

प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास

रतिभानु सिंह नाहर, एम० ए०, डी० फिल०

किताब महल, इलाहाबाद, देहली

प्रथम	संस्करण, १९५६
द्वितीय	संस्करण, १९६१
तृतीय	संस्करण, १९६७
चतुर्थ	संस्करण, १९७१
पंचम	संस्करण १९७४
	पुन मुद्रित १९७५
	पुन मुद्रित १९७७
	पुन मुद्रित १९७९
	पुन मुद्रित १९८०
	नवम् संस्करण १९८१
	दशम् संस्करण १९८२

- शाखाएँ (१) २८, नेताजी सुभाष माग,
दरियागज, नईदिल्ली
- (२) असोक राजपय, पटना
- (३) मनोज बिल्डिंग, सेट्टल बाजार रोड,
रामदास पेठ, नागपुर

यह पुस्तक भारत सरकार द्वारा उपलब्ध बिये गये रियायती मूल्य के
कागज पर मुद्रित है।

मूल्य ३०.००

प्रकाशक विनाय महल, इलाहाबाद।

मुद्रक विनाय महल (इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट) प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद

पंचम सस्करण

'प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास' का यह चतुर्थ सस्करण आपके हाथों में है। आपन उसने प्रथम चार सस्करणों का जिस प्रकार स्वागत किया, उसने लिए हम आपके आभारी हैं। इस विषय के अध्येताओं की आवश्यकताओं, नयी सामग्री, नये शोधकार्यों के प्रकाश में पूर्णतया सशोधित और परिमार्जित यह सस्करण पहले की अपक्षा अधिक उपयोगी होगा—ऐसा हमारा विश्वास है।

—प्रकाशक

तृतीय सस्करण

इस सस्करण में मैंने एक बार उन समस्त समस्याओं व ऐतिहासिक गुरियों की जांच करने की चेष्टा की है जिन पर नये अनुसंधानों से कुछ प्रकाश पड़ सका है, पर साथ ही यहाँ मुझे यह भी ध्यान रखना पड़ा है कि ग्रन्थ केवल शास्त्रीय विवेचन तक ही सीमित न रह जाय अथवा जिनके लिए ग्रन्थ की रचना हुई है उनके हितों की उपेक्षा का विषय न बन जाय। अतः इस सस्करण में मैंने केवल कुछ आवश्यक सामग्रियों को ही संगृहीत किया है।

विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ जो मुझे समय-समय पर अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहे हैं। 'पूर्ण कुछ भी नहीं है और ज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी ग्रहण-योग्य नहीं है', इसे स्वीकार करते हुए मैं अपना यह लक्ष्य प्रयास प्रस्तुत कर रहा हूँ।

—लेखक

की स्थापना, बौद्ध और जैन मतों की तुलना, बाह्यधर्म का स्थान, बुद्धवादी सामाजिक अवस्था— सामाजिक वर्गीकरण, तारी का स्थान, ग्राम तथा नगर, संगठन एवं आर्थिक व्यवस्था, भाषा और साहित्य, छठी शताब्दी ई० पू० व कुछ प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय । १४३-१८२

१० मगध साम्राज्य का उदय—अजातशत्रु व उत्तराधिकारी—उदयभद्र या उदयन, उदयभद्र के उत्तराधिकारी, ११ वंश का उदय—महापद्म । १८३-१८६

११ विदेशी आक्रमण—पारसीक अभियात, साइरस, डरियस, जरबस्तोज, पारसीक भारतीय सम्पर्क का प्रतिफल, उत्तर-पश्चिमी भारत यूनानी आक्रमण—सोमान जानिया अस्पृशी मस्सम नीता, अष्टक, भारतीय साधुप्रात भेंट मित्रदर ने राहु चुराई म्ना उसाई एव कलिष्ठ पोरस की पराजय, विप्रमा पर अधिकार कठ या मधेपाय, ग्रीक सेना का विद्रोह, सिन्धु-दर की बापगी, मित्रदर व माग-अदरोधन—निषि या सिबोई और अस्तसाई, मालव और धुद्रक अस्तसाई, सिन्धु घाटी के निचले भूभाग की विजय, अन्तिम विद्रोह, आक्रमण का प्रभाव—राजनैतिक प्रभाव, यातायात एवं वाणिज्य पर प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव । १६०-२०८

१२ मौर्यकाल—चन्द्रगुप्त मौर्य—उसका प्रारम्भिक जीवन, राज्यारोहण, उत्तरी दिग्विजय, सिल्लुगम की पराजय अन्तिम दिन, चन्द्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार, चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध—साम्राज्य शासन, मन्त्रिपरिषद्, नगर शासन, सैन्य-संगठन, न्याय विधान, आय-व्यय के साधन, सम्राट का नगर, राजमहल तथा उसका व्यक्तिगत जीवन, चन्द्रगुप्त का भारतीय इतिहास में स्थान, बिन्दुसार—विद्रोह, धार्य नीति, दक्षिण विजय, उसका परिवार, उत्तरी तिथि, अशोक—उसका राज्याभिषेक उसकी कलिग विजय धर्मपरायण अशोक, अशाक का सम्प्रदाय, अशोक का धर्म—अशोक व धर्म की विशेषताएँ, अशोक की धार्मिक नीति, उसके साम्राज्य का विस्तार, अशोक के अभिलेख—उनका महत्त्व, शिलालेख, स्तम्भ-लेख, गुहालेख, अशोक का शासन प्रबंध—राजत्व सिद्धान्त, स्वायत्त शासन, मन्त्रिपरिषद् पदाधिकारी, अशाक का शासन सुधार, अशोक के विमाण न्याय, अशोक का व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन तथा उसका चरित्र, अशोक के उत्तराधिकारी, मौर्य साम्राज्य के पतन व कारण । २१०-२६७

१३ मौर्यकालीन सभ्यता, संस्कृति और समाज—समाज की रचना—विवाह, कौटुम्बिक जीवन और नारी का स्थान आमोद प्रमाद, भाजन पान, दास प्रथा, समाज का उच्च नैतिक स्तर सामाजिक जीवन की विवेचना आर्थिक जीविका—कृषि, उद्योग धर्म, व्यापार, धर्म—ब्राह्मण धर्म, सन्यास आन्दोलन, आजीविक, जैनधर्म, बौद्धधर्म, अस्तिक आन्दोलन, लोक धर्म, भाषा और साहित्य, कला की उन्नति । २६८-२८८

१४ मौर्य के बाद का भारत—ब्राह्मण साम्राज्य, शुगा की जाति, पुष्यमित्र का साम्राज्य निर्माण, विद्रोह के साथ पुष्यमित्र की सफलता, यवनो का आक्रमण, अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र की राज्य सीमाएँ, पुष्यमित्र शुग जीर बौद्ध धर्म, पुष्यमित्र के कार्यों की विवेचना, पुष्यमित्र शुग का उत्तराधिकारी, शुगकालीन संस्कृति और कला—कला की उन्नति, कण्व वंश का शासन-काल, आक्रमण-सातवाहन

वश—ग्रान्ध्र जाति का प्राचीन इतिहास, सातवाहन वश, सातवाहनो की जाति, सातवाहन-कुल का सस्थापक, कृष्ण शातकर्ण, गीतमीपुत्र शातकर्ण, वासिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावि, यज्ञश्री शातकर्ण, सातवाहनो का पतन, सातवाहनो के समय में दक्षिण की सभ्यता और सस्कृति—सामाजिक जीवन, धार्मिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, शासन व्यवस्था, कला और साहित्य, कलिगराज धारवेल के तिथिक्रम का विचार । २६०-३०१

११५ शको का आक्रमण और भारत में शक शासन—सिंध और पंजाब का शक कुल, उत्तर-पश्चिम के क्षत्रप, मयुरा के क्षत्रप, महाराष्ट्र के क्षहरात, शक-क्षत्रप—नहपान, उज्जैन के क्षत्रप—रुद्रदामन, रुद्रदामन के उत्तराधिकारी, पहलवो का शासन-काल । ३२२-३६०

११६ कुषाण-शासन—कुजुल कदफिस, वीम कदफिसेज, कनिष्क—उसकी तिया, उसकी सैन्य सफलताएँ, उसका साम्राज्य विस्तार, उसकी शासन-प्रणाली, उसका धर्म, उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन, कनिष्क के समय की बौद्ध सांगीति, महायान मत का उदय, कनिष्क का निघन, कनिष्क के उत्तराधिकारी—वासुदेव, कुषाण-युग की सभ्यता और सस्कृति—साहित्यिक उन्नति, कलात्मक प्रगति, गांधार कला ३६५-३५६

११७ गुप्त वंश—गुप्तो की जाति, गुप्त-वंश का राजनीतिक इतिहास—घटोत्कच, चंद्रगुप्त-प्रथम गुप्त सबत्, चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु । ३६०-३७०

११८ गुप्त-साम्राज्य का निर्माण—समुद्रगुप्त—उसका राज्याभिषेक, उसकी दिग्विजय—उन्मूलित राज्य, आठविक राज्य, दक्षिणापथ के राज्य, प्रत्यंत राज्य, गणराज्य, विदेशी राज्य, उसका साम्राज्य विस्तार, अश्वमेध यज्ञ, समुद्रगुप्त का मूल्यांकन, उसका तिथि निणय, परिशिष्ट—रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य—सत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, चंद्रगुप्त की नीति, शक विजय, अय विजय, चंद्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन, कुमारगुप्त प्रथम—पुष्यमित्र से युद्ध, उसके कार्यों और चरित्र का मूल्यांकन, स्कंदगुप्त—हूणा का आक्रमण, उसकी शासन नीति, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, उसकी धार्मिक उदारता, उसके कार्यों का विवेचना, स्कंदगुप्त के पश्चात् गुप्त साम्राज्य—नरसिंहगुप्त बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त के उत्तराधिकारी । ३७१-४२८

११९ गुप्तकालीन सभ्यता और सस्कृति—गुप्तकाल में सस्कृति का विकास गुप्तो की शासन-व्यवस्था—मंत्रिमण्डल, प्रान्तीय शासन, जिले का शासन नगर-शासन, ग्राम शासन, राज्य की आय के साधन, गुप्तो की शासन प्रणाली की सामान्य विवेचना, सामाजिक जीवन—वर्ण व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, नारियों की स्थिति, वस्त्राभूषण, भोजन-पान, आमोद प्रमोद और उत्सव, रहन-सहन का उच्च स्तर, उच्च नैतिक स्तर, आर्थिक जीवन—कृषि, उद्योग धंधे, श्रेणियाँ, व्यापार, धार्मिक अवस्था—वैदिक धर्म, शैवधर्म, अय देवताओं की पूजा, गुप्तयुग में मंदिरों का महत्व, हिन्दू धर्म का विदेशों में प्रचार, बौद्धधर्म, जैनधर्म, गुप्तयुग में साहित्य की उन्नति—विशुद्ध साहित्य धार्मिक साहित्य, दार्शनिक साहित्य, तामिल साहित्य, विज्ञान—

ज्योपित, गणित, कलाजी की उन्नति—वास्तु कला, मूर्तिकला, चित्र कला, संगीत कला, मुद्रा निर्माण-कला । ८२६-८६०

१२ गुप्तकाल भारत का स्वर्ण युग ८६१-४६३

१३ वाकाटक राजवंश—कुल, मूल, विन्ध्यसेन, प्रवरसेन प्रथम, ह्रस्वसेन प्रथम, पृथ्वीवर्ष-प्रथम, प्रमावतीगुप्ता, प्रवरसेन द्वितीय, नरेन्द्रसेन, पृथ्वीवर्ष द्वितीय, त्रैलोक्य शाखा का संक्षिप्त परिचय । ४६४-६६६

१२२ गुप्त साम्राज्य के पश्चात् से लेकर हर्ष के उत्थान के पूर्व का भारत
हूणों का आक्रमण ।

वलभी का राजवंश—मूल, प्राचीन इतिहास, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन-चतुर्थ उसका पश्चात् वलभी का राज्य, वलभी का आर्थिक और साम्यतिक महत्त्व ।

मीघरिया का राज्य ।

मगध और मानवा के उत्तर-वर्तीन गुप्त नरेश । ०१-४२७

१२३ थानेश्वर का वल्लभ वंश—कुल, प्रारम्भिक इतिहास, स्ववर्द्धन—विजय, साम्राज्य विस्तार, कन्नौज की परिपक्व, प्रयाग का धार्मिक सम्मेलन, हर्ष की मृत्यु, शासन प्रबंध—के द्रीय शासन, प्रांतीय शासन, ग्राम शासन, दण्ड-विधान, सेना आय के स्रोत, हर्ष का व्यक्तित्व—धर्म, आर्थिक नीति, साहित्यिक रुचि, हर्षकालीन भारत की सामाजिक धार्मिक एक आर्थिक अवस्था, हर्ष का मूल्यांकन । ४२८-४५१

१२४ सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत—राजनीतिक अवस्था, कन्नौज का यशोवर्मन कामरूप का राज्य, नेपाल का राज्य, काश्मीर का राज्य—कर्नाटक राजवंश, उत्पल वंश का शासन, काश्मीर में सत्कति, कन्नौज के गुजर प्रतिहार—मिहिरभोज, महेंद्रपाल महीपाल, महीपाल के उत्तराधिकारी, कन्नौज के गहड़वाल नरेश—मदनचंद्र, गाविंदचंद्र विजय चंद्र जयचंद्र, गहड़वालों का अंत, शाकम्भरी और अजमेर के चौहान—विग्रहराज चतुर्थ पृथ्वीराज तृतीय बुंदेलखण्ड के चंदेल—यशोवर्मन धर्म, विद्याधर कीर्तिवर्मन मदावर्मन और परमादि, मालवा के परमार—वाक्यपति मुज, भोज भोज के उत्तराधिकारी, अहिलवाड के सोलकी—मलराज सोलकी, भीमदेव प्रथम जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, भीमदेव द्वितीय, त्रिपुरी के बलचुरि—गाणय देव, लक्ष्मीकण, यज्ञकण वगाल के पाल—गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महीपाल प्रथम नयपाल विग्रहपाल, विग्रहपाल तृतीय के उत्तराधिकारी, रामपाल पाल साम्राज्य का पतन, पाल शासन का महत्त्व, वगाल का सेन वंश—उनका मूल, विजयसेन, बल्लालसेन, लक्ष्मण सेन । ४५६-४६७

२५ दक्षिणापथ के राजकुल—दक्षिणापथ का अभिप्राय, दक्षिणापथ का पूर्व इतिहास चातुर्क्या का मूल, बादामी के प्रारम्भिक चातुर्क्य नरेश—कीर्तिवर्मन मगलेश पुलकेशिन द्वितीय की सय सफलताएँ और विजय, उसका साम्राज्य, हर्षनसाय का विवरण, चातुर्क्य-सत्ता का अस्थायी पतन, चातुर्क्यों की शक्ति का पुनर्स्थान—विक्रमादित्य द्वितीय, चातुर्क्य-सत्ता का अंत चातुर्क्या के समय में धर्म और कला की अवस्था—कला, मान्यसेन (मालवेड) के राष्ट्र-

कूट—उनका मूल, उनका उत्कृष्ट, गोविन्द द्वितीय, ध्रुव, गोविन्द-तृतीय, उसने काव्यों का मूल्यांकन, कृष्ण द्वितीय, इन्द्र-तृतीय, अमोधवष-तृतीय, कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट वंश का पतन, राष्ट्रकूटों के राज्य में धर्म, कला और साहित्य की अवस्था—कला, शिक्षा और साहित्य, निष्कर्ष, कल्याण के पश्चिमी चालुक्य—तैत्तिरीय, सत्याश्रय, सोमेश्वर प्रथम, आह्व मल्ल विष्णुमादित्य-यष्ट, त्रिभुवन मल्ल, विष्णुमादित्य के बाद कल्याण में कलधुरि घातराधिपत्य, पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति का पुनरुत्थान, उनका पतन, देवगिरि के यादव—सिंहण, धारगल के काकतीय—गणपति, गणपति का पश्चान्, द्वारसमुद्र के होयसल, विहिगदेव, कदम्बकुल, पश्चिमी गंगों का राजवंश, कर्त्तिका नगर के पूर्वोद्योग ।

५६८-६३३

२६ गुज्जर वंशिकाएँ के राजवंश—पल्लव राजवंश—उनका मूल, उनका राजनीतिक दृष्टिकोण, पल्लव राजशक्ति का चरम विनाश—सिंहविष्णु का वंश और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, महेंद्रवर्धन प्रथम नरसिंहवर्धन प्रथम परमेश्वरवर्धन प्रथम, नरसिंहवर्धन द्वितीय राजसिंहवर्धन, नन्दिवर्धन, पल्लवमल्ल, दत्तिवर्धन और उसके उत्तराधिकारी, पल्लवों की शासन-पद्धति—ग्राम शासन, पल्लव युग में साहित्य, कला, घोल राजकुल, सगम युग में तामिल देश का समाज और वहाँ की संस्कृति, सगम युग से विजयालय तक विजयालय तथा आदित्य, परान्तक, परान्तक के पश्चात् और राजराज प्रथम के पूर्व, राजराज प्रथम, राजेन्द्र प्रथम, राजाधिराज-प्रथम, राजेन्द्र (देव) द्वितीय, वीर-राजेन्द्र प्रथम, अधिराजेन्द्र, कुलोत्तुंग प्रथम के पश्चात् विक्रम घोस, कुलोत्तुंग-द्वितीय, -ल शासन—केन्द्रीय सरकार सेना और जहाजी बेड़ा, भूमिकर और आय के नाघन, प्रादेशिक विभाजन, याय शासन, सामाजिक अवस्था—स्त्रियों का स्थान, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, साहित्य, निर्माण-काम और कला, मदुरा पाण्ड्य—आठवीं और नवीं शताब्दी में पाण्ड्यों का पुनरुत्थान, चेर राजवंश ।

६३४-६७४

२७ पूर्वमध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति—वर्गीकरण सामाजिक रीति रिवाज एवं नियम, सती प्रथा जयवा जीहर, भोजन, वस्त्र तथा आभूषण, मनोरंजन के साधन, वैयक्तिक चरित्र, धार्मिक अवस्था—हिन्दू धर्म, शैव मत, वैष्णव मत, कुछ अन्य सम्प्रदाय, अवतारवाद का विकास, बौद्धधर्म, जनधर्म, कुछ सामान्य धार्मिक विश्वास एवं भविष्यवाणियाँ, पूर्वमध्यकालीन साहित्य एवं कला—ललित साहित्य, उपयोगी साहित्य, पूर्वमध्यकालीन कला—गुफा कला, द्रविड शैली, आय शैली, खजुराहो शैली, भवन निर्माण, तक्षण कला मूर्ति निर्माण संगीत तथा चित्रकला ।

६७५-७०३

भारतीय इतिहास की स्थिति

मानव की विगत विशिष्ट घटनाओं का ही दूसरा नाम इतिहास है। आज की प्रत्येक ऐसी घटना बल का इतिहास बन जायगी। इसी प्रकार, अतीत के सभी राज-नीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास एवं परिवर्तन, भौतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान एवं पुनरुत्थान वर्तमान का इतिहास बनकर प्राचीन मानव तथा उसके कृत्यों की स्मृति दिला रहे हैं। किंतु, अतीत और वर्तमान का निबट सम्बन्ध स्थापित करने का कोई माध्यम अथवा साधन चाहिए जो युगों की लम्बी दूरी को कम कर सके—इतना कम कि पुरातन, नूतन बनकर, हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाय। साहित्यकारों एवं विभिन्न प्रकार के कलाकारों की कृतियाँ ही वह साधन हो सकती हैं जो अतीत की स्मृति दिला सकें। विषय की सभी प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान इन्हीं कृतियों के आधार पर प्राप्त हो सका है। साहित्यकारों की रचनाओं तथा वास्तु-कला, भास्कर-कला, चित्रकला तथा अन्य ललित कलाओं के कलाकारों की रचनाओं में केवल इतना अंतर है कि एक मुखरित है तो दूसरी मूक, पर दोनों की उपयोगिता निर्विवाद है। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का ज्ञान वहाँ के पिरामिडों तथा स्फिक्स द्वारा अधिक स्पष्ट हो गया है, यूनान के प्राचीन इतिहास का बोध कराने में हेरोडोटस (Herodotus) की महान् कृति 'हिस्ट्रीज' (Histories) का महत्त्व विशेष उल्लेखनीय है और इसी प्रकार रोम के इतिहास पर प्रकाश डालने में लिवी (Livy) के 'एन्स' (Annals) की उपयोगिता निर्विवाद है।

भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इसी कोटि के कृतियों की आवश्यकता है। उस प्राचीन काल का विवरण साहित्यकारों की कृतियों में प्राप्त हो और उस विवरण के जाशिक साक्ष्य रूप में प्राचीन कलाकारों द्वारा निमित्त भवनों, मूर्तियों, चित्रों तथा अन्य कला की वस्तुओं का अभाव न हो, इतिहास जानने का इसमें उत्तम अन्य कोई साधन नहीं। पाश्चात्य इतिहासकारों का सदैव यह आरोप रहा है कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने का कोई विश्वसनीय साधन नहीं है। प्लेटो महोदय के सम्मुख तो यह प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन काल के हिन्दुओं की अभिरचि इतिहास-रचना की ओर थी? उक्त महोदय को यह भी शक उत्पन्न होती है कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास रचना की शक्ति थी भी, अथवा नहीं। इसी प्रकार, सुप्रसिद्ध इतिहासकार अल्बेरूनी ने भी प्राचीन भारतीयों की इतिहास रचना-सम्बन्धी उदासीनता का उल्लेख किया है। अल्बेरूनी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि प्राचीन भारतीयों से यदि किसी समय या काल का इतिहास या उस समय की किसी घटना विशेष के विषय में पूछा जाता है तो वे 'क्याए कहना आरम्भ कर देते हैं'। एक इतिहासकार ने तो यह भी कह दिया है कि भारतवर्ष का कोई इतिहास ही नहीं है।^१ पूरा इतिहास की बात तो पृथक्

१ "India has no history but episodes"

रही, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथियों के विषय में लगभग सभी इतिहासकारों ने जोर देकर कहा है कि प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण घटनाओं की तिथियाँ या तो प्राप्य नहीं, या जो कुछ प्राप्य भी हैं, वे सदिग्ध तथा भ्रममूलक हैं। एल्फिंस्टन महोदय ने तो यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सिकन्दर के आक्रमण के पूर्व की किसी भी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निर्धारित करना कठिन है। किंतु, जहाँ तक प्रमुख घटनाओं की तिथियों के अभाव का प्रश्न है, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि विश्व के लगभग सभी प्राचीन देशों का यह दुर्भाग्य रहा है कि उनके इतिहास की तिथिक्रमानुसार नहीं रक्खा जा सका। आधुनिक अन्वेषणों तथा अथ नवप्राप्त सामग्रियों के सम्मिलित अध्ययन के पश्चात् तिथिक्रम का ज्ञान भन ही प्राप्त हो सका हो, पर प्राचीन इतिहास अपने वास्तविक रूप में तिथिक्रमानुसार नहीं है। वि० स्मिथ महोदय ने समस्त राष्ट्रों के तिथिक्रमानुसार इतिहास के अभाव के कारण ही लिखा है कि "समस्त राष्ट्रों का इतिहास क्रमबद्ध करने के लिए निश्चय ही तिथियों का अभाव है।" ऐसा लगता है कि प्राचीन मानव की यह सामान्य प्रवृत्ति थी कि वह तिथियों को महत्त्व न देकर तिथि की घटनाओं को प्रधानता देता था। विश्व के इन्ने गिने देशों में ही तिथिक्रमानुसार इतिहास रचना का पता चलता है। राजाओं की सुविस्तृत तालिकाओं तथा तत्सम्बन्धी असंख्य घटनाओं का विवरण लगभग प्रत्येक देश में किंवदन्तियों, दंतकथाओं तथा पौराणिक कथाओं में प्राप्त होता है। भारतीय इतिहासकारों के सम्मुख तो ऐसी सूचियों का बाहुल्य है। किन्तु सब कुछ होते हुए भी निस्सन्देह यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन भारतीयों को इतिहास रचना से प्रेम न था या उनमें ऐसी शक्ति न थी। प्लौट महोदय की यह शका कि प्राचीन हिन्दुओं में इतिहास रचना की ओर अभिरुचि थी अथवा नहीं, या उनमें ऐसे गुण विद्यमान थे अथवा नहीं, विशेष तर्कसंगत नहीं। इसी प्रकार काबेल महोदय का यह मत कि "हिन्दू-काल में हम उस समय तक की घटनाओं का विस्तारपूर्वक तथा निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते, जब तक भारत अन्य राष्ट्रों के सम्पर्क में नहीं आया" अक्षरशः सत्य नहीं है। वास्तव में प्राचीन भारतीयों को इतिहास रचना में उतनी ही रुचि थी, जितनी अन्य विषयों के ग्रन्थों की रचना में। अन्तर था केवल दृष्टिकोण का। आज के 'इतिहास' की परिभाषा परिवर्तित हो गयी है इतिहासकारों का दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया है और इतना ही नहीं, सम्भावना तो यह है कि आज का यह परिपक्व ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी परिवर्तित होता जा रहा है, जो सम्भवतः निकट भविष्य में ही पूर्णतया विभिन्न हो जायगा। कल तक जिन भीषण रक्तपातों, नरसंहारों तथा विजयों पर सहस्रो पृष्ठ रंग दिये जाते थे और उसी समय कला, सम्पत्ता तथा संस्कृति की सूक्ष्म मूल प्रवृत्तियों का बहुधा उल्लेख मात्र कर दिया जाता था, आज या तो दोनों परिस्थितियों के साथ न्याय किया जाता है और समान रूप में प्रकाश डाला जाता है, या सम्पत्ता एवं संस्कृति को अधिक से अधिक प्रकाश में लाने का प्रयास किया जाता है। हमारा यह अभिप्राय नहीं कि आज का इतिहासकार शुष्क ऐतिहासिक घटनाओं की ओर दृष्टिपात ही नहीं करता, पर वास्तव में सोचता वह कुछ ऐसा ही है। प्राचीन आयुर्षी ने इतिहास को क्या रूप दिया था, उनके लिए इतिहास क्या था, इसका पूरा ज्ञान हम उनकी निम्नलिखित परिभाषा से प्राप्त हो जाता है—

पुराणमितिबृत्तमास्याधिकोदाहरण धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रचेतिहास ।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण,

धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र ही प्राचीन आयों का इतिहासशास्त्र था। उनकी इस परिभाषा को सम्मुख रख कर क्या यह स्वीकार किया जा सकता है कि प्राचीन आयों ने 'इतिहास-रचना' में उदासीनता दिखलाई, अथवा उनमें 'इतिहास' लिखने की शक्ति नहीं थी? डाक्टर बेनी प्रसाद ने उचित ही लिखा है कि " त्रियुगो के न होने से विकास (सभ्यता के विकास) का क्रम अच्छी तरह स्थित नहीं होता। पर, इसके बाद जो कठिनाई पड़ती है, वह सामग्री की कमी से नहीं, किंतु बहुतायत से पैदा होती है।" वास्तव में, यदि तिथिक्रम के प्रश्न को थोड़ी देर के लिए पृथक् करके सोचा जाय तो भारतीय इतिहास की सामग्री का इतना बाहुल्य है—यद्यपि उस अथाह सामग्री-सागर में प्रक्षिप्ताशु, प्रतिवादों तथा अत्युक्तियों का अभाव नहीं—कि उन्हें इतिहास का मूलाधार तथा इतिहास जानने के साधनों का माध्यम बना कर जीवन-मयत्त कोई अन्वेषण कर सकता है। कुछ काव्यात्मक, किन्तु यथार्थ रूप में प्राचीन काल की लिखित सामग्रियों की अथाह सिंधु और ऐतिहासिक घटनाओं की मणियों से उपमा दी जा सकती है। समुद्र में प्रत्येक स्थान पर मणियाँ नहीं, और प्रत्येक मणियाँ मूल्यवान् नहीं। ठीक वही प्रकार प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्राचीन इतिहास निहित है। प्राचीन भारतीय कलाकारों की कृतियाँ भी कम नहीं, जिनसे हमारे प्राचीन इतिहास का बोध हो सक। मूर्तिकला, चित्रकला, भवन निर्माण-कला तथा अन्य ललित कलाओं के उत्कृष्ट उदाहरण आज भी अपनी भग्नावस्था में हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की स्मृति दिला रहे हैं। भारतीय इतिहास की सामग्री का पूरा विवरण आगे दिया गया है।

यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि किसी भी देश का इतिहास जानने के केवल दो साधन होते हैं—पहला साहित्यकारों की कृतियाँ तथा दूसरा विभिन्न कलाकारों की कृतियाँ। भारतीय इतिहास के साधनों को भी इन्हीं दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—साहित्यिक तथा पुरातात्विक।

साहित्यिक सामग्री को सुविधा के लिए इस प्रकार विभाजित किया गया है—
(१) धार्मिक साहित्य तथा (२) इहलोकपरक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार का है—(क) ब्राह्मण ग्रन्थ तथा (ख) अब्राह्मण ग्रन्थ (बौद्ध तथा जैन ग्रन्थ)। ब्राह्मण ग्रन्थों को भी श्रुति तथा स्मृति, दो भागों में विभाजित किया गया है। श्रुति के अन्तर्गत चारों वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषदों की गणना की जाती है और स्मृति में दो महाकाव्य रामायण एवं महाभारत, पुराण तथा स्मृतियाँ आती हैं। इसी प्रकार, इहलोकपरक साहित्य निम्नलिखित पाँच प्रकार का है—(क) ऐतिहासिक, (ख) अर्ध-ऐतिहासिक, (ग) विदेशी विवरण, (घ) जीवनियाँ तथा (ङ) कल्पना प्रधान एवं गल्प साहित्य (विशुद्ध साहित्य)।

ऊपर साहित्यिक सामग्री का विभाजन किया गया है। अब पुरातात्विक सामग्री के विभिन्न भागों का उल्लेख किया जायगा। पुरातात्विक सामग्रियाँ कुछ तो अपने वास्तविक रूप में प्राप्त हुई हैं और कुछ उत्खनन द्वारा। जाने कितनी ऐसी सामग्रियाँ अभी पुरातात्ववेत्ताओं के फावड़ों की प्रतीक्षा में धरती के नीचे पड़ी हैं जो इतिहास में कोई नया परिच्छेद जोड़ने या विवादास्पद विषयों का साक्ष्य बनने के लिए ब्याकुल हैं। इन पुरातात्विक सामग्रियों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया गया है—(१) अभिलेख, (२) प्राचीन स्मारक तथा (३) मुद्राएँ।

साहित्यिक सामग्री

(१) धार्मिक साहित्य

ब्राह्मण ग्रन्थ

वेद—वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। प्राचीनता तथा अनुपम्य महानता के कारण ही ये मानव रचित न होकर ईश्वर प्रदत्त मान गये हैं। वे चार हैं—ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। या तो लगभग चारों वेदों की उपयोगिता इतिहास-अन्वेषण में आशिक रूप में बाध्यनीय है, किन्तु ऋग्वेद, जो प्राचीनतम है, इस विषय में अधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ है। प्राचीन काल में आर्य किस प्रकार और कहाँ तक भारतवर्ष में अपना प्रसार कर सके थे, अनार्यों ने उनके सघर्षों का वर्णन, सप्तसिंधु का गुणगान आदि ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। इस आदि ग्रन्थ के अभाव में सम्भवतः आर्यों में विस्तार का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना कुछ कठिन कार्य हो जाता।

ऋग्वेद में दस मण्डल हैं। उनमें कुल १०२८ सूक्त हैं। ऋग्वेद के अतिरिक्त, अथर्ववेदों का भी अपना महत्त्व है। डा० राधाकृष्णन ने इन वेदों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए अपनी प्रसिद्ध रचना Indian philosophy (भारतीय दर्शन) में लिखा है “While the Rigveda describes the period of conflict between the fair skinned Aryans and the dark Dasyus, which Indian mythology makes into a strife of Devas and Rakshasas the Atharvaveda speaks to us of the period when the conflict is settled and the two are trying to live in harmony by mutual give and take”

ब्राह्मण—वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्यटीकाओं का ब्राह्मण कहा जाता है। प्राचीन ब्राह्मण ऐतरेय, पर्चाविश, शतपथ, तत्तरीय आदि विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। ऐतरेय के अध्ययन से ही राज्याभिषेक तथा कुछ प्राचीन अभिशिक्त राजाओं के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। इनकी सूचनाओं को अथर्वसामग्रियों की सहायता से इतिहासपरक बनाया जा सकता है। इसी प्रकार, शतपथ, जो अपने १०० अध्यायों के कारण ही शतपथ कहलाता है भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य तथा केवय आदि और प्राच्य देश कुरु पाञ्चाल, कोशल तथा विदेह पर प्रकाश डालता है। सुप्रसिद्ध आयराजा परीक्षित तथा उसके काफी बाद तक का भारतीय इतिहास का ज्ञान ब्राह्मणों द्वारा बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है।

उपनिषद—उपनिषदों में बह्द्वारण्यक, छांदोग्यादि अधिक प्राचीन हैं। इन ग्रन्थों से विम्बसार के पूर्व का इतिहास जानने में सहायता ली जा सकती है। प्रो० मैकडोनेल तथा डा० राजेन्द्रलाल मिश्र ने यह सिद्ध किया है कि इनका रचना-काल विम्बसार के पूर्व का है। परीक्षित, उसके पुत्र जनमेजय तथा बाद के राजाओं का उल्लेख उपनिषदों में प्राप्त होता है जिससे यह स्वीकार किया जा सकता है कि उनकी रचना परीक्षित के कुछ बाद और विम्बसार से पहले हुई होगी। वास्तव में, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों ने सम्मिलित अध्ययन से ही परीक्षित से लेकर विम्बसार तक के इतिहास पर कुछ सोचा जा सकता है। उपनिषदों की दार्शनिकता को ध्यान में रखते हुए यह दावे से कहा जा सकता है कि प्राचीन आर्यों का दर्शन अन्य सभ्य देशों के दर्शन से कहीं आगे बढ़ा था। प्राचीन आर्यों के आध्यात्मिक विकास का पूर्ण ज्ञान हमें ही प्राप्त होता है। प्राचीन काल की धार्मिक अवस्था, चिन्तन तथा

नतिक विकास के ये जीते-जागते उदाहरण हैं। वेदा तथा ब्राह्मणों की महानता को ये अधिक शक्तिशाली बना देते हैं।

वेदांग—वालाार में वैदिक अध्ययन के निमित्त विशिष्ट विद्याओं की शाखाओं का जन्म हुआ जो वेदांग के नाम से विख्यात हैं। मुण्डन उपनिषद् में छः वेदांगों का इस प्रकार उल्लेख किया गया है—“शिक्षाबल्यो ध्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषम्”, अर्थात्—शिक्षा (Phonetics), बल्य (Ritual), व्याकरण (Grammar), निरुक्त (Etymology), छन्दशास्त्र (Metrics) तथा ज्योतिष (Astro-nomy)। वेदांग की छः शाखाओं से ही वैदिक पाठ को सरल एवं सुबोध बनाया गया। आगे चलकर इन विषयों के पठन-पाठन में कुछ परिवर्तन हुए और इस प्रकार वैदिक शाखाओं के अन्तर्गत ही उनका पृथक् पृथक् वर्ग स्थापित हो गया। इन्हीं वर्गों के पाठ्य प्रयोगों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ। बल्यसूत्रों का चार भागों में विभाजित किया गया। महायज्ञों से सम्बन्धित सूत्रों को श्रौतसूत्र, गृह-संस्कारों पर प्रकाश डालने वाले सूत्रों को गृह्यसूत्र, धर्म अथवा नियमों से सम्बन्धित सूत्रों को धर्मसूत्र और यज्ञ एवं हवनकुण्डों की क्रमशः बंदी एवं नाप आदि से सम्बन्धित सूत्रों का शुल्कसूत्र कहा गया। वेदांग का यह विस्तृत क्षेत्र तत्कालीन धार्मिक अवस्था का एकमात्र निदर्शन है। इन्हीं सूत्रों में सामाजिक अवस्था का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किन्तु, कठिनाई यह है कि ये इतने विस्तृत तथा अधाह सागर की भाँति हैं कि इनमें से ऐतिहासिक तथ्यों को खोज निकालना सरल कार्य नहीं। ऋग्वेद से लेकर सूत्रों की रचना तक का समय लगभग दो हजार ई० पू० से पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तक माना जाता है। इस लम्बे अर्से का इतिहास इसी वैदिक साहित्य से प्रकाशित होता है।

दो महाकाव्य—वैदिक साहित्य के पश्चात् भारतीय साहित्य के दो स्तम्भ रामायण तथा महाभारत का अविर्भाव होता है। वास्तव में, सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य में ये अपना ऊँचा स्थान रखते हैं। भारतीय इतिहास को अधिक से अधिक प्रकाश में लाने का श्रेय बहुत कुछ इन महाकाव्यों को ही दिया जा सकता है। रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि ने मर्यादा-युग्योत्तम राम का जीवन चरित्र लिख कर तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति को बोधगम्य बना दिया है।

मूल महाभारत के रचयिता व्यास मुनि माने जाते हैं। किन्तु, महाभारत के तीन संस्करण हुए—जय भारत तथा महाभारत। महाभारत का वर्तमान रूप प्राचीन इतिहास आध्यायिकाओं, कथाओं तथा उपदेशों का भण्डार माना जा सकता है। महाभारत प्राचीन भारत की सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। राजनीतिक परिस्थितियों का भी कुछ विवरण इसमें दिया गया है, किन्तु दुर्भाग्यवश तिथिमानुसार इतिहास का इसमें सबका अभाव है। कुछ कल्पित कथाओं के समावेश से भी ऐतिहासिक तथ्यों के अवेक्षण में कठिनाई उपस्थित हो जाती है।

पुराण—महाकाव्यों के पश्चात् पुराणों का स्थान आता है। पुराणों की संख्या १८ है। पुराणों की रचना का श्रेय सतलोलमहर्षण अथवा उनके पुत्र (सोत) उग्रश्रवण या उग्रश्रवा को दिया गया है। पुराणों के अन्तर्गत पाँच विषयों का वर्णन साधारण-तया हुआ है—(१) सग (आदि सृष्टि), (२) प्रतिसग (प्रलय के पश्चात् पुनर्सृष्टि), (३) वंश (देवताओं तथा ऋषियों की वंश-तालिका), (४) भगवन्तर (कल्पों के महा-युग, जिनमें मानव का स्रष्टा मनु माना गया है) तथा (५) वंशानुचरित (प्राचीन राज-

कुलो का इतिवृत्त)। पुराणा के उक्त पाँच विषय होत हुए भी अठारहा पुराणो मे वशानुचरित का प्रकरण नही प्राप्त होता। यह दुर्भाग्य ही है, क्योंकि पुराणा मे जा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अधिक महत्त्वपूर्ण विषय है, वह वशानुचरित है। वशानुचरित केवल भविष्य, मत्स्य, वायु विष्णु, ब्रह्माण्ड तथा भागवत पुराणा म ही प्राप्त होता है। गरुड पुराण म भी पौरव, इक्ष्वाकु और धार्हद्रथ राजवशा की तालिका प्राप्त होती है, किन्तु इनकी तिथि पूणतया अनिश्चित है।

पुराण इतिहास की प्रचुर सामग्री उपस्थित करते है। वे प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक के इतिहास से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाओं का परिचय करा देते है जिनकी प्रामाणिकता के लिए हमे अथ साध्यों का सहारा लेना पडता है। इतिहासकारों को पुराणों से मवथा यह असंतोष रहा है कि ये तिथिपरक नही और साथ ही काल्पनिक घटनाओं, कथाओं एवं गल्पों का समावेश तो इन पुराणों मे काफी छूट के साथ किया गया है।

स्मृतियाँ—ब्राह्मण ग्रंथों मे ऐतिहासिक उपयोगिता के दृष्टिकोण मे स्मृतियों का भी विशेष महत्त्व है। मनु, विष्णु याज्ञवल्क्य, नारद, बहस्पति, पराशर आदि की स्मृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। ये धर्मशास्त्रों के नाम से विख्यात है। स्मृतियों की संख्याओं के विषय मे डॉ० रेनी प्रसाद ने लिखा है कि "पंचपुराण मे ३६, बृहद्गीतम मे ५६ या ५७ नन्द पण्डित ने वैजयंती मे ५७ और वीर मिश्रोदय मे मित्रमिश्र ने ५७ स्मृतियाँ गिनायी हैं।" इन सभी स्मृतियों मे साधारण वर्णाश्रम धर्म, राजा के कर्तव्य तथा श्राद्ध एवं प्रायश्चित्त इत्यादि के विषय मे प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार, केवल सामाजिक तथा धार्मिक विषयों पर जितना इन स्मृतियों मे लिखा हुआ है, उतना सम्भवतः अन्य किसी ग्रंथ मे नहीं।

अब्राह्मण ग्रन्थ

बौद्ध ग्रंथ—गौतम बुद्ध का जयतरण भारतीय इतिहास की सर्वोत्कृष्ट घटना केवल इसलिए नहीं है कि वे महात्मा थे। यह तो आध्यात्मिक जगत के लिए ग्राह्य है पर भौतिक दृष्टिकोण से भी यह अवतरण महान् है। गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने जिस साहित्य का मूलन किया उसका उद्देश्य पूणतया धार्मिक होत हुए भी भारतीय इतिहास की सामग्री उसमे बहुत कुछ निहित है। बौद्ध ग्रन्थों मे त्रिपिटक अधिक महत्त्वपूर्ण है। सुत्त विनय तथा अभिधम्म तीनों मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। सुत्त मे बौध्, मज्झिम सयुक्त अंगुत्तर तथा खुट्टक पाँच निकाय हैं। इन सभी निकायों मे बौद्ध सिद्धान्त तथा कहानियाँ हैं। सिद्धान्तों का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अध्ययन मे ये काफी योग देते हैं। कहानियाँ भी तत्कालीन सामाजिक अवस्था का प्रसंगत वर्णन करती हैं। पातिमोक्ख महावग्ग, चुल्लवग्ग सुत्तविभग्ग तथा परिवर मे भिक्खु भिक्खुनियों के नियमों का वर्णन किया गया है। उपयुक्त पाँचों ग्रंथ विनय के अन्तर्गत हैं। अभिधम्म के मात प्रहृ हैं। इनमे तत्त्व ज्ञान की चर्चा की गयी है। बौद्ध धर्म तथा तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के अध्ययन मे इन ग्रंथों का महत्त्व काफी है।

त्रिपिटकों की सजस बड़ी विशेषता यह है कि ये बौद्ध सभा के सगठन का पूर्ण विवरण उपस्थित करते हैं। साथ ही तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का भी बोध कराते हैं।

१ सगरश्च प्रति सगरश्च वशो मवतराणि च। वशानुचरितरचनं पुराणम् पचलक्षणम् ॥

जातक—बौद्ध-ग्रंथों में जातक का दूसरा स्थान है। इनकी संख्या लगभग ५४६ है। जातकों के महत्त्व के विषय में सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान विन्टरनिट्स ने लिखा है—“जातक केवल इसलिए ही अमूल्य नहीं कि उनके साहित्य आर उनकी कला का प्रकाशन वैसा है, अपितु तीसरी शताब्दी ई० पू० की महत्ता के इतिहास की दृष्टि से भी उनका वैसा ऊँचा मान है।” जातका में भगवान् बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाय संप्रहीत हैं। यद्यपि इनका दृष्टिकोण पूणतया धार्मिक है, किन्तु इनके अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र पर तो ये पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। कुछ जातकों से बुद्धपूर्व तथा बुद्धकालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का भी आभास मिलता है।

दीपवस, महावस—त्रिपिटक तथा जातका के पश्चात् दीपवस तथा महावस नामक दो पालि महाकाव्या का स्थान है। मौर्य-महाजय के इतिहास का अध्ययन करने में ये दोनों ग्रंथ अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। किन्तु, इनकी सूचनाओं की स्वीकार करत समय तक एक विवरण से काम लेना आवश्यक है।

मिलिन्दपञ्चो—यह अन्य पालि ग्रंथ है। इस पुस्तक में यूनानी नरेश मिलिन्द या मिर्निन्डर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है। इस ग्रंथ से तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक अवस्थाओं का अतिरिक्त आर्थिक अवस्था का भी पूण विवरण प्राप्त होता है। भारत के विदेशी व्यापार का तो इसमें सजीव चित्रण किया गया है। तत्कालीन राजनीतिक अवस्था का भी प्रासंगिक विवरण इस पुस्तक में प्राप्त होता है।

उपर्युक्त बौद्ध-ग्रंथ पालि भाषा में लिखे गये हैं। इनके बाद संस्कृत ग्रंथों का विवरण दिया जायगा।

दिव्यावदान—संज्ञीय संस्कृत गद्य की यह पुस्तक अपना ऐतिहासिक महत्त्व रखती है। अशोक तथा उसने उत्तराधिकारियों के विषय में इससे बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होती है।

मज्झिमे सुल्लकल्प—यह भी संस्कृत का ग्रंथ है। इसमें मौर्य के पूर्व तथा ह्य तक की राजनीतिक घटनाओं का बीच-बीच में उल्लेख मात्र कर दिया गया है। यह ग्रंथ भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्त्व रखता है।

ललित विस्तार—इससे महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन पर प्रकाश पड़ता है और प्रसंगत तत्कालीन धार्मिक अवस्था तथा सामाजिक रीतियों का भी वर्णन प्राप्त हो जाता है।

अथ बौद्ध ग्रंथ भी भारत की सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों पर कुछ-कुछ प्रकाश डालते हैं पर उन सब का वर्णन यहाँ वांछित नहीं है।

जन ग्रंथ—बौद्ध ग्रंथों की भाँति जन ग्रंथ भी पूणतया धार्मिक हैं। इन ग्रंथों में परिशिष्टपर्वण विशेष महत्त्वपूर्ण है। भद्रबाहुचरित्र दूसरा महत्त्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। इस ग्रंथ से जैनाचार्य भद्रबाहु के साथ साथ चन्द्रगुप्त मौर्य के जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है। उपर्युक्त दो प्रमुख ग्रंथों के अतिरिक्त कथाकोष, पुण्याश्रम-कथाकोष लोक विभाग त्रिलोक प्रज्ञप्ति, आवश्यक सूत्र, भगवती सूत्र, कालिकापुराण आदि अनेक जैन ग्रंथ भारतीय इतिहास की सामग्री उपस्थित करत हैं। जैन-साहित्य में कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं, जिनका प्रकाशन या जिनका अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं हो सका है, जिससे बहुत-सी ऐतिहासिक सामग्रियाँ नहीं प्राप्त की जा सकी हैं, किन्तु कल्पसूत्रों से जो कुछ सामग्री प्राप्त हो सकी है, उसकी उपयोगिता निर्विवाद है।

(२) इहलोकपरक साहित्य

जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है, इहलोकपरक साहित्य पाँच प्रकार का है—(क) ऐतिहासिक, (ख) अद्व-ऐतिहासिक, (ग) विदेशी विवरण, (घ) जीव-नियों तथा (ङ) कल्पना-प्रधान एव गल्प-साहित्य (विशुद्ध साहित्य) ।

(क) ऐतिहासिक ग्रंथ

इतिहास का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है । इसके अन्तर्गत राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारियों का वर्णन, शासन प्रबंध तथा अन्य राजनीतिक परिस्थितियों के अतिरिक्त आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ भी आती हैं । यहाँ 'ऐतिहासिक' शब्द का जो वास्तविक अर्थ लिया गया है, उसका तात्पर्य राजाओं तथा उनके शासन प्रबन्ध से है । इन पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथों को ही यह सजा दी गयी है ।

राजतरंगिणी—कल्हण की राजतरंगिणी ही प्राचीन भारतीय साहित्य का एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसे ठीक अर्थ में ऐतिहासिक कहा जा सकता है । इसकी रचना ११४६-५० ई० में हुई थी । राग-द्वेष विनिर्मुक्त होकर तथ्यों की विवेचना करना ही कश्मीरी पण्डित कल्हण का उद्देश्य था । राजतरंगिणी के लेखक का दृष्टिकोण पूर्णतया ऐतिहासिक था । उसने कश्मीर का पूरा इतिहास (आदिवाल से अपने काल तक का) लिखा है । विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात् ही कल्हण ने अपनी पुस्तक की रचना की । यद्यपि इस ग्रन्थ में कुछ काल्पनिक कथाओं का समावेश है, पर सातवीं शताब्दी ई० के पश्चात् का जो कश्मीरी इतिहास इस पुस्तक में वर्णित है, उस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है ।

गुजराती इतिहासकार—कश्मीर की भाँति गुजरात में भी अपने वीरों के गुणगान तथा उनकी स्मृति का नवीन बनाने की प्रथा प्रचलित हुई । अनेकानेक कवियों तथा लेखकों ने इस ओर सफल प्रयास किया । सोमेश्वर का नाम इनमें विशेष रूप से लिया जा सकता है । इनकी दो पुस्तकें रासमाला तथा कौटिल्य-कौमुदी गुजराती इतिहास के, कुछ पहले पर काफी प्रकाश डालती हैं । धरिसिंह के सुकृति-सकौतन, राजशेखर के प्रबंध-काव्य, जयसिंह के हम्मौर-भद्र-मदन तथा बस्तुपाल-तेजपाल प्रशस्ति के अध्ययन से गुजरात का इतिहास आभासित हो जाता है । मेस्तुग का प्रबंध चिंतामणि, उदयप्रभा की सुकृतिकौटिल्य-कल्लोलिनी तथा बालचंद्र का वसंतविलास भी ऐसे ही ग्रंथ हैं, जिनसे गुजरात का इतिहास मुखरित हो उठता है । उपर्युक्त सभी ग्रन्थों तथा ग्रंथकारों का उद्देश्य प्रशस्ति एव गुणगान रहा है, किन्तु इनमें ऐतिहासिक तथ्यों का भी अभाव नहीं । चालुक्य-वंश के अधीन गुजरात की ऐतिहासिक गतिविधि का तो सजीव चित्रण हमें उपयुक्त ग्रंथों से ही प्राप्त होता है ।

कौटिल्य का ग्रन्थशास्त्र—इतिहास-ग्रंथों में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस ग्रंथ में मौर्यकालीन भारत की शासन-पद्धति, राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक व आर्थिक जीवन का विशद विवेचन है । इस प्रकार, ई० पू० चौथी शताब्दी के इतिहास के लिए इस ग्रन्थ से अच्छी सहायता मिलती है ।

शुकनीतिसार—ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस ग्रन्थ की भी अपनी उपयोगिता

नोट—जिन ब्राह्मण बौद्ध तथा जैन ग्रंथों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, उनका यथास्थान विशेष परिचय आगे के प्रकरणों में दिया जायगा । विद्यार्थियों को चाहिए कि उन ग्रन्थों के विशेष अध्ययन के लिए उन्हें अवश्य पढ़ें ।

है। इसके अध्ययन से तत्कालीन भारतीय समाज, उसके चिन्तन तथा उसकी प्रवृत्ति का पूर्ण बोध होता है। राजनीति-सम्बन्धी कुछ तथ्यों का ज्ञान (जो कि किसी विशेष राजा का नहीं है) हमें इसी प्रकार के नीतिग्रन्थों से होता है।

काम-दर्शनीय नीतिसार—लगभग सातवीं-आठवीं शताब्दी ई० में कामन्दक ने कौटिल्य के अथशास्त्र के अनेकानेक सिद्धान्त अपनी पुस्तक नीतिसार में सम्ग्रहीत किये तथा कुछ मौलिक पदों की रचना भी की। कामन्दीय 'नीतिसार' भी अथशास्त्र की भाँति प्रचलित हो गया और अनेकानेक सस्कृत टोकाकार तथा लेखकों ने इसे उद्धृत भी किया। यद्यपि कौटिल्य के अथशास्त्र के समक्ष कामन्दकीय नीतिसार का उतना महत्त्व नहीं, किन्तु उस युग के राजस्व सिद्धान्त, राजा के कर्त्तव्य तथा अन्य गामाजिक रीतियाँ (जिनका सम्बन्ध राज्य तथा राज्य के हितों से था) कामन्दकीय नीतिसार से अधिक स्पष्ट हो जाती हैं।

बाहृस्पत्य अथशास्त्र—अथशास्त्र की परिपाटी में कम से कम दोस ग्रन्थों की रचना हुई, किन्तु वे या तो काल के प्रवाह में समाप्त हो गये, या किसी विशाल-काय ग्रन्थ की महानता में विलुप्त हो गये। कौटिल्य के अथशास्त्र के पश्चात् केवल एक और अथशास्त्र प्राप्त होता है जो बाहृस्पत्य अथशास्त्र के नाम से विख्यात है। विषय की उपयोगिता के दृष्टिकोण में ही इस ग्रन्थ को भी ऐतिहासिक ग्रन्थ की कोटि में रखा गया है। इसकी रचना तिथि के विषय में कोई प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्य नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसके कुछ अंशों की रचना नवी तथा दसवीं शताब्दी ई० में हुई।

(ख) अर्द्ध ऐतिहासिक

इस वर्ग में जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है, उनके विषय में केवल इतना कह देना उचित होगा कि उनके लेखकों का उद्देश्य यद्यपि ऐतिहासिक न था, पर जिस भाग का अनुसरण करके ग्रन्थ-रचना हुई है, वह इतिहास के समानान्तर है। अतः, इन ग्रन्थों में ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतिबिम्ब आभासित होता है। इन अर्द्ध ऐतिहासिक ग्रन्थों में पाणिनि की अष्टाध्यायी, मागसहिता, पतञ्जलि का महाभाष्य कालिदास का मालविकाग्निमित्रम् तथा विशाखदत्त का मुद्राराक्षस विशेष महत्त्वपूर्ण हैं।

पाणिनि की अष्टाध्यायी—यद्यपि यह एक व्याकरण का ग्रन्थ है, किन्तु इससे मौर्य-पूर्व तथा मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इस ग्रन्थ में कुछ वयाकरणों का उल्लेख किया गया है, जिससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इसके पूर्व भी सस्कृत के कुछ अन्य व्याकरण-ग्रन्थों की रचना हुई थी।

मागसहिता—यह पुराण का एक भाग है। इसमें यवन-आक्रमणों का उल्लेख किया गया है। इसी ग्रन्थ में (कुछ अन्य भागों को लेकर) हम प्रथम शती के लगभग या इसके आसपास भारत पर यवनों का आक्रमण होना जानते हैं।

पतञ्जलि का महाभाष्य—यद्यपि पाणिनि की अष्टाध्यायी के विवादप्रस्त सिद्धान्तों तथा कुछ अबाधगम्य नियमों को सुलझाने के अभिप्राय में ही पतञ्जलि ने महाभाष्य की रचना की, किन्तु प्रसंगत उदाहरणों तथा स्पष्टीकरण के रूप में जिन उपादानों का प्रयोग किया गया है उनसे प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है।

मालविकाग्निमित्रम्—यह सम्भवतः महाकवि कालिदास का प्रथम नाटक है। पूर्णतया माहित्यिक प्रवृत्ति का होते हुए भी इस ऐतिहासिक नाटक को अर्द्ध-ऐतिहासिक

ग्रन्थों की कोटि में रखा जा सकता है। इस नाटक से युग वश तथा उसके पूर्ववर्ती राजवंशों की समकालीन राजनीतिक परिस्थिति का बोध होता है। राजकुला के आंतरिक जीवन का तो यह दर्पण है।

मुद्राराक्षस—विशाखदत्त कृत यह नाटक यद्यपि कल्पना का आश्रय लेता हुआ अपनी साहित्यिकता की पूर्णता को प्राप्त कर पाता है, पर चन्द्रगुप्त मौर्य, उसके मंत्री चाणक्य तथा कुछ तत्कालीन राजाओं का उल्लेख करके यह इतिहास को सुलझाने में बहुत कुछ योग देता है। संस्कृत साहित्य का सम्भवतः यह प्रथम 'जासूसी' नाटक (यद्यपि इसे ऐतिहासिक नाटक की संज्ञा दी गयी है) मौर्यकालीन भारत पर पर्याप्त प्रकाश डालता है।

(ग) विदेशी विवरण

भारतीय सामग्री के अतिरिक्त हमारे इतिहास की कुछ अभारतीय सामग्री भी प्राप्त होती है जिसे इतिहास सम्बन्धी अनेकानेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों का बोध होता है। ये सामग्री उत्साही यात्रियों, धर्मनिष्ठ तथा भ्रमणशील विद्यार्थियों एवं विदेशी इतिहासकारों की रचनाओं से प्राप्त होती है और इसीलिये इन्हें विदेशी विवरण की संज्ञा दी गयी है। विदेशी विवरण का महत्त्व भारतीय इतिहास का तिथिक्रमानुसार अध्ययन करने में मूलमूल्य है। वास्तव में भारतीय सामग्रियों की कमी की पूर्ति करने वाले ये विदेशी विवरण ही हैं। जहाँ हिन्दू जैन तथा बौद्ध ग्रन्थ मौन हो जाते हैं, वहाँ ये विदेशी विवरण ही इतिहासकारों को कुछ प्रकाश दे पाते हैं।

प्राचीन सभ्य देशों में से एक होने के नाते भारत में प्राचीन काल से ही विदेशी यात्रियों की नावे आती रही। धन, धर्म तथा भ्रमण हर प्रकार की भावना लेकर यहाँ यात्रियों के काफिले आये। विदेशी विवरण में विदेशियों के उन वर्णन को भी सम्मिलित कर लिया गया है जिसे लेखकों ने सुनकर लिखा है। जिन विदेशी जातियों के भ्रमक पयटक तथा लेखकों का इस क्षेत्र में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है, उनमें यूनानी, रोमन चीनी तिब्बती तथा मुसलमान अधिक प्रसिद्ध हैं।

विदेशी विवरणों के सम्बन्ध में एक बात प्रारम्भ में उल्लेखनीय है कि इनकी कुछ अपनी सीमाएँ हैं। यूनानी रोमन, चीनी, तिब्बती आदि भारतीय परम्परा से प्रायः अपरिचित थे। उनमें से बहुतों का हमारी भाषा का ज्ञान न था। ऐसी स्थिति में इनकी रचनाओं या विवरणों में कुछ भ्रान्ति के दृशन स्वभावतः होते हैं। टेरियस विचित्र रीति रिवाजों की तालिका दे सकता है, फाह्यान तथा ह्वेनसांग का हर मन्दिर बौद्ध विहार दिखाई पड़ सकता था और अल्बरूनी ग्यारहवीं शताब्दी में भी आखिरी बूढ़े बैठे हुए पहली शती ई० पू० के भारत का चित्र खींच सकता था, क्योंकि वह ग्रन्थों और उनके प्राचीन ग्रन्थकारों के मध्यकालीन वर्णनों की छाँट को नहीं समझ सकता था। पर, इन सीमाओं के होने हुए भी, हम विदेशियों के विवरणों के महत्त्व को कम नहीं कर सकते हैं। हम भारतीय इतिहास के साधनों का उल्लेख करते समय विदेशी विवरणों को इसीलिए और अधिक महत्त्व देते हैं कि उनमें से कुछ तो राजदूत के रूप में भी आये हैं जो प्रायः उत्तरदायित्वपूर्ण हैं। स्वतंत्र पयटकों की लगन एवं उनका उत्साह भी सराहनीय रहा है।

यूनानी—यूनानी विवरणों को सर्वप्रथम तीन वर्गों में विभाजित कर लिया गया है—(१) सिक्न्दर पूर्व, (२) सिक्न्दर कालीन तथा (३) सिक्न्दर के बाद।

(१) सिक्न्दर के पूर्व के लेखक—सिक्न्दर के पूर्व के यूनानी लेखकों में स्कैंडि

सैंक्स, हिकेटिअस मिलेटस, हेरोडोटस तथा केसिअस के नाम उल्लेखनीय हैं। स्काई सैंक्स एक यूनानी सैनिक था जो पारसीक सम्राट् द्वारा के आदेशानुसार सिन्धु नदी का पता लगाने भारत आया था। उसने अपनी यात्रा का विवरण तैयार किया, किन्तु उसकी जानकारी विशेष कर सिन्धु-घाटी तक ही सीमित थी। इस परम्परा का दूसरा लेखक हिकेटिअस मिलेटस (ई० पू० ५४६ ई०-४६६ ई० पू०) था। इसका ज्ञान भी सिन्धु घाटी तक सीमित था। इस परम्परा के लेखकों में मूधन्य स्थान हेरोडोटस (ई० पू० ४८४-४३१ ई० पू०) का है। उसे 'इतिहास का जनक' कहा जाता है। भारत की जानकारी हमें उसकी प्रसिद्ध रचना 'हिस्टोरिका' में मिलती है। केसिअस यूनानी राजवद्य था। इसने भी भारत के विषय में लिखा है। किन्तु, प्रामाणिकता की दृष्टि से उसकी अधिकांश सामग्री सन्देहास्पद है। सिकन्दर के पूर्व के उपयुक्त लेखकों के विवरण अक्षरशः सत्य और विश्वसनीय नहीं हैं, किन्तु इन विवरणों को अथ शास्त्रों द्वारा प्रामाणिक बना कर कुछ लाभ उठाया जा सकता है।

(२) सिकन्दर-कालीन—सिकन्दर के तुफानी आक्रमण की भीषणता तथा भयकरता को हम भले ही भूला दें, किन्तु भारतीय इतिहास की सामग्रियों के अन्वेषण के क्षणों में उस विजेता की स्मृति आ जाती है। सिकन्दर के साथ कुछ ऐसे भी उत्साही व्यक्ति आये थे जिन्होंने अपने भ्रमण वा वृत्तान्त लिपिबद्ध किया। इन लेखकों में अरिस्टोबुलस, निफ्राकस, चारस, युमेनीस आदि प्रसिद्ध हैं। इन लेखकों ने सिकन्दर के आक्रमण का सजीव चित्रण किया है। यद्यपि इनके ग्रंथ मूल रूप में उपलब्ध नहीं, किन्तु इनके परवर्ती लेखकों ने इनके ग्रंथों के आधार पर या इन ग्रंथों के उद्धरणों को लेकर जिन ग्रंथों की रचना की, उनसे पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। इस दृष्टिकोण में उपर्युक्त लेखकों का महत्त्व अधिक है।

(३) सिकन्दर के बाद—सिकन्दर के भारत से लौट जाने के पश्चात् बहुत से यूनानी लेखक राजदूत या यात्री के रूप में भारत आये। कुछ लेखकों ने सिकन्दर के अनुयायियों के आधार पर ही ग्रंथ रचना की, जिससे भारतीय इतिहास की प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। इन लेखकों में मेगस्थनीज, प्लिनी, तॉलमी, डायमेकस, डायोडोरस, प्लूटार्क, एरियन, कटियस, जस्टिन, स्टेबो आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज कुछ दिनों तक (संभवतः ६ वर्षों तक) पाटलिपुत्र में निवास करने वापस लौट गया। उसने भारत की तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थिति के विषय में बहुत कुछ लिखा है। यद्यपि इसकी मूल पुस्तक उपलब्ध नहीं, किन्तु अथ ग्रंथों में इसके उद्धरण प्राप्त होते हैं, जिससे पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। मेगस्थनीज की पुस्तक इण्डिका के सहारे कतिपय यूनानी तथा रोमीय लेखकों ने भारतवर्ष का वर्णन किया है, अतः इस क्षेत्र में मेगस्थनीज का महत्त्व बहुत अधिक है।

राजदूत के रूप में दूसरा व्यक्ति डायमेकस भारतवर्ष आया था। यह सीरिया के राजदरबार में आया था और आदिमवेटिस (विन्दुसार) के दरबार में कुछ दिनों तक रहा। इसी प्रकार, डायोनीसियस भी राजदूत के रूप में भारतवर्ष आया था। उपर्युक्त दोनों लेखकों के मूल ग्रंथों का कोई पता नहीं चलता। हाँ, इनके परवर्ती लेखकों ने इनके नाम का उल्लेख किया है और साथ ही इनके विवरण का भी अपने ग्रंथों में प्रयोग किया है, जिसके आधार पर कुछ जाना जा सकता है।

अथ यूनानी लेखको के केवल नाम तक ही गिनाये जा सकते हैं, क्योंकि उनके विवरण का कोई विषय ऐतिहासिक महत्त्व नहीं है। जो यात्री भारत के जिस कोने में पहुँच पाया, उसने उम आधार पर ही सम्पूर्ण भारत का चित्रण कर दिया।

ताँलमी दूसरा लेखक है, जिसका नाम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विशेष उल्लेखनीय है। लगभग दूसरी शताब्दी ई० में इमने भारतवर्ष के भूगोल से सम्बन्धित एक पुस्तक लिखी। ताँलमी का दृष्टिकोण पूणतया वैज्ञानिक था, अतः इसके विवरण में सत्य का अंश अधिक है। यद्यपि भारत के भूगोल तथा उसके मानचित्र का ठीक ठीक विचार तालमी के मस्तिष्क में नहीं आया था, तथापि उसका प्रयास पूर्णतया असफल नहीं माना जा सकता।

तालमी के बाद प्लिनी का नाम लिया जा सकता है। इसकी पुस्तक 'निचुरल हिस्ट्री' का भी इस क्षेत्र में बहुत महत्त्व है। प्लिनी ने भारतवर्ष के पशुओं पौधों तथा खनिज पदार्थों का उल्लेख किया है। यह पुस्तक लगभग प्रथम शताब्दी ई० में लिखी गयी थी।

परिचय के लेख भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। भारत पर मकदूनिया के विजेता के आक्रमण के विषय में कोई भी भारतीय ग्रन्थ प्रकाश नहीं डालता है। ऐसी अवस्था में यदि उपर्युक्त लेखको ने अपनी पुस्तकों की रचना की होती तो सिकन्दर के आक्रमण का बार्तृ ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हो सकता था। अतः इनकी उपयोगिता निर्विवाद है।

कर्दियस, जस्टिन तथा स्ट्रैबो की देन को हम भूल नहीं सकते। उनके विवरण में चाहे जितना भी अतिरञ्जन हा, चाहे जितनी भी काल्पनिक उड़ान हो, पर व हमारे इतिहास के उल्लेख प्रश्ना को सुलझान या उनका आशिक ज्ञान करने में निश्चय ही सहायक होते हैं।

एक अज्ञात लेखक की पुस्तक 'इरिथियन सागर का पेरिप्लस भी ऐतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करती है। भारतीय वाणिज्य पर इससे अधिक प्रकाश पड़ता है जो सम्भवतः अन्य किसी साधन से न प्राप्त होता।

ईजिप्ट के मठाधीश काससम की इडिका प्लुस्टस की पुस्तक 'त्रिश्चियन टापो ग्राफी आफ दि यूनियवस' का भी उतना ही महत्त्व है। इस पुस्तक का रचना काल लगभग ५४७ ई० है।

चीनी—धार्मिक साहित्य का वर्णन करत हुए हमने महात्मा गौतम बुद्ध के अवतरण के महत्त्व पर एक दृष्टि डाली थी। भारतीय इतिहास को जाज्वन्मय बनाने के साथ ही महत्मा गौतम बुद्ध हमारे इतिहास के तिमिराच्छादित अंगों की प्रकाशयुक्त बनाने का भी उपचार अनात रूप में छोड़ गये। वह उपचार बौद्ध धर्म की प्रेरणा का फल था। भारत का बौद्ध धर्म लगभग प्रथम शताब्दी ई० में चीन पहुँचा तो चीन निवासियों के हृदय में भारतवर्ष के प्रति एक विशेष रुचि उत्पन्न हो गयी। धार्मिक तथ्यों के अन्वेष तथा तत्सम्बन्धी ज्ञान की प्राप्ति के लिए चीनी यात्री लालामित हो उठे। उन्हें यह भी अटल विश्वास था कि गौतम बुद्ध की पावन जन्मभूमि निश्चय दशनीय तथा आध्यात्मिकता का कोप होगी। इन्हीं आकांक्षाओं के बशीभूत होकर चीनी भारतवर्ष आय कर अपनी यात्रा का पूण वृत्तान्त उन्होंने लिपिबद्ध किया। चीनी साहित्य से भारतीय इतिहास के एक लम्बे युग का परिचय प्राप्त हो जाता है। यात्रियों का दृष्टिकोण यद्यपि पूणतया धार्मिक था और किसी भी वस्तु को वे उसी

दृष्टिकोण से देखते थे, जिसके फलस्वरूप उनका वणन पक्षपातग्रस्त है, तथापि उनके विवरणों में से इतिहास की प्रचुर सामग्री प्राप्त हो जाती है।

चीन के प्रथम इतिहासकार शुमाशीन ने लगभग प्रथम शताब्दी ई० पू० में इतिहास की एक पुस्तक लिखी। शुमाशीन की इस पुस्तक से प्राचीन भारत पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। शुमाशीन के पूर्व अन्य किसी चीनी लेखक ने भारतवर्ष में सम्बन्धित किसी विषय पर प्रकाश नहीं डाला था।

जिन चीनी व्यक्तियों का इस सम्बन्ध में विशेष रूप से नाम लिया जा सकता है, वे तीन यात्री फाह्यान, ह्वेनसांग तथा इत्सिंग हैं।

फाह्यान ३६६ ई० में यात्रा की कठोर यातनायें सहता हुआ भारतवर्ष आया। लगभग १५-१६ वर्ष तक यह धर्म जिज्ञासु भारतवर्ष में रहा और बौद्ध धर्म-सम्बन्धी तथ्यों का ज्ञानाजन करता रहा। उस समय भारतवर्ष में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन था। यात्री ने गणवर्ती प्रान्तों के शासन प्रबन्ध तथा सामाजिक अवस्था का पूरा विवरण लिपिबद्ध किया। फाह्यान की पुस्तक आज भी अपने मूल रूप में प्राप्य है तथा उसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। वह धार्मिक विषयों के अतिरिक्त, इह-लोकावस्था विषयों की ओर बहुधा उदासीन रह गया, जिससे उसका विवरण अधूरा सा लगता है। पर बौद्ध धर्म के विषय में फाह्यान ने जो कुछ लिखा है वह पर्याप्त है। फाह्यान बौद्ध-सिद्धान्तों, परिपाटियों, नियमों तथा उसकी प्रगतियों के विषय में हमें पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है।

चीनी यात्रियों में ह्वेनसांग का स्थान अधिक उँचा है। यह लगभग ६२६ ई० में भारतवर्ष आया। उस समय हर्षवर्धन भारत का सम्राट था। ह्वेनसांग बड़ा ही जिज्ञासु एवं उत्साही व्यक्ति था। उसने अपने जीवन के सोलह वर्ष भारतवर्ष के मठों, विहारों, तीर्थस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के दर्शन में बिताये। केवल दक्षिणी भारत को छोड़कर ह्वेनसांग ने लगभग सम्पूर्ण भारत का भ्रमण किया। वह राज-सभाओं में भी गया। इसने "पाश्चात्य सत्तार के देश" नामक ग्रन्थ की रचना की। हर्षवर्धन के शासन-काल की राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था का बहुत कुछ परिचय ह्वेनसांग की पुस्तक से प्राप्त हो जाता है। धार्मिक अवस्था का तो इसने बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है। अपने स्वस्थ दृष्टिकोण के कारण ह्वेनसांग "यात्रियों का सम्राट" कहा जाता है। फाह्यान तथा इत्सिंग ने अपने समय के सम्राटों का नाम तक नहीं लिया है, जबकि ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन तथा उसके समसामयिक अथवा राजाओं के विषय में बहुत कुछ लिखा है। जिन जिन राज्यों में होकर उसने अपनी यात्रा समाप्त की, उन राज्यों का सक्षिप्त वर्णन उसने किया, साथ ही ह्वेनसांग ने सम्पूर्ण भारत की सामान्य अवस्था पर भी विशेष प्रकाश डाला। ह्वेनसांग के वर्णन के अभाव में सातवीं शताब्दी ई० का भारतीय इतिहास सम्भवतः इतना अधिक सुलझा हुआ न होता—कम से कम हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था के बोध के लिए तो हम काफी भटकना पड़ता। अन्य सामग्रियों के साथ तो ह्वेनसांग के वृत्तान्त का अध्ययन अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है।

लगभग ६७३-६५ ई० के बीच इत्सिंग नामक एक अथवा चीनी न भारतवर्ष की यात्रा की। इसने भारतवर्ष की तत्कालीन धार्मिक अवस्था (विशेषकर बौद्ध धर्म की अवस्था) का मजबूत चित्रण किया है। इसका वर्णन यद्यपि ह्वेनसांग के समक्ष हल्का पड़ता है, पर फाह्यान के वर्णन से इसकी उपयोगिता कम नहीं।

उपर्युक्त तीन सुप्रसिद्ध यात्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य चीनी लेखकों ने भी भारतीय इतिहास की सामग्री प्राप्त होती है। उन लेखकों में ह्वे ली अधिक् प्रसिद्ध है। यह न साग का मित्र था। इसने ह्वे नसाग की जीवनी लिखी, जिसके अध्ययन से भारतीय इतिहास को कुछ सामग्री प्राप्त होती है।

तिब्बती—तिब्बती लेखक सामा तारानाथ के ग्रंथो 'कम्युर' तथा 'तापुर' से भी पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। वास्तव में, चीनी तथा तिब्बती लेखकों से ही मध्यकाल के उपरांत से लेकर शक, पाण्डियन तथा कुपाण आदि के काल तक के अधिकांश इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है।

अरब—ई० पू० ६वीं शताब्दी तक पश्चिमी एशिया से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो चुका था और प्रतिवर्ष असह्य व्यापारी एक-दूसरे देशों में आया-जाया करते थे। कालान्तर में कुछ भारतीय शासकों ने पश्चिमी एशियाई नरेशों से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित किया। ८वीं शताब्दी ई० में मुहम्मद बिन कास्मि ने सिन्ध पर आक्रमण किया और उम पर अधिकार स्थापित कर लिया। तब से अरबों और भारतीयों का सम्पर्क अधिक बढ़ गया और अरबी इतिहासकारों को भारत के विषय में भी कुछ लिखने की प्रेरणा मिली। कुछ अरबी इतिहासकारों ने प्रसंगत भारतवर्ष के विषय में कुछ लिख दिया है, पर इन सब का वर्णन हमारे इतिहास की प्रचुर सामग्री प्रदान करता है। इन इतिहासकारों में ये अधिक् प्रसिद्ध हैं। (इनकी पुस्तकों के नाम उनके सामने कौष्ठक में लिख दिए गये हैं)।—

सुलेमान (मिलसिलाउत-तवारीख), अलमसूदी (मुजुलजहाव), अलबिलादुरी (फुतुहअल्-बुलान) तथा अबूजबलहसन इब्नखुदवा, अल्इबरोसी आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इन इतिहासकारों के ग्रंथों से भारतीय इतिहास की प्रचुर सामग्री प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के इतिहास पर पूर्ण प्रकाश डालने वाले मुस्लिम लेखकों में सब श्रेष्ठ एवं सबप्रसिद्ध नाम अल्वेरूनी का है। अल्वेरूनी की विलक्षण बुद्धि, अनुपम प्रतिभा, प्रज्ञसनीय धैर्य तथा अजेय उत्साह के आगे अत्र तब के सारे यानी फीके पड़ जाते हैं। भारतीय साहित्य के माध्यम द्वारा भारतीय संस्कृति एवं कला-कौशल के अध्ययन में जितनी रुचि अल्वेरूनी ने ली, उसनी इसके पूर्व सम्भवत किसी विदेशी ने न ली थी। भारतवर्ष के इतिहास को लिखने में जिस परिश्रम तथा धैर्य से अल्वेरूनी ने काम लिया उतना अन्य किसी विदेशी लेखक ने नहीं। वास्तव में अल्वेरूनी को भारतवर्ष का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कहा जा सकता है।

जिस समय ११वीं शताब्दी ई० में महमूद गजनवी भीमण नरसहारी, लुटमारा तथा रक्त-प्लावन में लीन था, उसका दरबारी विद्वान अल्वेरूनी साहित्य-सागर में झुबकियाँ लगाकर असह्य बहुमूल्य मणियों का अन्वेषण कर रहा था। भारतीय समाज, कला, विद्या, ज्योतिष्य, गणित तथा अन्य ललित कलाओं के अध्ययन में अल्वेरूनी समय ही गया था। उसने अपन अध्ययन को विस्तृत पुस्तक का रूप दिया। लगभग १०३० ई० में अल्वेरूनी ने इस पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक 'तहकीके हिल्' के नाम से विख्यात है। अल्वेरूनी की पुस्तक भारतीय समाज का दर्पण है, और यदि अत्युक्ति न हो तो यह भी कहा जा सकता है कि यह पुस्तक प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकों में अद्वितीय है, किन्तु यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि अल्वेरूनी की पुस्तक किस युग की सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था का वर्णन करती है। अल्वेरूनी तो ११वीं शताब्दी में भारत आया था, पर उसने आंध्र के स्थान पर मस्तिष्क से अधिक् काम लिया और वह भारतीय समाज को धरती पर न देखकर चागजों पर देखने

लगा। जो कुछ प्राचीन ग्रन्थकारों ने भारतवर्ष के विषय में विभिन्न भाषाओं में लिखा था चाहे वह विषय धर्मशास्त्र रहा हो, चाहे अर्थशास्त्र अथवा चाहे समाज या कला-सम्बन्धी शास्त्र वही अल्बेरूनी के ज्ञान का माध्यम हो गया। अल्बेरूनी की जिज्ञासा भारतीय इतिहास की खोज की ओर बहुत थी, जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है, किन्तु उसने अपनी जिज्ञासा की तृप्ति का समुचित साधन ढूँढने में कुछ भूल अवश्य की। भारतीय सभ्यता एवं सस्कृति के विषय में अल्बेरूनी ने जितना लिखा है, यदि उसका शतांश भी प्रामाणिक ढंग से राजनीतिक विषय पर कुछ लिख गया होता तो उसका पुस्तक का स्थान आज भारतीय इतिहास के अग्र-ग्रंथों में वही अधिक ऊँचा होता। फिर भी, अल्बेरूनी का प्रयास अत्यन्त सफल रहा और हमारे लिए तो उसका विशेष महत्त्व है।

(घ) जीवनियाँ

साहित्यिक सामग्रियों में जीवनियों का काफी महत्त्व है। इन जीवनियों को यदि प्रशस्ति-काव्य कहा जाय तो अनुचित न होगा, क्योंकि इनके लेखकों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में अपनी लेखनी का सदुपयोग किया है। उन लेखकों का दृष्टिकोण पूर्णतया साहित्यिक था। वास्तव में, साहित्य-सृजन ने निमित्त ही उन्होंने राजाओं का परम्परानुसार आश्रय लिया था। अपनी साहित्यिक प्रतिभा के कारण ही वे आज तक सम्मानित हैं। इन जीवनियों में अथवा प्रशस्ति गायकों की संख्या बहुत है, पर उनमें से कुछ ही ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते हैं। एक साहित्यिक ग्रन्थ में उपमाओं की जो झड़ी, अलंकारों का जैसा अलंकार तथा अत्युक्ति की जो युक्ति होनी चाहिए, वे सब इन जीवनियों में हैं। इन ग्रंथों की साहित्यिकता ही इनकी ऐतिहासिकता को ठेस पहुँचाती है। हर्षचरित, रामचरित, बल्लालचरित, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराजचरित, कौत्ति-फौमुदी, गौडवाही, नवसहस्राक्षचरित, विक्रमाकदेवचरित, कुमारपालचरित, भोजप्रबंध तथा हम्मोरकाव्य आदि अनेक ग्रंथ इन जीवनियों के अन्तर्गत आते हैं।

हर्षचरित—जीवनी-साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हर्षचरित का बहुत ऊँचा स्थान है। इस काव्यात्मक सस्कृत गद्य की रचना सस्कृत गद्याचार्य बाणभट्ट ने लगभग ६२० ई० में की थी। बाण वज्रज तथा धानेश्वर के राजा हर्ष के दरबार में रहता था। अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय बाण ने हर्षचरित के अतिरिक्त अपने अग्र-ग्रंथ 'कादम्बरी' में भी दिया, किन्तु, कादम्बरी का कोई महत्त्व ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करने में नहीं है। बाण ने अपने आश्रयदाता हर्ष का जीवन चरित्र अपने महान् ग्रंथ हर्षचरित में लिखा, जिसकी महत्ता इतिहास की दृष्टि से सर्वमान्य है। हर्ष के प्रारम्भिक जीवन तथा उसकी दिग्विजयों का पूर्ण विवरण हर्षचरित से प्राप्त किया जा सकता है।

रामचरित—सध्याकर नादी ने रामचरित की रचना की। अपने ग्रंथ में कवि ने इतनी विलक्षण वणन शैली रखी है कि एक ओर तो सम्पूर्ण वणन रामायण की कथा मालूम होता है तथा दूसरी ओर वगाल के रामपाल का वणन स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है। पाल-वंश के इतिहास पर यह पुस्तक पर्याप्त प्रकाश डालती है।

बल्लालचरित—बल्लालचरित भी इतिहास की प्रचुर सामग्री प्रदान करता है। इसकी रचना भ्रान-वभट्ट ने की थी। सेन-वंश के इतिहास को प्रकाशित करने में इस पुस्तक का बहुत कुछ हाथ है।

कुछ अग्र-जीवनियाँ—पृथ्वीराजविजय में पृथ्वीराज के सघर्षों का काव्यात्मक

वर्णन जयानक ने किया है। इस ग्रंथ से चौहान-वंश का इतिहास जानने में कुछ महत्ता प्राप्त होती है। काव्यमयी भाषा होने के कारण सम्पूर्ण ग्रंथ में अत्युक्ति का बाहुल्य है, अतः इसके विवरणों को सावधानी से ग्रहण करना चाहिए।

पृथ्वीराजचरित या रासो भी इसी वाटिका का ग्रंथ है। इसका रचयिता चन्दवरदाई पृथ्वीराज का दरबारी था। उसने पृथ्वीराज तथा गारी के सघष का पूरा वर्णन किया है। इस पुस्तक में भी अत्युक्ति का अभाव नहीं, तथापि इससे चौहान-वंश पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है।

कुमारपालचरित की रचना जयसिंह ने बारहवीं शताब्दी में की थी। जयसिंह^१ कुमारपाल का दरबारी था। इसने अहिलवाड के शासक जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है।

गौडवहो के रचयिता वाकपतिराज ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय का सविस्तार वर्णन किया है। चालुक्य वंश के अंतिम काल की राजनीतिक परिस्थिति का कुछ विवरण इस ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है।

नवसाहसकचरित का रचयिता पद्यगुप्त परिमल वाकपति मुञ्ज का दरबारी था। उसने अपने आश्रयदाता मुञ्ज उपनाम वाकपति मुञ्ज का विस्तृत वर्णन अपने ग्रंथ में किया। पद्मगुप्त के ग्रंथ से परमार वंश के इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है।

विक्रमाकदेवचरित का स्थान जीवनियो में अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसकी रचना लगभग १०७६-११२६ ई० में प्रमुख कवि विल्हण ने की थी। कल्याणी के चालुक्य वंश के इतिहास पर इससे पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विक्रमादित्य अथवा विक्रमाक किस प्रकार सिंहासनाखंड हुआ, इस विषय का पूर्ण विवरण हम इसी ग्रंथ से प्राप्त होता है। इन परिस्थितियों पर पूर्ण प्रकाश डालने कारण इस ग्रंथ का महत्त्व अत्यधिक है। बल्लाल का भोजप्रबंध तथा जयचंद्र का हम्मौरकाव्य भी इसी कोटि के ग्रंथ हैं। इनके रचयिता ने भी आश्रयदाताओं की प्रशस्तियों से काव्य-रचना की है।

अधिकांश उपर्युक्त ग्रंथ पूर्णतया साहित्यिक हैं। उनका वर्णन आलंकारिक है अतः वे इतिहास से बहुत दूर चले जाते हैं, तथापि उनसे तत्कालीन अवस्था का थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य प्राप्त हो जाता है। साहित्यिक ग्रंथ होने के नाते इन्हें विशुद्ध साहित्य की कोटि में रखा जा सकता था, किन्तु ये जीवनी भी हैं जिनका स्वतः एक पृथक वर्ग है।

(ड) विशुद्ध साहित्य

विशुद्ध साहित्य में हमारा अभिप्राय उन साहित्यिक ग्रंथों से है जिनकी रचना साहित्यकार ने कला कला के लिए के दृष्टिकोण से की है। आत्मसंतोष या किसी अन्य प्रेरणा के वशीभूत होकर इस कोटि के ग्रंथों की रचना हुई। इन ग्रंथों से इतिहास का एक अंग—सभ्यता एवं सस्कृति—प्रकाशयुक्त होता है। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों से हमें उनके समय की प्रचलित भाषा, साहित्य जनसाधारण की अभिरुचि या संक्षेप में सामाजिक अवस्था का बोध होता है। इन ग्रंथों में द्रुप के तीन नाटक नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका विशेष उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों से सातवीं शताब्दी भारत पर थोड़ा-बहुत प्रकाश पड़ता है। कालिदास के कुछ नाटकों की गणना भी कोटि के ग्रंथों में की जा सकती है। बौद्ध जातका के पश्चात् सातवीं-आठवीं

१ जयसिंह अहिलवाड के शासक से भिन्न।

शताब्दी में कथाग्रन्थों की रचना में पुनः एक बाढ़-सी आयी। इन ग्रन्थों में गुणाढ्य की वैशाली बृहत्कथा (जो लुप्त हो चुकी है, पर जिसका उल्लेख अनेक लेखकों में किया है) बुद्ध स्वामी की बृहत्कथा, क्षेमिन्द्र की बृहत्कथा मञ्जरी तथा सोमदेव का कथासरित्सागर विशेष उल्लेखनीय हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विशुद्ध साहित्य भी हमारे इतिहास की कुछ परिस्थितियों से हमारा परिचय कराने में काफी सहायक सिद्ध होता है।

पुरातात्विक सामग्री

साहित्यिक सामग्री के विषय में पिछले पृष्ठों में पूर्ण प्रकाश डाला जा चुका है। साहित्यिक सामग्री की भाँति पुरातात्विक सामग्री का भी सुविधा के लिए पूर्व विभाजन की भाँति पृथक् पृथक् वर्णन किया जायगा।

(१) अभिलेख

अभिलेखों की उपयोगिता के विषय में केवल इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि जहाँ हर प्रकार के साधन शिथिल पड़ जाते हैं, वहाँ इन अभिलेखों से ही कुछ इतिहास जाना जा सकता है। प्राचीन भारत की राजनैतिक अवस्था पर जितना प्रकाश इन अभिलेखों से पड़ सकता है, उतना अन्य किसी साहित्यिक या पुरातात्विक सामग्री से नहीं। प्राचीन भारत का इतिहास शिलाओं, ताम्रपत्रों तथा अन्य धातुओं पर जो कुछ उन प्राचीन लोगों ने लिख दिया है, वह अमिट है। साहित्यिक सामग्री की भाँति प्रायः उसमें प्रक्षिप्तांश नहीं हो सकते। भाषा विशेषण से अभिलेखों का काल भी स्पष्ट हो जाता। कुछ अभिलेख तो ऐतिहासिक शृंखला को स्थापित है रखने में बहुत सहायक हुए हैं।

दुर्भाग्यवश अशोक के पढ़ने का कोई अभिलेख नहीं प्राप्त होता। अशोक के काल में ही अभिलेखों का आरम्भ होता है। अशोक के बाद से सम्पूर्ण भारत में अभिलेखों का बाहुल्य है। इनके अतिरिक्त कुछ विदेशी अभिलेख भी हैं जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्री प्राप्त की जा सकती है। अतः अभिलेखों का अध्ययन यदि निम्न दो प्रमुख वर्गों में विभाजित करके किया जाय तो अधिक सुविधा होगी—

(अ) देशी अभिलेख तथा (ब) विदेशी अभिलेख।

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, भारत के अभिलेखों का श्रीगणेश अशोक के काल से होता है। अथवा यह कहा जा सकता है कि अशोक ही प्रथम शासक था जिसने भारतीय अभिलेखों को जन्म दिया। इसलिए भारतीय अभिलेखों की भी अशोककालीन तथा अशोक के परवर्ती, दो भागों में विभाजित किया गया है। अशोककालीन अभिलेखों से तात्पर्य स्वयं सम्राट अशोक द्वारा निमित्त अभिलेखों से है और अशोक के परवर्ती अभिलेखों में वे सभी राजकीय तथा अन्य अभिलेख लाते हैं, जो बाद के सम्राटों द्वारा तथा उनके काल में निमित्त हुए।

सबप्रथम अशोक के अभिलेखों पर प्रकाश डालना आवश्यक है क्योंकि इनका स्वयं एक वर्ग है। अशोक जब कलिंग विजय के पश्चात् अशोक महान् हो गया तो अपनी जाघ्यातिमय विजय के लिए उसने मानवता के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का निश्चय किया। जनता जनाने को हर प्रकार के बन्धों से मुक्त करता उस सुदूर माय पर नान तथा राजा एवं प्रजा का निकट सम्बन्ध स्थापित करने के अभि

प्राय से ही अशोक ने अपने सम्पूर्ण राज्य के कोने-कोने में स्तम्भ तथा शिलालेखों का जाल बिछा दिया। अपनी राजाज्ञा तथा घोषणाओं को अशोक ने स्तम्भों तथा शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाया। सर्वसाधारण को अधकार से प्रकाश में लाने के लिए ही इस महान ने ऐसा किया। अशोक का उद्देश्य जो कुछ भी रहा हो, पर इतिहास में विद्यार्थियों के लिए यह अभिलेख अधिक मूल्यवान् हैं। अशोककालीन सभ्यता तथा सस्कृति पर इन अभिलेखों से बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। स्वयं अशोक ही भारतीय इतिहास का महत्त्वपूर्ण अंग है और इसका पूर्ण इतिहास जानने के लिए हमें इनके अभिलेखों का ही सहारा लेना पड़ता है। अतः इन अभिलेखों की उपयोगिता इस विषय में निर्विवाद है। विश्व इतिहास में इन प्रकार के अभिलेख नहीं पाये जाते।^१

डॉक्टर त्रिपाठी का मत है कि अशोक के पूर्व के भी अभिलेख पाये जाते हैं।^२ पर प्राचीन भारत के इतिहास को प्रकाशित करने में अशोककालीन तथा अशोक के पश्चात् के अभिलेख ही विशेष उल्लेखनीय हैं। अब तक १५०० से भी अधिक सख्या में विभिन्न प्रकार के अभिलेख गुप्त-काल के पहले के प्राप्त हुए हैं। उन सबकी किसी न किसी विषय में उपयोगिता है, पर उन असंख्य अभिलेखों का उल्लेख करना यहाँ असम्भव है।

अशोक के पश्चात् के अभिलेखों में जिन्हें राजकीय कहा जा सकता है, कुछ प्रशस्ति-विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। उनके अभाव में हम भारतीय इतिहास के आलोक-स्तम्भ तक का भी बोध नहीं हो पाता। इसमें हरिवंश की प्रशस्ति विशेष उल्लेखनीय है। यह प्रशस्ति भाग्यतीय नेपोलियन वीर समुद्रगुप्त की प्रशंसा में अशोक-स्तम्भ के नीचे ही उत्कीर्ण की गयी है जो आजकल प्रयाग के किले में है। गुप्त-वंश के महान् सम्राट् समुद्रगुप्त की दिग्विजया तथा उसके वैयक्तिक गुणों पर पूर्ण प्रकाश डालनेवाली सामग्री इस प्रशस्ति में अतिरिक्त अथ कोई नहीं है। सम्भवतः इस प्रशस्ति के अभाव में हम समुद्रगुप्त की महत्ता नहीं जान पाते। गुप्त-वंश का इतिहास जानने में कुछ अन्य अभिलेखों का भी सहारा लेना पड़ता है।

अनुदानों की स्वीकृति-सम्बन्धी अनेक गुप्त अभिलेख प्राप्त हुए जो प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण गुप्त-नरेशों से सम्बन्धित हैं। मुहुरों एवं मुद्रा-अभिलेखों की सख्या को तो हम निश्चित रूप से एक बहुत भारी, अतः असंख्य कह सकते हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमार-गुप्त, स्कन्दगुप्त आदि का इतिहास इन अभिलेखों से उसी प्रकार अधिक प्रकाशित हो पाया है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त का। गुप्तों की वंशावली के निर्माण में तो इन अभिलेखों का बहुत बड़ा हाथ है। यह अनुमान पत्रों, मुहुरों तथा मुद्रा-अभिलेखों की ही देन है कि गुप्तों के उस अधकारपूर्ण इतिहास की भी एक स्थूल रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकी है—जहाँ अथ साक्ष्य या तो मौन थे या फिर भ्रामक विवरण प्रस्तुत कर रहे थे। डॉ० राधाकृष्ण मुद मुन्शे ने गुप्तों के इतिहास के साधनों पर प्रकाश डालते हुए अभिलेखों के विषय में लिखा है—

“The inscriptions are sources of much important and reliable history for the Guptas. Some inscriptions are chronicles of events, as is the Allahabad Pillar inscription of Samudra Gupta or the Mandasor Pillar inscription of Yasodharman. Others are records of religious endowments or secular donations.”—*Gupta Empire*, p 1

१ अशोक के अभिलेखों के विशेष अध्ययन के लिए देखिये तत्सम्बन्धी परिच्छेद।

२ पिप्रा का (बस्ती) कलशालख (I R A S, १९६८, पृष्ठ ५७३-८८) तथा बड़ली (भजमेर) अभिलेख।

भोज की खालियर की प्रशस्ति से प्रतिहारों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति का भी अधिक महत्त्व है, क्योंकि इसके अभाव में प्रतिहारों का पूर्ण इतिहास जानना कठिन ही जाता। जिस काल तथा जिन राजाओं पर प्रकाश डालनेवाली अन्य कोटि की सामग्रियाँ उपलब्ध हैं, उनके अभिलेखों को भले ही उतना महत्त्व न दिया जाय, किन्तु अन्य कोटि की सामग्रियों के अभाव में तो अभिलेखों की उपयोगिता निर्विवाद है। उपर्युक्त दोनों अभिलेख इसी कोटि के हैं।

इसी प्रकार सेन-वंश पर प्रकाश डालने वाली सामग्रियों में सेनवंशीय राजा विजयसेन की प्रशस्तियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। ये प्रशस्तियाँ देवपारा में प्राप्त हुई हैं। काव्यात्मक शैली में विजयसेन की विजयों का उल्लेख इस प्रशस्ति में किया गया है।

ऐहोल-अभिलेख से जो चालुक्य-नृपति पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति में उल्कीण किया गया है, चालुक्य-वंश के सुप्रसिद्ध सम्राट् का ज्ञान प्राप्त होता है।

असह्य दानपत्र, समपण-पत्र तथा स्मारक के रूप में अभिलेखों का निर्माण हुआ, जिनसे तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का बोध होता है। राजपूताना में अजमेर और मध्य भारत में धार नामक स्थानों में प्रस्तर-पत्रों पर उच्चकोटि के नाटकों के वंश उल्कीण हैं। पुदुकोट्टा या पुदुकोत्तई (मद्रास) में संगीत के नियमों का उल्लेख किया गया है।

हयिगुम्फा का अभिलेख खारवेल राजाओं पर पूर्ण प्रकाश डालता है।

अभिलेख संस्कृत, प्राकृत अथवा मिश्रित, तमिल, तैलगू तथा कन्नड आदि भाषाओं में खुदे हुए हैं। इन विभिन्न कोटि के अभिलेखों के अध्ययन से केवल किसी विशेष राजा के विषय में ही जानकारी नहीं होती है, अपितु इनकी भाषा के आधार पर तत्कालीन शक्तिशाली अथवा प्रचलित भाषा की लोकप्रियता अथवा उसकी शक्ति का पता चलता है। साथ ही तत्कालीन साहित्यिक शैली एवं साहित्य की प्रगति का भी बोध होता है। कला के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालने में ये अभिलेख अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। दानपत्रों से राज्य की सीमाओं का बोध होता है। राजा तथा प्रजा के बीच भूमि-सम्बन्धी समझौते का भी पता इन अभिलेखों से मिलता है।

प्रशस्ति-अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य वग के अभिलेख भी प्रशस्ति से ही आरम्भ किये जाते थे, जिनसे तत्कालीन राजकुलों का ज्ञान प्राप्त होता है।

उत्तरी भारत से अधिक अभिलेख दक्षिणी भारत में प्राप्त हुए हैं, किन्तु ये उतने प्राचीन नहीं हैं। इसीलिए इनका ऐतिहासिक महत्त्व भी उतना नहीं है। अभिलेखों में ग्राह्यो लिपि जो बाईं से दाहिनी ओर की लिखी जाती है, और खरोष्ठी लिपि, जो दाहिनी से बाईं ओर की लिखी जाती है, दोनों का प्रयोग किया गया है।

असह्य भारतीय लेखों के अतिरिक्त कुछ विदेशी लेख भी प्राप्त हुए हैं जो हमारे इतिहास पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। इनमें एशिया माइनर में बोगजकोई के लेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। आर्यों के सक्रमण का बोध इस अभिलेख से होता है। पर्सपोलम तथा नकशेरस्तम (ईरान) के अभिलेखों से प्राचीन भारत तथा ईरान के पारस्परिक सम्बन्ध का बोध होता है।

(२) प्राचीन स्मारक

प्राचीन काल की सभ्यता के भग्नावशेष, प्राचीन मानव की कला के उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं और उनसे हमारे इतिहास पर पूर्ण प्रकाश प्राचीन स्मारक के अन्तर्गत कितनी वस्तुएँ आ सकती हैं, यह कहना कठिन है

मे पुरातन-सम्बन्धी शेष शर्तों के अतिरिक्त (जर्मीन अभिनेत्र, मुद्रा तथा सलित वसा सम्बन्धी वस्तुआ को छोट कर) जा मुद्र भी धरनी के नीचे या उपर कना की वस्तु हो या एन एमी वस्तु हा जिनके अन्त म हम अपने प्राचीन की यात्र आय, वह प्राचीन स्मारक म आयेशी । प्राचीन स्मारक की मरुता वक्षिप राजनीति इतिहास जानन म उताही तहो, तयारि इगम राजनीति कटताआ का उन्नेत्र करवा कठिन था । पर ही, कभी कभी राजागा का नाग, उतवा वन और साग ही अपनी 'देवीता' क आधार पर उनका अनुमानित कान कराने म य अधिा महापन मिय होने हैं । पुरातत्त्ववेत्ताआ को प्राचीन स्मारक के अध्ययन मे कठिनाई का सामना अवश्य करवा पडता है, किन्तु उम अध्ययन से सभ्यता तथा मरुति के जिस पटल पर जिता प्रकाश पडता है, उताअ अय किसी साध्य से तही । साहित्यिक सामग्री निगी काल विशेष की निगी विशेष कला की शैली के विषय म बतला सक्ती है, पर उतवा जीता-जागता उगाहरण हमे प्राचीन स्मारक के रूप म ही प्राप्त होता है । विभिन्न प्रकार के भवन, राजप्रासाद, सावजनिक हॉल जनमाधारण के घर विहार, मठ, चलय, स्तूप, समाधि आदि अमरुय वस्तुएँ अपने मूत रूप म या भग्नावशेष रूप म हमारे पिछने इतिहास को प्रकाशित करती हैं । अपने साधारण रूप म तां ये अपनी कला के विषय मे बत लाती हैं, पर इनके विशेष अध्ययन से हम तत्कालीन धार्मिक अवस्था का गान प्राप्त कर सक्ते हैं । पूजा-पद्धति तथा धार्मिक विश्वास का जानने के लिए तो जितना सहायक प्राचीन स्मारक हुए हैं उता सभ्यत अय कोई सामग्री तही ।

संस्कृति के अध्ययन के लिए हम पूर्णतया साहित्यिक सादयो पर नही आश्रित रहना चाहिए, क्योंकि साहित्यकार अपने कल्पना-जगत मे बहुत कुछ निर्मित कर जाता है । किन्तु प्राचीन स्मारक मे अत्युक्ति वहाँ, वह तो जिनकी कलाकार की शक्ति थी, उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । प्राचीन स्मारक के अध्ययन के लिए हमारे पास सामग्रिया की कमी नहीं । उत्खनन तथा अन्वेषण द्वारा निरतर ऐसी वस्तुएँ प्राप्त की जा रही हैं जिनसे भारतीय इतिहास पर प्रकाश पडता है । ३ मिलेखो की भांति प्राचीन स्मारक को भी देशी तथा विदेशी दो वर्गों मे विभाजित कर दिया गया है । भारतनप मे जो स्मारक प्राप्त हुए हैं, उह देशी तथा जो भारतवष के बाहर प्राप्त हुए हैं उन्हें विदेशी को सजा दी गई है ।

देशी स्मारक—प्राचीन स्मारक मे जैसा कि बतलाया जा चुका है, बहुत कुछ सामग्री तो भवन, मन्दिर तथा विहार आदि के रूप मे प्राप्त हुई है और अधिकांश खुदाइया द्वारा धरनी के नीचे मिली है । लार्ड कजन द्वारा स्थापित पुरातत्त्व विभाग को देन इस क्षेत्र म सराहनीय है ।

प्राचीन स्मारकों को प्रकाशयुक्त करने मे पुरातत्त्व विभाग ने अधिक धय एव साहस से काम लिया है । फलस्वरूप मोहनजादडो, हडप्पा, तक्षशिला, मथुरा, कोसम, सारनाथ, कसिया, पाटलिपुत्र, नालन्दा, राजगिरि, साची भरहुत लक्ष्मणेश्वर, अगदी, बनवासी, पत्तदकल, चित्तलद्रुग, तालकड, हेलविड, मास्को आदि मे जो खुदाइयाँ हुई हैं उनम इतिहास के कतिपय अन्ध युग का गान प्राप्त हुआ है । मोहनजादडो-हडप्पा की खुदाइयो ने तो इतिहास का एक नया परिच्छेद ही जोड दिया है एक बिल्कुल ही नवीन सभ्यता का वाध करवाया है । इस खुदाई ने हमारे सांस्कृतिक इतिहास को हजारो वष पीछे धकेल दिया है । देशी स्मारकों म इसका सर्वोच्च स्थान है । यहाँ के भग्नावशेषों से हमे उस अतीत संस्कृति की स्मृति (कल्पना के माध्यम द्वारा) आ जाती है विश्व की अय सभ्यताओं को चुनौती दे रही थी । दक्षिण के अगदी, लक्ष्मणेश्वर,

बाबागी, पतदकम, विसमद्रुग आदि की मुद्रादवा में जो सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, उन्हीं से मारत की धार्मिक इतिहास बहुत कुछ अन्वयित होना है। मुद्रादवा के अतिरिक्त छरती व ऊपर के भस्म मन्दिरे तथा आदि भी प्राचीन स्मारक के रूप में ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करती हैं। एसी सामग्रियों का भाग्यवश में बाह्य होना है। अतएव मन्दिर, स्तूप, गुफाएँ, विहार आदि सम्पूर्ण भारत में इधर-उधर प्राप्त हैं जो सामगाम विर धार्मिक प्रकृतियाँ, कला-मन्त्राधीन विचार, कलाकारों की संपन्नताओं, धार्मिक व्यवसाय आदि अन्वय समझना के समाधान रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। मारतवाय का धार्मिक स्तम्भ मन्त्र उग प्राचीन काल का उक्तानो तथा का उत्कृष्टताम उदाहरण है। मर जाय मागत व मन्त्रा नरताया का मन्त्र रर विद्या का वि यह भारत में की उन्नीर नरताया है जोर प्राचीन विद्य म इनकी समता की अन्व रिती देश की कला गती। अत्रन्ता तथा अन्ता की गुफाया की गफाया भी महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों में की जाती है। इन दृश्यकर हम प्राचीन भारत की धिन्नता का बाध करती हैं। कला व उन्नीर उन्नीर विनता इन गुफाया में निहित हैं उन्ता सम्भवत अन्वय गती। शीर्षी का दृश्य मन्त्र, भाग्यवि (वापुर) का मन्दिर नाता की महात्मा गीत वृद्ध की सामग्री आदि भारतीय कला का स्पष्ट बोध कराकर इतिहास के रिक्त अंग का पूरि करती हैं। इन प्रकार हम दृश्य है कि य मूक भन्ताय मर भी विगी प्रकार इतिहास ज्ञान में उन्नीर वि, दल है। इन कला की उन्नीर उन्नीर ममताया आदि वि इन्ते अन्व विगी कान विन्ते की कला-मन्त्राधी प्रगति का ही बाध होता है यरु इनका गता उन्नीर एमे कलातीन धार्मिक, सामाजिक एव धार्मिक परिस्थितियों में भी परिचित कराता है। अन्ता ही नती कमी कमी तो इन पर उन्नीर विन्ते या सक्षिप विन्ते राजतीन परिस्थितियाँ का भी बाध करता है।

विन्ते स्मारक—भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी कुछ ऐसे स्मारक विन्ते प्राप्त हुए हैं जिनके प्राचीन भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इन स्मारकों में जावा, बम्बोज, मलाया, स्याम, प्राचीन बाङ्गाल, धार्मिक, काभ्य आदि में प्राप्त प्राचीन स्मारक विशेष उन्नीरनीय हैं। जावा में उन्नीर पठार का गिय मन्दिरे, मध्य जावा बोरोबोदार एव प्रमथनम व दयादवा में यह जात होता है कि प्राचीन भारतीय उपनिवेश स्थापना में भाग्यवश अन्वयि गत य। इसी प्रकार अन्नीरवा तथा अन्नीरलाय में भी प्राचीन स्मारक विन्ते उपलब्ध हुए हैं जिनमें भारतीय औपनिवेशिक प्रसार एव भारतीयों की कला का बाध होता है। जावा में सुकमत्तामव स्थान व भन्तावशेषों में उन्नीर, उन्नीर, पथ तथा विन्ते आदि का विन्तेगान रहना प्रमाणित हुआ है। इसमें यह स्पष्टतया जात होता है कि हिन्दू धर्म जावा तर प्रसारित था और इत धर्म के अनुयायी वहाँ पर्याप्त संख्या में रहते थे। इसी प्रकार मलाया में 'गु मेई-मनु' में एव द्वालय एव कुछ पाषाण मूर्तियाँ मिली हैं। इनके सम्बन्ध में ईवन मन्नीरवा का कथन है 'य भन्तावशेष स्पष्ट रूप में यह उन्नीर है कि यहाँ व विन्ते हिन्दू मतावलम्बी थे। शिव, गणेश, पावती, गी अन्नीर पूजा किया जाता था, क्योंकि इन देवताओं की प्रतिमाएँ यहाँ प्राप्त हुई हैं।' प्राचीन हिन्दुओं का औपनिवेशिक प्रसार अथवा हिन्दू धर्म व प्रसार का दूसरा प्रमाण कावे पर्व पर प्राप्त एक अन्य भन्ता वन्ते मन्दिरे तथा विन्ते की मूर्ति में प्राप्त हो जाता है। काना पर्वत पर इन धार्मिक चिह्नों का पाया जाता निश्चय ही यह धार्मिक करता है कि प्राचीन हिन्दू मलाया तक अपना प्रसार कर चुके थे। ऊपर जावा के विन्ते स्थानों पर प्राप्त धार्मिक चिह्नों का उन्नीर विन्ता मन्ता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारक जावा द्वीप के विन्ते निकट ही बान्नी

द्वीप में मन्दिर एव मूर्तियों के रूप में प्राप्त हुए हैं। योनियों के मुकरबमनु नामक स्थान में एक स्वर्ण विष्णु मूर्ति प्राप्त हुई है। कोम्बे में एक गुहा प्राप्त हुई है। ये सारे प्राचीन स्मारक भारतीय धर्म एव सस्कृति के प्रसार के स्रोतक हैं। कोम्बे की गुहा में दो भवन हैं। इनमें में एक भवन में १२ प्रस्तर-प्रतिमाएँ हैं। ये सारी प्रतिमाएँ भारतीय शैली पर निर्मित हिन्दू देवताओं की हैं। शिव, गणेश, नन्द, अगस्त्य, ब्रह्मा आदि की मूर्तियाँ इनमें विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें भी शिव मूर्तियों का आधिक्य है। सेलिवस के पश्चिमी तट पर सिबेन्देड के निक्ट वम नदी के तट पर महात्मा गौतम बुद्ध की एक भग्न प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसी प्रकार पश्चिमी योनिया में कपु-अस नदी की घाटी में हिन्दुओं की प्राचीन वस्तियों के चिह्न प्राप्त हुए हैं। ये सारे प्राचीन स्मारक हमारे इतिहास को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं, अतः इनका विशेष महत्त्व है।

(३) मुद्रायें

वैसे तो समस्त पुरातात्विक सामग्रियाँ ऐतिहासिक सूचनाएँ प्राप्त करने के साधनों में अपना विशेष महत्त्व रखती हैं, किन्तु मुद्राओं का स्थान इनमें काफी ऊँचा है। इस क्षेत्र में मुद्राओं की महानता के प्रमुख कारण ये हैं कि ये निष्पक्ष हैं अर्थात् इनमें किसी सम्प्रदाय विशेष या किसी मत-विशेष का पक्ष लेकर पक्षपातयुक्त तथ्य का सम्पादन नहीं होता। ये पूणतया राजकीय होती हैं (केवल जाली सिक्कों को छोड़कर)। इनसे जो कुछ सूचना प्रविपादित होती है, उस पर काफी विश्वास किया जा सकता है। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि ये राजाओं की वश-परम्परा का बोध कराती हैं। तिस्र एव नामयुक्त मुद्राओं का तो इस क्षेत्र में अत्यधिक महत्त्व है। इनसे हमें इतिहास की उलझी हुई तथियों का बोध होता है। जिन मुद्राओं में तथियाँ नहीं भी दी गई हैं वे भी बम महत्त्व की नहीं, क्योंकि उनकी तकनीक के आधार पर उनके समय का निर्धारण कुछ अन्वेषण के पश्चात् किया जाता है। मुद्राओं की अन्य विशेषता यह है कि इनसे राजाओं के साम्राज्य विस्तार का कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, पर मुद्राओं के प्राप्ति-स्थान के आधार पर साम्राज्य विस्तार के निर्धारण में काफी सावधानी से काम लेना पड़ता है, क्योंकि केवल मुद्राओं के प्राप्त होने से यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उस स्थान तक अमुक सम्राट का आधिपत्य है। इनके कुछ अन्य आर्थिक कारण भी हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुद्राओं से देश की राजनीतिक परिस्थिति पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है।

मुद्रायें राजनीतिक परिस्थिति के अतिरिक्त आर्थिक परिस्थिति पर भी कुछ प्रकाश डालती हैं। उनकी धातुओं के आधार पर हम तत्कालीन आर्थिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पर, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उत्तम कोटि की धातु की निर्मित मुद्राओं के बाहुल्य का अर्थ है—समाज धन धायपूर्ण था और निम्नकोटि की धातुओं की मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक हीनता का बोध होता है। वास्तव में मुद्राओं की धातुओं की उत्तमता कुछ तो राजकोष की समृद्धि पर आधारित है और कुछ चलानेवाले सम्राट की रुचि एव परिपाटी पर निर्भर है।

मुद्राओं का एक और महत्त्व भी है। ये सम्राट विशेष के धर्म तथा उसकी रुचि की ओर भी परिज्ञित करती हैं। मुद्राओं पर उत्कीर्ण चिह्नों से हमें यह ज्ञात होता है कि अमुक राजा, अमुक धर्म का अनुयायी था, पर कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि एक ही मुद्रा पर विभिन्न धार्मिक चिह्न उत्कीर्ण हैं। कनिष्क की मुद्राओं को हम इसी कोटि में रख सकते हैं। फिर भी अधिकांश मुद्रायें जिन पर कोई विशेष धार्मिक चिह्न उत्कीर्ण है, राजाओं के धर्म का ठीक-ठीक बोध कराती हैं। राजाओं की रुचि का तो

बिल्कुल ही ठीक बोध इन मुद्राओं से होता है। यदि मनोवैज्ञानिक आधार पर मुद्राओं के आकार प्रकार, उन पर उत्कीर्ण पशु पक्षी एवं अस्त्र शस्त्र का अध्ययन किया जाय तो उस राजा के वैयक्तिक जीवन का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुद्रायें ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करने में अन्य साधनों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। अब कुछ विशेष मुद्राओं द्वारा प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करके विषय को और स्पष्ट बनाया जायगा।

अत्यंत प्राचीन काल की मुद्रायें—प्राचीन कालीन मनुष्यों ने मुद्रण-कला में विशेष उन्नति नहीं की थी। अतः तत्कालीन मुद्राओं पर केवल कुछ चित्र या चिह्न मात्र उत्कीर्ण हैं। इन मुद्राओं से कोई राजनीतिक सूचना नहीं प्राप्त होती, केवल धार्मिक स्थिति का आंशिक बोध होता है।

यूनानी मुद्रायें—इन मुद्राओं का विशेष राजनीतिक महत्व है। भारत में पंजाब तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर यूनानियों ने लगभग दो सौ वर्षों तक अपना प्रभुत्व स्थापित रखा था। इनके विषय में हमें इन मुद्राओं में पर्याप्त सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं। ये मुद्रायें वैदित्र्या के यूनानी राजाओं द्वारा जारी की गई थी जिन्होंने यहाँ पंजाब के भूभाग पर राज्य किया था। लगभग दो सौ वर्षों में ३० से भी अधिक राजाओं ने अपनी मुद्रायें जारी की जिनसे उनके विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। यदि ये मुद्रायें नहीं प्राप्त हुई होती तो उनके विषय में हमारा ज्ञान नितान्त अल्प होता।

सीथियन तथा पाथियन मुद्रायें—इनकी मुद्रायें यूनानी मुद्राओं से काफी साम्य रखती हैं, पर ये सुन्दरता में उनसे हीन हैं। मौर्य-साम्राज्य के पतन के पश्चात् सीथियन एवं पाथियन का भारत पर प्रभुत्व रहा और इनका इतिहास जानने में मुद्राओं से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। पश्चिमी क्षत्रपा के इतिहास का बोध इन्हीं मुद्राओं से हो पाता है। यहाँ साहित्यिक साक्ष्य बहुत कुछ सूख ही जाते हैं।

भारतीय मुद्रायें—भारतीय सम्राटों की मुद्रायें भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। कुछ भारतीय सम्राटों का इतिहास मुद्राओं के अभाव में अधूरा रह जाता। पांचाल, मालव यौधेय के भिन्न राजाओं का इतिहास जानने के लिये हमें उनकी मुद्राओं की ही सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार सातवाहन-कुल के राजाओं का इतिहास भी मुद्राओं द्वारा प्रकाशित होता है। गुप्त सम्राटों के इतिहास के विभिन्न साधनों में मुद्रायें भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। समुद्रगुप्त की मुद्राओं के आधार पर ही हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। उसकी मुद्राओं पर उत्कीर्ण चीणा के आधार पर ही हम उसे सगीत-कला का प्रेमी घोषित करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ये राजकीय मुद्रायें (यद्यपि प्राचीनतम भारतीय मुद्रायें जिन्हें पंचमाक की मुद्रायें कहते हैं, कुछ विद्वानों के मतानुसार प्राइवेट भी हैं और स्वर्णकारी द्वारा राजाशा प्राप्त करके चलाई गई थी) राजकीय सूचनार्य देने में काफी सहायक सिद्ध होती हैं। पर जैसा कि प्रारम्भ में ही बताया गया है, इनके आधार पर साम्राज्य-सीमार्य विधायित करने में बहुत सतर्क रहना चाहिये। यहाँ दक्षिण भारत में बहुतायत से पाये जाने वाले रोमन सिक्कों का उल्लेख कर देना विषयेतर न होगा। दक्षिण में पाई जाने वाली इन रोमन मुद्राओं से हमें यह कदापि न समझ लेना चाहिये कि यहाँ रोमनों का साम्राज्य था, या उनका किसी प्रकार का राजनीतिक

१ वि० स्मिथ तथा रेप्सन का ऐसा मत है और आधुनिक अनुसंधान से पंच-माक की मुद्रायें साधारण रीति से जनसाधारण में प्रचलित थीं।

प्रभुत्व इस भूभाग पर था। डॉक्टर त्रिपाठी व शर्मा ने "यह वेदल भारतीय विलास की वस्तुओं और गरम मसाला के उदले धार धार बरसने वाले रामन सुवर्ण के प्रति इतिहासकार प्लिनी के विवाद या स्मरण कराने हैं।" वास्तविकता भी कुछ ऐसी ही है। निश्चय ही इससे रोमना तथा भारतीयों के व्यापारिक सम्बन्ध का बाध करना चाहिये, क्योंकि रोमना का दक्षिण भारत पर प्रभुत्व स्थापित रहना तत्समकालीन और इतिहास की किसी अन्य मागगी से यह प्रमाणित होता है।^१

प्रश्न

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी

१ 'यह कहना निरयम है कि प्राचीन भारत के इतिहासकारों की किसी ऐतिहासिक रचना के अभाव का समाना करना पड़ता है। (१९४७)

२ प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्त्वपूर्ण मूल साधनों का विवेचन कीजिए। (१९५२, १९७०)

३ 'क्या यह सच है कि महान् बौद्धिक तथा महान् साहित्यिक त्रिपाठीलता के बावजूद भी भारत ने कोई हेरोडोटस या यूसिडाइडस—यह तब कि कोई तिबो या टैसिटस भी नहीं उत्पन्न किया? उपयुक्त ध्यान की विवेचना कीजिए। (१९५५)

आगरा यूनिवर्सिटी

१ मध्य एशिया में पाये गये कुछ महत्त्वपूर्ण भग्नावशेषों पर एक टिप्पणी लिखिए जो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। (१९४४)

२ प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्त्वपूर्ण मूल साधनों का विवेचन कीजिए। (१९४७)

३ ऐतिहासिक जानकारी के साधनों के रूप में प्राचीन भारत के अभिलेखों तथा सिक्कों का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (१९४३)

४ ऐतिहासिक सन्धियों के स्रोतों के रूप में प्राचीन भारत के अभिलेखों एवं सिक्कों का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (१९५१)

बनारस यूनिवर्सिटी

१ भारतीय इतिहास के स्रोतों में अभिलेख एवं सिक्कों के मुख्य रूप से प्रकाश डालते हैं। (१९५३)

२ भारत के प्रारम्भिक इतिहास के विभिन्न साधनों का वर्गीकरण और व्याख्या कीजिए और उनके सापेक्षिक महत्त्व का विवेचन कीजिए। (१९५२)

कानपुर विश्वविद्यालय

१ प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। (१९६६)

२ इतिहास के स्रोतों के रूप में पुराणों के महत्त्व पर प्रकाश डालिए। (१९७०)

१ भारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय में प्रो० नीलकांत शास्त्री की Sources of Indian History with Special Deference to South India नामक पुस्तक में अछूता प्रकाश डाला गया है। विशेष कर दक्षिण भारत के इतिहास के साधनों के सम्बन्ध में इस पुस्तक से अछूती सहायता मिल सकती है।

प्रागैतिहासिक काल की मानव-सभ्यता | २

मानव-सभ्यता का इतिहास वस्तुतः मानव के विकास का इतिहास है। पर आज तक यह प्रश्न विवादग्रस्त रहा है कि आदिमानव और उसकी सभ्यता का विकास कब और कहाँ हुआ? इस दिशा में जो महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं, उनके अनुसार ऐसा अनुमान किया जाता है कि लगभग अस्सी करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन के चिह्न प्रकट होने लगे थे। मनुष्य अपने प्रारम्भिक जायन में पशुवत् था। इस पशुवत् जीवन से ऊपर उठाने के लिए उसने सहस्रा वर्ष लिए। मनुष्य के महत्त्वात्त यथेति इस विकास का लिपिबद्ध और श्रमागत प्रामाणिक इतिहास प्राप्त नहीं है। इसलिए मानव-सभ्यता के इस युग को इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक युग की संज्ञा दी है। इस विशाल युग में मनुष्य मुख्यतया अपने जीवन-यापन के लिए, जीव-रक्षा के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल हूए हथियारों और औजारों और अन्य उपकरणों का प्रयोग करता था उन्हीं के नाम पर इस विशाल युग का नामकरण किया गया है। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल की मानव-सभ्यता को मुख्यतया निम्नलिखित सोपानों में बांटा गया है—

- (१) आदिम पाषाण काल ।
- (२) पूर्व पाषाण काल ।
- (३) उत्तर पाषाण-काल ।
- (४) धातु काल ।

प्रारम्भिक पाषाण-युग या आदि युग

इस युग के मनुष्यों के विषय में हमें बहुत कम ज्ञान है। इस ज्ञान-जल्पता का प्रमुख कारण यह है कि इस युग के मनुष्यों के अस्त्र-शस्त्र या औजार प्राप्त नहीं होते। इनके अभाव में हम केवल कल्पना के आधार पर कुछ अनुमान लगा सकते हैं जो सत्य के कहीं तक निकट पहुँच पायगा, यह नहीं कहा जा सकता। भूगर्भविद्या विचारकों ने ऐसा अनुमान किया है कि वे लोग निश्चय ही पशु से मिलती-जुलती प्रवृत्तियाँ से युक्त रहे होंगे। जैसा कि बताया जा चुका है, दैनिक जीवन में वे पशुओं से भिन्न न थे। पशुओं की भाँति ही वे बूझों की सघन छाया में निवास करते थे। इस प्रकार वे धूप से अपनी रक्षा करते थे। वर्षा से शरीर रक्षा करने के लिए वे गिरि-बन्दराओं की शरण लेते थे। बदाचित् गिरि-बन्दराओं को वे अपने अनुकूल तोड़-फोड़कर बना लेते थे। वर्षा के अतिरिक्त वर्ष के शेष महीना में वे धूमत-फिरत रहेंगे। उनका भोजन क्या रहा होगा, इसके विषय में हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं। जब उनके पास कोई बड़ा हथियार नहीं था तो यह निश्चय है कि बड़े-बड़े पशुओं का शिकार वे बहुत कम करते रहेंगे—शायद कभी नहीं, पर साधारण एक छोटे-मोटे पशुओं का शिकार वे बड़ी सरलतापूर्वक करते रहेंगे। आखेट द्वारा प्राप्त मांस तो उनके भोजन का एक प्रमुख पदार्थ था। पर प्रकृति ने भी उन्हें कुछ

खाद्य-पदार्थ प्रदान किया था। जगलो मे स्वत उत्पन्न होने वाले फल, कन्द-मूल, कुछ विशेष प्रकार की पत्तियाँ, जड़ें आदि उनका भोजन रहा होगा। सम्भवत मछली का शिकार करना भी वे जानते थे। उनके खाद्य पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरा प्रश्न यह उठता है कि वे किस रूप मे इन पदार्थों का प्रयोग करते थे, उसे किसी प्रकार पकाना या भूनना उन्हें आता था अथवा नहीं। यहा हम अग्नि के साधनो पर ध्यान देना होगा। उस प्राचीन काल मे अग्नि के साधन बहुत सीमित थे। गहन जगलो या पर्वतो की घाटियों मे बहुधा आग लग जाया करती थी। यह अरण्याग्नि सुरक्षित की जा सकती थी। चकमक पत्थर को रगडकर भी अग्नि उत्पन्न की जा सकती थी। अग्नि प्राप्ति के इन दोना साधनो वे अतिरिक्त सम्भवत अय तीसरा माधन उस प्रागैतिहासिक काल मे नहीं था। अब यह निश्चय करना है कि प्रारम्भिक पाषाणयुगीय मनुष्य इन दोनो विधियो मे से दोनो से या किसी एक से परिचित थे अथवा नहीं। कुछ विद्वानो का यह मत है कि दो सूखी पत्तियो के बीच चकमक पत्थर को रगडकर ये अग्नि उत्पन्न कर लिया करते थे और उनके स्त्री-बच्चो का यह उत्तरदायित्व था कि उस अग्नि को सुरक्षित रखें। यदि यह सत्य है तो यह भी सम्भव है कि स्वत उत्पन्न होने वाली अग्नि को भी वे सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहे हगि और अग्नि प्राप्ति को यह पद्धति अधिक प्राचीन रही होगी। किन्तु कुछ विद्वान् इस मत का खण्डन करते हैं और उनही यह धारणा है कि प्रारम्भिक पाषाणयुगीय मनुष्य पशुओ से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं था। उसे अग्नि का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं आता था। कन्द मूल, फल तथा मास आदि तो वह बिना पकाये या भूने ही खाता था। पर यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो उस आदि काल के मनुष्य को अग्नि का महत्त्व आज से किसी प्रकार भी कम न था। अग्नि उसके लिए प्राण रक्षिका थी। अग्नि से ही वह हिंसक जीव जन्तुओ से अपनी रक्षा कर सकता था। आत्मरक्षा के समस्त साधनो से पशु-पक्षी भी परिचित होते है। अत यह अनुमान कि वे अग्नि का प्रयोग जानते थे, तकसगत लगता है। उनके वसन के विषय मे भी कम मतभेद नहीं। कुछ इतिहासकारो के विचार से वे नग्न रहा करते थे, किन्तु कुछ लोगो का यह मत है कि वे पेडो की छाया या सम्भवत पशुओ की खाल को मुखाकर उसी से अपना तन ढकते थे। लज्जा न सही, शरीर-रक्षा के लिए तो उन्हें वसन आवश्यक ही रहा होगा। उनके भोजन-वसन पर विचार कर लेने के पश्चात् अब हम उनके सामाजिक संगठन पर एक विहगम दृष्टि डालेंगे। हमें ज्ञात है कि उस आदि काल मे धरती के किसी किसी भाग पर ही मानव का अधि कार हो पाया था। जब जनसंख्या इतनी कम थी तो आत्मरक्षा के लिए यह आवश्यक था कि एक प्रदेश के या एक भूभाग के समस्त मनुष्य अपना एक जत्या बनाकर रहें। जत्या बनाकर रहने की भावना के मूल मे चाहे अय जितने भी कारण रहे हो, पर सुरक्षा का कारण प्रारम्भिक एव महत्त्वपूर्ण कारण है। मनुष्यो का जत्या बनाकर रहना किसी प्रकार भी असम्भव नहीं, जबकि हम देखते हैं कि विशेष जाति के पशु अपना-अपनापृषक जत्या बनाकर रहते हैं। अत यह स्वत सिद्ध है कि वे आदिवालीन मनुष्य एक समूह बनाकर रहते थे।

पाषाण-युग

आदि युग की समाप्ति के पश्चात् मानव-जीवन सभ्यता की प्रारम्भिक सीढियाँ पार करके कुछ आगे बढ़ता है। इस युग मे उसने जो कुछ हथियार बनाये थे, सभी पत्थर के थे, जैसा कि हम आगे देखेंगे और इसीलिए इसे पाषाण-युग की सना दी गई है। विकास-सोपानो की दृष्टि से इस युग को दो उपविभागो मे विभक्त किया गया

है—क पूर्व पाषाण-युग तथा ख उत्तर पाषाण-युग । यहाँ हम इन दोनों युगों का पृथक् पृथक् अध्ययन करेंगे ।

पूर्व पाषाण-युग

जिस युग का वर्णन किया जा चुका है, वह कोरी कल्पना (चाहे वह भ्रम-विशारदों, चाहे पुरातत्त्ववेत्ताओं या इतिहासकारों की हो) पर आधारित है । पर जिस युग का अध्ययन हम यहाँ करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ ठोस सामग्री है । यह सामग्री और कुछ नहीं, वे विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ हैं जिनका प्रयोग मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये करता था ।^१ इन्हीं अवशेषों के आधार पर पुरातत्त्ववेत्ताओं ने पूर्व पाषाण-कालीन मनुष्यों के रहन-सहन, खान पान आदि का अनुमान लगाया है जो बहुत कुछ सत्य के निकट ज्ञात होता है । यहाँ यह कह देना विषयेतर न होगा कि प्रारम्भिक पाषाण-काल या आदि काल का जो वर्णन ऊपर किया गया है, वह न केवल भारत के आदि निवासियों का वर्णन था, वरन् विश्व के समस्त भागों में जहाँ कि मनुष्य रहते थे, उन सभी मनुष्यों का वर्णन था । पर पूर्व पाषाण-काल का वर्णन करते समय हम अपने को केवल भारतवर्ष तक ही सीमित रखेंगे । यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि पूर्व पाषाण के अवशेष फ्रांस, स्पेन आदि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में बहुत प्राप्त हुए हैं । भारत में भी ये अवशेष कुछ विशेष स्थानों तक ही सीमित हैं । उत्खनन द्वारा प्राप्त भग्नावशेषों की परीक्षा से यह ज्ञात हुआ है कि पूर्ण पाषाण-कालीन मनुष्य अपने औजारों से जिस पत्थर का प्रयोग करते थे वे 'क्वाटजाइट' हैं । 'क्वाटजाइट' एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो इन निवासियों को दक्षिण भारत में कुदप्पा की पहाड़ियों तथा कुछ अन्य दक्षिणी पहाड़ियों में प्राप्त हो जाता था । राजकीय संग्रहालय, मद्रास की प्रागैतिहासिक सामग्रियों की विवरण-पत्रिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि इस युग की वस्तुएँ मद्रास, कुदप्पा तथा चिंगलपुट में अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं । दक्कन या दक्षिण भारत में इन वस्तुओं का प्राप्त होना यह प्रमाणित करता है कि यह भाग भारतवर्ष का प्राचीनतम आबाद प्रदेश था । 'क्वाटजाइट' पत्थर के अतिरिक्त वे अन्य प्रकार के पत्थर का प्रयोग भी करते थे । इनके औजार तथा अस्त्र-शस्त्र पत्थर के ही होते थे, पर कुछ लकड़ी तथा हड्डियों के भी रहे होंगे । इनके हथियारों का विभाजन वी० रंगाचार्य ने अपनी पुस्तक *Pre-Musalman India* में इस प्रकार किया है—(१) फरसा, (२) बाण, (३) भाला, (४) खोदने के हथियार, (५) फेंकने वाले पत्थर, (६) लकड़ी काटनेवाले हथियार, (७) चाकू, (८) छीलनेवाले, (९) हथौड़े तथा (१०) चमक पैदा करने वाले हथियार । अपने इन्हीं हथियारों से वे वय पशुओं का शिकार करते थे और इसमें वे काफी रुचि लेते थे । वे अपने रहने के लिए किसी प्रकार का भवन या झोपड़ी सम्भवतः नहीं बना पाये थे । कर्नूल जिले की कुछ गुफाएँ पूर्व पाषाण-कालीन मनुष्यों का आवास मानी जाती हैं ।^२ अतः हम देखते हैं कि जिस प्रकार इनके पूर्वज प्रारम्भिक पाषाण-कालीन मनुष्य गिरि-बन्दराओं तथा वृक्षों में रहते थे, उसी प्रकार वे भी पहाड़ियों की गुफाओं तथा वृक्षों की छाया में रहते थे । निश्चय ही वर्ष के अधिकांश दिन में बाहर काट देते रहे होंगे और केवल वर्षाकाल में गुफाओं की शरण लेते रहे । इन्होंने कृषिकार्य सीखने का प्रयास किया होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास खोदने के हथियार थे और प्रकृति-प्रदत्त बीज उन्हें सुगमता से प्राप्त थे । पर इतिहासकार

१ राधाकुमुद मुकर्जी, *Hindu Civilization*, p 9

२ वी० रंगाचार्य, *Pre Musalman India*

रुग्ने सहमत नहीं और अधिकांश विद्वानों का यह विचार है कि पूव पाषाण युगीय मनुष्य कृषि से पूणतया अपरिचित रहा और इस क्षेत्र में वह पूर्ववत् बना रहा।

इनके वस्त्र व सम्बन्ध में भी इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि ये बहुधा नग्न रहते थे, किन्तु अधिकांश विद्वान् इस पक्ष में हैं कि ये पेड़ की पत्तियों, छालों तथा पशुओं की चाल से अपने शरीर को ढकते थे। जग्नि के प्रयोग के विषय में भी कुछ इसी प्रकार का मतान्तर है जिसका निराकरण प्रारम्भिक पाषाण-युग के परिच्छेद में किया जा चुका है, और वही तक यहाँ भी मात्र समझना चाहिये। उन्हें उनकी सभ्यता-सम्बन्धी की जानकारी प्रगति की परीक्षा के आधार पर इतिहासकारों ने असाध्य घोषित किया है। उनके सम्पूर्ण जीवन की तुलना उद्यान पशुओं से की है और बताया है कि चतुर एवं शक्तिशाली पशु की भाँति दुर्लभ पशुओं को आसक्त कर प्रवृत्ति द्वारा सुगमता से प्राप्त फल, जड़ आदि का भोजन कर बंधों के नीचे या गिरि गुफाओं में निवास कर व अपने जीवन के दिन बाट दिया करते थे। उन्हें बताना बिलुप्त नहीं आता था, अतः जल के लिए विवश होकर उन्हें सरिता भरना या बहुत बड़े-बड़े कासारा के निकट बसना पड़ता था। प्रातः काल से लेकर सूर्यास्त तक वे पशुओं के आसक्त के रूप में फिरते थे और रात्रि में हिंसक पशुओं से स्वयं अपनी रक्षा के निमित्त चिन्तित होकर किसी सुरक्षित स्थान पर सो जाते थे। वे समूहों में रहते थे जिसे अथहीन सामाजिक संगठन कह सकते हैं। वे शव विसर्जन किम प्रकार करत थे यह अभी तक प्रामाणिक रूप से नहीं जाना किया जा सका है। दफनाने तथा जलाने की क्रिया मध्य समाज के पुश्तना अधिवार के रूप में है अतः वे असभ्य पूवपाषाण-कालीन मनुष्य इन दोनों प्रथाओं में व चित रहेंगे। ऐसा मानकर इतिहासकारों ने यह घोषित कर दिया है कि वे अपने शवों की कोई चिन्ता नहीं करत थे और उन्हें या ही खला छोड़ देते थे। पर जल से ऐसी घोषणा कर देना तर्कसंगत नहीं। यदि यह मत्य है कि घृणा, प्यार, राग द्वेष आदि मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं तो अपना वे प्रति माह और श्रद्धा उस पूव पाषाण-कालीन मनुष्य में भी रही होगी। यदि सिंधु घाटी में प्राप्त अस्थि भस्म या हड्डियों की कत्र-भी कोई वस्तु यहाँ नहीं प्राप्त हो सकी तो इसमें आश्चर्य नहीं। इन दोनों युगों में काफी दूरी है। समय का एक बहुत लम्बा रास्ता तय करने तो सिंधु घाटी का युग आता है। पूव पाषाण-युग की अवधि कुछ नहीं तो तीस हजार ई० पू० से पंद्रह हजार ई० पू० तक है जबकि सिंधु सभ्यता का काल कठिनता से तीन चार हजार ई० पू० है। इतना ही नहीं, विश्व के अन्य देशों में पूव पाषाण कालीन मनुष्य भी अपने शवों को दफनाता था जसा कि फ्रांस, स्पेन आदि में प्राप्त कत्रों से परिलक्षित होता है। इन कत्रों में वह न केवल अपने प्रिय शव को ही दफनाता था, प्रत्युत उसकी प्रिय वस्तुओं को भी वह उसके साथ दफना देता था। सौभाग्यवश विदेशों में इसी काल की कत्रें प्राप्त हुई हैं पर खेद है कि भारत में ऐसी कत्रें नहीं मिली या जो मिली भी उन्हें पूव पाषाण-कालीन न मानकर उत्तर पाषाण-कालीन माना गया। सम्भव है वे उत्तर पाषाण-कालीन ही हों क्योंकि उनके प्राप्ति स्थान पूव पाषाण-कालीन मनुष्य की पहुँच के परे थे, पर इसके लिए हमारे पास क्या प्रमाण है कि भारत के पूव पाषाण-कालीन मनुष्य अपने शव को या ही बबरता से फेंक देते थे, जबकि हम जानते हैं कि धरती के अन्य भूभागों के इसी काल के मनुष्य उन्हें दफनाते थे। यह हमारा अपने इतिहास के प्रति मोह या पक्षपातयुक्त भाव नहीं है अपितु यह सम्पूर्ण मानव के समान विकास-सम्बन्धी वास्तविकता के प्रति न्याय की मांग है। यहाँ मानव के समान विकास-सम्बन्धी वास्तविकता का उदाहरण दे देना विषयेतर न होगा। विश्व इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि लगभग

सात या छह हजार ई०पू० से लेकर तीन या दो हजार ई० पू० के भीतर, अर्थात् इस चार-पाँच हजार के भीतर विश्व में कुछ आगे पीछे अनेक सभ्यताओं का उदय हुआ। इनमें सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन, बाल्टियन, मिस्री, यूनानी तथा सिन्धु घाटी आदि की सभ्यताएँ प्रमुख हैं और ये ही प्राचीन सभ्यताओं की स्तम्भशिला हैं।

दक्षिण के ये निवासी किम जाति के थे, इस विषय में केवल इतना ही यहाँ जान लेना पर्याप्त होगा कि ये भारत के आदि निवासी थे। वास्तव में इन्हीं आदिम जातियों ने सभ्यता का बीजारोपण किया जिसे आने वाली पीढ़ी ने विवासो मुष्ठी बनाया।

उत्तर पाषाण-काल

यह युग लगभग पंद्रह हजार ई० पू० के कुछ पहले से ही आरम्भ हो जाता है। पूर्व पाषाण-काल के विषय में लिखते हुए यह बताया गया था कि इस युग के भग्नावशेष बहुत ही नगण्य हैं, पर इसके ठीक प्रतिमूल उत्तर पाषाण-काल के अवशेष पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। साथ ही जहाँ पूर्व पाषाण कालीन लोगो ने अपने को केवल दक्षिण भारत में ही सीमित कर दिया था, जसा कि उनके प्राप्त भग्नावशेषों से ज्ञात है, वहाँ दूसरी ओर उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्य का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत है। यह रहस्योद्घाटन उनके भग्नावशेषों से ही जाना है। इस पर पुनः ध्यान देना चाहिये कि प्रारम्भिक पाषाण-कालीन मनुष्य का कोई भग्नावशेष प्राप्त नहीं (काल के कगल गाल में या लम्बी अवधि के गर्म में खो गया) पूर्व पाषाण-कालीन मनुष्यों के इने गिन ध्वसावशेष हैं, पर उत्तर पाषाण-युगीय मनुष्यों के भग्नावशेष प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अतः हमें पहले इन प्राप्त भग्नावशेषों पर ही ध्यान देना चाहिये। अन्वेषण द्वारा अब तक जो अवशेष प्राप्त हो सके हैं, उनका विभाजन इस प्रकार किया गया है—(१) चकमकीय उपादान (Pigmy Flints), (२) औजार के कारखान (Implements Factories), (३) दार डेर (Cinder mounds) (४) 'कटोरीदार चिह्न या तक्षण-बला-सम्बन्धी (Cup-Marks), (५) लाल खडिया की चित्रकारी या चित्र-बला-सम्बन्धी (Ruddle or Haematite Drawings) तथा (६) कब्र या समाधिघरों (Tombs)।

उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्यों के प्रसार का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उपर्युक्त भग्नावशेषों के प्राप्ति स्थानों का उल्लेख करेंगे।

चकमकीय उपादान के अन्तर्गत चकमक पत्थर द्वारा निर्मित उन समस्त छोटे छोटे औजारों को रक्खा गया है जो आधा इंच से लेकर डेढ़ इंच तक लम्बे हैं। ये बहुधा नुकीले तथा समद्विबाहु त्रिभुजाकार हैं। इन औजारों की मुठिया भी लकड़ी की बनी होती थी। छीलने, काटने, कुरेदने, फाड़ने आदि का काम इन्हीं औजारों से लिया जाता था। इनके अवशेष विन्ध्य की पहाड़ियाँ, मिर्जापुर, रोवाँ, बघेलखण्ड आदि स्थानों में प्राप्त हुए हैं। छोटा नागपुर, असम तथा बर्मा में भी इसी वग का एक विशेष प्रकार का औजार प्राप्त हुआ है जो छेनी के आकार का है। इस प्रकार का औजार इण्डोचीन तथा मलाया पेनिनसुला में भी प्राप्त हुआ है।

विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के कारखाने भी दक्षिण भारत में अपने ध्वसावशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्यों की बस्तियों के चिह्न भी इन्हीं कारखानों के चिह्नों के साथ प्राप्त हुए हैं।

चाक द्वारा निर्मित उच्च कोटि के बतन भी यहाँ मिले हैं। ये मारे अवशेष उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यों के प्रसार का बोध कराते हैं।

दक्षिण भारत में जिस प्रकार पूर्व पाषाण-कालीन मनुष्यों के भग्नावशेष मिले हैं, उसी प्रकार उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्यों के अवशेष भी भारत के अग्र भागों के साथ-साथ दक्षिण भारत में बहुतायत से मिले हैं। ये दक्षिण भारत के वेलासी जिले में पर्याप्त मात्रा में मिले हैं।

कटोरीदार चिह्न या तक्षण कला सम्बन्धी वस्तुओं के चिह्न किसी एक स्थान पर ही नहीं प्राप्त हुए हैं, प्रस्तुत भारत के अधिकांश भागों में इसके उदाहरण प्राप्त हुए हैं।

उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्य किस प्रकार चित्रकला में दक्ष था, इसका जीता-जागता उदाहरण हमें मिर्जापुर, होशंगाबाद, कैमूर की पहाड़ियों आदि में प्राप्त हुआ है। मिर्जापुर जिले में बारहसिंगे पर आक्रमण करत हुए एक आघेट का चित्र प्राप्त हुआ है। होशंगाबाद में एक जिराफ का रेखाचित्र है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जिराफ से परिचित थे। इसी प्रकार सिंगापुर में भी कुछ चित्र मिले हैं जिनमें एक कुछ बगारू सा है। घोड़े तथा हिरन के चित्र भी अंकित किये गये थे जो यहाँ प्राप्त हुए हैं।

कब्रों या समाधियों के चिह्न भी प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर हम उनकी शव विसर्जन क्रिया के साथ-साथ उनके प्रसार का बोध कराते हैं। मिर्जापुर में सम्भवतः किम्बी युग का अस्थि-पंजर प्राप्त हुआ है। जिन समाधि में यह अस्थि-पंजर पड़ा था, उसमें कुछ चमकीले बतन भी रखे थे। इसी युग का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान कोलर जिले में प्राप्त हुआ है। इस कब्रिस्तान में ५४ कब्रें हैं। पट्टावरम में, मद्रास शहर के निकट भी एक समाधि सी 'मैडी' मिली है। चिगलपट्ट वेल्लौर तथा आक्ट मद्रास, आदि स्थानों पर भी ऐसी समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार मद्रास के अतिरिक्त भारत के अग्र भागों में भी समाधियाँ विभिन्न प्रकार एवं ढंग की मिली हैं। मैसूर, निजाम राज्य तथा बम्बई में इनका वाहुल्य है। ५४ कब्रोंवाले कब्रिस्तान से भी अधिक बड़ी एक समाधि भूमि तिरुवेल्लो जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर आदिचनल्लुर नामक स्थान पर प्राप्त हुई है।

इन भग्नावशेषों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह लगभग सम्पूर्ण भारत में फैल चुके थे। पूर्व पाषाण-कालीन मनुष्य की भाँति ये केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित न थे। उनके इन भग्नावशेषों के आधार पर हम इनका रहन-सहन की भी अनुमानित रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। निश्चय ही इनको भवन निर्माण कला का बोध हो चुका होगा। हाँ, इनके भवन किस प्रकार के होते थे, यह कहना कुछ कठिन-सा है। पर विद्वानों ने ऐसा अनुमान किया है कि ये घास-फूस की झोपड़ियाँ बनाते थे और उन्हें प्रौढ़ता प्रदान करने के लिए उन पर मिट्टी का लेप कर देते थे। लकड़ियों द्वारा भवन निर्माण किया जाना त्रिक्लुल स्वाभाविक है, क्योंकि जिन पेड़ों की डालों की छाया में वह बैठता था उही डालें पत्तों का अपने रच्यानुबूल बनाने की उमने कोशिश की होगी। ये लोग जब कब्रिस्तान और भवन बनाना जान गये थे चाहे वह किसी अवस्था में रही हो यह अनुमान सरलतापूर्वक लगाया जा सकता है कि शरीर के निकटतम आवरण वस्त्र की व्यवस्था भी इन्होंने की होगी क्योंकि जो अपने-अपने परिवार तथा अपनी वस्तुओं के लिए एक आवरण 'घर' या झोपड़ी बना सकता था और शव का आवरण कब्र या समाधि निर्मित कर सकता था, वह स्वयं अपना तन

दबने के लिए चिन्तित न हो, यह असम्भव है। कुछ इतिहासकारों के मत में वे केवल वल्कल, पत्तियाँ, छाल, छाल आदि से ही अपना तन ढकते थे, परन्तु अधिवाश विद्वानों का यह मत है कि उत्तराध काल में उन्होंने वस्त्र बनाना सीख लिया था। पाषाण युग (दोनों पाषाण-युग—पूव तथा उत्तर पाषाण-युग) में हथियार पत्थर के अधिक होते थे और अय वस्तुओं के बहुत कम (या यदि रहे भी होंगे, समय ने उनका विघ्नस कर दिया) और इसीलिए इसे पाषाण-युग कहा भी गया है। पर दोनों पाषाण-युगों की प्रगति में काफी अन्तर पड़ चुका था, यह हमने अभी देखा है। इनकी मुख्य वस्तुओं अस्त्र शस्त्र में भी काफी परिवर्तन हो चुका था। यद्यपि अधिवाश पुराने हथियार अब भी चले आ रहे थे, पर अब वे उतने भँड़े नहीं थे। उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्यों ने अब उन्हें सुन्दर, तेज और मुडौल बनाता आरम्भ कर दिया था। उन्होंने उस पर एक प्रकार की पालिश करना सीख लिया था। अब ये काफी चमकीले थे। इससे यह स्पष्ट-तया ज्ञात होता है कि ये आदिवासीन मानव भी उत्तरोत्तर सौन्दर्यानुभूति के लिए व्याकुल, मोन्दर्योपासना के लिए परेशान हो रहे थे। कारखानों के जो चिह्न प्राप्त हुए हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि इस युग में कुछ कलाओं की विशेष उन्नति हुई। इन कलाओं में सम्भवत बतन कला प्रमुख थी। दक्षिण के कतिपय स्थानों में बतनों के अवशेष तथा कन्न में रखे हुए बतनों की देखकर यह ज्ञात होता है कि वे लोग प्रारम्भ में हाथ से बतन बनाते थे, फिर कालान्तर में वे चाक द्वारा बर्तन बनाने लगे। चाक का प्रयोग बतन बनाने में विश्व में सर्वप्रथम कहाँ हुआ, इसका अनुमान लगाना कुछ पठिन सा ही है, पर सभी इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि चाक का प्रयोग उत्तर पाषाण कालीन मनुष्य ने ही सर्वप्रथम प्रारम्भ किया। अब भी वे झीलो या नदियों के तटा पर रहते थे। यद्यपि पानी के पात्रों का निर्माण वे करने लगे थे, पर साथ ही कुछ अन्य आवश्यकताओं में बड़ गई जिनकी पूर्ति के लिए जल के निकट निवास करना आवश्यक था। इन आवश्यकताओं में सबसे प्रधान थी कृषि तथा दूसरी पशु-सम्बन्धी थी। अब अपने आखेटक जीवन को थोड़ा-सा घटाकर उन्होंने कृषि की ओर बहुत सूक्ष्म ध्यान दिया। सम्भवत नारियाँ ही इस काय को करती रही होंगी और पुरुष अब भी आखेट के लिए वनों में भटकता रहा होगा। उसकी कृषि में वे भी पदार्थ आरम्भ में रहे होंगे जिनका उपभोग वह प्रकृति में प्राप्त करके सदियों से करता आ रहा होगा। उन्हीं पदार्थों को वह अब अपनी इच्छानुसार उपजाने लगा। आदि मानव ने यह भी अनुभव किया कि कुछ पशु जिनका वह शिकार करता है, ऐसे भी हैं जिनके पालने से अपेक्षाकृत अधिक लाभ हाँसकता है। अतः उसने पशुपालन भी आरम्भ किया। यह नहीं कहा जा सकता कि सर्वप्रथम वे किस पशु से परिचित हुए। पर यह तो निश्चय है कि प्रारम्भ में उन्होंने उही पशुओं का पालन आरम्भ किया होगा जो उन्हें देखकर भयभीत हो जाते थे और भागते थे। हिंसक पशुओं से वे स्वयं डरते थे। अतः उनका पालन सम्भव नहीं था। इस आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वे गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पालते रहे होंगे। पर, यहाँ यह भी कह देना आवश्यक है कि अपने पालतू पशुओं को भी आनेट के अभाव में उसी प्रकार मारकर खा जाते रहे होंगे जैसे आज का सभ्य मानव करता है। पशुपालन से उन्हें दूध भी प्राप्त होने लगा। फल फूल जब वे स्वयं थोड़ा-बहुत उगाने लगे थे, आखेट अब भी करते थे। अतः ये सारे पदार्थ उनके भोजन में रहते होंगे। मछली पकड़ने के लिए सम्भवत उन्होंने जाल-सी कोई वस्तु बना ली होगी क्योंकि उन दिनों जब कि भारी भारी झील और बड़ी-बड़ी नदियों के निकट वे लोग रहते थे, यह सम्भव नहीं था कि बिना किसी विशिष्ट उपकरण के मछली का शिकार हो सके। बर्तन तथा कुछ अय वस्तुओं की प्राप्ति से कुछ ऐसा परिलक्षित होता है कि वे लोग पाकविज्ञान से परिचित

थे। आग से भूनकर खाने वाला पाकविज्ञान को भी ही समझ सकता है, या कम से कम समझने की ओर अग्रसर हो सकता है। इस युग के मनुष्य ने केवल अपने हृदयारो तथा अपने उपकरणों को सँवारने का प्रयास नहीं किया, बरन् स्वयं अपने को सँभाल बनाने की भी इसने चेष्टा की। बाल काल की बर्धियाँ तथा गुलबन्द से यह प्रमाणित होता है कि इनकी स्त्रियाँ शृंगार से विशेष अभिष्टि रखती थीं। भोजन, धन, भयन आदि पर प्रकाश डालने के पश्चात् जब हम उत्तर पाषाण-कालीन मनुष्यों की मानसिक स्थिति का बोध करेंगे—मानसिक स्थिति से अभिप्राय वास्तव में सहृदयता अथवा संवेदना से है जो पूणतया हृदय के विषय है पर उह यहाँ मानसिक इसलिए कहा गया है कि प्रारम्भ में जब तक 'स्तित्प' शून्य है, तब तक हृदयगत विशेषताएँ एव तत्सम्बन्धी प्रगति का कोई प्रश्न नहीं उठता। उस युग की ठीक यही दशा थी।

कला के क्षेत्र में उस प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य ने भी उन्नति की थी, यह विचार हमें जैसे सुगमतापूर्वक ग्राह्य नहीं, पर हम विवश होकर इस सत्य का समर्थन तब करना पड़ता है जब हमें उनके तत्सम्बन्धी अवशेष प्राप्त होते हैं। उनके भग्नावशेषों के विषयों में लिखते हुए हमने पिछले पृष्ठों में बतलाया था कि उनके अवशेषों में 'कटोरीदार' चिह्न या तक्षण-कला-सम्बन्धी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत के अधिकांश भागों में प्रस्तर शिलाओं या चट्टानों पर उत्कीर्ण या नमूने निश्चय ही आश्चर्यजनक हैं। यहाँ यह कह देना विपर्यय न होगा कि भारत में सर्वप्रथम कलात्मक प्रवृत्ति तथा उसके प्रस्फुरण का बोध हमें उत्तर पाषाण-काल में होता है, जबकि विश्व के अन्य भागों में पूर्व पाषाण-कालीन मनुष्यों ने ही इस ओर पर्याप्त उन्नति कर ली थी और उनकी इसी उन्नति की समीक्षा करने हुए एक विद्वान ने लिखा है कि "चित्र कोमलता, शक्ति और निपुणता से इतने परिपूर्ण हैं कि उनका देख कर यह दुःखद भावना उठती है कि कला ने कम से कम इस क्षेत्र (चित्रकला) में मानव इतिहास के सुदीर्घ काल में अधिक उन्नति नहीं की है।" तक्षण-कला के अतिरिक्त चित्रकला में भी ये कुछ दखल रखते थे। इनके उदाहरण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। यद्यपि ये रेखाचित्र पूणतया अपनी प्राथमिक अवस्था में हैं, पर इनमें एक अभिव्यक्ति है, ये भावहीन नहीं हैं। भाले द्वारा बारहसिंह पर आक्रमण करने का चित्र स्पष्ट रूप से यह व्यक्त करता है कि (क) आक्षेप उनका प्रिय विषय था (ख) वे पशुओं को बश में करने के लिए उन पर मनुष्य का आधिपत्य दिखलाना चाहते थे तथा (ग) उनकी अदम्य शक्ति एवं उत्साह सराहनीय है। घड़ियाल, हिरन, शिकारी आदि के जो रेखाचित्र प्राप्त हुए हैं, उन सब की आकृतियों बहुत कुछ ठीक हैं। मनुष्य के जो चित्र उन्होंने बनाए हैं, वे कार्टून टाइप के हैं, यद्यपि सम्भवतः उनका अभिप्राय व्यंग्य चित्र से नहीं रहा होगा। कुछ चित्रों को देखने से ऐसा परिलक्षित होता है कि वे नृत्य मुद्रा के हैं। इनकी कलात्मक प्रवृत्ति का कुछ बोध कर लेने के पश्चात् हम इनके धार्मिक विश्वासों की समीक्षा करेंगे। किसी प्रागैतिहासिक काल या अत्यन्त प्राचीन काल के धार्मिक विश्वासों या रीति रिवाजों का बोध हमें प्राप्त मूर्तियों, मुहरों या तावीजों पर उत्कीर्ण या चित्रित आकृतियों तथा पूजापरक सामग्रियों से होता है। तीन हजार ई० पू० में सिंधु घाटी के निवासी विभिन्न धार्मिक प्रयाजों एवं विश्वासों में बँधे थे इसका बोध हमें प्राप्त मूर्तियों या तावीजों द्वारा ही हुआ है। पर दुर्भाग्यवश उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यों के भग्नावशेष इस प्रकार के नहीं हैं। वे हमें उनके धार्मिक विश्वासों का बोध

कराने में अममयंसे ही हैं। पर कुछ इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान किया है कि वे प्रकृति-पूजक थे। प्रकृति-पूजा को किसी भी आदिकालीन मानव के ऊपर मढ़ देना बहुत सरल वाय है क्योंकि यही धर्म का प्रारम्भिक रूप है। अतः कुछ इतिहासकारों ने उह प्रकृति पूजक घोषित करते हुए बतलाया है कि वे वृक्ष तथा चट्टानों में देवता का निवास समझते थे, और उन्हें पूजते थे। पर यह कहाँ तक सत्य है, नहीं कहा जा सकता। कुछ लेखकों ने उनमें 'ब्रह्मवाद' तथा 'लिंग-पूजा' तक का विद्यमान रहना अनुमानित किया है। पर इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। साथ ही यह सम्भव नहीं कि तक्षणकला तथा चित्रकला से परिचित उत्तर पाषाणकालीन मनुष्य अपने धर्म का कोई दृश्य चित्रित नहीं करता। उनके सामाजिक संगठन के विषय में हमें कुछ विशेष ज्ञान नहीं है। केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि अब भी समूहों में रहने की प्रथा प्रचलित थी। किसी राजनीतिक संगठन की कल्पना करना तकसगत नहीं। यह विकास की बहुत बाद वाली सीढ़ी है।

कुछ इतिहासकारों ने पूर्व पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण कालों में मनुष्यों की जातियों में भेद माना है और कुछ ने उहें एक ही स्वीकार किया है। उनकी जातियों के विषय में प्रचलित मत मतान्तरों को छोड़ यहाँ केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य जो केवल दक्षिण में ही रहता था, लगभग १५ हजार वर्षों में उत्पत्ति अवश्य कर सका होगा और यह भी काफी सम्भव है कि उसने धीरे धीरे उत्पत्ति कर ली।

पाषाण युगों की कुछ विशिष्टताएँ

भारतीय पाषाण युगों की औजारों को आकार, प्रकार (Typologically) तथा कालक्रमानुसार (Chronologically) तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में तथा मध्यवर्ती पूर्व पाषाण काल (Lower and Middle Palaeolithic) के औजार आते हैं। तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत अल्पपाषाणीय उद्योग (Microlithic industries) को रखा जाता है। प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के विषय में तो हमारे पास कुछ तत्त्वयुक्त सामग्रियाँ हैं परन्तु द्वितीय श्रेणी की परिभाषा देना भी कुछ कठिन सा प्रतीत है।

सबप्रथम हम प्रथम श्रेणी के पाषाणीय औजारों का उल्लेख करेंगे।

भारत में कुछ पाषाण काल (Palaeolithic Period) का उदय ४००,००० वर्ष ईसापूर्व से माना जाता है। भूगर्भशास्त्र (Geology) के अनुसार यह काल मध्यवर्ती प्लायस्टोसीन (Pleistocene) में आता है। भारतीय पूर्व पाषाण काल के औजारों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—

बिल्लौर उपकरण (Pebble Implements)—यह औजार नदी द्वारा बहाकर लाये हुए क्वाटजाइट (Quartzite) पत्थर के गोल-गोल टुकड़ों से बनाया जाता था। बहुधा हम इन औजारों पर मूल पत्थर के चिह्न (Cortex or crust or the pebble) देख सकते हैं। इन औजारों को भारतीय प्रागैतिहासिक काल में हम सोन उद्योग (Soan Industries) के अन्तर्गत मानते हैं। सोन नदी की घाटी (पंजाब) में इस प्रकार के औजार हमें सर्व प्रथम प्राप्त हुए थे। इसी उद्योग का दूसरा नाम Chopper Chopping Industry भी रखा गया है। अफ्रीका के कुछ भागों में हमें भारतीय बिल्लौर औजार जैसे प्राप्त हुए हैं। इसी परम्परा का बाद में विकास हस्तकुंजार सभ्यता (Hand axe culture) नाम से होता है।

हस्तकुठार सभ्यता (Hand axe culture)—यह औजार नासपाती जैसी शकल के हैं। इनका एक किनारा (edge) नुकीला (pointed) होता है। इसी किनारे की सहायता से पाषाण काल के लोग अपनी आवश्यकता का सामान बटोरते थे। पाषाण के दूसरे भाग को मुट्ठिका (butt-end) की सजा दी जाती है क्योंकि इसी भाग को पकड़ कर तत्कालीन लोग अपना काय करते थे। यूरोप में इस सभ्यता को कोर उद्योग (Core industry) के अन्तर्गत रखा जाता है, अर्थात् पाषाण के मूल भाग में ही हस्त कला का निर्माण किया जाता था। हस्तकुठार उद्योग को दो परम्पराओं में विभक्त किया जाता है। भट्टे, बड़े तथा निपुण कारीगरी से हीन औजारों को अबीविलीय (Abbevillian) परंपरा की कोटि में रखा जाता है क्योंकि अबीविले नामक स्थान पर ही सर्वप्रथम इस प्रकार के पाषाण प्राप्त हुए थे। जब मनुष्य ने अपने अनुभव से कुछ अधिक सीखा तो उसने उपयोगिता के सिद्धांत के साथ ही साथ सौन्दर्यानुभूति का सिद्धान्त भी सम्मिलित कर लिया। अब हथियार केवल उपयोगिता के लिए ही नहीं बनाये जाते थे प्रत्युत मानसिक तृप्ति के लिए उन्हें सुन्दर रूप भी दिया जाता था। अतएव अशुलीय (Acheulean tradition) परम्परा के हथियार मनुष्य की कार्यकुशलता एवं निपुणता के उदाहरण हैं। इसी परशु परिवार के अन्तर्गत Cleavers भी माने जाते हैं। इनका किनारा चौड़ी छेनी (wide chisel edge) जैसे होता था। परशु (Cleavers) अधिकतर अशुलीय (Acheulean) परम्परा के साथ मिलते हैं। भारत में इस प्रकार के पाषाण सर्वप्रथम मद्रास के कुछ भागों में प्राप्त हुए थे, अतएव भारतीय हस्तकला उद्योग को मद्रास उद्योग (Madras Industry) का नाम दिया जाता है।

पट्टिया उपकरण (Flake implements)—यह औजार पत्थर के मुख्य भाग से निकले हुए या अलग किए हुए पत्थर के टुकड़ों में बनाए जाते थे। इसी प्रकार के औजारों (पट्टिया) को छ्यत की पद्धति से तैयार किया जाता था। पहली को तो हम क्लक्टोनियन (clactonian) पद्धति कह सकते हैं। इस पद्धति में एक पत्थर के बिना किसी प्रारम्भिक तराशी (primary flaking) किए हुए दूसरे पत्थर के टुकड़ों पर मारा जाता था। इसी लिए इस पद्धति को कभी-कभी खण्डोपरिखण्ड पद्धति (block-on block technique) की सजा भी दी जाती है। इस पद्धति के बने हुए औजार आकार में बड़े और १२०° के कोण के होते थे। इस प्रकार की पद्धति अधिकतर मनुष्य का प्रारम्भिक अवस्था में प्रयुक्त होती थी। दूसरी प्रकार की पद्धति को लेवालोया (Levallois) या घाट शैली कहते हैं। इसमें शिला-खण्ड पर घाट काट लिया जाता था और जब तक वाच्छिन्न उपकरण का घाट शिला-खण्ड पर उत्कीर्ण हो जाता था तो एक दूसरे पत्थर से उस पर चोट की जाती थी जिससे पत्थर की वाच्छिन्न आकृति पृथक् हो जाती है। काटने या छीलने वाले धारदार हथियार प्रायः इसी पद्धति से बनाये जाते थे।

अब हम भारतीय पूर्व पाषाण काल (Palaeolithic) की कुछ परम्पराओं का विस्तार से वर्णन करेंगे।

भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता ब्रूज फूट (Bruce Foote) ने सर्वप्रथम १८६३ में, मद्रास के निकट पल्लवरम (Pallavaram) नामक स्थान पर एक पूर्वपाषाण कालीन औजार प्राप्त कर भारतीय पाषाण काल का उद्घाटन किया था। उन्हीं की प्रेरणा एवं स्फूर्ति का कारण है कि आज भारत का मुक पुरातत्ववेत्ता भारत के कोने-कोने में अपने राष्ट्रीय प्रागैतिहासिक काल की खोजबीन में लीन एवं अध्यवसाय के

साथ व्यस्त है। यद्यपि भारतीय पुरातत्त्व विभाग अभी एक सिंधु रूप में है लेकिन फिर भी इससे पर्याप्त प्रगति की दिशा में तीव्रगति से प्रयाण का उद्योग किया है।

घातु-युग

विश्व के विभिन्न भागों के निवासियों ने घातुओं का प्रयोग आरम्भ किया किन्तु यह कहना कठिन है कि किस स्थान में कौन-सी घातु का प्रयोग सबसे प्रथम आरम्भ हुआ। घातु युग को तीन भागों में विभक्त किया गया है—(१) ताम्र युग, (२) कांस्य युग तथा, (३) लौह युग। अपने क्रमानुसार ही ये आरम्भ हुए, अर्थात् सर्व-प्रथम ताँबे का प्रयोग, तत्पश्चात् कांसि का प्रयोग और अन्त में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा। विश्व के अन्य स्थानों में तो ये तीनों घातु युग पाये जाते हैं पर भारत में केवल सिंधु को छोड़कर अन्यत्र कांस्य का प्रयोग नहीं किया गया था। अतः भारतवर्ष में केवल ताम्र तथा लौह युग ही रहा। इन युगों का आरम्भ कब से हुआ यह भी एक प्रश्न है जिसका कोई भी प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। कुछ विद्वानों के कथनानुसार ये लोग उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यों के ही वंशज थे और कुछ लोगों के मतानुसार ये उत्तर पश्चिम से भारत में आये। इन्हें भारत के आदिवासियों (उत्तर पाषाण कालीन मनुष्यों) के वंशज मानने वालों का अपने मत के समर्थन में यह कहना है कि उत्तर पाषाण कालीन उपकरण एवं अस्त्र शस्त्रों के आकार-प्रकार समान हैं और साथ ही यह भी विशेषता है कि पाषाण तथा घातु का प्रयोग साथ-साथ होता रहा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों भिन्न युगों के मनुष्य एक ही जाति के थे। पर इस सम्बन्ध में कुछ भी प्रामाणिक रूप से अभी नहीं कहा जा सकता।

ताम्र युग के विषय में हमें केवल व्यवसायों से कुछ सूचना प्राप्त होती है। मध्य भारत के गुगेरिया नामक गाँव में ४२४ ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। हिमालय से कानपुर तथा हगली से सिंधु नदी तक ताम्र-उपकरण पर्याप्त संख्या में प्राप्त हुए हैं। बीजपुर में तलवार, फरसे, खर्ची, खजर आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार उत्तर भारत ही इस युग का केन्द्र था।

लौह युग ताम्रयुग के बाद आरम्भ होता है। यद्यपि दक्षिण भारत की प्रायः कन्नड़ों में ताँबे के कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं पर इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वह साधारण प्रयोग में था। वास्तव में ये वस्तुएँ घनाढ्यो की विलासिता की सामग्री हैं और आयात द्वारा प्राप्त हैं। उत्तर भारत में ही लोहे का प्रयोग सबसे प्रथम आरम्भ हुआ। तत्पश्चात् दक्षिण भारत में फादर हेरोडोटस के कथनानुसार पारसीव सम्राट के लिए यूनानियों के विरुद्ध योरोप में ४८० ई० पू० में लड़ने वाले भारतीय सिपाहियों ने लौह शस्त्रास्त्र का प्रयोग किया था।

घातु युग के मनुष्यों के सामाजिक जीवन में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार अवश्य हुआ होगा, अभी केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है।

प्रश्न

Allahabad University

1 When and where is the earliest indication of tool making man in Pleistocene India? Discuss the palaeolithic sequence in that region 1954

2 Describe the distribution and typology of Indian microliths 1954

- 3 Describe the Stone Age of India 1955
- 4 Describe briefly the main stages of Palaeolithic Age Illustrate your answer by citing suitable examples 1957
- 5 Describe the Palaeolithic industries of the handaxe culture-complex in India, with special reference to any two of the following areas (a) The Central Indian plateau, (b) Western India, (c) South-eastern India 1957
- 6 Describe briefly the main stages of Palaeolithic cultures What do you understand by handaxe culture complex ? 1958
- 7 Describe the Palaeolithic culture of North western India. Discuss its date 1958
- 8 Describe the Palaeolithic industries of handaxe culture complex in India with special reference to any two of the following areas (a) Central India plateau (b) Western India, (c) South India, (d) Rajasthan 1959
- 9 Discuss critically the problem of mesolithic in India with special reference to Gujrat and Mirzapur 1959
- 10 Describe briefly the nature, extent and date of Sohan cultures 1960
- 11 Discuss the main characteristics of Neolithic industries 1960
- १२ पूर्व पाषाण काल में मानव सभ्यता के विकास का वर्णन कीजिए ।
(१९६६, १९६८)
- १३ उत्तर पाषाण काल में सस्कृति के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । (१९६६)

सिन्धु सभ्यता | ३

आदि मानव ने धरती पर अवतरण के साथ ही जा कुछ सीत्रा, वह किसी वन्य पशु के कायकलापो से भिन्न न था, पर धीरे धीरे मनुष्य ने उन्नति करना आरम्भ किया। निश्चय ही असभ्यता से अघसभ्यता तथा अघसभ्यता से सभ्यता के प्रथम सोपान तक पहुँचने में उसे वर्षों की असह्य श्रृंखलायें पार करनी पड़ी—समय की एक सम्बन्धी दूरी तय करनी पड़ी। विश्व का कौन-सा कौना सबप्रथम सभ्यता की प्रथम विरण से प्रकाशित हुआ था इसका कोई ज्ञान दुर्भाग्यवश प्राप्त नहीं है। हाँ, इतना अवश्य ज्ञात हो सका है कि प्राचीन विश्व की सभी सभ्यताएँ नदियों की घाटियों में ही उदित हुईं एवं पत्ती फूली। दजला-फरात की घाटी में ही सुमेरियन, वेबीलोनियन तथा असीरियन आदि सभ्यताओं का जन्म एवं विकास हुआ, नील नदी की हरी-भरी घाटी में ही मिस्र की प्राचीन सभ्यता उदित एवं विकसित हुई। ठीक इसी प्रकार भारत में भी सिन्धु नदी की घाटी में ही एक अत्यन्त शान्तिमयी सभ्यता का जन्म हुआ जिसका ज्ञान हमें एक सम्बन्धे समय तक नहीं रहा। विश्व इतिहास का अध्ययन करत समय पहले हम सुमेरियन, वेबीलोनियन, मिस्री आदि सभ्यताओं की प्राचीनता पर आश्चर्य करते थे क्योंकि ये सभ्यताएँ ईसा के तीन चार हजार वर्ष पूर्व की हैं और भारत की प्राचीन सभ्यता के नाम पर हमारा पास प्राचीन आय सभ्यता अर्थात् ऋग्वेदिक सभ्यता थी जिसका काल किसी प्रकार भी १५०० या २००० ई० पू० से पहले नहीं माना जा सकता। सभ्यता की दौड़ में हजारों वर्ष तक पिछड़ा रहना यह कुछ खटकता-सा था—यद्यपि प्राचीनतम युग में सभ्यता एवं सस्कृति में आगे बढ़ जाना आधुनिक युग के लिए न तो विशेष लाभ की वस्तु है और न कोई विशेष महत्त्व की है, यह दूसरी बात है कि हम अपनी ऐतिहासिक प्राचीनता पर थोड़ा गर्व कर लें।

किन्तु सौभाग्यवश आज के कुछ वर्ष पूर्व ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता के भग्नावशेष प्राप्त हुए जिनके आधार पर हमें सुमेरियन, वेबीलोनियन एवं मिस्री आदि सभ्यताओं की समकालीन भारतीय सभ्यता का बोध हुआ है।

सर जान मार्शल ने सिन्धु घाटी की सस्कृति के प्रकाश में आने के पूर्व ही भारत की भव्य महानता का अनुमान लगाया था। उनके अनुसार—

“Before the rise of the Maurya Empire a well developed and flourishing civilization has existed in India for at least a thousand years, yet of the structural monuments erected during those ages not one example has survived the Cyclopean walls of Rajagriha”

परन्तु जब यह सभ्यता प्रकाश में आई तब हमें इसकी सर्वश्रेष्ठता का ज्ञान हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ‘हिन्दुस्तान की कहानी’ में लिखा है—“यह एक दिलचस्प बात है कि हिन्दुस्तान की कहानी के इस उपावाक में हम उसे एक नई बच्चे के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि इस वयत भी वह अनेक प्रकार से सयाना हो चुका था।

वह जिंदगी के तरीको से अनजान नहीं है, वह किसी धुंधली और न हासिल होने वाली दूसरी दुनियाँ के सपनों में खोया हुआ नहीं है, बल्कि उसने जिन्दगी की कला में, रहन-सहन के साधनों में काफी तरक्की कर ली है, और न महज सुन्दर चीजों की रचना की है, बल्कि आज की सभ्यता के उपयोग और खास चिह्नों—अच्छे हम्मामों और नालियों को भी तैयार किया है।”

इतिहास के साधन—इस प्राचीन भारतीय सभ्यता (सिंधु सभ्यता) का ज्ञान हमें किस प्रकार प्राप्त हुआ है, यह इतिहास भी रोचक है। आज से हजारों वर्ष पूर्व की यह सभ्यता धरती के नीचे अपने भग्नावशेष छोड़ कर विलीन हो गई थी। पर पुरा-तत्त्ववेत्ताओं के अदम्य उत्साह एवं अपरिमित धैर्य के फलस्वरूप वे तिमिरविलीन भग्नावशेषों के प्रकाश देख सके। निम्नलिखित स्थानों की खुदाइयों से ही सिंधु घाटी की सभ्यता का बोध होता है—

(१) मोहेनजोदड़ो, (२) हड़प्पा, (३) अम्बाला, (४) कराँची, (५) चैन्हदड़ो एवं झरकरदड़ो तथा (६) केलात (बलूचिस्तान)।

उपर्युक्त खुदाइयों में सभ्यता के वास्तविक रूप को समुझ लाने का ध्येय मोहेन-जोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाइयों को ही दिया जा सकता है क्योंकि ये ही सिंधु सभ्यता के केन्द्र थे और अधिकांश भग्नावशेष (कम से कम सभी महत्त्वपूर्ण भग्नावशेष या प्राचीन स्मारक) यहीं प्राप्त हुए हैं। अतः इन दोनों स्थानों की भौगोलिक स्थिति तथा उनकी खुदाइयों का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जायगा।

मोहेनजोदड़ो—मोहेनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ‘शवों की ढेरी’ है। यह सिंधु के सरकाना जिले में सिंध तथा नर नहर के मध्य स्थित है। सबप्रथम १९२२ ई० में आर्कैलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के पश्चिमी सर्किल के अध्यक्ष श्री राखालदास बनर्जी को यहाँ एक बौद्ध समाधि प्राप्त हुई थी। इस आशा से कि यहाँ बौद्ध धर्म-सम्बन्धी कुछ सामग्रियाँ प्राप्त होगी, बर्जी ने उत्खनन-कार्य आरम्भ करवाया। पर यहाँ बौद्ध सामग्रियों का अवशेष न मिलकर एक पूरी सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् पानी को छूती हुई सात तह तक खुदाई हुई। इस खुदाई में इतनी प्रचुर सामग्री प्राप्त हुई है कि लिखित विवरण के अभाव में भी (यद्यपि उक्त विवरण का अभाव न होते हुए भी लिपिवद्ध सामग्री का अपठनीय होना एक प्रकार का अभाव-सा ही है) हम उस प्राचीन सभ्यता की रूपरेखा अंकित कर पाते हैं।

हड़प्पा—यह माटगोमरी जिले में एक स्थान है। यहाँ सबप्रथम १९२२ ई० में दयाराम ने अन्वेषण-कार्य आरम्भ किया था और कुछ भग्नावशेष प्राप्त किये थे, किन्तु तत्पश्चात् आर्कैलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के डाइरेक्टर जेनरल सर जॉन मार्शल के निरीक्षण में यहाँ पर्याप्त उत्खनन-कार्य हुआ जिससे धरती में छिपी हुई सभ्यता का परिचय प्राप्त हुआ। Mohenjodaro and the Indian Civilization नामक विवरण तीन खण्डों में सचित्र प्रकाशित करके मार्शल महोदय ने इस सभ्यता का ज्ञान प्राप्त कराया।

इसी प्रकार अम्बाला, कराँची तथा बलूचिस्तान आदि की खुदाइयों से भी इस सभ्यता के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इन्हीं भग्नावशेषों के आधार पर ही इस सभ्यता का मूल्यांकन किया गया है। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति और देश विभाजन के परिणामस्वरूप सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थान पाकिस्तान में चले गए। परन्तु स्वाधीन भारत में जो महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक अन्वेषण हुए हैं, उनके आधार पर हम सिंधु

शहरो मे एक या दो स्नानागार प्राप्त हैं। इसी प्रकार सम्भवतः सिंधु सभ्यता के काल मे भी उसके बड़े नगरो मे सावजनिक स्नानागार रहे होंगे जिनमे से यह एक प्राप्त हुआ है। इस प्रस्तर स्नानागार मे निम्नलिखित खण्ड हैं—

(१) चारो ओर बरामदे जिनके पीछे गैलरियाँ है तथा चारो ओर कमरे हैं, (२) एक कुण्ड जिसकी लम्बाई ३० फीट, चौड़ाई २३ फीट तथा गहराई ८ फीट है और दोनो ओर जल की सतह तक को छूती हुई सीढियाँ हैं। (३) कुएँ हैं जिनसे आवश्यकता पडने पर स्नानागार के कुण्ड को जल से भरा जाता था। (४) महान् स्नानागार की कुल लम्बाई १८० फीट, चौड़ाई १०८ फीट है तथा इसकी बाहरी दीवारो की मोटाई ८ फीट है। जलाशय के जल की सुरक्षा तथा उसकी नीच को सुदृढ रखने के अभिप्राय से यहाँ के राजगीरो ने विशेष चातुय से काम लिया है। जलाशय को जल से भरने या रिक्त करने के लिए जो व्यवस्था की गई है, वह निश्चय ही काफी भसाधारण है। एक छ फीट से भी ऊँची प्रणालिका पाई गई है जिससे पानी निकाला जाता रहा होगा।

पुरातत्त्ववेत्ताओ ने एक विशेष प्रकार के खण्ड को देखकर ऐसा अनुमान किया है कि यह हम्माम रहा होगा जिसमे स्नानाथ जल गम किया जाता रहा होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जाधुनिक युग के सुन्दरतम स्नानागारो से यह स्नानागार किसी प्रकार भी कम सुन्दर नहीं है। इसकी मजबूती का सबसे बडा प्रमाण तो यह है कि यह लगभग ४००० ई० पू० का बना हुआ आज भी मली प्रकार सुरक्षित है।

नगर—नगरो के भग्नावशेषो के अध्ययन के आधार पर ही पुरातत्त्ववेत्ताओ ने ऐसा अनुमान किया है कि निश्चय ही सिंधु घाटी की सभ्यता नगर-सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता की भाँति यह ग्राम्य-सभ्यता नहीं थी। उत्पन्न द्वारा उस प्राचीन दिव्य नगर का जो ध्वसावशेष प्राप्त हुआ है उसे देखकर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नगर-निर्माण एक निश्चित योजना (plan) द्वारा होता था। नगर निर्माण योजना के महत्त्व को वे प्राचीन कालीन मनुष्य मली भाँति समझ गये थे, यह भी महत्त्व का विषय है। यहाँ की सडकें काफी चौडी हैं जिनसे छोटी छोटी शाखायें और गलियाँ फूटी हैं। यहाँ सडको के चौराहे या तीन मुहानियाँ भी प्राप्त हुई हैं। सडको के किनारे जो भवन बने हुए हैं वे सादे पर सुन्दर हैं। यह प्रारम्भ मे ही कहा गया है कि यहा जल-वृष्टि अधिक होती थी, अतः इस अपार जल से नगर की सुरक्षा के लिए मोरियो की व्यवस्था अनिवाय थी। सिंधु निवासियो ने इस ओर विशेष ध्यान दिया था जैसा कि प्राप्त भग्नावशेषो से ज्ञात होता है। सम्पूर्ण नगर मे मोरियो का जाल बिछा था। प्रत्येक घर मे मोरी होती थी जो घर का पानी सडक के नीचे बनी हुई नाली मे गिरा देती थी और इस प्रकार जल अन्य बडी-बडी प्रणालियो द्वारा शहर के बाहर निकल जाता था। इसी प्रकार सडक तथा अन्य सावजनिक स्थानो का जल भी प्रणालिकाओ द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था।

नगरो की स्वच्छता का विशेष ध्यान रक्खा जाता था। सडको के किनारे कूडा फेंकने के बहुत बड़े-बड़े बतन प्राप्त हुए हैं जिससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ म्युनिसिपल बोर्ड-सी कोई सस्था अवश्य रही होगी जो नगर की सफाई करती थी। गाडन चाइल्ड ने नगर की स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ही लिखा है, "गलियो की सुन्दर पत्तियाँ तथा प्रणालिकाओ की उत्तम व्यवस्था एव उनकी सतत् स्वच्छता से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ कोई नियमित नगर-शासन था जो अपना काय साव धानी से सम्पन्न करता था। इसका अधिकार इतना सुदृढ था कि बाडो के कारण बार-बार

सभ्यता की कुछ और महत्त्वपूर्ण बातों को जानने में समर्थ हुए हैं। बीकानेर, रूपड, आलमगौरपुर, काली दगा तथा लोधल आदि स्थानों में विगत दो दशकों में महत्त्वपूर्ण उत्खनन कार्य किए गए हैं। इन कार्यों से सिंधु घाटी की सभ्यता के अनेक महत्त्वपूर्ण पक्षों पर प्रकाश पड़ा है।

भवन—कच्चे-पक्के, छोटे-बड़े हर प्रकार के भवनों के भग्नावशेष उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं। भवन-निर्माण में सिंधु सभ्यता के निवासी कितनी मावधानी, स्वच्छता एवं सुदरता से काम लेते थे, इसका प्रमाण हमें उनके भवनों से प्राप्त हो जाता है। मकान चौकार बनाये जाते थे। बीच में एक आगन होता था और उसके चारों ओर छोटे-बड़े कमरे होते थे। यहाँ के मकानों में दरवाजे, खिड़कियाँ, स्नानघर, पानी रखने का स्थान आदि के अतिरिक्त बूड़ादान एवं जल निकालने वाली नालियाँ भी बनी होती थी जो घर के पिछले भाग से निकलकर मुख्य नाले में मिल जाती थी। लकड़ी और ईंटों से मकानों की छत पटी होती थी। मोहेनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकानों की एक विशेषता यह थी कि किसी भी मकान का दरवाजा या कोई खिड़की प्रमुख राजमार्ग की ओर नहीं खुलती थी। आधुनिक युग में हम इसके ठीक विपरीत देखते हैं। राजमार्ग की ओर खिड़की दरवाजे के न खुलने का कोई कारण ज्ञात नहीं होता है। जैसा कि अभी ऊपर बतलाया गया है, यहाँ छोटे-से-छोटे मकान तक भी होत थे और बड़े-बड़े भवनों का भी निर्माण होता था। दो कमरेवाले मकानों से लेकर बड़े-बड़े राजमहलों के सदृश विशाल भवनों के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें एक बहुत ही विशाल भवन है जिसका अगला भाग २५ फीट, गहराई ९७ फीट तथा जिसमें ३२ वर्गफीट का आँगन है। इस भवन के विशालकाय द्वार, हाल तथा बरामदे को देखकर यहाँ के कारीगरों की निपुणता का बोध होता है। मकानों की बाहरी दीवारें भी काफी मोटी होती थी। पाँच फीट तक मोटी दीवारोंवाले मकान भी बनाये जाते थे। कुछ बहुत बड़े-बड़े हाल भी हैं जो सार्वजनिक भवन पाठशाला या मंदिर हो सकते हैं। एक ६० वर्ग फीटवाला हाल भी प्राप्त हुआ है। पक्की ईंटें भी भिन्न भिन्न आकार की प्राप्त हुई हैं। कुछ ईंटें २०॥ इंच लम्बी १०॥ इंच चौड़ी तथा ३॥ इंच मोटी होती थी। इन्होंने बड़ी बड़ी ईंटों से ऊपर के कक्ष में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। मकान में कुएँ भी खुदे होते थे जो आकृतियों में आधुनिक कुआँ की भाँति ही गोलाकार होते थे। पत्थर का अभाव होने के कारण पक्की ईंटों का ही भवन निर्माण में अधिक प्रयोग होता था। हड़प्पा में एक विशाल अदालत प्राप्त हुआ है। प्राचीन सभ्य देशों में खेतीयंत्रों-अन्न भरने की प्रथा (एक दूसरे पर निर्माजित रूप में भारत में भी) सिंधु में भी थी। इस अदालत के दो भाग हैं जिनमें छ छ हाल हैं। हाल के बाहर बरामदे भी हैं। मोहेनजोदड़ो तथा हड़प्पा के भवन बिल्कुल सादे बने हुए हैं। इस सादगी का कोई कारण विशेष हो सकता है क्योंकि केवल यह कहकर सतोष नहीं किया जा सकता है कि उनके भवन निर्माता इस कला में दक्ष न थे। उनकी दक्षता के जीते-जागते उदाहरण वास्तुकला एवं मूर्तिकला सम्बन्धी अन्य सामग्रियाँ हैं। स्वयं इन भवनों की भीतरी बनावट ही इसका प्रमाण है कि सिंधु-निवासी भवनों को अलंकृत कर सकते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे 'कला उपयोगिता के लिए' के सिद्धान्त को सम्मूह रखकर भवनों का निर्माण करते थे और वे उसे अधिक अलंकृत बनाने की अपेक्षा अधिक ठोस बनाने की चिन्ता करते थे।

स्नानागार—छुदाइयो में अब तक जितने भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें सर्वोत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट एक स्नानागार है। आधुनिक युग में लगभग अधिकांश प्राचीन

बार निर्मित भवनों की तैयारी के समय निर्माण एव सड़कों की सुनिश्चित पक्ति में की बनाये रखने के नियमों का पालन होता था।”

घातु एव तत्सम्यघो सामाग्रियाँ—जो कुछ भग्नावशेषों के रूप में प्राप्त होता है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के निवासियों ने सोना, चाँदी, टिन, ताँबा, काँसा, (सोसा) आदि का प्रयोग जान लिया था। पर वे लौह का प्रयोग नहीं जानते थे या यों कहें कि वही लौह का अभाव था। सोने का प्रयोग आधुनिक युग की भाँति ही आभूषण में होता था। जिस सोने का प्रयोग यहाँ के निवासी करते थे उसमें कुछ 'एसबटन' की मात्रा है जिससे हम यह कह सकते हैं कि यह आयात द्वारा दक्षिण में कोलार या अनन्तपुर से प्राप्त किया जाता था, क्योंकि इस प्रकार का सोना यहाँ प्राप्त होता है। इसी प्रकार कच्चे तंबू के साथ काँसे का मिश्रित रहना यह सिद्ध करता है कि यह राजपूताना, बलूचिस्तान या फारस से मंगाया जाता था क्योंकि इस प्रकार का तंबू यहाँ प्राप्त होता है। पत्थर का स्थान अब तंबू ने ग्रहण कर लिया था और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, गृह-सामाग्रियाँ आदि तंबू की बनाई जाती थी।

टिन का साधारण प्रयोग नहीं होता था। इसे तंबू के साथ मिश्रित करके काँसा तैयार किया जाता था। काँसे की प्राप्ति से यह स्पष्टतः ज्ञात होता है कि ३००० ई० पू० में भी भारत में काँस का प्रयोग होता था अतः इसमें यह धारणा निमूलक सिद्ध हो जाती है कि भारतवर्ष में काँस का युग रही रहा। पर टिन का काँसा स्वयं सिंधु के घनिष्ठ पदार्थ नहीं रहे होंगे। इनका आयात सम्भवतः उत्तर फारस तथा पश्चिम अफगानिस्तान से किया जाता रहा होगा।

सिंधु में पत्थर का अभाव था। भद्रना आदि के निर्माणों में यहाँ के निवासी अन्य स्थानों से पत्थर मँगते थे। भाखर से बलुआ पत्थर आता था जिससे जल प्रणालिकाएँ (मार्शियाँ) ढकी जाती थी। इसी प्रकार विंधर की पहाड़ियों से जिप्सम प्राप्त किया जाता था जिससे बतन तथा मूर्तियाँ बनाई जाती थी। कुछ अन्य प्रकार के पत्थरों से दरवाजे, बटखरे, मूर्तियाँ आदि बनाई जाती थी। कुछ कीमती पत्थरों के आभूषण भी बनाये जाते थे। इस प्रकार पत्थर के लिए इन्हें नीलगिरि, पामीर, बदक़शा, तुर्किस्तान या तिब्बत आदि तक जाना पड़ता था।

सूत कातने के घरखे—मोहेनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त भग्नावशेषों में सूत कातने के चरखों का बहुतायत से घरों में पाया जाना भी इस बात का प्रमाण है कि उन दिनों सूत कातना साधारण काम था और प्रत्येक व्यक्ति इस काम को करता था। ब्रिटिश सभ्यता के पापक ग्रामी में आज के एक शताब्दी पूर्व बिल्बूल यही प्रथा थी। प्रत्येक घर की बुढ़िया चरखी कातती थी और उससे वह अपना जीवन यापन करती थी। यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधु घाटी के निवासियों के ये चरखे घर की केवल बच्चा द्वारा चलाये जाते थे या सबसाधारण चलाते थे। पर कुछ कीमती चरखों को देखकर यह भी धारणा बनाई गई है कि धनी एव निम्न समान रूप से चलाते थे। पर केवल

१ बी० गार्डेन चाइल्ड, *What Happened In History*

“Many well planned streets and a magnificent system of drains regularly cleared out reflects the vigilance of some regular municipal government. Its authority was strong enough to secure the observance of town planning bye laws and the maintenance of the approved lines for streets and lanes over several reconstructions rendered necessary by floods.”

चर्खों के बहुमूल्य होने में ही ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सूत प्राप्त करने के लिए इनके पास ऊन तथा रूई दोनों प्रसाधन थे। एक रजत-यलश से लिपटा सूती कपड़े का एव टुकड़ा प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त भग्नावशेषों के अतिरिक्त पशुओं की अस्थियाँ, आभूषण, अस्त्र-शस्त्र, मुहरें आदि अनेकानेक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं जिन्हें आधार पर हम इस प्राचीनतम सभ्यता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन स्वसाशेषों का वर्णन प्रसंगतः आगे किया जाएगा। विषय को सरल बनाने के लिये सिन्धु घाटी के निवासियों की विभिन्न परिस्थितियों (सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक) का पृथक्-पृथक् वर्णन किया जायगा।

सामाजिक अवस्था

(1) **बीजन**—लगभग सभी प्राचीन सभ्य देशों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा है क्योंकि मनुष्य प्रकृति के अधिक निकट है और अपनी प्रारम्भिक अवस्था में उसे जो कुछ कम या अधिक ज्ञान प्राप्त हो सका, वह प्रकृति-सम्बन्धी ही। सिन्धु घाटी के निवासियों ने भी इस क्षेत्र में काफी उन्नति कर ली थी। सौभाग्यवश वहाँ जल का बाहुल्य था, अतः सिंचाई-सम्बन्धी किसी कठिनाई का सामना इन्हें नहीं करना पड़ता था। उत्खनन द्वारा गेहूँ तथा जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। कृषि-सम्बन्धी प्रमुख औजार नहीं मिले हैं। अतः यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये जुताई-बुआई किस प्रकार करते थे।

यहाँ खजूर की गुठली भी प्राप्त हुई है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग इसकी खेती करते थे और कुछ अन्य फलों के उत्पादन से भी परिचित रहेंगे। ये शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। दूध का प्रयोग से भी ये परिचित थे।

(2) **वस्त्र**—सूत कातने के चर्खों तथा सूती कपड़े के एक टुकड़े की प्राप्ति का उल्लेख ऊपर किया गया है। इस आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इन्हीं वस्त्रों के उत्पादन में पर्याप्त सफलता प्राप्त हो चुकी थी। वे सूती, ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। उनके वस्त्र-सम्बन्धी ज्ञान के लिए सौभाग्यवश एक पुष्प की मूर्ति प्राप्त हुई है जो शाल ओढ़े है। यह शाल बायें कंधे के ऊपर से होकर दाहिनी ओर के नीचे से जाता है। दाहिना हाथ बिल्कुल खुला है। शाल ओढ़ने की प्रथा को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे घाँटी का या इसी से मिलते जुलते किसी वस्त्र का प्रयोग करते रहे होंगे। स्त्रियों के वस्त्र भिन्न थे। हडप्पा में उत्खनन द्वारा प्राप्त सादय के आधार पर यह कहा जाता है कि स्त्रियाँ सर पर एक विशेष वस्त्र पहनती थीं जो पीछे की ओर पल्ल-सा उठा रहता था।

(3) **आभूषण**—सिन्धु घाटी के स्त्री-पुरुषों को आभूषणों से विशेष प्रेम था। धनी एव निधन समान रूप से इस ओर आकृष्ट थे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार वे कम या अधिक कीमती आभूषण बनवाते थे। कुछ आभूषण ऐसे थे जो स्त्री-पुरुष दोनों पहनते थे। इन आभूषणों में हार, भूजबद, कंगन और मुद्रिका हैं। स्त्रियों के आभूषणों में नयुनी, करधनी, वाली अधिक प्रचलित थीं। जैसा कि पिछले पृष्ठों में बताया गया है, सोने, चाँदी, कीमती पत्थर आदि अनेक धातुओं एव खनिजों से ये परिचित थे। अतः धनी लोगों के आभूषण सोने, चाँदी मणियों एव जवाहरातों के होते थे और निधनों के आभूषण मुलतः हडिडियों, ताँबे तथा पकी मिट्टियों के होते थे।

(4) **विलास-सम्बन्धी श्रम सामग्रियाँ**—शुगर की ओर स्त्रियों की विशेष अभिरुचि ने निम्नलिखित सामग्रियों की खोज की—सोने, चाँदी, सोना, जवाहरात के निधन इत्यादि।

1- चार उज्जैन, उमरा, उमरा।

2- चार उज्जैन, उमरा, उमरा।

थी। हाथीदांत की कथियो तथा पीतल के आङ्गेन का प्रयोग वे करती थी। मुख्य तथा ओष्ठ रंगमे के लिए भी वे एक विशेष प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करती थी।

5) धामोद प्रमोद—जीवन मे आमोद-प्रमोद का महत्त्व उस प्राचीन काल मे भी कम न था। ओलम्पिया स्पोर्ट्स की पुनरावृत्ति विश्व मे आज भी हो रही है। पर इससे भी प्राचीन काल मे सिधु घाटी के निवासियो ने इसको जीवन मे उचित स्थान दिया। प्राचीन काल का प्रिय खेल शतरंज यहाँ के निवासियो का प्रिय खेल था। कुछ ऐसी सीलें प्राप्त हुई हैं जिन पर धनुष-बाण से जगती हिरण तथा बकरो का आखेट करते दिखलाया गया है। इससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उनके मनोरंजन का एक अय साधन आखेट भी था। पक्षियो को पालकर ये उन्हें लडाते थे। मुर्गों की लडाई का इन्हें विशेष शौक था। कुछ ऐसी मुहूर्णें प्राप्त हुई हैं जिन पर तरही, धीणा आदि के चित्र उत्कीर्ण हैं। इससे यह परिलक्षित होता है कि नृत्य एव संगीत से भी इन्हें प्यार था। काले की एक नतकी मूर्ति भी इस सत्य को प्रमाणित करती है।

तरुणों के अतिरिक्त बालकों के मनोविनोद एव खेल का भी यहाँ समुचित प्रवर्ध था। अय शारीरिक खेलों के विषय मे तो हमें कोई विशेष ज्ञान नहीं है किन्तु प्राप्त खिलौनों के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि बच्चों के जीवन मे खेल का काफी महत्त्व था। उत्खनन द्वारा असंख्य खिलौने प्राप्त हुए हैं जिनमे मृन्मूले, सीटियाँ, गाड़ियाँ जिनमे बिल जूते रहते थे और जिन पर चिड़ियाँ बँटाई जाती थी, आदि प्रधान हैं। ये सारे खिलौने बहुधा मिट्टी के होते थे। नर-नारियो एव पशु पक्षियो की आकृतियाँ भी मिट्टी की बनाई जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ के निवासी अपने बालकों के शारीरिक विकास एव मनोविनोद का विशेष ध्यान रखते थे।

6) रहन सहन के कुछ अय ढंग—भवनों एव नगरों का वणन करते समय हमने बताया है कि इनके भवन हवादार एव स्वच्छ होते थे। भवनों की सादगी से कुछ ऐसा भी आभासित होता है कि वे अपने भवनों को कुछ ऐसी वस्तुओं से सजाते रहे होंगे जो शीघ्र नश्य नहीं रही होंगी। पर अलंकार से दूर रहना इनके लिए सम्भव नहीं जान पडता। ये छोटी दाढी तथा मूँछें रखते थे। कधी की सहायता से अपने बालों को पीछे की ओर फेरते थे।

7) तौल के बटखरे—उत्खनन द्वारा पर्याप्त मात्रा मे बटखरे प्राप्त हुए हैं। छोटे बटखरे बिल्लीर या स्लेटी पत्थर के हैं और ये प्राय छपहले आकृति के हैं किन्तु बड़े बटखरे गोल प्रदी के नोकाले हैं। इतिहासकारों का ऐसा मत है कि ये बटखरे अपनी शुद्धता मे मैसोपोटामिया तथा एलम के बटखरों से भी बढकर हैं।

8) अन्तिम क्रिया—मोहेनजोदडो एव हड़प्पा की खुदाइयों से उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर इनके मृतक सस्वार की कल्पना की जा सकती है। ये तीन प्रकार से अपने शवों की अन्तिम क्रिया करते थे—(१) या तो उनको पूरी समाधि दे दी जाती थी, या (२) पहले शव को खुले स्थान मे इसलिए छोड़ दिया जाता था कि वह पशु-पक्षियों का आहार बने और तदुपरान्त अवशेष अस्थि-पंजर को दफना देते थे, या (३) पहले शव को जला देते थे और तब भस्म को भाण्ड मे रखकर दफना देते थे।

१ सर जान माशाल ने इनकी विलासिता एव श्रृंगारिता पर लिखा है—

“यहाँ साधारण नागरिक सुविधा और विलास का जिस मात्रा मे उपयोग करता था, उसकी तुलना समकालीन सम्य ससार के अय भागों से नहीं हो सकती।”

हड्डियों तथा कलशों में इस प्रकार का भस्म तथा जली अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं जिससे आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता प्रौ काल में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। मोहेनजोदड़ो की सड़कों और एक कमरे से लगभग बीस अस्थि-पजर उपलब्ध हुए हैं, पर यहाँ कोई कब्र नहीं मिली है। किन्तु हडप्पा में एक कब्रगाह भी प्राप्त हुआ है।

9) सामाजिक संगठन—सिंधु निवासियों के सामाजिक जीवन का वर्णन संक्षेप में ऊपर किया गया है। पर उनके सामाजिक संगठन पर भी कुछ प्रकाश डाल देना अनिवार्य है। सुमेरिया, बेबीलोनिया, कल्डिया एवं यूनानी सभ्यताओं के काल में वहाँ के सामाजिक संगठन का अध्ययन करने से हम ज्ञात होता है कि इन अधिकांश सभ्य देशों का सामाजिक संगठन उत्तम, मध्यम तथा निम्न तीन वर्गों में सम्पूर्ण समाज को विभक्त करके हुआ था। राजा तथा उसके सामन्त एवं कभी-कभी पुरोहित को उत्तम वर्ग में रखते थे। मध्यम वर्ग में जमींदार तथा व्यापारी आते थे और निम्न वर्ग में बहुधा दास और किसान आते थे। पर सिंधु निवासियों का सामाजिक संगठन इनसे विशेष साम्य नहीं रखता। यहाँ सम्पूर्ण समाज चार वर्गों में विभक्त था—(१) विद्वान्, (२) योद्धा, (३) व्यापारी तथा (४) श्रमजीवी।

पूजारी, ज्योतिषी तथा वैद्य आदि की गणना विद्वान् वर्ग में की जाती थी। सैनिक कार्य करने वाले तथा जनरक्षकों को योद्धा वर्ग में रखा गया था। औद्योगिक कार्य करने वाले तथा वर्णिकों का तृतीय वर्ग व्यापारियों का था। चतुर्थ वर्ग में घर में काम करने वाले नौकर तथा अथ श्रमजीवी थे। छोटे-मोटे घरेलू उद्योग घरों में लगे व्यक्तियों को भी इसी वर्ग में रखा गया था।

(इति, पञ्चात्मन, इति, आर्थिक दशा भारत)

प्रारम्भ में ही बताया जा चुका है कि इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। यह ज्ञात नहीं कि कृषि में वे हल का प्रयोग करते थे कि नहीं क्योंकि उसके अवशेष या खेत जोतने के अथ किसी प्रकार के अवशेष प्राप्य नहीं हैं। पर इनके पशुओं के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि वे हल का प्रयोग जानते थे। हो सकता है कि खरों के होने के कारण वे नष्ट हो गए हों। आजकल की भाँति उस युग में सिन्धु-भूमि शुष्क एवं वृष्टिहीन नहीं थी, ऐसा पहले ही सिद्ध किया जा चुका है। सिंधु एवं मिह्रान तथा उनकी सहायक नदियों से सिंचन-कार्य सुविधापूर्वक हो जाता था और यही कारण है कि सिंचाई के औजारों के चित्र नहीं प्राप्त हुए हैं। गेहूँ, जौ और खजूर का उत्पादन वे काफ़ी करते थे। कृषि-कार्य के सहायक उद्योग पशुपालन से भी वे अपनी जीविका का उपाजन करते थे। अस्थि-पजरों पर तथा मुहरों पर उत्कीर्ण चित्रों के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इनके पालतू पशुओं में से बैल, गाय, सुअर, बूत्तें और हाथी प्रमुख थे। ऊँट तथा घोड़े की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। पर घोड़ों की हड्डियाँ ऊपरी तह पर प्राप्त हुई हैं जिससे यह परिलक्षित होता है कि घोड़े का प्रयोग बाद में प्रारम्भ हुआ। वैसे इनके घरा में सुअर, घड़ियाल, मछलियों तथा चिड़ियों की भी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं जिसे सम्भवतः वे मारकर खाते थे। कुछ पत्तों पर गैंडा चोता, भालू बंदर तथा खरगोश के चित्र उत्कीर्ण हैं जिनसे ये परिचित मालूम पड़ते हैं।

विभिन्न प्रकार के घरेलू उद्योग घरों में इनकी जीविका के प्रमुख साधन थे। इनमें स्वर्णकारी, कृष्णकारी, बड़ईगिरी, (सुहारी) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। आभूषणों

के विषय में पहले ही बताया जा चुका है।¹ कुम्भकार चाक द्वारा रूकावियाँ, कटोरियाँ, प्यालियाँ, मटके, कूड़े, भाण आदि बनाते थे। मिट्टी के खिलौने बनाकर भी ये अश्वी आय कर लेते थे। मिट्टी के बतना एव खिलौनों के अतिरिक्त ये दीवट, घुहेदानी तथा पिंजड़े भी मिट्टी से बनाते थे।

बढ़ई का महत्त्व भी इन दिनों कम न था। मोहेनजोदड़ो एव हड़प्पा की चौड़ी-चौड़ी सड़को पर बैलगाडियाँ अधिक चलाई जाती थी। अन्तर्देशीय व्यापार में बैलगाडियों का महत्त्व अधिक था। बच्चों की गाडियाँ और वसियाँ तथा इसी प्रकार के अन्य छोटे-छोटे सामान बड़ई बनाते थे। मवन-सम्बन्धी लकड़ी की सामग्रियाँ, दरवाजे, खिडकियाँ आदि बनाने में भी ये काफी दक्ष थे।

यहाँ लुहारी का प्रयोग इसके सकीण अर्थ में नहीं किया गया है, अर्थात् केवल सोहे की सामग्री बनानेवाले को ही 'लुहार' की सजा नहीं दी गई है। वास्तव में धातु-कार को लुहार कहा गया है और अस्त्र शस्त्र तथा आभूषणों के अतिरिक्त धातु की अन्य समस्त सामग्रियाँ बनाने वालों को लुहार कहा गया है। ये ताँबा, कासा आदि से गदा, फरसा, खजर, बछ्छे, धनुष-बाण आदि बनाते थे। धातुओं के बतन भी यही लोग बनाते थे।

बुनकारों ने भी इस युग में काफी उन्नति की थी। पकी मिट्टी तथा हड्डियों के टेकड़ों, सूत की नलिकाओं आदि की प्राप्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूत की बतनाई पर्याप्त होती थी और यहाँ के बुनकर कुशलतापूर्वक कपड़े बुनते थे। ये ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार करते थे।

इनके अतिरिक्त जोहरी, हाथीदांत के काम करनेवाले, रंगरेज, पत्थर छांटनेवाले विभिन्न प्रकार के लोग नाना प्रकार के उद्योग-धंधों द्वारा जीविकोपार्जन करते थे।

कृषि, पशुपालन एव घरेलू उद्योग धंधों के अतिरिक्त व्यापार के क्षेत्र में भी इन लोगों ने पर्याप्त उन्नति की थी। वाणिज्य एव व्यवसाय में ये विश्व के अन्य नगरों की अपेक्षा काफी उन्नतिशील थे। चौड़ी चौड़ी सड़कों की पटरियों पर छोटी-बड़ी दुकानें होती थी। इनका विदेशी व्यापार 'सुमेरिया' तक फैला था। इनके विदेशी व्यापार के विषय में गाडन चाइल्ड का कथन है, "सिंधु घाटी के नगरों की निर्मित सामग्रियाँ दजला-फरत के बाजारों में बिकती थी और उधर सुमेरियन कला की कुछ शैलियों, मेसोपोटैमिया की शृंगार-सामग्रियों तथा एक बलन के आकार की मुहर का अनुकरण सिंधु निवासियों ने कर ली थी। व्यापार कच्चे माल तथा विलास की वस्तुओं तक ही सीमित न था। अरब सागर के तटों में लाई मछलियाँ मोहेनजोदड़ो की भोजन-सामग्री में सम्मिलित थी।" इनके विदेशी व्यापार भारत के अडोस-पडोस एशिया के विभिन्न नगरों से भी होते थे। आयात व्यापार के विषय में धातु एव खनिज पदार्थों के प्रकरण में थोडा-बहुत प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि सोना, ताँबा, पत्थर तथा मणियों का आयात ये विदेशों से करते थे। इनके आंतरिक व्यापार के विषय में प्रोफेसर गाडन चाइल्ड का मत है, "स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि सिंधु के नगरों में शिल्पी विधियों के लिए वस्तुएँ बनाते थे। इन

१ इन स्वर्णकारों की निपुणता के विषय में एक विद्वान् ने लिखा है, "वे ब्रांड स्ट्रीट के किसी प्राधुनिक जोहरी की दुकान से आये हुए प्रतीत होते हैं, ईसा से ५००० ई० पू० प्रागैतिहासिक काल के घर से आये हुए नहीं जान पड़ते।" लोथल से प्राप्त एक कण्टहार लगभग ५००,००० लघु मनकों से बनाया गया है।

सामानो के विनिमय की सुविधा के लिए समाज ने मुद्राओं का प्रचलन या मूल्य का माप स्वीकार किया था या नहीं, और यदि किया था तो क्या था—इसका ठीक पता नहीं है। अनेक विशान भवनों और भवनों से लगे हुए सुरभित गोदामों से यह ज्ञात होता है कि इन घरों के स्वामी व्यापारी थे। इन घरों की सख्या और आकार यह बताते हैं कि यहाँ सुसंगठित एवं समृद्धशाली व्यापारियों की बस्ती थी।”

धार्मिक दशा

वैसे तो कुछ विद्वानों ने सुमेरियन सभ्यता के प्रारम्भिक काल में एक्वेश्वरवाद की कल्पना की है, पर यह कल्पना सत्य के कहीं तक निकट है यह नहीं कहा जा सकता। वास्तव में यह प्राचीन सभ्य देशों के अध्ययन से अब तक यही ज्ञात हो पाया है कि वे समस्त प्राचीन निवासी प्रारम्भ में बहुदेववादी, प्रकृति-भूजक या शक्ति के उपासक थे। एक्वेश्वरवाद की कल्पना उन्होंने कालान्तर में की है। सिन्धु घाटी के निवासियों की धार्मिक अवस्था भी कुछ इसी प्रकार की थी। इनके धर्म के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख साधन मुहरें, ताबीजें, मूर्तियाँ आदि हैं। इन मुहरों या ताबीजों पर उत्कीर्ण चित्रों के आधार पर ही हम उनके धर्म के बाह्य रूप का बोध कर पाये हैं। स्पष्ट एवं पठनीय लिखित सामग्री के अभाव में उनके दर्शन का कोई ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है। उनके धार्मिक विश्वासों एवं आस्थाओं का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ, इनका भी प्रामाणिक ज्ञान हमारे पास नहीं है।

① मातृदेवी की उपासना—मोहेनजोदड़ो तथा हड़प्पा में असंख्य देवियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जैसी कि बलूचिस्तान में मिली हैं। इसी प्रकार की मूर्तियाँ पश्चिमो एशिया, इजियन सागर के आसपास, एलम, एशिया माइनर, मेसोपोटमिया, सीरिया पैलेस्टाइन श्रीलंका, साइरस, बालवन, इजिप्ट आदि में प्राप्त हुई हैं। विद्वानों का यह मत है कि ये मूर्तियाँ मातृदेवी या प्रकृति देवी की मूर्तियाँ हैं। मातृदेवी या प्रकृति देवी की इस उपासना को प्राचीन कालीन सिन्धु में देखकर हमें उस प्राचीन वैदिक कालीन मातृपूजा, (आद्य शक्ति या प्रकृति, पृथ्वी या आग्नि जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है) से लेकर आधुनिक काल के ‘ग्राम्यदेवता’ (जिनकी सख्या अनन्त है) तक की स्मृति आ जाती है और भारत के धार्मिक विश्वासों को इस शृंखला का बोध करके आश्चर्य-सा होने लगता है। इस मातृदेवी की उपासना के किस प्रकार करते थे, इसका प्रमाण हमें हड़प्पा में प्राप्त एक अथ सील के चित्र में मिलता है (यदि इस चित्र का सम्बन्ध पूर्ववर्तित मूर्तियों से हो)। उक्त चित्र में एक ऐसी स्त्री बनी हुई है जिसके पेट से एक पौधा निकल रहा है। चाकू लिए हुए एक पुरुष है और एक स्त्री जिसकी सम्भवत बलि चढ़ाई जानेवाली है, हाथ ऊपर किये खड़ी है। यदि इसे मातृदेवी मान लिया जाय (जैसा कि अधिकांश विद्वान मानते हैं) तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि ये मातृदेवी की पूजा बलि द्वारा भी करते थे और बलि में नरबलि भी सम्मिलित थी।

② प्रादि पशुपति की उपासना—एक सील पर एक देवता की मूर्ति उत्कीर्ण है। इस देवता के तीन मुख और दो सींग हैं। यह योगासन में बैठा है। इसकी दाहिनी ओर एक हाथी और एक सिंह हैं, बाईं ओर बारहसिंहा तथा भैंसा चित्रित हैं। सर पर शिरम्त्राण है। आगम के नीचे एक दो सींगवाला हिरन है। विद्वानों ने इस चित्र का गहन अध्ययन किया है। तीन मुख से त्रिमुख और त्रिनयन (शंकर भगवान् का) चारों ओर पशुओं के

चित्रा से ऋग्वेद के रुद्र और पशुपति शिव, योगासन से भी-योगिराज शिव, दोनों सींग शिव तथा शिरस्त्राण को त्रिशूल (शंकर भगवान का ही) अनुमानित किया है। इस प्रकार आदि पशुपति की पूजा का आभास मिलता है। कुछ विद्वानों ने हिरन और दो सींगों तथा शिरस्त्राण द्वारा कल्पित तीन वस्तुओं (त्रिशूल) को बौद्धों के त्रिरत्न की कल्पना की है पर यह तबसगत नहीं प्रतीत होती क्योंकि बौद्ध धर्म की प्राचीनता सिंधु घाटी के निवासियों के धर्म में खोजना अधिक तबसगत नहीं जंचता। मार्शल ने सिंधु घाटी में शैवधर्म की उत्पत्ति मानकर उसे विश्व का प्राचीनतम धर्म स्वीकार किया है। उनके अनुसार—

— "Among the many revelations that Mohenjodaro and Harappa have had in store for us, none perhaps is more remarkable than this discovery that Saivism has a history going back to the Chaleolithic Age of perhaps even further still and that it thus takes its place as the most ancient living faith in the world "

श्री टी० एम० पी० महादेवनू ने भी मार्शल की इस विचारधारिता का खडन बड़े ही सूक्ष्म रूप से माय किया है। उन्होंने तथाकथित शिव के चित्रण को शिव न होने के पक्ष में कई जोरदार मत दिए हैं। उनके अनुसार—

"The figure on the 'roughly carved seal' provides only very slender evidence for the theory which Marshall evolves out of it"

लिंग तथा योनि पूजा के प्रतिबिम्ब पापाणों को जान मार्शल शैवधर्म की पुष्टि में प्रमाणस्वरूप उपस्थित करता है। उनके अनुसार—

"They were all sacred objects of sort, the larger ones serving as aniconic agalmala for cult purposes the smaller are amulets to be carried on the person just as miniature lingas are commonly carried by saivites of to-day"

परन्तु महादेवन महोदय ने मार्शल के इस मत का भी खडन किया है और इस प्रकार शैवधर्म की प्राचीनता का पूरा ताना-बाना ही उखड़ जाता है। हम तो अब नए तथ्यों के प्रकाश में आने तक अपने सत्यनिर्णय के प्रतिपादन की प्रतीक्षा करनी होगी। सर जान मार्शल ने अपने मत की बमजोरी का आभास किया था, अतएव वह कहता है—

"Our task is but just beginning Fresh materials are coming to light almost daily and our horizon, therefore, is insensibly changing In such conditions any approach to finality is out of the question "

मोहेनजोदड़ो में एक सील पर एक और भी चित्र अंकित मिला है जो योगी का है और एक नाम दोनों और पूजा में हाथ ऊपर उठाये हुए है। एक दूसरा चित्र भी वही अंकित है जो केवल एक मुखवाले देव का है। शक्ति-पूजा की कल्पना भी प्राप्त चित्रों के आधार पर की जा सकती है जो सम्भवतः मातृदेवी की पूजा या पृथ्वी-पूजा के उपरान्त आरम्भ हुई।

③ योनि-पूजा—शिव एवं शक्ति की उपासना के साथ-साथ लिंग-पूजा या योनि पूजा भी प्रचलित थी। शिव की पूजा के साथ लिंग की पूजा का विकास होना हिन्दू धर्म की पूजा-पद्धति से समता स्थापित करता है। प्रत्यक्ष की बनी हुई लिंग तथा योनि की आकृतियाँ सिंध तथा बलूचिस्तान दोनों स्थानों में पाई गई हैं। लिंग-पूजा आदि पशुपति की पूजा निश्चय ही प्रमाणित हो जाती है।

80
 वृक्ष-पूजा या प्रकृति-पूजा
 मिलते हैं। वृक्ष-पूजा दो रूपों में होती थी—(१) वृक्ष को उसके प्राकृतिक रूप में पूजना तथा (२) प्रतीकात्मक रूप में, अर्थात् उस वृक्ष में किसी देवता का निवास मानकर। सिंधु निवासियों की वृक्ष-पूजा को जानकर हिंदू धर्म में प्रचलित वृक्ष पूजा की स्मृति आ जाती है। तुलसी के वृक्ष की पूजा आज भी इसके वास्तविक रूप में होती है और पीपल में वामुदेव भगवान का वास मानकर उसकी पूजा करते हैं। प्रथम प्रकार की पूजा, अर्थात् वृक्ष को उसके वास्तविक रूप में पूजने की प्रथा का उदाहरण हड़प्पा की कुछ मुहरा से प्राप्त होता है। (हिंदुओं के पवित्र वृक्ष) पीपल की दो डालों के बीच में एक देवता का चित्र मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। (ध्यान रहे कि पीपल के पत्र की पवित्रता न केवल हिन्दू धर्मावलम्बी ही स्वीकार करते हैं वरन् यह भगवान बुद्ध का बोधिवृक्ष होने के नाते बौद्ध मतावलम्बियों का भी पावन वृक्ष है। इस देवता की आराधना में सात अय मूर्तियाँ चित्रित की गई हैं जो नारी चित्र हैं। इसमें एक पशु का भी चित्र है जिसके शरीर का कुछ भाग बैल का है तथा कुछ बकरे का और जिसका मुख मनुष्य का है। ऐसा अनुमान है कि यह पशु उक्त पीपल देवता का वाहन है। कुछ अय चित्र भी प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इनकी वृक्ष-पूजा या प्रकृति-पूजा का बोध होता है।

आधा भेड़, आधा बकरा, आधा हाथी और आधा बैल या इसी प्रकार के अय मिश्रण से किसी पशु की आकृति का निर्माण करना यह सिद्ध करता है कि वे पशुओं में भी देवी अश मानते थे और उनकी आराधना करते थे। और कुछ नहीं तो किसी देवता विशेष के वाहन रूप में तो उसकी पूजा करते ही रहे होंगे। कुछ पशुओं से इह विशेष प्यार था और उनकी आकृतियाँ ये नितान्त बलात्मक ढंग से बनाते थे। बड़ी लरवाला बैल या साँड़, भेड़ा, भैंस, शेर आदि इसी कोटि के पशु हैं। इन पशुओं के प्रति विशेष प्यार होने का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि ये इनके धार्मिक पशु हों। पिछले पृष्ठ में आदि पशुपति का उल्लेख करते हुए शेर तथा भैंसा के चित्रों का अंकित होना बतलाया गया था। सम्भव है ये देवता उनके पूज्य हों। आज भी वाहन रूप की हिन्दू शकर के नन्दी-बैल, दुर्गा के सिंह, यमदेव के भैंसे, ब्रह्मा के भेड़े, इन्द्र की गज की सत्ता स्वीकार करते हैं। श्री के० एन० शास्त्री ने अपनी छोटी सी पुस्तिका 'New Light on the Indus Civilization' में भैंसे के सिरवाले देवता के विषय में विस्तार से विचार किया है। उनका कहना है कि यह देवता शिव के पाशुपत रूप की अपेक्षा बौद्धिक देवता रुद्र के अधिक निकट है।

(६) धार्मिक प्रथाएँ—इनकी धार्मिक प्रथाओं के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त स्वल्प है। ये सम्भवतः स्नान से शरीर पवित्र करने में विश्वास करते थे और सम्भवतः इसीलिए मोहनजोदड़ो में स्नान करने का इतना सुव्यवस्थित प्रबंध किया गया था। इन्होंने सम्भवतः मन्दिरों का निर्माण नहीं किया था, पूजा-पाठ या तो खुले स्थानों में या घरों में किया करते थे।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के निवासियों के धर्म तथा हिन्दू धर्म में पर्याप्त साम्य है और इसी साम्य से प्रभावित होकर माशल महोदय ने लिखा है, "सिंधु घाटी के लोगो के धर्म में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनसे मिलनी-जुलती बातें हमें अज्य देशों में भी मिल सकती हैं और यह बात सभी प्रागति हासिक और ऐतिहासिक धर्मों के विषय में ठीक सिद्ध होगी। लेकिन सब कुछ होते हुए भी उनका धर्म इनकी विशेषता के साथ भारतीय है कि आधुनिक युग के प्रचलित हिन्दू धर्म से कठिनता से उसका भेद किया जा सकता है।" ^{अन्व} प्राचीन सभ्य देशों में धार्मिक अंधविश्वासों, जादू-टोना आदि का अधिक विवरण प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता में भी हम इन प्रकार के अंधविश्वासों का पता चलता है। स्वर्ग-नरक के विषय में इनकी कोई कल्पना थी या नहीं और यदि थी तो क्या थी, इसका भी कोई ज्ञान हमें नहीं है। आमिषाहारी होने के कारण इनकी धार्मिक प्रयासों में कुछ हिंसात्मक भी रही होगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है पर इसका भी कोई माय साक्ष्य नहीं है।

स्टुअट पिगट महोदय ने भी हिन्दू धर्म का स्रोत सिंधु घाटी से माना है।

कला

कला के क्षेत्र में यहाँ के कलाकारों ने काफी उन्नति की थी। ये 'कला उप-उ' योनिता के लिए, पर विशेष जोर देते थे। सुविधा के लिए इनकी विभिन्न कलाओं का पृथक्-पृथक् वर्णन किया जायगा।

(1) भवन निर्माण-कला—सिंधु घाटी के भवन का वितरण पीछे दिया जा चुका है। हम मानते हैं कि इनके भवन यद्यपि स्वच्छ एवं सुदोल होते थे, पर इनमें कलात्मकता का अभाव था। विशाल भवनों एवं हालों को देखकर हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वे इस कला में दक्ष थे और मकानों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाना चाहते थे। बृहत् स्नानागार इनकी इस कला का चोतक है।

(2) मूर्तिकला—वास्तव में यहाँ के कलाकार मूर्तिकला में ही विशेष उन्नति कर सके थे। इनकी मूर्तियाँ अधिक कलात्मक एवं कल्पनापूर्ण हैं। यूनानी तथा भारतीय (सिंधु) मूर्तिकारों की प्रवृत्तियों की तुलना भी विशेष रुचिकर है। यूनानी मूर्तिकार शरीर के अवयवों को हृष्ट-गुष्ट एवं पूर्ण विकसित दिखाने के पक्ष में थे जबकि सिंधु के कलाकार मृदमण्डल की भावाभिव्यक्ति पर अधिक जोर देते थे। यूनानी मूर्तियों को देखकर रसानुमूर्ति नहीं हो पाती, पर सिंधु की मूर्तियों को देख हृदय में भावातिरेक तो उठता है। यहाँ नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी त्रिभगी मुद्रा में नतन करने के लिए प्रस्तुत है। वह पैर ऊपर उठाकर पद प्रक्षेप करना चाहती है। दो पुरुषों की भी मूर्तियाँ उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई हैं। यहाँ की मूर्तिकला की प्रशंसा में जान माशल ने लिखा है, "सिंधु घाटी की कला और धर्म भी उतने ही विचित्र हैं और उन पर अपनी एक विशिष्ट छाप है। इस काल में हम अज्य देशों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जानते जो शैली की दृष्टि से यहाँ की चीनी मिट्टी की बनी भेड़ों, कुत्तों या अज्य पशुओं की मूर्तियों से साम्य रखती हो, या उन उत्कीर्ण मुहरों से, विशेष रूप से जिन पर छोटी सींगों के कवचवाले बैलों की नक्काशी है और जो निर्माण-कौशल तथा सुदोलपन की दृष्टि से अद्वितीय हैं, न यही सम्भव है कि हडप्पा में पाई गई दो छोटी

प्रतिमागो की तुलना रचना की सुधराई की दृष्टि से किन्ही अय मूर्तियों से कर सक, सिवाय इसके कि जब यूनानी सभ्यता की प्रौढकाल की मूर्तियाँ देखें।”

(3) मुहर निर्माण कला—इस क्षेत्र में तो यहाँ के मनुष्यों ने आशातीत उन्नति की थी। मुहरें भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थरों, हाथीदाँत, घातुओं तथा मिट्टी की बनाई जाती थी। इनके आकार भी विभिन्न हैं। अधिकांश मुहरें गोलाकार हैं। मुहरों की सुन्दरता उन पर उत्कीर्ण पशु आकृतियों से और बढ़ जाती है।

4) चित्रकला—कुम्भकार कला, स्वर्ण-कला, बतन बनाने की कला आदि पर पहले ही पसगत प्रकाश डाला जा चुका है। चित्रकला का स्वतंत्र रूप देखने को नहीं मिलता पर इससे यह अनुमान लगाना कि वे चित्रकला से अनभिज्ञ थे, तर्कसंगत नहीं। वास्तव में चित्रकला का प्रदर्शन बहुधा शीघ्र नश्य वस्तुओं पर होता है जिनका इतने दिनों तक सुरक्षित रहना असम्भव ही है। मिट्टी के बतनों और ताबीजों पर जो चित्र बने हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि वे चित्रकला से परिचित रहे होंगे।

5) लेखन-कला—यहाँ के निवासी लिखना-पढ़ना अवश्य जानते थे, जैसा कि मुहरों पर उत्कीर्ण लेखों से ज्ञात होता है पर कोई लेख-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। लगभग ५०० मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर कुछ लिखा है। इनकी लिपि चित्रात्मक प्रतीत होती है और प्रत्येक चिह्न किमो शब्द या वस्तु विशेष के लिए बना है। ये दाहिने से बायें को लिखते थे पर कुछ मुहरों में कुछ पश्चिमी बायें से दायें को भी चलती हुई पाई गई हैं। दुर्भाग्यवश इनकी लिपि अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इनके लेखों में कुछ मात्राओं का भी अनुमान किया गया है और जिन्हे स्वर चिह्न होने का अनुमान किया गया है वे सम्भवतः बाद में प्रचलित हुई। विद्वानों ने इनकी लिपि के विषय में ऐसा अनुमान किया है कि यह लिपि सम्भवतः वहाँ लिपि है जिसका प्रयोग सुमेर, एलम मिलता तथा अन्य प्राचीन पश्चिमी देशों में होता था। कुछ ऐसा लिखावट मिली है जिसमें पहली पंक्ति तो दाहिने से बायें को है पर दूसरी बायें से दाहिने को है। इस प्रकार की लिखावट को 'बुस्ट्रोफेडन' (Boustrophedon) कहते हैं।

सिन्धु-सभ्यता के निर्माता—भारत की इस महत्त्वपूर्ण सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है। रामचन्द्रन शंकरानन्द, दीक्षितार तथा मुसलेकर जैसे विद्वानों का विचार है कि सिन्धु सभ्यता के निर्माता वैदिक आय थे। परन्तु वैदिक और सिन्धु सभ्यता के तुलनात्मक अध्ययन से इस मत को स्वीकार करना कठिन हो जाता है। प्रसिद्ध विद्वान श्री लक्ष्मणस्वरूप के अनुसार सिन्धु सभ्यता के निर्माता आय थे परन्तु वह सभ्यता वेदों में वर्णित सभ्यता न होकर उसका बाद की सभ्यता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सिन्धु सभ्यता के निर्माता आर्यों के भारत आगमन के पूर्व आनेवाली कोई जाति थी। अनेक विद्वानों के अनुसार सिन्धु सभ्यता के निर्माता ऋग्वेद में वर्णित दास-दस्यु थे। ये दास-दस्यु कौन थे, इस विषय में भी इतिहासकार और पुराविद् तथा भाषाविद् एकमत नहीं हैं। डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, फादर हेरास तथा हाल जैसे विद्वानों के अनुसार दास-दस्यु द्रविड थे।

१ सर जान मार्शल, Mohenjodaro & the Indus Civilization

२ विशेष विवरण के लिये देखिये डॉ० जो० मार० हण्डर लिखित Script of Harappa and Mohenjodaro तथा एच० हेरास लिखित The Story of the two Mohenjodaro Signs

अस्थियों के अवशेषों तथा प्रतिमा मस्तकों के वैज्ञानिक अध्ययन से ऐसा परि-
 लक्षित होता है कि सिंधु-सभ्यता के निर्माता किसी एक जाति के नहीं थे वरन् कई जातियों
 के सम्मिश्रण से इस सभ्यता का निर्माण हुआ था। इन मिश्रित जातियों में प्रागस्त्रलायदों
 (Proto Australoid), मेडिटरेनियन, अल्पाइन तथा मंगोल विशेष उल्लेखनीय
 हैं। डॉ० मुक्जॉर्न ने बतलाया है कि प्रागस्त्रलायद लोग विश्व ही भारत के किसी भाग
 से ही यहाँ आये होंगे, मेडिटरेनियन एशिया के दक्षिणी भाग से आये होंगे और मंगोल
 तथा अल्पाइन क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी एशिया से स्थानान्तरण करके वहाँ बस
 गये होंगे। उत्खनन द्वारा प्राप्त अस्थियों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है
 और इसका समर्थन मोहेनजोदड़ो में प्राप्त प्रस्तर मूर्तियाँ भी करती हैं। प्रति-
 माओं को विचाराधीन रख कर अवपक्व निर्माताओं की जाति का पता लगा रहे हैं।
 पर दुर्भाग्यवश प्रतिमाओं की संख्या भी बहुत कम है। हड़प्पा में भी अपयाप्त प्रतिमाएँ
 प्राप्त हुई हैं। सुमेरियन तथा उनकी अन्य जातियों को भी इस सभ्यता का निर्माता
 मानने के लिए अनेक इतिहासकार तैयार हैं। अनुमान यह है कि द्रविड़ ही (चाहे वे
 उस अनादि काल में जिस रूप में थे के रहे हों) भारत के किसी भाग में या पश्चिम
 की ओर से स्थानान्तरण करके यहाँ आकर बस गये और कुछ अन्य जातियाँ (सम्भवतः
 प्रागस्त्रलायद जाति) के सम्मिश्रण से इस सभ्यता के निर्माण में तल्लीन हो गये।

भाइन चाइल्ड ने सिंधु घाटी के लोगों को सुमेरियन माना है। उनके इस
 समान जातीय एकता के ही कारण हम दोनों सस्कृतियों में सामान्य तत्त्व देखते हैं।
 डॉ० हाल ने सुमेरियनों का मूल स्थान मेसोपोटामिया के पूर्व में रखा है और भारत
 के द्रविड़ों को भी सुमेरियनों की जातीयता का अंग बताया है। प्राचीन काल में द्रविड़
 सम्पूर्ण भारत में व्याप्त थे। ब्राह्मणों का भी इस बात का प्रमाण है, लेकिन आर्थर
 किम कहते हैं—

“The people who spoke Sumerian had their affinities with
 the peoples of the Caucasian or European type and we may regard
 south western Asia as their cradle land until evidence leading to
 different conclusions comes to light”

अतएव हम अभी तक किसी निश्चित समाधान तक नहीं पहुँचे हैं।

सिंधु सभ्यता का मूल प्रसार और समय—सिंधु सभ्यता के मूल के विषय
 में उनके निर्माताओं का सही ज्ञान न होने के कारण भ्रम होना आवश्यक है। फिर भी
 इस सभ्यता के मूल तत्त्वों पर एक विहंगम दृष्टि डालकर हम उसका मूल बूढ़न का
 प्रयास कर सकते हैं। प्रारम्भ में ही यह बताया गया है कि आदि काल में या प्रागति-
 हासिक काल में बड़ी बड़ी नदियों की घाटियों में विश्व के अनेक भूभागों पर सभ्यता का
 जन्म होने लगा था। मिस्र की नील नदी की देन कहते हैं अर्थात् मिस्री सभ्यता का
 जन्म देने का कारण नील नदी है। दजला फरात की कोठ में ही सुमेरिया तथा बेबीलो-
 निया आदि की सभ्यता फूलो फली थी। यांग-ती-कांग तथा ह्वांगहो नदी ने प्राचीन
 काल को जन्म दिया। इसी प्रकार हो सकता है कि अपन स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रूप

१ धार० के मुक्जॉर्न ने अपनी पुस्तक *Hindu Civilization* में प्रागस्त्रलायदों
 का सम्बन्ध नील नदी से स्थापित किया है। उन्होंने प्रतिमाओं के अध्ययन में
 बहुत सावधानी से काम लेने का संकेत किया है क्योंकि कलाकार प्रतिमा मस्तक
 का निर्माण करते समय मानव मस्तिष्क का ठीक-ठीक चित्रण करने के लिये वाक्य
 न थे और न वे मानव जाति के इतिहास के वैज्ञानिक ही थे।

मे सिंधु तथा मिहरान जैसी बड़ी नदिया ने सिंधु घाटी की सभ्यता को जन्म दिया और कौन जानता है कि गंगा-यमुना की गोद में भी कोई बहुत प्राचीन एवं परिपक्व सभ्यता निहित हो और जो पुरातत्त्ववेत्ताओं के फावड़े की प्रतीक्षा कर रही हो। इस प्रकार इस सभ्यता के मूल के विषय में जो हम प्रथम अनुमान लगा सकते हैं वह स्वामाविक और प्राकृतिक विकासो मुखी गति है।

विश्व इतिहास का अध्ययन करते समय जब हम विभिन्न देशों की सभ्यतियों का मूल ढूँढते हैं तो उस समय हम उनके मूल तत्वों को देखना पड़ता है और देखते यह हैं कि किस सभ्यता की छाप किस पर है। जहाँ एक के मूल तत्व अक्षरशः दूसरे से मिलत-जुलते हैं वहाँ हम उन दोनों सभ्यताओं, समान या समान नहीं तो एक दूसरे की उत्तराधिकारिणी (यदि समकालीन नहीं हैं तो) घोषित करते हैं। कारण यह है कि सभ्यताओं के मूल तत्व ही उनकी मौलिकता के चोतक हैं। जो सभ्यता मौलिक नहीं, उसकी कोई देन नहीं हो सकती और जिस सभ्यता की कोई देन नहीं उसका कम से कम अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व नहीं। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कि विश्व की लगभग सभी प्रमुख सभ्यताओं की अपनी एक मौलिकता है अपनी एक अलग छाप है। इस प्रकार वे एक दूसरे से भिन्न हैं। पर इस विषय में भी एक साम्य होता है। लेखन कला को ही लीजिये। मिस्र की लिपि ब्रीट से भिन्न है। इसी प्रकार ब्रीट की लिपि सुमेरियन लिपि से भिन्न है आदि आदि। पर इस विभिन्नता में एक साम्य यह है कि ये सभी लिपियाँ चित्रात्मक हैं। इसी प्रकार कला सम्बन्धी विषयों में विभिन्नता रहते हुए भी एक साम्य है। विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न टेकनिक के बतन बनाये जाते थे पर चाक और अग्नि द्वारा बतनों की पक्की रेंगाई का ढग समान था। अतः सभ्यताएँ एक ओर तो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न रहती हैं पर एक आधारभूत तत्व समान होते हैं। सिंधु सभ्यता भी अपनी कुछ मौलिकता रखती है और उसकी इसी मौलिकता के आधार पर हम यह कहने का दावा कर सकते हैं कि यह मेसोपोटामिया या मिस्र आदि की सभ्यताओं से बिल्कुल भिन्न है। सर जान माशेल ने भी यह स्वीकार किया है कि सिंधु घाटी को सभ्यता अपनी समकालीन अथवा सभ्यताओं से बिल्कुल भिन्न है। ऐसी दशा में हम इसका मूल कहीं और ढूँढने का प्रयास न करके इसे पूर्णतया स्वविकसित तथा अथ देशों की सभ्यताओं की नकल से परे भी एक सभ्यता मानें तो अधिक तत्कयुक्त होगा।

सिंधु सभ्यता कहीं तक स्थानीय मेधावी शक्ति का प्रस्फुटन थी और कहा तक यह विदेशी प्रभाव में प्रभावित थी? डॉ० ह्वीलर ने मेसोपोटामिया को स्रोत माना है सिंधु सभ्यता के उदय का। उनके अनुसार मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के कई वर्ष पूर्व से फल-फूल रही थी। नागरिक जीवन के आवश्यक तत्वों का इन स्थानों पर पूर्णतया विकास हो चुका था जैसे मध्यवर्ग के कल्याण का प्रभावशाली नागरिक चेतना का। अतएव सिंधु घाटी के निर्माता भी अपने नगरों की सड़कों पर या अन्य सावजनिक स्थलों पर सुमेर की जनता जैसा जागरूक होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते थे। बल्कि सिंधु घाटी के नगरों में तो हम अधिक विकसित नागरिक चेतना का भी परिचय पाते हैं। हम यद्यपि मेसोपोटामिया की भाँति सिंधु सभ्यता में 'राजकीय स्मारकों के अवशेष नहीं पाते हैं और न ही हम सिंधु घाटी के लोगों की लकड़ी पर नक्काशी करने की कारीगरी में परिचित हैं परन्तु इन अभावों की पूर्ति तो हमें सिंधु घाटी की शानदार सीलों में प्रतिबिम्बित तथा उत्कीर्ण पशुओं से होती है।

यद्यपि सुमेर तथा सिंधु घाटी की सभ्यता में एक साधारण सी समानता है परन्तु इस समानता से हम राजनैतिक प्रभुत्व की कल्पना नहीं कर सकते। सर जान मार्शल एवं अन्य बृहद् विद्वानों ने सिंधु घाटी का उद्गम सुमेर एवं तत्कालीन पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं को माना है। उन्होंने लिखा है—

"It bears a close resemblance both to second Prediluvian culture, of Elam and Mesopotamia and to the proto historic culture of Sumer"

अन्य विद्वानों ने सिंधु घाटी को भारतीय सभ्यता स्वीकार करते हुए भारत ही को प्रागैतिहासिक सभ्यताओं में इसका उद्भव स्वीकार किया है। भारतीय स्रोतों को मानने वाला कौन सा सबसे बड़ी अटकल नहीं है कि सिंधु घाटी की सभ्यता हम एक मन्द गति से विकसित होती हुई नहीं प्रतीत होती है बल्कि शताब्दियों तक की अवधि में यह अपने एक ही रूप में उपस्थित होती है। एकाएक ही सर्वतोमुखी प्रगति करना अवश्यमेव ही शक्य था विषय हो सकता है। परन्तु प्रसिद्ध इतिहास विशेषज्ञ श्री एर्नोस्ट टॉयनबी (Arnold Toynbee) ने Study of History के प्रथम खंड में विश्व की तीन महान् सभ्यतियों—नील यूफ्रेटिस तथा सिंधु घाटी की सभ्यतियों को जगली जीवन से एकाएक ही विकसित रूप माना है।

कैसे यह तीनों सभ्यतियाँ प्रस्फुटित हुईं इसे बताना बृहद् दुष्कर-सा है परन्तु सम्भवतः वे एक विशिष्ट परिस्थिति में जिसमें जगली व्यक्ति को अभूतपूर्व प्रयास करने की प्रेरणा प्राप्त हुई, एक धनीता को स्वीकार करने के रूप में प्रस्तुत हुए थे। सभ्यता के उत्थान के पूर्व सहारा, अरब तथा ईरान के ऊपरी भाग जल में सींचे जाते हुए घास के मैदान थे। धीरे धीरे तूफानों एवं चक्रवातों ने उत्तर की ओर प्रमाण किया। इस प्रकार धीरे-धीरे और अनवरत रूप से इन भागों में वातावरण परिवर्तित होता रहा। इस प्रकार चरम जातियों के सम्मुख एक नई समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों ने तो अपनी जाति समयानुसार बदल डाली। अन्य लोगों ने नौल के डेल्टा के जंगलों तथा दलदलों भूमि में प्रवेश किया और उन्हें रहने योग्य बनाया तथा मिली सभ्यता को विकसित किया। ऐसे ही परिस्थितियों के मध्य टिगरिस-यूफ्रेटिस तथा सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था।

कुछ विद्वानों ने सिंधु घाटी की सभ्यता का स्रोत बलूचिस्तान की विभिन्न सभ्यताओं से माना है। ह्रीलर ने उचित ही लिखा है—

"The Harappans were not an oasis in a desert, the adjacent hills were teeming with variegated life which must have encroached readily upon the riverine civilization had this lacked effective integration"

परन्तु वास्तव में सिंधु घाटी के लोगों में सभ्यता का मुख्य भाव पश्चिमी एशिया की सभ्यता से लिया था। तदनन्तर उस आधार पर उन्होंने एक पूर्णतया स्थानीय सभ्यता की आधारशिला रखी—

"It is legitimate to affirm that the idea of civilization came to the land of the Indus from the land of the Twin Rivers whilst reorganizing that the essential self sufficiency of each of the two civilizations induced a strongly localized and specialized cultural expression of that idea in each region" (Indus Civilization)

सिंधु सभ्यता की प्रसार-सीमा का बोध भी हमें प्राप्त भग्नावशेषों से होता है। यह बतलाया जा चुका है कि मोहेनजोदडो, हड़प्पा, चहड़दडो, झरकरदडो, अम्बाला, कराँची, केला (बलूचिस्तान) आदि स्थानों में इस सभ्यता के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। अतः यहाँ तक इसका प्रसार मान लेने में कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार लगभग सम्पूर्ण सिंध तथा पंजाब में यह सभ्यता प्रसरित थी। इस सभ्यता का प्रसार किंतु वारणसी-वश सम्पूर्ण भारत में या कम से कम उत्तर भारत में नहीं हो सका, इसका स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं प्राप्त है। पर धातु एवं खनिज पदार्थ-सम्बन्धी प्रकरण में यह बताया गया है कि मोहेनजोदडो में जो सोना प्राप्त हुआ है वह मैसूर से ही प्राप्त हो सका होगा। इसी प्रकार अमेजन पर्वत भी नीलगिरि पर्वत से ही मिल सका होगा। तब क्या यहाँ के निवासियों ने इन स्थानों तक अपनी सभ्यता का प्रसार नहीं किया होगा? या क्या यहाँ कोई पृथक् सभ्यता रही? डॉ० दीक्षित ने तो इस सभ्यता का प्रसार राजपूताना, काठियावाड़, पंजाब तथा उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत तक बतलाया है। डॉ० गार्डन चाइल्ड तथा हाल महोदय तो इसका विकास-क्षेत्र बहुत दूर तक बतलाते हैं और वे इस सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता की जन्मदात्री या उत्प्रेरिका बतलाते हैं। इससे इस सभ्यता की प्राचीनता का भी बोध हो जाता है। सर जान माशल का मत है कि सिंधु-सभ्यता योरोप तथा एशिया दोनों महाद्वीपों में फैली थी और इसमें दजला फरात की घाटी, हेल्मन्द की घाटी और सिंधु की घाटी सम्मिलित थी। पर इस विषय में जब तक कोई अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

यह विश्वास करना असंभव है कि रहस्यमय नगर-निर्माता भारत के किसी भी भाग से सम्बन्ध नहीं रखते थे और न ही उन्होंने उसके प्रमाणस्वरूप कुछ अवशेष ही छोड़े हैं। परन्तु आधुनिक अन्वेषणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हड़प्पा तथा मोहेनजोदडो की सभ्यता सौराष्ट्र तथा काठियावाड़ तक फैली हुई थी। उत्तर में शिमला पर्वत की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में ताप्ती की घाटी में भगतराव तक, पूर्व में मेरठ जिले के आलमगौर से लेकर पश्चिम में मुतक्गेनदर तक इस सभ्यता के चिह्न हमें प्राप्त हुए हैं। लगभग ६० स्थलों से हमें हड़प्पा सभ्यता के चिह्न मिले हैं। इस प्रकार प्रोफेसर पिगट ने हड़प्पा एवं मोहेनजोदडो को एक महान् साम्राज्य की दो राजधानियों की सजा दी है—

"We are entitled to regard the Harappa Kingdom, as governed from two capital cities 350 miles apart but linked by a continuous river thoroughfare"

सिंधु-सभ्यता का समय

मूल और प्रसार की भाँति ही सिंधु सभ्यता के काल का प्रश्न भी अत्यन्त जटिल है। प्राप्त सप्तस्तरीय भग्नावशेषों के आधार पर कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता का काल इस प्रकार अनुमानित किया कि इन स्तरों में तीन युग पश्चात्-कालीन हैं, तीन मध्यकालीन हैं तथा एक प्राचीन है। और यदि प्रत्येक स्तर का समय ५०० वर्ष का भी माना जाय तो इस हिसाब से इस सभ्यता का प्रसार-काल ३२५० ई० पू० से २७५० ई० पू० तक हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी समान मुहरें सिंधु तथा एलम और मेसोपोटैमिया में प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर भी इस सभ्यता को २८०० ई० पू० का कह सकते हैं यद्यपि सिंधु की ये समान मुहरें पश्चात्कालीन हैं। मुहरों के अतिरिक्त वास्तु-कला-सम्बन्धी यहाँ कुछ अन्य भग्नावशेष भी ऐसे प्राप्त हुए हैं जो

नेसोपोटेमिया के समान हैं। अतः इस सभ्यता को यदि मेसोपोटेमिया से प्राचीन नहीं तो समकालीन अवश्य मान सकते हैं। बगदाद के निकट प्राचीन एरानन में उत्खनन द्वारा प्राप्त अन्य वस्तुओं के साथ, जो २५०० ई० पू० की प्रमाणित हो चुकी हैं, कुछ भारतीय वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं जिनसे यह स्पष्टतया ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता इससे पूर्व की है। इसी प्रकार बेबीलोनिया के अवशेषों तथा मोहेनजोदड़ो के अवशेषों में भी कुछ साम्य प्रतीत होता है और वही महोदय का यह विश्वास है कि सुमेरिया तथा सिंधु नदी की घाटी के निवासी एक बलाचिस्तान या इसके किसी निकटवर्ती प्रदेश में निवास करने वाली किसी एक ही जाति की सतान हैं। यदि यह सम्भव है तो यह भी माना जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता बेबीलोनियन सभ्यता से प्राचीन है क्योंकि सुमेरियन सभ्यता के पश्चात् ही दजला-फरात की घाटी में ही (जहाँ सुमेरियन सभ्यता का उदय हुआ था) बेबीलोनियन सभ्यता का विकास हुआ।

प्रोफसर गोविन्दचन्द्र पाण्डे ने सिंधु घाटी का समय निश्चित करते हुए लिखा है—

“If we regard 2300 B C as the mean date in the career of the Indus civilization which was then in ‘full flower’ we get the period 2800 1800 B C as the possible date of this civilization This will harmonize with the evidence of archaeology, Vedic philology, ancient Indian history and Near Eastern history” (G C Pandey)

लेकिन सामान्यतः ह्यूलर महोदय का ही काला निर्धारण ठीक माना जाता है। उनके अनुसार—

“The period 2500 1500 B C has been estimated as likely to have comprised the material available, without prejudice to such further evidence as may eventually be forthcoming from the unplumbed depths of Mohenjodaro or Chanlu daro’ (Indus Civilization)

गाडन चाइल्ड का कथन है, “ईसा के चार हजार वर्ष की अब्दीदोस (Abydos), उर (Ur) या मोहेनजोदड़ो की भौतिक सस्कृति पेरिकलाज के काल एघेस अथवा किसी मध्यकालीन नगर की सभ्यता से तुलना कर सकती है। भवन निर्माण-कला, वस्तु निर्माण-कला या मुहर निर्माण-कला और मिट्टी के बर्तनों की चमक तथा सुन्दरता को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व के प्रारम्भ में सिंधु सभ्यता बेबीलोनियन सभ्यता से काफी आगे थी। किन्तु भारतीय सस्कृति का वह पश्चात्कालीन स्वरूप था। इसने इसके पूर्व और प्राचीन समय में भी पथ-प्रदर्शन किया होगा। ये अनुसन्धान और आविष्कार जो पूर्व सुमेरीय सस्कृति को अभिहित करते हैं बेबीलोनिया की भूमि पर देशीय विकास थे, परन्तु उनकी प्रेरणा भारत से प्राप्त हुई थी।”

सर जान मार्शल भी इस सभ्यता की प्राचीनता तथा इसकी महानता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, “मोहेनजोदड़ो तथा हडप्पा दोनों स्थानों में एक बात जो स्पष्टतया प्रकट होती है और जिसके सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं हो सकता, वह यह है कि इन दोनों स्थानों में जो सभ्यता हमारे सम्मुख आई है वह कोई प्रारम्भिक सभ्यता नहीं है अपितु ऐसा है जो अभी युगा की प्राचीन हो चुकी थी, भारत भूमि पर मुदूठ हो चुका

भी और उसके पीछे मानव की शताब्दियों की कृतियाँ हैं। इस प्रकार अब से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ईरान, मेसोपोटमिया और मिस्र की भाँति भारतवर्ष उन सबसे प्रमुख देशों में से है, जहाँ सभ्यता का जन्म और विकास हुआ था।

उपरोक्त विवरणों एवं उद्धरणों में यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता काफ़ी प्राचीन सभ्यता थी और विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं से किसी प्रकार कम न थी वरन् कुछ बाता में उनसे अधिक उन्नतशील थी।

सिंधु घाटी के निर्माता एवं श्राय

सिंधु घाटी की संस्कृति तथा आय सभ्यता के परस्पर तुलनात्मक विवेचन करने पर हम इस निष्पत्ति पर पहुँचते हैं कि सिंधु घाटी के निर्माता आय संस्कृति से पृथक संस्कृति के पोषक थे। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि इंडो-आर्य समाज अशत पशुओं को चराने वाला तथा अशत घेतों बरने वाला समाज था जिनको नगर की सभ्यता का ज्ञान भी नहीं था या जिन्हें नगरों की जटिल आर्थिक व्यवस्था का परिचय नहीं था। उनके घर लकड़ी की बलियों द्वारा बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में हम सघन जनसंख्या वाले नगरों का अस्तित्व पाते हैं। यहाँ लोगों के मकान पकाई हुई ईंटों से बनाए जाते थे एवं उनके स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था थी। मकानों में स्नानागार, कुएँ तथा आय जीवन की आवश्यक वस्तुएँ रहती थीं। इंडो-आर्य लोगों को जिन धातुओं का ज्ञान था उनमें सुवर्ण या ताम्र सम्मिलित थे बल्कि यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की रचना के समय तक रजत एवं लौह का भी प्रयोग होने लगता है। सिंधु घाटी के लोगों में हम सोने की तुलना में चाँदी का अधिक प्रयोग देखते हैं। यहाँ नहीं घर के बतन पापाणों के भी बनाए जाते थे जो कि उत्तर पापाणों के बतन हैं। ताम्र के बतन भी हम इस संस्कृति के अन्तर्गत पाते हैं। लौह का कोई भी अवशेष हमें नहीं मिलता है। आक्रामक हथियारों के लिए वैदिक आय तीर धनुष, भाले कुल्हाड़ी एवं खजर रखते थे—और सुरक्षा के लिए वे कवच तथा लौह टोप रखते थे। सिंधु घाटी के लोग भी तीर, धनुष, भाला, कुल्हाड़ी रखते थे, यहाँ नहीं वे मेस (mace) का भी प्रयोग करते थे। उनकी सुरक्षा के हथियारों में हम किसी भी हथियार का अवशेष नहीं पाते। वैदिक आय मासभूमि राष्ट्र के सदस्य थे लेकिन मछली के प्रति वे घणा रखते थे क्योंकि उनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं भी नहीं है। लेकिन सिंधुवासी मछली तथा अन्य जल में रहने वाले जीवों का भक्षण करते थे। आर्यों के जीवन में घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था लेकिन सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। वैदिक सभ्यता के लोग गाय का अत्यधिक आदर करते थे परन्तु सिंधुवासी बल को विशिष्ट स्थान प्रदान किए हुए थे। वैदिक धर्म सामाय रूप से मूर्तिपूजा का विरोधी था। सिंधुवासी मुख्य रूप से मूर्तिपूजक थे। वैदिक धर्म में स्त्री देवता का सर्व गौण स्थान रहता था लेकिन सिंधुवासियों में स्त्री देवताओं का स्थान पुरुष देवताओं के समकक्ष ही था। सिंधु के लोगों की आराध्य देवी माता देवी थी। यहाँ नहीं, शिव की उपासना में भी वे लोग मन को द्रत कर सकते थे। ऋग्वेद में अग्नि को सर्वप्रमुख देवता माना गया है और अग्नि कुण्ड प्रत्येक घर में होना एक आवश्यक तत्त्व माना गया है। मोहनजोदड़ो के निवासियों के घरों में हम लोग अग्नि कुण्ड के दशन नहीं पाते हैं इंडो-आर्य लोग लिंगपूजा से घणा करते थे और इसीलिए उन्होंने अपने विरोधियों को शिशुदेवता कहा है क्योंकि वे लिंग के पूजक थे। यह विरोधी सिंधुघाटी के लोगों ही हो सकते हैं।

आय आक्रामक के रूप में—पुरातत्त्व साधनों तथा साहित्यिक साधनों से लगभग

1. लकड़ी लकड़ी के घर
- अस्तित्व
रही लकड़ी से।

गैर
1) मछली, पत्थर घर।
2) से
3) लकड़ी का उपयोग

पृ. 101
निर्माता
प्राचीन
सभ्यता
सिंधु
घाटी
के
निर्माता
आय
संस्कृति
से
पृथक
संस्कृति
के
पोषक
थे।

अब यह निश्चय हो चला है कि आर्य भारत में आनामकी के रूप में उपस्थित हुए थे। उन्होंने हड़प्पायुगीन सभ्यता को नष्ट करके भारतवर्ष में अपनी सभ्यता की नींव डाली थी। बलूचिस्तान में कई स्थानों पर खुदाई करने पर यह पता चलता है कि हड़प्पा कालीन Phase के बाद में हम नगरों के जला दिये जाने के चिह्न मिलते हैं। विले गूल मुहम्मद इसका जीता जागता प्रमाण है। सिंध एवं पंजाब के हड़प्पा कालीन केंद्रों में भी इसी तरह-नहस के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मोहेनजोदडो में तो हमें सलवार से काटे गए मनुष्य के टांचे मिले हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि एक घमासान युद्ध इस स्थल पर लड़ा गया था। हड़प्पा में तो हम पूर्णतया नवीन सभ्यता के दर्शन पाते हैं। इस प्रकार घुनूदडो में भी हड़प्पा सभ्यता के उपरांत हमें एकदम नवीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा पश्चात् की सभ्यताओं को हम तीन भागों में रख सकते हैं—झूकर सभ्यता, सिमिटी एच० (Cemetery H) सभ्यता एवं गिहन्नी सभ्यता। झगर सभ्यता इन सभ्यताओं के भी बाद की है।

इन विभिन्न सभ्यताओं के निर्माता या आक्रमणकारी कौन थे इसमें पर्याप्त मत भेद है परन्तु गाहन तथा वत्स ने आर्यों को इन सभ्यताओं का निर्माता माना है। इस प्रकार आर्य आक्रमणकारियों के रूप में हमारे सम्मुख इन तथ्यों से आते हैं।

ऋग्वेद में भी हड़प्पा एवं मोहेनजोदडो की सभ्यता का परोक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। इन लोगों के लिए ऋग्वेद में कई शब्द आए हैं जैसे दास, दस्यु या असुर। उनकी भाषा के लिए मृध्रवाक, वैदिक कर्मकाण्डों के विरोध के कारण उन्हें अवमा, अन्यत्रत एवं शिस्तदेव कहा गया है। इस प्रकार अनायें सभ्यता के यह गुण हड़प्पा कालीन सभ्यता से अनुमोदित होते हैं।

हड़प्पा के नगरों एवं दुर्गों का भी निर्देश ऋग्वेद में मिलता है जैसे पृथ्वी (विस्तृत), उर्वी (चौड़ा), गोमती एवं १०० स्तम्भा वाला (शतमुजी), अश्ममयी (Asmamayi) अर्थात् पाषाण का बना हुआ एवं शारदी (बाढ़ों) से सुरक्षित रखन वाला कहा है। इसी प्रकार अनायें सभ्यता को १०० नगरों वाली सभ्यता कहा गया है। इन्द्र को 'पुरन्दर' (नगरों को विध्वंस करने वाले) की सजा दी गई। यह सब वर्णन हड़प्पा एवं मोहेनजोदडो के लिए पूर्णतया उपयुक्त लगते हैं। अतएव हम यदि आर्यों को इस सभ्यता को ध्वंस करने वाले का नाम दें तो कोई अनुचित न होगा।

प्रश्न

Allahabad University

- 1 Discuss the salient features of Harappan culture with special reference to town planning, sanitation and craft (1960) (1965)
- 2 Discuss the archaeological evidence for India's contacts with western Asia in the 3rd and 2nd millennium B C (1956)
- 3 Discuss the main features of Harappan religion and its influence on later Indian religion (1959)
- 4 Discuss the archaeological evidence of India's contacts with western Asia in the 3rd and 2nd millennium B C (1958)
- 5 Discuss the salient features of Harappan culture with special reference to town planning, sanitation and arts and crafts (1958)
- 6 Discuss the Chronology of Harappan culture (1957)

7 What light do the excavated antiquities throw on the religion of the Harappans? Discuss the influence on later Indian religion (1957)

8 Discuss the archaeological evidence of India's contacts with West Asia in 3rd and 2nd millennium B C (1956)

9 Discuss the Chronology of the Harappans (1955)

10 The Harappan civilization, while largely self-sufficient and essentially Indian in its origin, nevertheless did have certain intermittent outside contacts" Elucidate the indigenous nature of the Harappan civilisation and describe its foreign contacts (1953)

११ सिन्धु घाटी के नगरों के विषय में आप क्या जानते हैं? उनके निवासियों की कला एवं धर्म का वर्णन कीजिए। (१९६६)

आगरा यूनिवर्सिटी

१ मोहेनजोदड़ों की खुदाई से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर सिन्धु घाटी की सभ्यता का सविस्तार उल्लेख कीजिए। (१९५४)

२ सिन्धु घाटी की सभ्यता विषयक प्राइ-म्राय ब्रिटिश सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में अपने तर्कों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। (१९५०)

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी

१ मोहेनजोदड़ों की खुदाई से प्राप्त सामग्रियों के आधार पर सिन्धु घाटी की सभ्यता की विवेचन कीजिए। (१९५०)

आर्यों का आदि देश | ४

प्राचीन सभ्यता के निर्माताओं में आर्यों का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भारत की ऐतिहासिक काल की सभ्यता के निर्माता भी आर्य ही थे। पर ये आर्य कौन थे उनका आदि देश कौन था, आदि प्रश्नों के विषय में विद्वान् इतिहासकार एकमत नहीं हैं। कुछ इतिहासकारों की दृष्टि में आर्यों का आदि स्थान यूरोप था, कुछ की दृष्टि में उनका आदि स्थान मध्य एशिया था और कुछ की दृष्टि में वह आक्टिक प्रदेश था। इस प्रकार विद्वानों का एक वर्ग आर्यों के आदि स्थान को भारत में बाहर का कोई प्रदेश मानता है। दूसरी ओर अनेक भारतीय विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्यों का आदि देश कोई विदेशी स्थान न हो कर भारत ही था। इन दोनों ही वर्ग के विद्वानों ने अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया है। इन साधनों में मुख्य निम्नलिखित पाँच हैं (१) इतिहास, (२) भाषाविज्ञान, (३) पुरातत्त्व, (४) शरीर रचना शास्त्र (Racial Anthropology) तथा (५) शब्दार्थ विकास शास्त्र।

यहाँ हम आर्यों के आदि देश के विषय में प्रचलित प्रतिनिधि विचारों पर प्रकाश डालेंगे।^१

आदि देश योरप—वे विद्वान् जो आर्यों का मूल योरप के ही किसी भूभाग में मानते हैं, अपने मत का प्रचार १८वीं शताब्दी तक बड़ी धूम से करते रहे और उनका मत धीरे धीरे जोर भी पकड़ता गया। इस मत का प्रथम प्रचारक हम फ्लोरेंस के एक सौदागर फिलिप्पा सैसेटी को कह सकते हैं। यह सौदागर पाँच वर्ष तक मोवा में निवास कर चुका था और भारत की संस्कृत भाषा तथा योरप की अनेक भाषाओं का इसे ज्ञान था। इसने यह घोषित किया कि भारत की संस्कृत भाषा तथा योरप की अन्य भाषाओं में कुछ साम्य है। यद्यपि भाषा सम्बन्धी साम्य की ओर ध्यान आकृष्ट करा देने मात्र से ही हम उक्त सौदागर को इस मत का प्रचारक नहीं कह सकते, पर आगे चलकर हम देखते हैं कि इस मत के समस्त समर्थक भाषाविज्ञान का ही सहारा लेते हैं और उसी के आधार पर अपने मत की पुष्टि करते हैं। उक्त सौदागर के विचारों का समर्थन सर्वप्रथम बंगाल के प्रधान न्यायाधीश सर विलियम जोस ने किया। इन्होंने १७८६ ई० में एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल के सामने अपना एक लेख पढ़ा जिसमें यह बताया कि आर्यों की विभिन्न शाखाओं में बहुत से शब्द समान हैं और उनमें जो अन्तर पड़ा है वह समय की दूरी के कारण। इन्होंने पितृ, मातृ, आदि शब्दों के साम्य को योरप की अन्य भाषाओं में दिखलाया। निश्चय ही भाषा का यह साम्य हमें उक्त मत की समझने के लिए एक बार बाध्य करता है। हम देखते हैं कि संस्कृत पितृ, लैटिन

^१ आर्यों के मूल के विशेष अध्ययन के लिए देखिये—*Cambridge History of India*, आइजक टेलर, गाडन चाइल्ड *The Origin of the Aryans, The Aryans*

मे 'पैतर', ग्रीक मे 'पैतेर', जेद मे 'पैतर', केल्ट मे 'आयर', गायिक मे 'फदर', तोर-चारियन मे 'वतर', तथा अग्रजी म 'फादर' आदि ऐसे शब्द हैं जो बिलकुल मिलते-जुलते हैं। इसी प्रकार संस्कृत 'द्वौ', लैटिन 'दुआ', आइरिश 'दौ', गायिक 'स्वपृ', ल्युथियानियन 'दु' तथा अग्रजी 'टू' एक दूसरे मे कितने निकट हैं। भाषा सम्बन्धी यह साम्य निश्चय ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और सर विलियम जोन्स के विचारो का विद्वानो ने स्वागत किया पर यह साम्य अधिक से अधिक केवल यह सिद्ध करता है कि उपर्युक्त भाषाभाषी कभी कही एक स्थान पर रहे होंगे। इससे अधिक इस साम्य से और कुछ ज्ञात नहीं होता। इसमे भी प्रतिवाद का स्थान है। कुछ आलोचको का कहना है कि भाषा का साम्य केवल इसलिए नहीं हो सकता कि उसके भाषाभाषी एक ही जाति के हो, किसी एक ही स्थान पर दो विभिन्न जानियाँ रह सकती हैं और उनमे भाषा सबधी साम्य हो सकता है। शक्तिशाली भाषा का प्रभाव भी इस क्षेत्र मे काम करता है और किसी स्थान की शक्तिशाली भाषा की छाप सुदूरस्थ भाषा पर पडती है, यदि उन दो विभिन्न स्थानो मे कोई सम्बन्ध हो तो। भाषा को आधार मानकर जातीय समस्या सुलझाकर आर्यों के मूल के प्रश्ना को सुलझाने की जो रीति सर विलियम जोन्स ने सन् १७८६ मे चलाई, वह १९वीं शताब्दी तक बहुत जोर पकडे रही। भाषा-सम्बन्धी साम्य के आधार पर योरप के आर्यों का आदि दश मानन वालो का यह तर्क है कि भारतीय (इंडो-यूरोपियन) भाषाएँ काफी अधिक संख्या मे योरप के सीमित क्षेत्रो मे ही पाई जाती है। योरप के बाहर या बहुत दूर इनका प्रयोग नागमात्र को हा है और केवल नगण्य रूप मे वहा इनके मुहावरे बिखरे-से हैं। अतः जब कोई भाषा-साम्य का प्रश्न (यूरोपियन भाषाओ के साम्य का प्रश्न) जाता है तो यह स्पष्ट है कि समभाषाभाषी लोग कभी योरप के ही आदि निवासी रहे होंगे। यूरोपीय भाषाओ के भौगोलिक विवरण के आधार पर ही उनका यह मत अवलम्बित है। योरप मे निवास की बात को और धरते हुए ये विद्वान् अपना तर्क इस प्रकार भी उपस्थित करते हैं कि भाषा-साम्य के अतिरिक्त दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय (इंडो-यूरोपियन) भाषाओ मे जितनी भी इस समय जीवित है उनमे म कोई भी अब अपने मूल रूप मे नहीं है पर ल्युथियानियन भाषा आज भी अपने को मूल मुहावरो के निकट रखे हुए है। पहले तक द्वारा तो यूरोपीय सिद्धान्त के समयको ने योरप को आर्यों का मूल सिद्ध कर दिया तथा दूसरे तर्क द्वारा उस विस्तृत योरप खण्ड के एक भाग (ल्युथियानियन भाषाभाषी भाग) को सम्पूर्ण आर्यों की मूल भूमि बता दी।

योरप के विभिन्न भागो को आर्यों का मूल बताने वालो के तर्कों का विस्तृत चर्चा नीचे दिया जायगा।

हंगरी के मैदान के समथक डा० पी० गाइल्म हैं। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *Cambridge History of India* मे लिखा है—

“उनकी भाषा से हमे ज्ञात होता है कि किन किन पशुओ एव वृशो का उन्हें ज्ञान था। उन भाषाओ के साम्य से जिन्हें वे बोलते थे हम ऐसा अनुमान करते हैं कि वे लोग पर्याप्त समय तक एक स्थान पर एकसाथ रहे होंगे जिसमे कई पीढिया तक वे अपने विशेष गुणो मे विकास लाते रहे। यह क्षेत्र गिरि-शृङ्खला अथवा जल द्वारा अन्य स्थानों मे पृथक कर दिया गया होगा। इन भाषाओ के अध्ययन से हमे यह आभास नहीं मिलता कि यह लोग किसी द्वीप पर रहते रहे होंगे। यह भी सन्देहात्मक है कि समुद्र के लिए उन्हें किसी शब्द का बोध भी था। अतः यह असम्भव नहीं कि वह स्थान समुद्र से परिवेष्टित हो। इनकी भाषाओ के अध्ययन से यह ज्ञात हो जाता है कि इन्हें किन-

किन दृश्यों का ज्ञान था। ये वृक्ष शीतोष्ण कटिबंध में उत्पन्न होते हैं। अतः आर्यों का आदि देश शीतोष्ण कटिबंध में रहा होगा। वह पर्वत-मालाओं से भी घिरा रहा होगा। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि किन पशुओं का उन्हें ज्ञान था। यह बहुत सम्भव है कि आर्य लोग स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास करते थे। जिन पशुओं का उन्हें ज्ञान था वे बैल, गाय भेड़, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, हिरन इत्यादि थे। गध, खच्चर तथा हाथी से वे अपरिचित थे। जंगली पशुओं में उन्हें भेड़िया तथा भालू का ज्ञान था किन्तु बाघ अथवा सिंह से वे अपरिचित थे। वत्ख तथा गिद्ध को भी वे जानते। ये लोग छायात्र, विशेषतया गहू तथा जी का प्रयोग जानते थे। योरोप में कोई ऐसा अत्यंत प्रदेश है जहाँ ये सारी बातें प्राप्य हो? केवल एक क्षेत्र ऐसा है। इसके पूर्व में कारपेथियन पर्वत माला है। दक्षिण में बाल्कन, पश्चिम में आस्ट्रियन, आल्प्स तथा बोहेमरवान्ड और उत्तर में एरज वग तथा अन्य पर्वतमालाएँ हैं जो कारपेथियन से मिल जाती हैं। यह क्षेत्र बड़ा उपजाऊ है तथा हगरी के मैदान में छायात्रों के पौधे पाये जाते हैं। यहाँ घास के मैदान भी हैं जहाँ घोड़े पाये जा सकते हैं। पर्वत की उपत्यकाओं में भेड़ों के लिए काफी सुविधाएँ हैं। सुअर भी यहाँ मिलते हैं। इसी प्रकार प्राचीन आर्यों के ज्ञात वस्तु भी यहाँ पाये जाते हैं, अतः यही क्षेत्र आर्यों का आदि देश रहा होगा।"

उपर्युक्त विवरण से यह ज्ञात हो जाता है कि गाइल्स महोदय ने आर्यों की परिचित वनस्पति एवं जीव जगत् आदि के आधार पर आर्यों का मूल दूढ़ने का प्रयास किया है। उन्होंने उपर्युक्त परिचित वनस्पति एवं जीव जगत् को भारता, पामीर की पठारी भूमि, योरोप का उत्तरी भाग, रूस तथा आकटिक प्रदेश में भी पाया जाना माना है पर प्रधानता उन्होंने हगरी को ही दी है, जैसा कि उनके उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है।

दक्षिणी रूस—नेहर्ग नामक एक अन्य विद्वान् ने दक्षिणी रूस को आर्यों का आदि देश बतलाया है। त्रियोल्जे (यूकराइन) में प्राप्त लगभग तीन हजार ई० पू० के पात्रों के आधार पर ही उक्त महोदय ने अपना मत निर्धारित किया है। पोकोर्नी महोदय ने इस मत का जोरदार समर्थन करते हुए वेजर तथा विष्चुल नदियों के मध्य स्थित मैदान तथा उसके बाहर श्वेत रूस तक आर्यों का देश घोषित किया है। रूस का दक्षिणी भाग स्टेप्स का मैदान निश्चय ही नितान्त उपजाऊ है और माथ ही यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित भी है। पर डॉ० पी० गाइल्ड ने अपनी पुस्तक में इसका खण्डन किया है और यह बताया है कि वे सारी बातें (जिनका वणन उनके उद्धरण में किया गया है) यहाँ नहीं पाई जाती। अतः आंशिक प्रमाण मात्र से इस स्थान को आर्यों का आदि देश कहना उचित नहीं। इस प्रकार इन सारी वस्तुओं के लिए हमें कोई अन्य स्थान ढूँढना पड़ेगा।

जर्मनी—कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि आर्यों का आदि देश जर्मनी या जर्मन प्रदेश में ही था। इन विद्वानों में पंका महोदय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। पेन्का महोदय ने स्कैंडिनेविया को आर्यों का आदि देश निश्चित किया है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने जाति-सम्बन्धी विशेषताओं का आधार लिया है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पेन्का के समर्थकों ने आर्यों का आदि देश पश्चिमी बाल्टिक समुद्र बतलाया है। इन समर्थकों का कथन है कि पूर्व पाषाण युग समाप्त हो जाने के पश्चात् जो युग आरम्भ होता है उस युग के मनुष्यों की निमित्त अनेकानेक वस्तुएँ यहाँ प्राप्त हुई हैं। किन्तु केवल पूर्व पाषाण काल के पश्चात् जिस उत्तर-पाषाण काल का अविभाजित हुआ, उसके ध्वसावशेषों का यहाँ पाया जाना ही यह सिद्ध नहीं कर

सकता कि उक्त स्थान ही आर्यों का आदि देश है। क्योंकि इस युग के ध्वसावशेष यूजीलैंड में भी प्राप्त हुए हैं, तो क्या यह स्थान भी आर्यों का आदि देश है? ध्वसावशेषों के आधार पर मध्य जर्मनी को भी आर्यों का आदि देश माना गया है। यहाँ जो पात्र प्राप्त हुए हैं, उनके ज्यामितिक रेखाचित्र ठीक इण्डो-यूरोपीय जान पड़ते हैं। अतः यह सम्भव है कि मध्य जर्मनी ही यह भूमि हो। पर ऊपर की भाँति इस मत का भी खण्डन आलोचकों ने यह कहकर किया है कि इसी प्रकार के ज्यामितिक साम्य दक्षिणी रूस, पोलैण्ड तथा त्रियाल्जे (युकराइन) में भी प्राप्त हुए हैं पर इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि ये सारे स्थान आर्यों के आदि देश हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि कुछ विद्वानों ने जातिगत विशेषताओं पर अधिक जोर दिया है। रक्तगण एवं गुनहले बालों के आधार पर उन्होंने जर्मनी को ही यह स्थान निर्धारित किया है।

उपरोक्त विवरणों से हमें ज्ञात है कि योरप को आर्यों का आदि देश माननेवाले भाषा तथा जातिगत विशेषताओं के आधार पर अपना मत प्रतिपादित करते हैं। आर्यों के आदि देश की समस्या मूलभूत रूप से विद्वानों ने योरप के दक्षिणी भाग को वह स्थान बतलाया है। निश्चय ही यहाँ की भूमि उपजाऊ है, यह शीतोष्ण कृषि में पड़ता है और इस सम्बन्ध में उन्होंने यह भी तर्क उपस्थित किया है कि योरप के दक्षिणी मैदान ही उन स्थानों से निकट हैं जहाँ विभिन्न यूरोपीय आर्यों को शायद प्रशासकों ने निवास करती हैं। इतना ही नहीं, एशिया की अपेक्षा योरप में आर्यों की संख्या अधिक है अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि योरप के दक्षिणी मैदान में ही आर्यों का आदि देश है। स्थानान्तरण की सम्भावित सुविधाओं की ओर लक्ष्य करते हुए इस मत के समर्थकों का कथन है कि यहाँ बड़े बड़े गहन जंगल, महभूमि तथा पर्वतमालाएँ नहीं हैं, अतः यहाँ से पूव की ओर स्थानान्तरण सरल है। अपने मत की पुष्टि में इन्होंने दूरमा प्रमाण यह दिया है कि पयटन प्रायः पश्चिम से पूव को हुए हैं पूर्व से पश्चिम को पर्यटन नहीं हुए हैं। इन अनेक प्रकार के तर्कों द्वारा यूरोपीय सिद्धांत के समर्थकों ने आर्यों का देश योरप सिद्ध करने का प्रयास किया है।

इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले १८२० ई० में जे० जी० र्होड ने किया था। ईरान की एक प्राचीन अनुश्रुति को दृष्टि में रखकर उन्होंने यह मत स्थापित किया कि आर्य लोग प्रारम्भ में बैक्ट्रिया में निवास करते थे और वहाँ से वे दक्षिण, पूव और पश्चिम में फले। श्लोमन और पाट ने भी र्होड के मत का समर्थन किया। १८५६ ई० में प्रो० मैक्समूलर के हाथों में आकर इस मत को एक सशक्त आधार मिला।

आदि देश मध्य एशिया

यह मत भी काफी मायता पा चुका है। केवल धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर ही इन्होंने अपना मत प्रतिपादित किया है। अपने मत के समर्थन में इन विद्वानों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आर्य जाति की सभ्यता एवं संस्कृति का बोध हमें वेद तथा अवेस्ता से होता है। वेद भारतीयों (भारतीय आर्यों) का तथा अवेस्ता ईरानियों का आदि धार्मिक ग्रन्थ है। ईरान तथा भारत के समीप ही कोई भाग आर्यों का आदि देश रहा होगा, क्योंकि इन दोनों ग्रन्थों में पर्याप्त साम्य है। एक लेखक का तो यहाँ तक कथन है कि केवल एक-आध शब्द या वाक्य खण्ड ही नहीं, बरन एक सम्पूर्ण पद्यांश को बिना शब्दावली परिवर्तित किये ही भारतीय से ईरानी भाषा में लाया जा सकता

१ मिलाइये देव | तत त्व वच ससुर त चित | भेविष्ठ | वस्मि इन्द्र वायु मित्र
प्रवेस्ता | तत रथ प्रहुर | त चित | मज्द | वस्मि इन्द्र वायु मित्र

है।" इतना निकट साम्य यह निश्चयपूर्वक सिद्ध करता है कि ये दो विभिन्न देश के निवासी कभी बहुत दिनों तक एक ही स्थान पर रहे होंगे और तब कालांतर में कुछ कारणोंवश स्थानांतरण कर गये होंगे। भारत तथा ईरान के बीच ही कहीं इनका आदि देश बताकर इन विद्वानों ने आर्यों के स्थानान्तरण के विषय में यह कहा है कि यहाँ से आर्यों के तीन जत्थे बले। एक जत्था भारत को, दूसरा ईरान को तथा तीसरा यारप को बला। डॉ० पी० गाइल्स ने जिस प्रकार उनके ग्रन्थों में वर्णित वस्तुओं के प्राप्ति-स्थान के आधार पर ही आर्यों का मूल बँटने का प्रयास किया है, उसी प्रकार इन विद्वानों ने भी आर्यों की परिचित वस्तुओं तथा उनके ग्रन्थों के आधार पर अनुमानित जलवायु से युक्त भूमि को आर्यों का मूल सिद्ध करने का प्रयास किया है। उन्हें मध्य एशिया ही ऐसा स्थान प्रतीत होता है जहाँ ये सारी वस्तुएँ हैं। उनका तर्क इस प्रकार है—कृषिकर्म तथा पशुपालन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। इन दोनों कार्यों के लिए लम्बे चौड़े मैदानों की आवश्यकता है। अपने वर्ष की गणना आयु हिम से करते थे। इसका अर्थ यह है कि ये किसी शीत प्रधान प्रदेश में रहते थे। किन्तु बाद में वे हा आर्य वर्ष की गणना शरद में करने लगे जिससे यह परिलक्षित होता है कि ये लोग दक्षिण की ओर बढ़ गये जहाँ अपेक्षाकृत कम ठंडक पड़ती है। नावा का प्रयोग वे जानते थे, इसका यह अर्थ है कि यह भाग क्रीलो तथा तदिया से युक्त रहा होगा। वे घोड़ से भी परिचित थे। उसका प्रयोग वे सवारी में करते थे। पीपल के पेड़ से वे परिचित थे किन्तु आम तथा वरगद से वे अपरिचित थे। इन सारी वस्तुओं की प्राप्ति मध्य एशिया में ही सम्भव है। अतः यही स्थान आर्यों का आदि देश रहा होगा। यही से स्थानान्तरण करके शक, इणादि जातियाँ भी भारत आई थी। इतना ही नहीं इन विद्वानों ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यहाँ से भारत, ईरान तथा योरप को जाना सरल है।

पामीर प्रदेश या रूसी तुर्किस्तान को आर्यों का आदि देश माननेवालों का यह कथन है कि लघु एशिया में योआर्कोई में कुछ सन्धि-पत्रों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में वैदिक देवताओं—इंद्र, वरुण, मित्र आदि के रूपान्तरित नाम प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों की तिथि १४०० ई० पू० मानी जा सकती है और ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि इस समय इन्डो ईरानी लोग लघु एशिया में ही निवास करते थे। पुरातत्त्व साक्ष्यों का सहारा इस सम्बन्ध में अन्यत्र भी लिया गया है। मिल्लम एलअमनी नामक स्थान पर मिट्टी के कुछ पात्र प्राप्त हुए हैं जिन पर राजवशों के नाम उत्कीर्ण हैं। निश्चय ही ये नाम इन्डो ईरानी हैं जिन पर राजवशों का नाम इन पत्रों से प्राप्त होता है, वे लगभग १४०० ई० पू० में मीरिया में राज्य करते थे। इस साक्ष्य से भी यह प्रमाणित होता है कि उस समय ईरानी तथा भारतीय आर्य एक ही स्थान पर रहते थे। किन्तु यहाँ एकसाथ निवास करने के पूर्व भी तो वे यही अन्यत्र रह चुके होंगे क्योंकि यदि वे यही के मूल निवासी अनादि काल से होते तो १४०० ई० पू० में ही रूपान्तरित शब्दों का प्रश्न न उठता। उनमें किसी प्रकार के रूपांतर की सम्भावना न थी। निश्चय ही इससे यह ज्ञात होता है कि ये लोग किसी दूसरे स्थान से यहाँ आये और यह साम्य कालान्तर में उपस्थित हुआ। हट महोदय के मतानुसार इन्डो-यूरोपीय कबीला ही स्थानान्तरण करके एशिया में आ गया और अब इन्डो ईरानी कहा जाने लगा। ये लोग कालेसर पर्वत को पार करके यहाँ पहुँचे थे। उक्त महोदय ने आगे यह कहा है कि यद्यपि साधारण रूप में एशिया में आने वाले इन्डो-यूरोपीय लोग पश्चिम से पूर्व की ओर ही आते थे किन्तु पूर्व से पश्चिम एशिया की ओर से भी स्थानान्तरण सम्भव था। हट महोदय के उपर्युक्त मत का एडवर्ड मेयर नामक विद्वान्

ने घण्टा करते हुए लिया है कि यह गैमे सम्भव है कि जित प्रदेश को यह बतलाया जाता है कि इन्डो ईरानी लोग सबप्रथम यही आकर बसे थे उसका कोई नाम निशान अवशेष न रहे क्योंकि आरसीनिया से असीरियन काल तक जितने व्यक्तियों के एव स्थानों के नाम प्राप्त हुए हैं उनमें से कोई इण्डो-यूरोपीय नहीं है। इतना ही नहीं, मीडिया की पहाड़ियों के सीमान्त प्रदेश में जो लोग बसते थे इनमें कोई भी इण्डो ईरानी नहीं। इससे यही पण्डित होता है कि मेड जाति वाले स्थानांतरण करने पूर्व स पश्चिम की ओर बढ़ते गये थे। हट साहब के मत का खण्डन विद्वतापूर्ण ढंग से करते हुए एडवर्ड मेयर महोदय ने पामीर प्लेटो के पास ही आर्यों का आदि देश बताया है। पामीर प्लेटो के आसपास आर्यों का आदि देश मानने के कुछ प्रमाण इस मत के समर्थकों ने इस प्रकार दिये हैं—

भारतीय भाषाओं में हिट्टाइट प्राचीनतम भाषा है। लगभग १६०० ई० पू० में कॅपेटोगिया के रहनवाले हिट्टी भाषाभाषी थे। गोरजे का ऐसा विचार है कि हिट्टाइट लोगों ने लगभग १६५० ई० पू० में कॅपेटोगिया पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था और करीब-करीब इसी समय इण्डो ईरानी लोग भी पामीर प्रदेश या रूमि तुर्किस्तान में पहुँच चुके थे। इसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्यों का आदि देश कॅपेटोगिया तथा मध्य एशिया से समान दूरी पर ही स्थित रहा होगा। भारत तथा पश्चिमी योरप आर्यों का आदि देश नहीं हो सकता है। कुछ अर्थ विद्वानों ने (जिनमें गोरजे का नाम विशेष उल्लेखनीय है) मेसीडोनिया तथा अनातोलिया में लगभग २००० ई० पू० के प्राप्त शव-कलशों के आधार पर यह अनुमान किया है कि हिट्टाइट जाति ने जलदहम-मध्यों को पार करके एशिया माइनर में पदापण किया था। किन्तु जब इनके सम्मुख यह प्रश्न रक्खा जाता है कि हिट्टाइट जाति ऐतिहासिक युग में मध्य एशिया या पूर्वी एशिया ही में क्यों निवास कर रही थी तो वे इसका उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी दशा में हमें पुनः मेयर के मत का ही अनुमोदन करना पड़ता है। किन्तु यहाँ हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि आर्यों का आदि देश काफी हरा भरा था और आय जाति कृषि कार्य करती थी। इसी आधार पर डॉ० पी० गाइल्स ने मेयर महोदय के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि इतना उजाड़-खण्डहर प्रदेश, जसा कि पामीर प्रदेश है, आर्यों का आदि देश कदापि नहीं हो सकता।

मध्य एशिया में ही वहाँ आर्यों का आदि देश बतलानेवालों में से ब्रैंडेन्स्टीन महोदय का भी नाम उल्लेखनीय है। वे किसी प्रकार भी आर्यों का आदि देश योरप में मानने को तैयार नहीं। ब्रैंडेन्स्टीन महोदय ने भाषा के आधार पर ही अपने मत की पुष्टि में लिखते हुए यह कहा कि प्राचीन आय यूराल पर्वत के दक्षिण में किरगीज स्टेप में निवास करते थे। प्रारम्भिक भारतीय शब्दकोश के अध्ययन से ऐसा जान पड़ता है कि वे पर्वत के पाम स्टेप के मैदान में निवास करते थे। तत्पश्चात् ब्रैंडेन्स्टीन महोदय आर्यों के पश्चिम जीव-जन्तुओं एवं वनस्पतियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए बतलाते हैं कि अथ लोग जंगली सूअर ऊदबिलाव वारहसिहा, भेड़िया, लोमड़ी आदि पशुओं से भली भाँति परिचित थे और ये सारे पशु किरगीज के स्टेप में पाये जाते हैं। जिन वनस्पतियों का ज्ञान आर्यों को था उनमें से एक भी योरप में नहीं प्राप्त होनी। अतः आर्यों का आदि देश यूरोप न होकर किरगीज का स्टेप ही हो सकता है। इसी स्टेप से इन्डो ईरानियों ने पूर्व की ओर स्थानान्तरण किया होगा।

उपर्युक्त विवरण में हमें ज्ञात होता है कि डॉ० पी० गाइल्स, ब्रैंडेन्स्टीन, मेयर

आदि विद्वानों ने एशिया में ही कहीं आर्यों का आदि देश खूँडने का प्रयास किया है। किन्तु इस सिद्धांत के आलोचकों का यह कथन है कि जब हम यह जानते हैं कि आर्यों के आदि देश में जल का मातृभूमि था और उनकी मातृभूमि नितान्त उबरा भी तो मध्य एशिया जैसे अल्प जलवाले तथा कम उबरा भूमि को किस प्रकार आर्यों का आदि देश मान सकते हैं। यही नहीं, यदि आर्यों का आदि देश मध्य एशिया में कहीं था तो फिर अपनी मातृभूमि में ही आय लोग इतनी कम सख्या में क्या रह गये और भारतीय आर्यों के आदि प्रायः षट् में मध्य एशिया का कोई मनेत क्यों नहीं है? मध्य एशिया से आर्यों का आदि देश माननेवाला ने उत्तरी वांछनीय प्राकृतिक दशा के अभाव-सम्बन्धी प्रश्न का यह उत्तर दिया है कि मध्य एशिया का यह भौगोलिक परिवर्तन आर्यों के स्थानान्तरण के पश्चात् हुआ।

प्राकृतिक प्रवेश आर्यों का आदि देश—वेद के आधार पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का आदि देश बतलाया है। उनका कहना है कि वेद में ऐसे उल्लेख आये हैं जो उत्तरी ध्रुव को आर्यों का आदि देश मानने में सहायक होते हैं। उदाहरणार्थ, वेदों में हमें पता चलता है कि आर्यों का यह भात था कि एक लम्बे दिन और एक लम्बी रात का एक क्षण होता है तथा कई दिनों का प्रातःकाल होता है। 'कई दिनों का प्रातःकाल' यह स्पष्ट बतलाता है कि वहाँ अधिकाधिक तुषारपात होता रहा होगा। प्रारम्भ में उत्तरी ध्रुव प्रदेश तुषारयुक्त था। एक तुषारपात का उभन हमें वेद-सा प्रामाणिक ईरानी ग्रन्थ अवेस्ता में मिलता है और हमी तुषारपात के कारण ईरानी आर्यों को अपनी जन्मभूमि से स्थानान्तरण करना पड़ा था। लगभग ८००० ई० पू० तक आर्य वहीं उत्तरी ध्रुव प्रदेश में ही रहे और तत्पश्चात् उहाँने यहाँ से स्थानान्तरण किया और ६००० ई० पू० के लगभग इनकी एक शाखा मध्य एशिया में आकर बस गई थी। इस प्रकार तिलक जी ने मध्य एशिया के सिद्धान्तवालों का आँगू पोछत हुए अपन एक नय मत का प्रतिपादन किया है। पर इनका मत अधिकांश विद्वानों को अस्वीकार है।

भारत आर्यों का आदि देश

कुछ विद्वान् प्राचीन आर्यों का आदि देश योरप, मध्य एशिया आदि न मानकर भारत को ही बतलाते हैं। ध्यान रहे कि भारत को आदि देश बतानेवाले अधिकांश विद्वान् भारतीय हैं और यह कहना अनुचित न होगा कि यहाँ उन विद्वानों के तक के पीछे आत्म-मोह की एक हल्की पुच्छभूमि है, फिर भी इसका तर्क बहुत कुछ बुद्धियुक्त एवं सम्मत् ज्ञात होता है। इन विद्वानों में श्री अविनाशचन्द्र दास, श्री गगनाथ झा, श्री डी० ए० त्रिवेदी तथा डॉ० एल० डी० कल्ला का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वेद में 'सप्तसिंधु का गुणगान यज्ञ-तंत्र किया गया है। अतः यहाँ भूमि आर्यों का आदि देश रही होगी। पुराण तथा ईरानियों के धार्मिक ग्रन्थों के सम्मिलित अध्ययन से भी यह पता चलता है कि कोई संप्राम (पुराणों का देवासुर संप्राम) दो जत्थों के बीच हुआ। इस युद्ध में पुराणों के अनुसार देवताओं ने असुरों को धडेड दिया। अवेस्ता में भी इसी प्रकार का विवरण है कि उनके पैगम्बर अपनी जन्मभूमि से भगा दिये गये। तो क्या यह भूमि भारत ही है जहाँ से आर्यों ने ईरानियों को भगा दिया? श्री गगनाथ झा ने बर्मादेश को आर्यों की जन्मभूमि घोषित किया है। श्री एल० डी० कल्ला ने काश्मीर तथा हिमालय पर्वत को आर्यों का मूल निवास-स्थान बतलाया है। इसी प्रकार डॉ० ए० त्रिवेदी ने मुल्तान के निकट देविका नदी को आर्यों की जन्मभूमि बताया है।

भारत को आर्यों का आदि देश माननेवालों का यह कहना है कि आर्यों का कहीं अन्यत्र निवास-स्थान न होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आर्य परिवार की भाषा

मे मस्कृत मे अय भाषाओ की अपेसा शब्दो की सख्या (मूल शब्द जिहे हम विभिन्न भारोपीय भाषाओं मे लगभग समान रूप मे पाते हैं) अधिक हैं। पर योरोपीय भाषाओ मे उन 'मूल' शब्दो की सख्या बिल्कुल कम है। ऐसी अवस्था मे यह कसे स्वीकार किया जा सकता है कि योरप मे आर्यों का आदि देश रहा होगा। चाहिए तो यह कि योरप की भाषाओ मे ये शब्द अधिक होते और भारतीय भाषाओ में (सस्कृत या भारत की प्रान्तीय भाषाओ मे जिनमे वे शब्द अब भी पाये जाते हैं) कम होते। पर यह ठीक इसके विपरीत है। इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों का आदि देश भारत ही रहा होगा और भाषा-सम्बन्धी जो साम्य प्राप्त होना है, वह पारस्परिक सम्पर्क या गमनागमन से सम्भव हो सकता है। लिथुआनिया को आर्यों का आदि निवास-स्थान माननेवालो के इस मत का कि आय परिवार की भाषाओ मे लिथुआनियन भाषा प्राचीनतम है, इन विद्वानो ने इस प्रकार खण्डन किया है कि भाषा की प्राचीनता का एक कारण तो यह है कि उसके भाषाभाषी इस क्षेत्र मे उन्नति नहीं कर पाते, अथवा वे विदेशियों के सम्पर्क मे नहीं आ पाते या यह भी संभव है कि वे उससे प्राचीनतम रूप को सुरक्षित रखने का माग निकाल लेते हैं। यहाँ इन्ही कारणो मे से प्रथम दो सम्भव जान पडते हैं। ऋग्वेद मे वाषो तथा हाषियो का उल्लेख नहीं है केवल इसी आधार पर यह कहना कि भारत आर्यों का आदि देश नहीं, तकसगत नहीं है। ऋग्वेद मे तो चावल तथा नमक का भी उल्लेख नहीं है तो क्या इसका अर्थ यह है कि वे लोग इनका प्रयोग नहीं जानते थे? किन्तु भारत की आर्यों का आदि देश न माननेवालो का तक भी इससे कम पेचीदा नहीं। वे सवप्रथम तो यही प्रश्न रखते हैं कि यदि भारत आर्यों का आदि देश रहा तो इसके पूर्व कि यहाँ से कुछ आय बाहर जाय, सम्पूर्ण भारत का आय करण हो गया होता। किन्तु, यहाँ तो सम्पूर्ण दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत का कुछ भाग भाषा के विचार से अनाय सा ही है। ये विद्वान् इसी प्रकार की कुछ अन्य बाधाएँ भी उपस्थित करते हैं जो अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। पर उनका एक यह भी प्रश्न है कि जब भारत की प्राचीनतम सभ्यता—सिंधु सभ्यता—के निर्माता आय नहीं तो फिर भारत को आर्यों का आदि देश कैसे माना जा सकता है?

आर्यों के मूल पर यहाँ जो कुछ प्रकाश डाला गया है, वह इस क्षेत्र मे किये गये कार्यों का सम्भव लघुतम अंश भी नहीं है। यह विषय नितान्त जटिल है और दिन पर दिन जटिलतर बनना जा रहा है। ऐसी दशा मे किसी भी निष्पक्ष पर पहुँचना अत्यन्त कठिन है।

भारतीय आर्य तथा ऋग्वैदिककाल

५

पिछले पृष्ठ में आर्यों के मूल निवास-स्थान पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाये, तथापि इस मूल भूमि को भारत से कहीं बाहर मान कर हम इनके भारत में प्रसार के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय आर्यों के प्रसार का कोई सीधा विवरण ऋग्वेद में नहीं प्राप्त होता है, पर यदि उसके विवरण को ध्यान पूर्वक देखा जाय तो उल्लिखित स्थानों या वस्तुओं के नामों से उनके प्रसार का अनुमान लगाया जाता है। ऋग्वेद ही भारतीय आर्यों की प्राचीनतम पुस्तक है। इस पुस्तक में भी कुल दस मण्डल हैं जिनमें से सम्भवतः प्रथम नौ मण्डल ही प्राचीनतम हैं और दसवाँ मंडल काफी बाद का है। अतः हमें यह जान लेना चाहिये कि आर्यों के प्रसार, उनके काल, उनकी प्रारम्भिक सभ्यता आदि के लिये ऋग्वेद का अवलोकन करने एवं उसके कोई प्रमाण प्राप्त करने में काफी सावधानी से काम लिया जाय और केवल प्रथम नौ मंडलों की सामग्रियों का ही प्रयोग किया जाय। ऋग्वेद से ऐसा ज्ञात होता है कि सबप्रथम भारतीय आर्य अफ़ग़ानिस्तान तथा पंजाब में बसे थे। अफ़ग़ानिस्तान में बसने का ऋग्वैदिक प्रमाण यह है कि काबुल, स्वात कुरम तथा गीमल का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। इसी प्रकार पंजाब में इनके प्रारम्भिक निवास का भी प्रमाण ऋग्वैदिक मंत्रों से प्राप्त होता है। पंजाब की पाँचों नदियों का उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में बार-बार किया गया है—वितस्ता (क्षेत्र), असिन्धी (चुनाब), परुष्णी (रावी), विपाशा (घ्यास) और शुतुद्री (सतलज)। सिंध (सिंधु) तथा सरस्वती का भी उल्लेख आया है। पंजाब में इनके निवास करने का एक दूसरा प्रमाण यह है कि यमुना का प्रयोग तीन बार तथा गंगा का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। इसी प्रकार गंगा के पूर्व की नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। पश्चिम में चावल का भी उल्लेख नहीं है क्योंकि यह पू्व में उत्पन्न होता है। इसी तरह जानवरों में बाघ का संकेत नहीं है, क्योंकि यह भी पू्व का पशु है। अतः ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि आर्य प्रारम्भ में पंजाब में बसे थे और तब वहाँ से उन्होंने भारत के शेष भागों का आर्यकरण किया। इस आर्यकरण में आर्यों को अनायों से घोर संघर्ष करना पड़ा, इसका वर्णन ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। अनायों के अज्ञान और कम असभ्य थे यह हमें भली भाँति ज्ञात है। अतः इनके रण-सम्बन्धी अस्त्र-शस्त्र भी दुर्लभ एवं अपरिष्कृत थे। इनको रणविद्या एवं सैनिक-संगठन का भी बोध नहीं था। सभ्य आर्यों को इन्हें पराजित करने में कठिनाइयाँ अवश्य पड़ी, पर धीरे-धीरे वे इन पर विजय पाते गये और इसी गति से अपना प्रसार भी दक्षिण की ओर करते गये। सबप्रथम सरस्वती तथा दशद्रती नदियों के भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करके आर्यों ने इसका नामकरण ब्रह्मावर्त किया। भाषा है कि ब्रह्मावर्त में ही ऋग्वेद के पर्याप्त अंश की रचना की गई होगी। ब्रह्मावर्त पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने के पश्चात् उनका रण-प्रयाण आगे को हुआ और उन्होंने अनायों की भूमि को

छीनकर उसका नाम ब्रह्मर्षि रक्खा । इसके पश्चात्, आर्यों ने मध्यदेश की स्थापना की और जब सम्पूर्ण भारत पर इनका अधिकार हो गया तो इसका नामकरण उन्होंने आर्यावत किया । अब हम ब्रह्मावत, ब्रह्मर्षि मध्यदेश की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे । हमें ज्ञात है कि सरस्वती तथा दशवती नदियों के बीच की भूमि को ही आर्यों ने ब्रह्मावत कहा । पर उत्तरी नदियों के माग परिवर्तन के कारण अब उस भूभाग की ठीक-ठीक स्थिति का बोध करना असम्भव है । महाभारत से ऐसा ज्ञात होता है कि ब्रह्मावत कुरुक्षेत्र का ही एक अंग था । सम्भव है आर्यों ने सर्वप्रथम कुरुक्षेत्र को ही अनार्यों से छीना था । ब्रह्मर्षि देश में कुरु मत्स्य, पांचाल तथा सूरसेन राज्य सम्मिलित थे । आधुनिक थानेश्वर, राजपूताना का पूर्वी भाग गंगा यमुना का दोआब तथा मथुरा इसके अन्तर्गत आते हैं । हिमालय तथा विन्ध्य पर्वत की भूमि और पूव में प्रयाग तक के भूभाग का नामकरण इन्होंने मध्यदेश किया था ।

ऋग्वेद

ऊपर आर्यों के प्रसार का संक्षिप्त वर्णन किया गया है । उक्त विवरण से हमारे सम्मुख उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि की स्पष्ट रूपरेखा उपस्थित हो गई । आर्यों अनार्यों के संघर्ष का विस्तृत विवरण यहाँ वाञ्छनीय नहीं । इसके अतिरिक्त आर्यों की आगामी प्रगति के विषय में कुछ लिखने के पूव हमें आर्यों के आदि ग्रन्थ ऋग्वेद के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है क्योंकि आर्यों की विभिन्न परिस्थितियों का बोध हमें उनके इसी महान ग्रन्थ से होता है । उनकी सम्पूर्ण सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रकाश डालने-वा ना केवल यही एक ग्रन्थ है, कम से कम प्रारम्भिक सभ्यता के ज्ञान का साधन तो केवल ऋग्वेद ही है । तभी तो स्मिथ ने कहा है—

Rigveda points to the settled people, an organized society and full grown civilization ¹

ऋग्वेद में कुल दस मण्डल हैं, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है । इन दसों मण्डलों में कुल १०२८ मन्त्र हैं । इन मन्त्रों की रचना विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न स्थानों में की गई थी । रचना-समय का ठीक ठीक बोध न होने के कारण मन्त्रों के क्रम को भी स्थिर करना कठिन है । अब तब केवल इतना ही ज्ञात हो सका है कि प्रथम नौ मण्डल प्राचीनतम हैं और दसवें मण्डल के मन्त्रों की रचना और मन्त्रों के पश्चात् हुई थी । सम्भवतः दूमरे से सातवें मण्डल तक की रचना सर्वप्रथम हुई थी । ये ६ मण्डल गत्समद, विश्वामित्र, कामदेव, अग्नि, भरद्वाज तथा वसिष्ठ ऋषियों के नाम से हैं । तत्पश्चात् उन मन्त्रों की रचना हुई जिनका क्रम प्रथम मण्डल में ५१ से १६१ तक है । तत्पश्चात् प्रथम मण्डल के ५० मन्त्र तथा आठवें मण्डल के मन्त्रों की रचना हुई और उसके बाद सम्भवतः सोमदेवता-सम्बन्धी मन्त्रों की इन आठ मण्डलों से पृथक् करके उनका संग्रह किया गया जो नवें मण्डल के रूप में हमारे सम्मुख है । ²

ऋग्वेद की तिथि—ऋग्वेद के समय के विषय में भी इतिहासकार एकमत नहीं हो पाये हैं । यहाँ हम भारतीय तथा विदेशी साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वेद की तिथि पर प्रकाश डालेंगे । अ भारतीय प्रमाणों में एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण विशेष उल्लेखनीय है । एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान पर मितन्नी लेख प्राप्त हुए हैं । ये १४०० ई० पू० के हैं । इस लेख में जिन देवताओं के नाम दिये गये हैं वे ऋग्वेदिक

¹ देखिये ग्रानल्ड, *Vedic Metre*, मैक्समूलर की ऋग्वेदसंहिता की भूमिका, मैक्समूलर, *History of Sanskrit Literature*

देवताओं के नामों से साम्य रखते हैं—जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, आदि। इन देवताओं के नाम ईरानियों के धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता में भी प्राप्त होते हैं। अतः यह ज्ञात होता है कि भारतीय तथा ईरानी शाखाओं में विभक्त होने के पूर्व इन दोनों के ये एक ही देवता थे। किंतु मेसोपोटैमिया के अभिलेख की लिखावट से यह ज्ञात होता है कि इनका मूल ऋग्वेद में ही है, अर्थात् इन शब्दों की उत्पत्ति ऋग्वेद में होती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भारत में १४०० ई० पू० से भी पहले सभ्यता का विकास (वैदिक सभ्यता का विकास) हो चुका था और यह सभ्यता इतनी पूर्ण थी कि इसने एशिया माइनर का भी प्रभावित किया।

मैक्समूलर महोदय ने वैदिक एवं लौकिक ससृष्ट की तुलना ग्रीक भाषा के अन्तरो के आधार पर करके यह सिद्ध किया कि ऋग्वेद की रचना १२००-१००० ई० पू० के लगभग हुई थी। किंतु यह आवश्यक नहीं कि सभी भाषाओं का अन्तर समान रूप एवं समान गति से हो। अतः यह तर्क अधिक सगत नहीं प्रतीत होता। मैक्समूलर तथा कीच महोदय ने मैक्समूलर महोदय के मत का समर्थन किया है किन्तु कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद का समय और पीछे माना है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान जैकोबी ने ज्योतिष-शास्त्र के प्रमाण के आधार पर ऋग्वेद का समय लगभग ४००० ई० पू० माना है। इसी प्रकार श्री बाल गंगाधर तिलक ने भी ज्योतिष के आधार पर ही यह समय ८००० ई० पू० बतलाया है। पर इनके मतों का भी जोरदार समर्थन नहीं हुआ है और केवल ज्योतिष के आधार पर यह अनुमान अधिक तकयुक्त नहीं जँचता क्योंकि प्राचीन भारत में ज्योतिष के अनेक सिद्धांत (गणना की अनेक विधियाँ) प्रचलित थीं। पता नहीं कौन-सी विधि ऋग्वेद के समय में प्रामाणिक थी। विटरनिस्स के मतानुसार यह तिथि २५०० ई० पू० हो सकती है। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर इतना तो निश्चय पूर्वक ही कहा जा सकता है कि ऋग्वेद की रचना १५००-१२०० ई० पू० के भीतर या सम्भवतः इससे भी पहले हुई होगी।

आर्यों का राजनीतिक उत्कर्ष

आर्यों के प्रारम्भिक प्रसार-सम्बन्धी सघर्षों में 'दस राजाओं का युद्ध' अपने ढंग का सम्भवतः प्रथम है। आर्यों एवं अनार्यों में प्रसार के लिये जो सघर्ष हुए, वे तो भयंकर थे ही, पर आर्यों के ही विभिन्न कबीलों (जत्थों) में सम्भवतः जो गहत्वपूर्ण सघर्ष हुआ, वह यही 'दस राजाओं का युद्ध' ही है। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों के कई दल थे। इन दलों में भरत, अनुम, मत्स्य, द्रह्य, तुवसु, यदु, पुरु आदि विशेष प्रसिद्ध थे। ब्रह्मावत में भरत, आधुनिक जयपुर, अलवर भरतपुर राज्य में मत्स्य, पंजाब में अनुसु तथा द्रह्य, दक्षिण-पूर्व में तुवसु, पश्चिम में यदु तथा सरस्वती नदी के आसपास की भूमि में पुरु दल वाले निवास करते थे। इन विभिन्न दलों में सत्ता महत्ता के लिए सघर्ष अनिवाय था। 'दस राजाओं का युद्ध' उत्तर-पश्चिम में पहले के बसे हुए लोगों तथा ब्रह्मावत के बाँध के बसे हुए लोगों में हुआ। ऐसी सम्भावना है कि इस युद्ध में सम्पूर्ण ऋग्वेदिक भारत (अनार्यों समेत) सम्मिलित था। विश्वामित्र की मंत्रणा से दस राजाओं का एक सघर्ष बनाया गया ताकि भरतों के राजा सुदास पर आक्रमण किया जाय। सघर्ष का निर्माण तो हो गया पर भरतों के राजा सुदास ने इसे पराजित कर दिया। सुदास पर अग्नि, पशु, शिवो, भलानसो और विपाणिनो ने भी आक्रमण किया था पर इसमें सुदास की सफलता मिली। पूर्व में भी सुदास को सघर्ष करना पड़ा था। भेद की अध्यक्षता में अज, शिशु तथा यक्षु ने भी सुदास पर आक्रमण किया था किन्तु सुदास

ने इन्हें भाँ यमुना के निबट पराजित कर दिया। इस प्रकार सुदास ने अपनी विजया द्वारा अपना प्रभुत्व सम्पूर्ण ऋग्वेदिक भारत पर स्थापित कर दिया। पुरोहित का निर्वाचन ही युद्ध का कारण था।

ऋग्वेद में वर्णित घनाय—ऋग्वेद में अनायों की जो रूपरेखा दी गई है, उस पर भी एक विह्वल दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। सम्पूर्ण ऋग्वेद में इन अनायों की भत्सना की गई है। इन्हें दास, दस्यु, या असुर कहा गया है। पिशाच तथा राक्षसों का उल्लेख भी ऋग्वेद में आया है। पहले हम ऋग्वेद में वर्णित अनायों पर ध्यान दें। ऋग्वेद के अनुसार वे 'अनास' (चिपटी नाकवाले), 'देवपीयु' (देवताओं के विरोधी), 'अदेवयु' (वेदिक देवताओं के प्रति उदासीन), 'अयज्वन्' (यज्ञ न करनेवाले), 'शिशुन देव्य' (लिंगपूजक) 'अकमन्' (क्रिया अनुष्ठानों से रहित), 'अयर्वत' (पृथक घमवाले), 'मृधवाक्' (अस्पष्ट भाषाभाषी), 'अब्राह्मण' आदि थे।

यहाँ इस विवरण के आधार पर आयों की जो टीका की गई है वह भी उल्लेखनीय है। ऋग्वेद में अनायों के उपर्युक्त विशेषण आयों के लिए भी लागू होते हैं। सुदास के शत्रु दस राजा तथा उनके सहयोगियों को 'अयज्वन्' (यज्ञ न करनेवाले), अनिद्र (इंद्र की पूजा न करनेवाले) कहा गया है।

अनायों को हमें पूर्णतया असभ्य नहीं मान लेना चाहिए। ऋग्वेद पर ध्यान देने से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने रहने के लिए मकान बनाये थे जिसे आयों ने जला दिया।^१ दासों और दस्युओं के अपने नगर थे जिनके विनाश की प्रार्थना आयों ने बार बार इन्द्र से की है।^२ इसी प्रकार रक्षा तथा युद्ध के लिए वे सेनाएँ भी रखते थे और किलों का निर्माण करके उनमें अपना खजाना रखते थे।^३ अनाय और कम से कम उनके सरदार तो निश्चय ही धनवान् थे क्योंकि ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में इन्द्र से यह प्रार्थना की गई है कि वे उनका मारकर उनका इकट्ठा धन इन्हें (आयों को) दें। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनायों को भी असभ्य नहीं कहा जा सकता। हो सकता है उनकी सभ्यता आयों से कम रही हो—कम से कम सैनिक दृष्टिकोण से तो वे आयों से हेय थे ही।

आयों-अनायों का सघष पर्याप्त समय तक चलता रहा। अन्त में आयों ने दस्यु या दास जाति वालों (अनायों) की बुरी तरह पराजित कर दिया। युद्ध में काम आने के पश्चात् बहुत अधिक सभ्यता में दस्यु या दास जाति बच गई। इन शेष लोगों को विवश होकर या तो आयों से कहीं बहुत दूर जंगल गिरि-कन्दराओं की शरण लेनी पड़ी या तो उही की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। फलतः इस दस्यु या दास जाति के इतने अधिक लोग गुलाम बनाये गये कि दास शब्द का अर्थ ही गुलाम हो गया।^४ इनके नेताओं का बध कर दिया गया होगा।

१ ऋग्वेद ७।५।६॥

२ ऋग्वेद १।१०।३।३॥१।१७।२।२।२।२०।६।७॥ आदि।

३ ऋग्वेद ७।६।३॥

४ ऋग्वेद ७।८६।७।८।५।३।३॥१०।६।३।१० आदि। दास की अंग्रेजी 'slave' है, इस शब्द की व्युत्पत्ति भी रोमनों द्वारा स्लाव जाति को पराजित करके उसे गुलाम बना लेने से हुई थी।

५ ऋग्वेद में इन नेताओं के नाम पिप्रु, धुनि, धुमुदि, सम्बर आदि दिये गये हैं।

आर्यों की सामाजिक अवस्था

आय-अनायें रापयें, आय-आय-सपय आदि के पश्चात् आर्यों के समाज की जो रूपरेखा तैयार हुई, यास्तव म यही उनकी पूर्णरूपेण विकसित सामाजिक व्यवस्था थी। इसके पूर्व जो सामाजिक व्यवस्था आर्यों ने निमित्त की थी यह अब तक काफी परिवर्तित हो चुकी थी। प्रारम्भ में केवल आर्यों का ही समाज में हाथ था पर कालान्तर में अनायों को भी इसमें स्थान दिया गया। डॉ० वेनोप्रसाद के शब्दा में 'आर्य सगठन पर सबसे अधिक प्रभाव तो आर्यों और अनायों के सम्पर्क का पड़ा।'

धाय वग—यद्यपि ऋग्वैदिक काल में सम्पूर्ण आय वग एक था, उनमें पान पान, रोटी-बेटी का विकृततम सम्बन्ध था उनमें उद्यम-व्यवसाय की पूर्ण स्वतन्त्रता थी, जैसा कि एव ऋषि स्वयं कहता है कि 'मरा पिता वंश है, मेरी माता पिगनहारी है, मैं बधिता करता हूँ।' तथापि सामाजिक विकास के सिद्धान्त में ही कुछ ऐसे मूल तत्व होते हैं जो समाज के वर्गीकरण के कारण बनते हैं। इस वर्गीकरण के प्रमुख कारण धार्मिक, राजनीतिक तथा धार्मिक हो सकते हैं। भिन्न भिन्न विचारकों द्वारा विभिन्न वर्गों की स्थापना भी सम्भव है। विश्व इतिहास के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि जिस देश में पहले केवल धार्मिक स्थिति के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था वही कालान्तर में दार्शनिकों, पण्डितों या ज्योतिषियों के प्रभाव से एव पृथक् दार्शनिक या विद्वद्वग तो बना ही, साथ ही पूर्वप्रचलित सामाजिक वर्गीकरण का आधार भी इससे काफी प्रभावित हुआ। ऋग्वैदिक कालीन समाज में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ आईं जिनसे पृथक्-पृथक् वर्गों का जन्म प्रारम्भ हो गया। यद्यपि ये सारे परिवर्तन और सामाजिक पचीदगी ऋग्वैदिक काल में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती, पर कालान्तर में वर्गीकरण की जा विभिन्नता तथा जातीय जटिलता देखने को मिलती है उसका मूल अभी से प्रारम्भ हो गया था। विचाराधीन काल में केवल इतना ही हुआ था कि सम्पूर्ण आय जाति कई वर्गों में विभक्त हो चुकी थी जिनमें एक आस्था, एक विश्वास, एक उद्देश्य और कुल मिला-जुलाकर एकात्मकता थी।

विराट पुराण द्वारा चार वर्गों की उत्पत्ति का विवरण हमें पुराणसूक्त (ऋग्वेद के दसवें मङ्गल) से प्राप्त होता है। आर्यों की धार्मिक दशा में सम्बन्ध में अगले पृष्ठों में पढ़ने से ज्ञात होगा कि इनके धार्मिक कृत्य इतने जटिल थे कि उनके लिए बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता थी। साधारण पूजा-पाठ तो सभी कर सकते थे पर कुछ विशेष धार्मिक कृत्य वे जो बहुधा सामूहिक या सामाजिक स्तर पर होते थे। व्यक्तिगत रूप में करने पर भी पर्याप्त समय एवं धैर्य चाहिए था। अतः ऐसी दशा में यह अनिवार्य था कि सम्पूर्ण समाज में से कुछ लोग ऐसे चुन लिये जाय जो अपना पूरा समय या अधिकांश समय पूजा पाठ एवं धार्मिक कृत्यों में लगायें। वैदिक मन्त्रों के स्पष्टीकरण के लिए भी कुछ विद्वानों की आवश्यकता थी। 'अवेले सोम यज्ञ के लिए कई पुरोहितों की आवश्यकता थी, उदाहरणार्थ, एक होतृ चाहिये था—जो मन्त्र सुनायें, एक अध्वर्यु चाहिये था जो क्रिया-वाण्ड करे और अनिष्ट का निवारण करे, एक उद्गात चाहिये था जो सोम गाये। इनको कई सहायकों की आवश्यकता थी। ऋग्वेद से जान पड़ता है कि ऐसे यज्ञों में बहुधा सात पुरोहित लगते थे। एव ऋचू, में इनकी गिनती इस प्रकार की गई है—होतृ, नेष्टृ, भन्नीध, प्रशास्तु अध्वर्यु और

ग्रहण । अस्तु एक पुरोहित वग बनने लगा जो ब्राह्मण कहलाया ।^१ धार्मिक कृत्यों की जटिलता के विषय में ऊपर प्रकाश डाला गया है । अतः इतना जटिल काम सीखना केवल उनके लिए ही संभव था जिन्हें तत्सम्बन्धी शिक्षा विषयक प्रत्येक सम्भव माध्यम उपलब्ध थे । ये साधन ब्राह्मण के पुत्र प्रतीत्या को ही सम्भव थे । अतः धीरे धीरे इन ब्राह्मणों का एक पृथक् वग बनता गया । यद्यपि इन्हें वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी किन्तु ये अन्य वर्गों से कायाय लेना बहुधा हय सम्भन्ने थे और सर्वांगीय वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने में इन्हें विशेष सुविधा भी पडती थी । अब ब्राह्मण वग की दशा पर भी थोड़ा विचार किया जाएगा । ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से यह पता होता है कि उन्हें समाज में काफी आदर मिलता था और उनका पद काफी ऊँचा था । पुरोहित को दान रूप, सिक्के, आभूषण, वस्त्र, रथ, भवन, पशु आदि देने का भी उल्लेख किया गया है ।^२ ब्राह्मणों के पुरोहित रूप के अतिरिक्त उनके वीर रूप का भी हम बोध होता है । विश्वामित्र तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों ने अस्त्र शस्त्र ग्रहण किया था ।^३

अब हम आर्यों के दूसरे महत्वपूर्ण वग पर प्रकाश डालेंगे । जिस प्रकार धार्मिक आवश्यकताओं ने आर्यों में ब्राह्मण वग को जन्म दिया उसी प्रकार सैनिक आवश्यकताओं ने क्षत्रिय वग का उदय किया । सैनिक आवश्यकताओं ने आर्यों को भारत में पदापण करने के शीघ्र पश्चात् से ही पड गई तो क्या उसी समय क्षत्रिय वग बन गया था, यह एक प्रश्न उपस्थित होता है । किन्तु हमें ऋग्वेद से यह पता होता है कि उस समय प्रत्येक आयु समान रूप से रणभूत में उत्तरता था ।^४ उस प्रारम्भिक अवस्था में युद्ध के लिये किसी वग विशेष की आवश्यकता नहीं थी । कालान्तर में कम से कम सब ब्राह्मणों का एक पृथक् वग बन गया और वे पठन पाठन पूजा पाठ में व्यस्त रहने लगे तो स्वभावतः अब एक ऐसे वग की आवश्यकता पडी जो अस्त्र शस्त्र सभाले—अनायों से सैनिक संगठन करते समय प्रारम्भ में सम्भवतः स्वेच्छानुसार ही अपने को इस काम में रगानेवालों को लिया गया होगा । पर सैनिक काम बहुत बड़ा होता है और इसकी शिक्षा भी अत्यन्त दुर्लभ होती है । सैनिक शिक्षा की व्यवस्था भी सुचारु रूप से सैनिक पता के पुत्र को ही मिल सकती थी । दूसरी बात यह भी है कि अपने पूज के काम हो करने में कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भी सहायक होते हैं अतः धीरे-धीरे क्षत्रियों का ही एक वग बन गया । यह वग भी ब्राह्मणों की भांति कालान्तर में अपना एक ऐसा गौरव बनाता गया जिसमें दूसरों का प्रवेश दुर्लभ हो गया । वीर पुरुष किसी वीर से पुत्री से ही (जिनके वीरगना होने की अधिक सम्भावना थी) ब्याह करने में अपना गौरव समझता रहा होगा । अतः वैवाहिक सम्बन्ध भी बिना किसी प्रतिबन्ध के गाय ही स्वतः अपने वग तक सीमित हो गया । इस वग का उत्तरदायित्व अत्यधिक महत्वपूर्ण था । इन्हें अपने काम पर गव भी था । सैनिक काम स्वभावतः आत्मसम्मान

१ देखिये डॉ० बेनीप्रसाद की हिन्दुस्तान की पुरानी सम्प्रदाय, पृ० ४२-४३

२ ऋग० १।४४।१०।, १२।।३।२।८।।२।२४।६।।१।१।१।।३।३।२।।५।१।१।२।।
१।७।४।। आदि

३ ऋग० ३।३।।७।१।८।।

४ ऋग० ४-२४।४।।६।२६।१।। 'रणक्षेत्र में जनता एकत्रित होती है जनता पना पौरुष दिखलाती है अथवा ऋग० ७।७।१।२।। उपा इस प्रकार आती है जैसे ढ के लिये तैयार जनता ।

से ओतप्रोत होता है। ऋग्वेद में इस वग की महत्ता का उल्लेख है और साथ ही उन लोगों की निन्दा की गई है जो व्यथ ही क्षत्रिय होने का दावा करते थे।^१ इससे यह भी परिलक्षित होता है कि क्षत्रिय होना इतना महान् सम्झा जाता था कि कुछ अन्य वग वाले भा क्षत्रिय होने का दावा करते थे।

इन दो प्रमुख वर्गों के अतिरिक्त कुछ अन्य वग भी थे जिनके विषय में हमें ऋग्वेद संकेत मात्र करता है। ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डल (जिनका रचना-काल दसवें मण्डल से पूर्व माना जाता है) हमें अन्य किसी वग का बोध नहीं कराते। इनसे हमें केवल इतना ज्ञात होता है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के पश्चात् शेष आर्य जनता को 'विश' कहा जाने लगा। विश का सम्बन्ध प्रारम्भ में सम्पूर्ण आर्य जनता से होता था। वास्तव में 'विश' का शाब्दिक अर्थ बैठना है। जम तक आर्य इधर-उधर भटक रहे थे तब तक उनका जीवन भ्रमणशील था पर जब 'धरती' पर बैठ गये, अर्थात् जमीन पर स्थायी रूप से जम गये तब से उनकी बस्तियाँ विश कही जाने लगी और फिर इसी से वग विशेष का बोध किया जाने लगा। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वग से 'विश' एक अलग वग इस प्रकार प्रमाणित हो जाता है कि ऋग्वेद के एक मात्र म क्षत्रिया के लिये बल की प्रार्थना की गई है और फिर विश' के लिये भी वही प्रार्थना की गई है।^२ क्षत्रिय और 'विश' दोनों के लिये प्रार्थना करने का अर्थ है कि ये दा वग हैं। जसा कि बताया जा चुका है, ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डल प्राचीनतम हैं और फिर उनके बाद दसवें मण्डल की रचना हुई। इसी दसवें मण्डल से हमें यह ज्ञात होता है कि विराट पुरुष से चार जातियों का ज म हुआ। ध्यान रहे कि ये चार जातियाँ वही हैं जो उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य काल आदि से लेकर आज तक हिन्दू समाज में बनी हैं। इस प्रकार जातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य तथा शूद्रो) की इस वैदिक उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद के उस मण्डल (पुरुषसूक्त) से प्राप्त होता है जो अपेक्षाकृत बाद का है। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डलों में कहीं भी 'वश्य' शब्द नहीं आया है। अतः इससे क्या यह सम्भव नहीं कि या तो विश ही वश्य थे क्योंकि क्षत्रियों के लिए प्रार्थना करके फिर विश के लिये प्रार्थना की गई और शूद्रो के लिये प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वे दास या दस्यु थे, या यह भी सम्भव हो सकता है कि दसवें मण्डल के पहले वाले मण्डलों में वश्य शब्द का प्रयोग न होना यह प्रमाणित करता है कि यह वग प्रथम दो वर्गों के बतने के पश्चात् बना और यह तकसगत भी जान पड़ता है। किन्तु दसवें मण्डल पुरुष सूक्त में जो चारों जातियों की साथ उत्पत्ति का विवरण प्राप्त होता है वह इसमें अपवाद है। इसके अनुसार तो उस आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओ से क्षत्रिय, जघो से वश्य तथा चरणों से शूद्रो की उत्पत्ति हुई। ऋग्वैदिक काल में समाज का जो विभाजन हुआ, उसे वग-व्यवस्था कहना ही उचित है क्योंकि यह केवल समाज का वर्गीकरण ही था—(यह भी लगभग समान स्तर पर) वग व्यवस्था तो काफी बाद में पतपती है, यद्यपि उसका मूल समाज के इसी वर्गीकरण में निहित है।

पारिवारिक जीवन—आर्यों के सामाजिक संगठन की मूलभूत विशेषताओं को और अधिक स्पष्ट रूप से जानने के निमित्त हमें उनके पारिवारिक जीवन पर दृष्टिपात करना होगा। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद हमारी कुछ सहायता करता

१ ऋग० ७।१०।४।१३॥

२ ऋग० ८।३५।१७-१८॥

है। माय कुटुम्ब पितृसत्तात्मक था, पर साथ ही नारी-सम्मानयुक्त था, जैसा कि आगे बतलाया जायगा। पिता या पितामह ही कुटुम्ब का प्रधान होता था जिसे गृहपति कहते थे। गृहपति की प्रधानता घर के अन्य व्यक्ति मानते थे^१। गृहपति के वक्तव्यों पर भी ऋग्वेद में कुछ प्रकाश डाला गया है और उससे यह ज्ञात होता है कि गृहपति से वीरता तथा उदारता की आशा की जाती थी।^२ गृहपति की पत्नी का भी कुटुम्ब के अय सन्स्यो पर उसी प्रकार अधिकार था। अपनी योग्य एवं भद्र सन्तान की गृहपति जहाँ एक ओर पूरा रक्षा एवं पालन-पोषण करता था वहीं नालायक एवं लम्पट सन्तान को वह कठोर दण्ड भी देता था। गृहपति का पद वशानुगत था और पिता की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र (सम्भवतः ज्येष्ठ पुत्र) गृहपति बनता था। वह अपने पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता था। कभी-कभी भाइयों में पितृक सम्पत्ति का बँटवारा भी हो जाता था।^३ पिता की सम्पत्ति का उचित उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था—पुत्री नहीं। पुत्री को वह सम्पत्ति तब प्राप्त होती थी जब वह अपने पिता की अकेली सन्तान होती थी।^४ गोद लेने की प्रथा भी 'यायोचित' थी।^५ गृहपति की देखरेख में कुटुम्ब के पुरुष सदस्य जीवन यापन के साधन एकत्रित करते थे और नारी घर-गृहस्थी के कार्यों का सम्पादन करती थी। सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा होने के नाते प्रत्येक कार्य सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ करना आवश्यक था। एक ही कुटुम्ब में पिता माता, कई पुत्र, बहुयें, प्रपौत्र आदि रहे होंगे। ऐसी दशा में घर के कामों में अधिक परिश्रम करना पड़ता रहा होगा। पिता की मृत्यु के पश्चात् भ्राता का कतव्य अपनी बहन के प्रति बढ़ जाता था। भ्रातृ (भाई) का शाब्दिक अर्थ ही है भरण करने वाला। अतः वह पिता की अनुपस्थिति में बहन का भरण-पोषण उसके ब्याह के पूर्व तक करता था। भ्रातृहीन लड़कियों की दुःदशा का संकेत भी हम ऋग्वेद से प्राप्त होता है जिसमें एक मन्त्र में एक धनहीन एवं भ्रातृहीन लड़की का उल्लेख है जो दुराचार में अपना पेट पालती है।^६

दैनिक जीवन में कुटुम्ब की समस्याओं को लेकर किसी प्रकार की कटुता आन की बहुत कम आशंका रहती थी क्योंकि कुटुम्ब के सदस्य पारस्परिक प्रेम में बँधे थे। सास-श्वशुर, नन्द, देवर आदि के साथ रहकर भी वह अपना अस्तित्व बनाय रख सकती थी। वह अपने पति के साथ यज्ञादि करती थी, दान देती थी, सोमरस बनाती और पीती थी।^७ पति-पत्नी का साथ धार्मिक कार्य करने तथा अपनी सन्तान के साथ आनन्द करने का उदाहरण ऋग्वेद में प्राप्त होता है।^८ पत्नी का आदर घर में कितना होता था, उसके अधिकार और कतव्य क्या थे, इन सबका साकेतिक विवरण हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। एक स्थल पर यह बतलाया गया है कि स्त्री घर का प्रबन्ध करती थी तथा अय कामों के अतिरिक्त वह ताना बुनने का कार्य भी करती थी।^९

१ ऋग० ६।५३।२॥

२ ऋग० ६।४६।८॥

३ ऋग० १।७०।५॥

४ ऋग० ३।३१॥

५ ऋग० ७।४।७८॥

६ ऋग० १।१२४।७॥

७ ऋग० १।१३१।३॥५।४३।१५॥

८ ऋग० ७।३१।५८॥ तथा १-१०।५।२॥

९ ऋग० २।३।६।२।३८।५॥

गृहपत्नी की महानता का बोध तो हमें तब होता है जब हम देखते हैं कि कहीं-कहीं अग्निदेवता की उपमा गृहपत्नी से दी गई है जो कुटुम्ब के सन्स्यो की खबरदारी रखती है।^१ ऋग्वेद में उपा देवी के विषय में यह कहना कि वह गृहपत्नी की भाँति सोनेवालो को जगाती हुई आती है^२, यह प्रमाणित करता है कि गृहपत्नी पर घर का पूरा उत्तरदायित्व था और वह कुटुम्ब के सदस्यो को उनके दैनिक कार्यों के लिये प्रातःकाल जगाया करती थी। पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है, पत्नी आनन्द है आदि का प्रमाण हमें ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों से मिलता है।^३ इतना सब होने पर भी गृहपति पत्नी पर उचित अकुश कौटुम्बिक मामलो में अवश्य रखता रहा हागा क्योंकि स्त्रियों की बुद्धि-दुबलता तथा उनका चित्त के समत न होने का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है।^४

ऋग्वेदिक कालीन कुटुम्ब में तत्सम्बन्धी आय विशेषताओं के अतिरिक्त एक प्रमुख विशेषता यह देखने को मिलती है कि पुत्र की कामना बहुत अधिक थी। 'हमारे पर सन्तान से भरे-पूरे हो', 'हमें वीर पुत्रों की कमी न हो' आदि के उदाहरण अनेक मन्त्रों में प्राप्त होते हैं।^५

आयों का सामाजिक सगठन ही कुछ इस प्रकार का था कि जो पितृसत्तात्मक होते हुए भी नारी को ऊँचा स्थान देने के लिये बहुधा बाध्य करता था। नारियों का जसा शारीरिक गठन है, उस आधार पर यह आवश्यक हो जाता था कि वे जब तक कुमारी रहती थी तब तक पिता या भ्राता के सरक्षण में रहती थी, जब विवाहित हो जाती थी तो पति की देखरेख में रहती थी और पति के अभाव में युवक पुत्र या इसी प्रकार के किसी अन्य सरक्षक के निरीक्षण में रहती थी। पर्दा प्रथा का कहीं नाम न था। तत्कालीन शिक्षा पद्धति के अनुसार उन्हें भी शिक्षित किया जाता था। उनके विद्वान होने के उदाहरण ऋग्वेद में रचित उनकी रचनाएँ हैं।^६ इसी प्रकार विद्या के क्षेत्र में वे पुरुषों से किसी प्रकार पीछे न थीं। पर रणक्षेत्र में भी वे कम कौशल नहीं दिखलाती थीं। ऋग्वेद में नारियों का रणक्षेत्र में जाने का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि विपला नामक एक स्त्री रणक्षेत्र में गई थी और जब युद्ध करते करते वह घायल हो गई तो आश्विनो ने उसका उपचार किया।^७ विद्वाने एवं वीरागनाओं को हर प्रकार की स्वतंत्रता होना स्वाभाविक है। उन्हें विवाह आदि में पूर्ण स्वतंत्रता थी। तरुण पुरुषों और स्त्रियों को मिलन-जुलने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, अपनी रूच्यानुसार प्यार करते थे और अपना इच्छा के अनुसार ब्याह कर लेते थे।^८ नारी-सौन्दर्य एवं सौन्दर्यानुभूति का उदाहरण भी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। एक स्थल पर यह बताया गया है कि कुछ नारियाँ तो अपने रूप पर फूली नहीं समाती थीं और अपने प्रेमियों के चित्त को लुभाने में बड़ी दक्ष होती थीं।^९

१ ऋग्० १।६६।३॥

२ ऋग्० १।१२।४॥

३ ऋग्० ३।५३।४॥३।५३।६॥

४ ऋग्० ८।३३।१७॥

५ ऋग्० ७।१।११-१२।१६॥७।१।२४॥३।१६।५६॥

६ ऋग्० १।११७॥१।१७६॥५।२८।१।६।१०।२॥८।६१॥

७ ऋग्० १।११२।१०॥१।११६।१५॥१।११७।११॥१।११८।८॥

८ ऋग्० १।११५।२॥६।३२।५॥६।५६।३॥

९ ऋग्० ७।५५।५,६,८॥

इस सम्बन्ध में हमें वैवाहिक प्रथाओं पर भी विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि नारियों की दशा की उच्चता या हीनता अधिकांशतः इसी पर आधारित होती है। आदर्श विवाह केवल एक विवाह करना था। अतः हम पहले आदर्श विवाह का वर्णन करेंगे। नारियों एवं पुरुषों को हिलने मिलने की जो स्वतंत्रता दी गई थी, साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने में कोई वर्गभेद नहीं रखा गया था, उससे लोगों को स्वतंत्र वर-वधु चुनने का अवसर प्राप्त हो जाता था। पर माता पिता भी शादी तय कर देते रहे होते क्योंकि प्रत्येक तरुण या तरुणी के जीवन में स्वयं वर वधु निवाचन सम्भव नहीं। इसी या किसी अन्य विधि द्वारा शादी तय हो जाने के पश्चात् बड़ी धूम से वैवाहिक प्रथाएँ पूरी की जाती थी। वर-पक्ष के लोग सज धज कर वधु के घर जाते थे जहाँ उनका पूरा स्वागत होता था। पुरोहित द्वारा ब्रूनाये गये शुभ समय एवं मुहूर्त में वर वधु का परिणयग्रहण करता था और तत्पश्चात् वर वधु अग्नि की परिक्रमा करते थे। परिणयग्रहण के पश्चात् बहुत ही विराट उत्सव होता था—जिसमें सभी लोग सुन्दर सुन्दर वस्त्र एवं आभूषण पहनकर शामिल होते थे।^१ विवाह संस्कार के समय जो मन्त्रोच्चारण होता था, उनसे हमें यह ज्ञात होता है कि वधुओं का हमारे होने वाले घर में कितना सम्मान होता रहा होगा, उनसे वर कितनी मंगल कामनाएँ करता था। नीचे एक इसी प्रकार के मन्त्र का हिन्दी अनुवाद दिया जा रहा है—

“प्राणियों के स्वामी हम सत्तान से कृताथ करें, अथमान हमें वृद्धावस्था तक परिणय के सूत्र में आवद्ध रखें। हे वधु! पति के घर में तुम्हारा प्रवेश मंगलवारी हो। हमारे कुल एवं डगेरा पर क्षेम की वर्षा करो।”

“हे वधु! अपनी सास और श्वसुर का वशीभूत कर लो अपनी नन्दा तथा तैवरो के बीच में रानी की भाँति शोभायमान हो।”^२

विवाह संस्कार हो जाने के बाद वर वधु को रथ पर बिठाकर अपने घर लाता था।

पर ऋग्वेद में बहुविवाह का भी वर्णन प्राप्त होता है और राजा महाराजा या सम्मानित पुरोहित कभी कभी बहुविवाह कर लेते थे।^३ बहुविवाह का अर्थ है नारियाँ का पितना। पर साथ ही अनेक व्याह करने पर आधुनिक युग में जिस प्रकार कोई व्यक्ति परेशान हो सकता है ठीक उसी प्रकार ऋग्वेदिक काल में भी बहुविवाह करने वाला कौटुम्बिक कलह से परेशान रहता था।^४ बहुविवाह केवल उच्च वर्ग (राजा-महाराजा या बड़े पुरोहितों) में ही प्रचलित था। अतः साधारण नारियाँ इसके कुप्रभावों से मुक्त थीं।

नारी-जीवन का दूसरा अभिशाप वैधव्य है। जिस समाज में विधवाओं को व्याह करने की अनुमति नहीं दी जाती, उसमें न केवल नारियों के साथ अत्याय किया जाता है वरन् समाज में दुराचार का विष बोने का जानबूझ कर प्रयास किया जाता है। ऋग्वेदिक काल हमारे आज के इस सभ्य हिन्दू समाज से इस विषय में वही आगे

१ ऋग्० ४।५।८।६॥

२ ऋग्० १०।८५।४३ ४६॥

३ ऋग्० १।६१।११॥१।७।१।१।७।१।८।२॥७।२६।३॥

४ ऋग्० १।१०।४।३॥१।१०।५।८॥

बढ़ा था। ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों से विधवा-जीवन का कारुणिक दृश्य तथा उनसे सम्बन्धित वृत्तियों का बोध होता है। एक मन्त्र में इस प्रकार का वणन है—

“उठो स्त्री ! तुम उसके पास पड़ी हो जिसका जीवन समाप्त हो चुका है। अपने पति से दूर हट कर जीवितों के सत्कार में आओ और उसकी पत्नी बनो जा तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुममें ब्याह करने को तैयार है।”^१ उक्त मन्त्र से यह तो ज्ञात हो जाता है कि विधवा-विवाह की प्रथा प्रचलित थी किन्तु पति के शव के पास श्मशान में बैठी हुई नव विधवा में सुरन्त उसी समय कोई वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करने और हाथ पकड़ने को तैयार हो जाता है, यह वस्तु कुछ खटकती है— खटकती इसलिए है कि यह काम ठीक शव दाह के समय होने जा रहा है। वास्तविकता जो भी हो—चाहे विधवा अपने पति की मृत्यु के शीघ्र पश्चात् ब्याह कर लेती हो या कुछ काल पश्चात् करती रही, पर विधवा विवाह की मनाही नहीं थी।

विवाह प्रथा के सम्बन्ध में एक वस्तु और भी महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के एक मन्त्र से ऐसा ज्ञात होता है कि दहेज प्रथा भी प्रचलित थी।^२ पर जहां वैवाहिक सम्बन्ध सम्बन्ध स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई थी^३, वहां इस प्रकार का पनपना कुछ कठिन-सा होता है।

दैनिक जीवन—दैनिक जीवन के अन्तर्गत हम आर्यों की वेश भूषा, उनके रहन सहन, खान-पान, आमोद प्रमोद आदि का अध्ययन करेंगे।

आय तीन प्रकार का वस्त्र धारण करते थे। ‘नीवी’ (जो नीचे की घोंती थी), दूसरा ‘वास’^४ और तीसरा ‘अधिवास’^५ था। ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग वे भली-भांति जानते थे। धनवान, सोने के काम के रगीन वस्त्र धारण करते थे। उत्सवों पर वे विशेष वस्त्र धारण करते थे। ऐसे अवसरों पर वे ‘सुनहरे आभूषण’ भी पहनते थे।^६ आभूषणों में कण्डल, हार, अगद, बलय, गुजरे आदि मुख्य थे।^७ ‘प्रेमियों का चित्त प्रमत्न करने में (नारियाँ) कुशल होती थीं’^८ इससे यह ध्वनि होता है कि नारियाँ सजावट, शृंगार आदि से पूणतया परिचित ही नहीं थी, वरन् वे उसमें दक्ष भी थीं। वे अपने बालों को कंधों से सँवारती थीं और तेल (सम्भवतः सुगन्धित तेल) से उन्हें बनाती थीं। कुछ पुरुष भी बड़े-बड़े बाल रखते थे और उन्हें सँवारते थे।^९ दाढ़ी रखने की भी प्रथा थी।^{१०} किन्तु कुछ लोग दाढ़ी

१ ऋग्० १०।१८।८॥१०।४०।२॥से भी विधवा विवाह का प्रमाण मिलता है।

२ ऋग्० १।१०।६।२॥

३ ऋग्० १०।२७।२२॥

४ ऋग्० १।३४।१॥

५ ऋग्० १।१४०।६॥

६ ऋग्० ७।३१।५—८॥

७ ‘वणशोभन’ (कण्डल ऋग्० ८।७।३॥) ‘निरक-गव’ (निकलस ऋग्० २।३३।१०॥), ‘मणिगव’ हार-सा कोई आभूषण (ऋग्० १।१२२।१४।)

८ ऋग्० १।१२३।१०॥

९ वशिष्ठ के चूड़ा करने का प्रमाण ऋग्० १।१७।३।६॥ तथा ७।३३।१॥ से प्राप्त होता है।

१० ऋग्० २।११।१७॥

बनवाते भी थे।^१ सम्पूर्ण आर्य जाति स्वच्छ जीवन बिताना चाहती थी, अतः स्वच्छता का इन्हें सदैव ध्यान बना रहता था। ऋग्वेद में एक स्त्री के चार वेणी (घोटी) करने का उल्लेख आया है।^२

आर्यों के भोजन में दूध का महत्वपूर्ण स्थान था।^३ दही^४ तथा घृत^५ का भी ये भली भाँति उपयोग करते थे। 'क्षीर-पकम्-आदकम्' (दूध में पका हुआ अन्न) का भी प्रयोग में किया करते थे और एक प्रकार का पनीर भी पीते थे।^६ ये रोटियाँ और चावल भी के साथ खाते थे।^७ ये मासाहारी भी थे और सम्भवतः बलि में मारे गये पशुओं, भेड़-बकरों का मांस खाते थे। गाय को उन्होंने 'अवध्या' (ऋग्वेद ८।१०।१।१५—१६।) घोषित कर दिया था। अतः उसका वध नहीं किया जाता था। ऋग्वेद ८।२।१२ से यह ज्ञात होता है कि 'सुरा पीने से कभी-कभी समाज में दुराचार हो जाता था। अतः इसे वर्जित कर दिया गया।'^८ इनका सबसे मधुर पेय पदार्थ 'सोम' या सोमरस था जिसका गुणगान और उसके प्राप्ति-स्थलों, रासायनिक उत्पादन आदि का विस्तृत वर्णन हमें ऋग्वेद के सम्पूर्ण नवें मंडल में प्राप्त होता है।^९

आर्यों के अमोद प्रमोद पर भी ऋग्वेद से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। रथदोड़, घड़दोड़, नृत्य तथा सुगीत उनके आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन थे। दौड़, उसके क्षत्र की नाप आदि का पूर्ण विवरण हमें ऋग्वेद ५।३७।७।८।९।१०।११।१२।१३।१४।१५।१६।१७।१८।१९।२०।२१।२२।२३।२४।२५।२६।२७।२८।२९।३०।३१।३२।३३।३४।३५।३६।३७।३८।३९।४०।४१।४२।४३।४४।४५।४६।४७।४८।४९।५०।५१।५२।५३।५४।५५।५६।५७।५८।५९।६०।६१।६२।६३।६४।६५।६६।६७।६८।६९।७०।७१।७२।७३।७४।७५।७६।७७।७८।७९।८०।८१।८२।८३।८४।८५।८६।८७।८८।८९।९०।९१।९२।९३।९४।९५।९६।९७।९८।९९।१००। आदि से प्राप्त होता है। ऋग्वेद २।२६।६ से हमें ज्ञात होता है कि जुआरी पुत्र पिता द्वारा दण्डित किया जाता था। अतः जुआ खेलने की प्रथा भी प्रचलित थी। पुरुष तथा स्त्रियाँ दोनों नृत्य करते थे।^{१०} वाद्य-यंत्रों का भी सुन्दर प्रयोग ये भली भाँति जानते थे। हुड़ुभी (ऋग्वेद १।२८।५१।), कर्करौ (ऋग्वेद २।४३।३१।), वण् (ऋग्वेद १०।३२।५१।), नाडी (ऋग्वेद १०।१३।५७।) आदि का भी उल्लेख किया गया है।

आर्थिक अवस्था

आर्यों की सामाजिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त कर लेने के पश्चात् हम उनकी आर्थिक व्यवस्था पर एक विहगम दृष्टि डालेंगे। जैसा कि अन्य प्रारम्भिक सभ्य देशों में कृषि, गृह-उद्योग घघे तथा छोटे-बड़े पैमाने पर व्यवसाय जीवन-यापन का साधन रहा है, उसी प्रकार भारत में भी मनुष्यों का उच्च कृषि, पशु-पालन, घरेलू उद्योग घघे तथा व्यापार था। सुविधा के लिये इनका पृथक पृथक विवेचन किया जायगा।

पशुपालन—आर्यों की आर्थिक व्यवस्था का मूलाधार पशुपालन था। सांड तथा बंलो से हल जोतने का काम लिया जाता था। ये अन्नागार तथा खाद्यान्न डीने

- १ ऋग्वेद ८।१०।१६। में छुरा के पत्थर पर तेज करने का उल्लेख है।
- २ ऋग्वेद १०।११।३१।
- ३ 'क्षीर' ऋग्वेद १।१०।६।३१।
- ४ 'दधि' ऋग्वेद ८।२।६१।
- ५ ऋग्वेद १।१३।६।
- ६ ऋग्वेद ६।४।१८।
- ७ ऋग्वेद १०।४।५।६१।
- ८ ऋग्वेद ७।८।६।
- ९ ऋग्वेद १।६।३।६।३।५।३।५।६।६।२।५।१।१।१०।६।३।१।६।६।६।८।१।६।७।६।१।
- १० ऋग्वेद १०।१४।६।२।

आदि

तथा अय सामान होने के लिये गाड़ी खींचने के काम में भी लाये जाते थे। इनके अन्य पालतू पशुओं का उल्लेख हमें ऋग्वेद ५।१५।६।।८।२।२।।७।५।३।। से प्राप्त होता है जिसमें भेड़, बकरा, गदहे तथा वृत्ते प्रमुख हैं। इसी प्रकार चारागाह ('गोष्ठ' ऋग्वेद १।१६।१।४।।), चरवाहा ('गोपाल' ऋग्वेद १०।६०।३।।) का भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। स्वामित्व के चिह्न के लिये पशुओं के कानों पर चिह्न बना दिया जाता था।^१ ऋग्वेद १।६।१।२।। से यह ज्ञात होता है कि पशु-हरण भी हुआ करता था। गोधन को 'सारे कल्याणों का जोड़' मानते थे। घोड़े का महत्त्व भी उन दिनों काफी था। ये रथ संचालन के काम में लाये जाते थे।

कृषि—पशुपालन के पश्चात् कृषि का ही स्थान आता है। 'कृषि' को ऋग्वेद में काफी महत्त्व प्रदान किया गया है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मन है कि कृषि आर्यों का प्राचीनतम पेशा था। प्रमाणस्वरूप व 'कषण' शब्द का लेते हैं। कषण के लिये भारतीय आर्य, ईरानी आर्य दोनों 'कृषि' धातु का प्रयोग करते थे। अतः इससे यह परिलक्षित होता है कि इन दोनों शाखाओं के पृथक् होने के पूर्व भी कृषि-वृत्ति इनमें प्रचलित हो चुकी थी। बलो द्वारा हल जोता जाता था। उस समय आजकल की भाँति केवल दो बैला से हल नहीं जोता जाता था, अपितु ६, ८ या ११-१२ बैलो तक को हल खींचने के काम में लाया जाता था।^२ ये 'चय' तथा 'धाय' की खेती करते थे।^३

पानी की कमी पड़ने पर सिंचाई भी की जाती थी। पशुओं तथा मनुष्यों के पृषक्-पृषक् कुओं का उल्लेख ऋग्वेद १०।१०।१।७।। में किया गया है। कुएँ से पानी निकाल कर एक बड़े ताल या नहर में सिंचाई के लिये भरा जाता था।^४ 'कुल्य तथा क्षीला से भी सिंचन कार्य के लिये जल प्राप्त किया जाता था।'^५

वे खाद का भी प्रयोग जानते थे, उसको 'वरिय' कहते थे। इस प्रकार भली-भाँति जुताई-बुआई करके तथा खाद द्वारा खेतों की उर्वरता बढ़ाकर और सिंचाई के समुचित साधन एकत्रित करके ऋग्वैदिक काल के मनुष्य काफी अच्छी फसल तैयार करते थे। फसल तैयार हो जाने के पश्चात् उसे 'भिनी' या हँसिया से काटते थे और उसका गूठूर या बोझ बनाते थे।^६ ऋग्वेद १०।४८।७।। तथा १०।७।१।२।। से यह होता है कि वे अन्न को रौंकर डठल से अलग कर लेते थे और फिर उसे ओसाते थे। ओसानेवाले को 'घान्यकृत' कहते थे।^७ कृषि की क्षति पहुँचानेवाले कीड़े-मकोड़ों पक्षियों आदि का भी उल्लेख ऋग्वेद १०।६८।१।। में किया गया है। कभी-कभी अना-वृष्टि तथा भ्रतिवृष्टि से भी कृषि की क्षति पहुँच जाती थी।

आखेट—कृषि तथा पशुपालन के पश्चात् इनका अय उद्यम आखेट भी था। पर ऐसा ज्ञात होता है कि आखेट केवल निम्न वर्ग के लोग करते रहे होंगे। कम

१ ऋग्वेद ७।२८।३।।

२ ऋग्वेद ८।६।४।८।।१०।१।४।।

३ ऋग्वेद १।१६।१।७।।६।१।३।४।।

४ ऋग्वेद ८।६।१।२।।

५ ऋग्वेद ३।४।५।३।।१०।६।६।४।।

६ ऋग्वेद ८।७।८।१०।।१०।१०।१।३।।

७ ऋग्वेद १०।६।४।१।३

८ आखेट-सम्बन्धी विवरण के लिये दक्षिण ऋग्वेद ३।४।५।१।।, ६।८।३।४।।१०।५।१।६।।१०।२।८।१०।। आदि

से कम आहार के लिये या जो कहिये कि जीवन-यापन के लिये तो केवल निम्न वर्ग के लोग ही आखेट करते रहे होंगे। धनुष-बाण, जाल, फंदा आदि इनके आखेट सम्बन्धी हथियार थे। शेर को गड्ढे में गिरा कर उसे पकड़ते थे।

गृह उद्योग या वस्तुकारि—विभिन्न प्रकार की दस्तकारी भी उस समय होती थी। बढई या 'तक्षण की उन दिना काफी पूछ थी। यह रथ तथा गाड़ियाँ बनाता था।^१ वह लकड़ी पर सुन्दर नक्काशी भी करता था।^२ इसके बाद 'कमकार' या सुहार को स्थान दिया गया है। कमकार के कार्यों एवं विधिया का पूरा ज्ञान हमे ऋग्वेद १०।७२।७।१।१५।१।१२।२।१।३०।१५।१।१२।२। से होता है। 'हिरण्यकार' या सुनार 'हिरण्य' से आभूषण बनाता था।^३ ऋग्वेद से हम यह भी ज्ञात होता है कि सिंधु जसी नदिया से सोना प्राप्त किया जाता था। इह 'स्वर्ण निशरणी' कहा गया है।^४ पर कभी-कभी यह धरती से खोद कर भी निकाला जाता था जैसा कि ऋग्वेद १।११७।१। से ज्ञात होता है। चमकार भी विभिन्न प्रकार की वस्तुयें बनाता था। उहे चमड़ा पकाने की कला का भली प्रकार ज्ञान था। कताई-बुनाई के बाय में भी ये पूर्ण दक्ष थे। बिनाई का काम बहुधा स्त्रियाँ ही करती थीं।^५

विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों के करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त थी जैसा कि पिछले पृष्ठ में हमने उल्लेख किया है, 'मैं कवि हूँ मेरे पिता वैद्य हूँ और मेरी माता पियनहारिन है।'

व्यापार—उस प्राचीन युग में भारतीय आर्यों ने इस क्षेत्र में जो उन्नति की, वह उनके सीमित साधना को देखते हुए पर्याप्त थी। देशीय तथा अन्तर्देशीय दोनों व्यापारों में ये लोग लगे हुए थे। पहले हम उनके धातु, मृत्य तथा विनिमय के साधनों पर ध्यान देंगे।

आर्यों ने सिक्कों का निर्माण नहीं किया था। कुछ विद्वानों ने 'निक' को सिक्का माना है^६, पर यह किसी प्रकार का एक छोटा आभूषण था। विनिमय द्वारा ही इसका व्यापार होता था। ऋग्वेद में इद्र की एक मूर्ति का मूल्य १० गाय लिखा है।^७

ऋग्वेद में व्यापारी को 'वणिक' कहा गया है।^८ ऋग्वेद में एक स्थल पर सौदा तय करने के 'आपा पीछा' का वर्णन भी आया है और यह भी उल्लिखित है कि जो सौदा एक बार तय हो गया, उसका निवहण करना आवश्यक था।^९ ऋण का भी विवरण ऋग्वेद में प्राप्त होता है।^{१०}

- १ ऋग० ६।११२।१। तथा ३।३।६
- २ ऋग० १०।८६।१।
- ३ ऋग० १।१२२।२।
- ४ ऋग० ६।६१।७।
- ५ ऋग० १।६२।३।
- ६ ऋग० १।१२६।२। में १०० निक तथा १०० स्तदिया' के दान का उल्लेख आया है।
- ७ ऋग० ५।२।३।
- ८ ऋग० १।१२२।११।
- ९ ऋग० ५।२४।१०।
- १० ऋग० २।२७।४। १०।३४।१०। ८।४७।१७।

ऋग्वेद ७।६५।२।। में 'समुद्र' का प्रयोग किया गया है जिसका ध्वंसाय महासागर में है। इनके सामुद्रिक व्यापार के सम्बन्ध में हम ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को सम्मुख रख सकते हैं।^१ ऋग्वेद १।११६।३ में भुज्यु की कथा है जो बहो सुदूर असहाय, परेशान पडा है क्योंकि उसका जलयान टूट गया है। यद्यपि कुछ विद्वान् इससे सहमत नहीं हैं क्योंकि आयों को ऋग्वैदिक काल में सामुद्रिक यात्रा का ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तथापि उपरोक्त साध्य के आधार पर—हमें यह स्वीकार करना कि वे सामुद्रिक यात्रा करते थे, तबसगत जान पड़ता है।

विभिन्न उद्योग धंधों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री विनिमय द्वारा पुर या गाँव में होती थी। आन्तरिक व्यापार बहुधा गाँवियों से होता था। चूँकि पशु ही धन थे अतः विनिमय द्वारा प्राप्त पशुओं को लाने में कुछ कठिनाई का बोध करके लोग अड़ोस-पड़ोस से ही व्यापार करते रहे होंगे। ऋग्वेद में तो धन की परिभाषा बड़ी 'विस्तृत' है। उसमें पशु को धन माना गया है।^२ अथवा को धन बताया गया है।^३ इसी प्रकार 'वार' को भी धन की सजा दी गई है और योग्य पुत्र को भी धन बताया गया है।

उपरोक्त विवरण में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वैदिक काल में अधिक विपमता नहीं थी और लोग सुखमय जीवन बिताते थे।

धार्मिक अवस्था

ऋग्वैदिक काल भारतीय आयों का वह प्रभात काल है जब उन्होंने आध्यात्मिक जगत् में प्रथम पदार्पण किया था। पर इस प्रारम्भिक काल में ही इतनी इतनी अधिक उन्नति कर ली थी कि उसकी मायताय, उनकी आस्थाय आज तक अकाट्य है। निश्चय ही आध्यात्मिक क्षेत्र की इस महती उन्नति के पीछे षाताब्दियों की शिक्षा और योग्यता है जिसके योग से आयों ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया। शिक्षा के अभाव में किसी भी विकसित धार्मिक आस्था का होना असम्भव है। अतः हम सवप्रथम ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डाल लेना आवश्यक समझते हैं।

शिक्षा—अपने विभिन्न क्षेत्रों में अजित धाती को मँजोये रखने के लिये शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक समाज को पडती है। उस प्राचीन काल में भी सभ्यता एवं सस्कृति की रक्षा के लिये शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य था। विभिन्न प्राचीन सभ्य देशों से लगभग भिन्न शिक्षा-पद्धति भारत में प्रचलित थी। यहाँ प्रत्येक ब्राह्मण का घर ही पाठशाला तथा प्रत्येक ब्राह्मण शिक्षक था। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग यहाँ जान-बूझ कर केवल इसलिये किया गया है कि यह शब्द अध्यापक, गुरु, पण्डित आदि का द्योतक है। अपने घर में अध्यापक विद्यार्थियों की शिक्षा देते थे। ये विद्यार्थी और कोई नहीं स्वयं अध्यापक के पुत्र, प्रपौत्र, भतीजे आदि होते थे। इस प्रकार इसे हम कौटम्बिक शिक्षा पद्धति कह सकते हैं। ऋग्वेद में कहीं भी लिखने का उल्लेख नहीं किया गया है। वेद के मंत्र रटे जाते थे, विद्यार्थी द्वारा अध्यापक के वक्षित

१ ऋग्वेद १।४८।३।।६।६७।४४।।१।४७।६।। आदि

२ ऋग्वेद ५।४।११।।

३ ऋग्वेद ६।४।१।५।।

४ ऋग्वेद २।११।१५।।

शब्दों की पुनरावृत्ति का उल्लेख एव मन्त्र में प्राप्त होता है।^१ उच्चारण आदि पर अधिक ध्यान दिया जाता था। पाठ-सम्बन्धी नियम भी कुछ मन्त्रों में दिये गये हैं^२ और अन्यत्र यह बताया गया है कि विश्वामित्र का वैदिक पाठ कितना प्रौढ़ था।^३ पर हम शिक्षा को प्रमुख पद्धति 'तप' का ही मान सकते हैं। तप का तपस्या द्वारा आत्मशिक्षण सम्भव हो सकता था। विद्यार्थी स्वयं ज्ञानाजन के लिये प्रयास करते थे और गुरु की सहायता आशिक रूप में आवश्यक थी। विद्यार्थी के आत्मशिक्षण का प्रमाण हम ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों से प्राप्त होता है।^४ आत्मानुभूति के लिये विद्यार्थी तप करते थे जिससे वे मुनि, विप्र आदि पदों को प्राप्त करते थे।^५ ऋग्वेद में हमें कुछ ऐसा सवेत भी प्राप्त होता है जिसमें पाठशाला की-सी कोई सस्था थी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि एक स्थान पर यह बताया गया है कि विद्यार्थी दादुरों की भाँति पढ़ते थे।^६

उपरोक्त विवरण से हमें यह ज्ञात होता है कि शिक्षा का यह प्रारम्भिक रूप भी अत्यन्त ठोस था। वैदिक मन्त्रों को कठोर किये बिना किसी प्रकार काम चल ही नहीं सकता था अतः उनके लिये दूसरी कोई शिक्षा-पद्धति उपयोगी नहीं सिद्ध होती।

देवता—ऋग्वैदिक काल की धार्मिक अवस्था का अध्ययन उनके देवताओं से आरम्भ कर ही अधिक सुगम होगा। अतः हम पहले उन पर प्रकाश डालेंगे।

मनुष्य उस आदि काल में प्रकृति के कितना निकट था इसका उदाहरण हम प्रागैतिहासिक काल की सभ्यताओं का अध्ययन करते समय प्राप्त हुआ था। आर्यों ने भी इस प्रारम्भिक काल में सबसे प्रथम प्रकृति की उपासना आरम्भ की थी। प्रकृति ने उन्हें अधिक प्रभावित किया और जित शक्ति ने सबसे अधिक प्रभावित किया, उसका महत्त्व अधिक बढ़ गया। ऋग्वेद में कुल ३३ देवता माने गये हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ इन्द्र, अग्नि तथा सोम हैं। इन्द्र के लिये २५०, अग्नि के लिये २०० तथा सोम के लिये १०० से अधिक मन्त्र रचे गये हैं। सौ और पृथ्वी^७ को जगत्माता पिता कहा गया है और ६ मन्त्रों में इनका गुणगान है। इसी प्रकार वर्षा के देवता 'पञ्चम्य' तथा परलोक के देवता 'यम' का भी उल्लेख तीन-तीन मन्त्रों में किया गया है। प्राचीन सभी सभ्य देशों में सूर्य देवपद पाता रहा। भारत में भी इसको देवत्व प्राप्त हुआ था और सम्भवतः अपेक्षाकृत अधिक ऊँचा स्थान दिया गया था। सूर्य की पूजा उसके लक्षण पांच अशो में की जाती थी—(१) सूर्य अपने वास्तविक रूप में, (२) सवितृ जिसकी प्रार्थना में सुप्रसिद्ध गायत्री मन्त्र है।^८ (३) पवण जो सूर्य की सवर्धन शक्ति का द्योतक है। (४) इसका एक अश मित्र भी था। मित्र की आराधना ईरान में भी अधिक महत्त्वपूर्ण थी। (५) विष्णु भी सूर्य का ही एक अश माना जा सकता है क्योंकि उसके सम्बन्ध

१ प्राचीन आर्यों की धार्मिक अवस्था के विशेष अध्ययन के लिये प्रिसबोल्ड महोदय की *Religion of the Rigveda* देखिये।

२ ऋग० ७।१०३।४॥

३ ऋग० ३।५३।१५॥

४ ऋग० १०।१०६।४।१०।१५४।२॥१०।१६०।१॥ आदि।

५ ऋग० १०।१३६।२॥१।१२६।२॥५।२६।१॥

६ ऋग० ७।१०३।५॥

७ "इवम एव वरा" ऋग० १।१४३।२॥

८ ऋग० ३।६२।१०॥

मे यह कहा गया है कि वह 'तीन छलांग भरता है'। इसी द्रुतगति के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वह भी सूर्य का एक अंश था। पर बानांतर मे यह एक स्वतंत्र देवता हो गया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य देवता भी अधिक महत्त्वपूर्ण थे। इनमें द्यौ की पुत्री तथा प्रभात की पुनीत देवी उषा प्रसिद्ध है जिसके लिये अनेक सुन्दर मन्त्रों की रचना हुई थी। कुछ सुन्दर ऋचाएँ नीचे दी जा रही हैं—

सह वामन न उषो व्युच्छ्वा दुहितृदिव ।

सह युग्नेन् बृहता विभावारं राया देवि दास्वती । (ऋग्० १।४८।१॥)

अर्थात् 'हे देवकन्यके उषा ! धनसहित हमारे लिये प्रभात करो। विभावरी उषा काल देवता, प्रभूत अन्न देकर प्रभात करो। देवी ! दानशीला होकर पशु-रूप-धन के साथ प्रभात करो।'

अगले छठे मन्त्र (मण्डल बही) मे उषा की शक्ति तथा उसके गुणों का संकेत मिलता है—

वि या सृजति समन व्यधिंन पद न वेत्योदति

वयो नाकिष्टे पस्तिवास प्रासते व्युष्टी वाजिनीवति ।

अर्थात् 'सम्पन्न प्रपल्लशील व्यक्ति को तुम (उषे) काम मे नियुक्त करती हो। भिक्षुओं तक को तुमसे प्रेरणा मिलती है। तुम नीहार वर्षा हो और अधिक क्षण तक नहीं ठहरती। अन्नयुक्त यज्ञसम्पन्न, उषा तुम्हारा आगमन जानकर उठनेवाले पक्षी अपने घोंसला मे बैठे नहीं रह सकते।'

उपरोक्त मन्त्र 'संसार मे प्रवृत्ति-काल्य और प्रीति वाक्य का पहला नमूना है।'

द्यौ के दूसरे पुत्र इन्द्र हैं। ये सदा तरुण और सुन्दर रहते हैं। इन्द्र का नाम भी इन देवताओं मे विशेष उल्लेखनीय है। आगे चल कर ये शिव का रूप धारण कर लेते हैं। महत् इन्द्र के पुत्र माने गये जो अत्यन्त भयंकर और भतवाले थे। धायु और वात भी इन्द्र की भाँति जीवन-वधक देवता थे।

ऋग्वेद-काल के महत्त्वपूर्ण देवता इन्द्र पर कुछ अधिक प्रकाश डाल देना विषयेतर न होगा। इन्द्र को शत्रु-हता या शत्रु-विनाशक शक्तियों से युक्त माना जाता रहा होगा तभी तो उनसे बार-बार शत्रुओं का नाश करने की प्रार्थना की गई है। देखिये—

(१) इन्द्रवय महाधन इन्द्रम मे हवामहे। युजवन्नेषु वाधिणम। (ऋग्० १।७।१॥) अथवा (२) इन्द्र त्वोतास भा वय वज्र घना ददीमहि। जवेमसपुधि स्पृघ- (ऋग्० १।८।३॥) अर्थात् (१) 'इन्द्र हमारे मित्र और सहायक हैं जो शत्रुओं के लिये वज्र धारण करते हैं। अत हम धन और और प्रभूत धन के लिये इन्द्र का आह्वान करते हैं।'

(२) 'हे इन्द्र ! तुमसे रक्षित होकर हम कठिन अस्त्र धारणकर द्वेष रखने वाले शत्रु को पराजित करेंगे।'

इसी प्रकार अन्य ऋचाओं से भी इन्द्र की शत्रु हनन शक्ति का बोध होता है।^१

१ डॉ० बेनीप्रसाद, 'हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता', पृष्ठ ६३

२ ऋग्० १।८।४॥

वरुण गाय के देवता माने गए हैं। इनका नियाम स्थान आकाश माना गया है। इनसे 'याम तथा साध ही त्या की प्रायना अनक' मन्त्रो मे की गई है। कुछ उदाहरण देखिये—

'हे वरुण देव ! हमारे पूवजा द्वारा किये गए अपराधो को भी क्षमा करो। व्यक्तिगत रूप से किये गए मेरे अपराधो को भी क्षमा करो। हे वरुणराज, वसिष्ठ की तरह अपने घूट से गाय के चूड़े को मुक्त करो, अपहृत पशु का भोजन करने वाले चोर को जा दण्ड मिलता है उससे मुक्त करो।

'हे वरुण देव ! यह सारा अपराध अनजान ही हम से बन पडा है। प्रमाद जयवा सुरा, शोध भयवा घृत या श्रविक के कारण अपराध हुआ है। उडा भाई भी कभी कभी छोटे को पय घ्रष्ट कर देता है। अपराध तो हमसे स्वप्न म भी हो जाया करत है।'

इसी प्रकार के अय उदाहरण ऋग्वेद मे उपलब्ध हैं जिनमे वरुण देवता का रूप एक 'यायाघ्रीश की भाँति आया है। उनसे अपराधो का क्षमा करने की प्रायना की गई है और कभी कभी उनसे अपराध भी पूछा गया है और इस प्रकार उनके अप्रसन्न होने का कारण पूछा गया है।

उपरोक्त विवरण से हम ऋग्वेदिक काल से मनुष्या की धार्मिक स्थिति का बोध हो जाता है और इस विवरण से यह ज्ञात होता है कि इनके धर्म मे बहुदेवता और प्रकृति उपासना का समावयव है। यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह प्रकृति-पूजा अपने स्थूल रूप में न होकर लाक्षणिक थी। प्रकृति (विजली, महान सागर, भयकर आँधियाँ अग्नि आदि) की शक्ति का साक्षात्कार मानव को सर्वप्रथम हुआ। अतः इसी शक्ति में उन्होंने देवताओं को आरोपित किया होगा। इस प्रकार, इनका धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित बहुदेववाद था।

एकेश्वरवाद

ऋग्वेद काल में या यो कह कि ऋग्वेद में एकेश्वरवाद की ओर जो स्पष्ट संकेत किया गया है^१, वह भी इनकी आध्यात्मिक उन्नति की पराकाष्ठा है। इन सारे देवताओं के परे उन्होंने एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जो सर्वापरि है और समस्त सृष्टि की समदात्री है। वह सर्वापरि शक्ति और कुछ नहीं श्वर है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से यह स्पष्ट हो जायगा—

'सृष्टिकर्ता वास्तव में महान है, वही सबका सृजन तथा पालन करता है, सबके ऊपर उसी का अनुशासन है। भाग्यशाली लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति उस लोक में पाते हैं जहाँ पुरुष सप्तर्षियाँ के परे निवास करता है।'

उपरोक्त मन्त्र में ईश्वर की शक्ति उसके निवास स्थान का जो संकेत प्राप्त होता है वह प्राचीन आर्यों के एकेश्वरवाद का पुष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार दसवें मण्डल में २२वाँ मन्त्र का संकेत भी इसी ओर है।

ऋग्वेदिक आर्य इस प्रकार एकेश्वरवाद में निष्ठा रखते थे। ऋग्वेदिक ऋषि एक स्वर से यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि सत एक ही है^१, विद्वान् उमे अग्नि, यम और मातरिशवा इत्यादि विभिन्न नामों में अभिहित करते हैं। उनके अनुसार इन

विभिन्नताओं के मध्य 'सत' का ज्ञान ही आत्मा का विज्ञान है। बाह्य रूप से भिन्न जीवा की आत्मा एक है। इस प्रकार ऋग्वैदिक आयों ने जहाँ बाह्य रूप से बहुदेववाद का अनुगमन किया वहीं आभ्यन्तरिक दृष्टि से वे एतेश्वरवाद और एकात्मवाद में भी निष्ठा रखते थे।

स्तुति और यज्ञ—प्रकृति पूजना का प्रकृति पूजा की धारणा बहुधा प्राकृतिक शक्ति से भयभीत होकर प्राप्त होती है, उस भयानक शक्ति से अपनी रक्षा के निमित्त वे उसे देवता का रूप देते हैं, पर प्रकृति की महान् शक्तियाँ वरुण, मरुत, सूर्य आदि की पूजा आरम्भ करने में इसी भय का हाथ है ऐसा आयों के लिये नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऋग्वेद में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिससे हमें देवताओं और मनुष्यों के मंत्रापूर्ण सम्बन्ध का बोध होता है। उनके देवता उनके मित्र, पिता, रक्षक आदि थे। उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करते थे। इस सम्बन्ध की अनेक ऋचाओं का उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। अग्निदेव की रक्षक घर का मानिक तथा निकट सम्बन्धी तब घोषित किया गया है। इसी प्रकार एक दूसरे स्थल पर अग्नि की वृषाशाली मित्र, पिता, भ्राता, पुत्र तथा सबका पालक बतलाया गया है।^१ अग्नि की गृहपति भी कहा गया है।^२ इसी प्रकार इन्द्र का भी पिता-सा माना गया है। एक ऋचा में ऋषि कहता है कि हे इन्द्र! पिता की भाँति तुम हमारी बात सुनो।^३ सम्पूर्ण देवताओं में प्रेम भाव विद्यमान था ऐसा हमें ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से पता होता है। ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि जो देवताओं से प्रेम करते हैं उनसे देवता भी प्रेम करते हैं।^४ सोम का प्रेमी माना गया है^५ तथा अयन्न कोई-कोई ऋषि देवताओं को अपना प्रेमी मानते हैं।^६

ऐसी ही अनेक ऋचाएँ हैं जिन अक्षर पर कुछ विद्वानों ने भारतीय धर्म साधना की एक प्रमुख पद्धति भक्ति का बीज ऋग्वेद में निहित पाया है।

अपने देवताओं का प्रसन्न करने के लिये प्राथनाएँ करते थे। दूध, घृत, सोम, रस तथा अन्य खाद्यान्न चढ़ाते थे। यज्ञों की भी प्रधानता रही जो प्रत्येक घर में होता था। किन्तु यज्ञ में वही भी मनुष्य बलि का उल्लेख नहीं है। हाँ, अश्वमेध यज्ञ में अश्व-बलि के उदाहरण अवश्य मिलते हैं।

नतिक आदर्श—ऋग्वैदिक बालीन आयों के नतिक आदर्शों पर भी दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है। ऋग्वेद में नतिक आदर्शों पर काफी जार दिया गया है। नतिक आदर्श मानव-मानव के निकटतम सम्बन्धों को सुदूरतम बनाने में सहायक होते हैं। ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि देवता मित्रवरुण अनृत को जीत कर ऋत का पालन करते हैं।^७ अयन्न इस बात का भी उल्लेख है कि वरुण स्वभावतः अनृत से घृणा करते हैं और ऋत की वृद्धि करते हैं।^८ देवता ऋत में पँदा होते हैं ऋत को

१ ऋग्० १।६४।१५।।२।१।६।।६।।१।५।।

२ ऋग्० ५।१।५।।५।६।।८।।८।।४६।।१६।।

३ ऋग्० १।१०।४।६।।

४ ऋग्० ४।२३।५-६।।

५ ऋग्० ८।६।।७।।

६ ऋग्० ६।२।५।१।।८।।४।।७।।२।।

७ ऋग्० ७।६।१।३।।

८ ऋग्० ७।६।१।०।।

पालते हैं और बढ़ाते हैं, अनुत् से बड़ी घणा करते हैं ।^१ ऋत की रक्षा के लिये मनुष्यों पर देवता जितना ध्यान रखते हैं उसका भी उदाहरण हमें प्राप्त होता है । एक मन्त्र में कहा गया है कि ऋत की वृद्धि के लिये मित्र वरुण मनुष्यों पर यैसी ही दृष्टि रखते हैं जैसे गधेरिया अपने भेडा पर ।^२ चरित्र की शुद्धता पर ऋग्वेदिक काल में काफी जोर दिया गया था । ऋग्वेद (१।४४।३।।४।६३।५।।) आदि मन्त्रों से यह बात होता है कि मनुष्यों के चरित्र निरीक्षण के लिये देवताओं ने निरीक्षक नियुक्त किया है । इसी प्रकार ऋग्वेद (१।१४७।५।१०।६।५।।) आदि से यह स्पष्टतया बात होता है कि झूठ को अत्यधिक घणित समझा जाता था क्योंकि 'उत्त मन्त्रों में झूठ की काफी निन्दा की गई है । इसी प्रकार ऋग्वेद में एक स्थल पर उपामन्त्र वरुण से यह प्रार्थना करता है कि 'हे देव ! यदि हमने अपने किसी मुहूर्त के प्रति पाप किया हो, अपने किसी मित्र या सहयोगी का अहित किया हो अथवा अपने साथ रहने वाले किसी पढोसी अथवा अपरिचित को ब्रह्म पुरुंचाया हा तो हम इस पाप से आप मुक्त करें ।' प्राचीन आर्यों में अतिथि सत्कार का बहुत बड़ा महत्त्व था । प्राचीन भारतीय मन्थता के पौषव भारतीय ग्रामों में आज भी इसका काफी महत्त्व है । यद्यपि आधुनिक भौतिकवादी युग में यह प्रमत्त समाप्तप्राय है । ऋग्वेद में अग्निदेव को अतिथि के नाम से संबोधित किया गया है ।^३ इसी प्रकार राजा दिवादास अतिथियों की इतनी अधिक सेवा करता था कि उसे अतिथिग्व की उपाधि प्रदान की गई थी ।^४ अन्यत्र यह उल्लेख किया गया है कि घर का सर्वोत्तम कमरा अतिथि के लिये दिया जाता था ।^५

राजनीतिक अवस्था

ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक अवस्था का अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न लिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं —

- (१) कुटुम्ब ('गृह' या 'कुल')
- (२) ग्राम
- (३) विश
- (४) जन तथा
- (५) राष्ट्र ।

नीचे इन पर पृथक् पृथक् प्रकाश डाला जायगा ।

कुटुम्ब—ऋग्वेदिक काल की सामाजिक अवस्था का वर्णन करते समय यह बताया गया है कि उनका कौटुम्बिक जीवन काफी सुसंगठित था । यही कुटुम्ब शासन की भी यूनतम इकाई थी । कुटुम्ब का बड़ा-बूढ़ा गृहपति होता था । प्रत्येक कौटुम्बिक समस्या का समाधान इसी के हाथ में रहता था । कुटुम्ब बहुधा बड़े-बड़े होते थे ।

ग्राम—कई कुटुम्बों का एक जगह बस जाना तथा इस प्रकार उस स्थान की आबादी का बढ जाना राजनीतिक क्षेत्र में कुछ नई आवश्यकताओं का कारण बन गया । प्रत्येक कुटुम्ब की अवस्था के लिये तो कुटुम्ब विशेष का गृहपति पर्याप्त था

१ ऋग्वेद ४।२५।४३।।

२ ऋग्वेद ७।३।५।।

३ ऋग्वेद १।५।१।६।।१।१।१।३।।१।४।२।२।६।३।। आदि ।

४ ऋग्वेद १।७।३।१।।

५ ऋग्वेद ५।८।५।७।।

किन्तु अनेक कुटुम्बा की सम्मिलित व्यवस्था के निरीक्षण के लिये किसी ग्रय पदाधि कारी एव एक दूसरे संगठन की आवश्यकता थी। अतः कुटुम्बों के इस गिरोह का ग्राम^१ कहा जाने लगा और ग्राम के अधिकारी को 'ग्रामणी'^२ कहते थे। 'ग्रामणी' की निर्वाचन पद्धति क्या थी इस विषय पर कोई प्रवाश ऋग्वेद से नहीं पड़ता है। अतः यह कहना कठिन है कि वह राजा द्वारा निर्वाचित होता था या उसका पद वशानुगत था। पर इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसका पद काफी ऊँचा था और ग्राम शासन व्यवस्था का वर्णधार 'ग्रामणी' ही होता था। ऋग्वेद में वही-वही 'व्रज पति' आया है, पर यह सम्भवतः 'ग्रामणी' का ही पर्यायवाची शब्द है।

विश—'विश' के सम्बन्ध में यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि ऋग्वेद का विश कोई स्थानीय तहसील (sub-division) परगना या कोई वग विशेष था।^३ ऋग्वेद ८।३५।१७।१८ से यह ज्ञात होता है कि विश' काई वर्ग विशेष था।^४ विश का प्रधान 'विशपति' होता था।^५

जन—कई विश' मिलकर 'जन' बनते थे। 'जन' का प्रधान 'गोप' कहलाता था। ऋग्वेद ८।६।४६-४८ में प्रसिद्ध 'पचजन' का उल्लेख किया गया है। 'पचजन' फस, तुवस, यदु, अनुस तथा द्रष्टु थे। प्रायः राजा ही जन का प्रधान अर्थात् 'गोप' होता था।

राष्ट्र—देश के लिये 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग किया गया है।^६ इससे सघात्मक सरकार होने का अनुमान किया जाता है।

कुछ ग्रय राजनतिक संगठन भी रहे होंगे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद १०।१७६।२॥ तथा ५।५३।११। में किया है पर इनके सम्बन्ध में कुछ अग्र सामग्रियाँ नहीं प्राप्त होतीं।

राजा—ऋग्वेद-काल के राजनतिक विभाजन का अध्ययन कर लेने के पश्चात् उसकी शासन-व्यवस्था का अध्ययन करना सुगम है। राजा जो शासन प्रबन्ध का कर्णधार होता है हमारी विवेचना का प्रमुख विषय होगा।

प्रारम्भ में हम राजा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालेंगे। ऋग्वेद में 'राजा' शब्द का प्रयोग तो बार-बार किया गया है किन्तु इसकी उत्पत्ति के विषय में कहीं कोई उल्लेख नहीं है।^७ किन्तु बाद के हिन्दू ग्रन्थों में जिनमें ऐतरेय ब्राह्मण तथा तत्तिरीय ब्राह्मण प्रमुख हैं दो कथाएँ आती हैं जिनसे हम राजा की उत्पत्ति का बोध होता है।

राजा की उत्पत्ति स्वाभाविक गति से हुई और उसका पद स्वभावतः उच्च हो गया। राजा के उच्च स्थान का बोध हमें ऋग्वेद की ऋचाओं से होता है। पुरयो का राजा त्रसदस्यु कहता है, " देवता मुझे वरुण व कार्यों में सम्मिलित करते हैं। मैं राजा वरुण हूँ। देवता मुझे वह शक्तियाँ देते हैं जिनसे असुरों का नाश होता है

१ ऋग्वेद १।४४।१०॥

२ देखिये श्री राधाकृष्ण मुर्जी की *Hindu Civilization*, पृ० ७८

३ देखिये पिछले पृष्ठों में आर्यों की सामाजिक व्यवस्था।

४ ऋग्वेद १।३७।८॥

५ ऋग्वेद ५।४२।१॥

६ ऋग्वेद १०।१२४।८॥ में यह उल्लेख किया गया है कि राजाविहीन जन का रण प्रयाण बड़ा कारुणिक रहा (अर्थात् उन्हें राजा के अभाव में हारना पड़ा)।

७ देखिये ऐतरेय ब्राह्मण १।१४॥ राजनम करवामहे आदि।

में दृढ़ है, मैं क्षम्य हूँ।”^१ इमग एक ओर तो राजा की महानता का साध होना है, साथ ही दूसरी ओर इससे यह भी ध्याति आती है कि राजा के दबके अधिकार में उनका विन्यास रहा होगा। राजा की आज्ञा मय मान्य थी और जो लोग राजा की आज्ञा को नहीं मानते थे उनके शरीर वन का प्रयोग किया जाता था।^२ लोग म रात्रभक्ति थी, इसका सन्त हम ऋग्वेद ४।१००।१ में प्राप्त होता है। राजा से हर प्रकार की सहायता की आज्ञा की जाती थी। राजा यायाधीन के पद में याप करता था, दावानो और पौजदारी दोनों प्रकार के मामलों का पत्रमा करता था और पौजदारी के मुक्तियों में वह एक रिस्तून विद्या-महिता का उपयोग करता था।^३ राजा 'मन्त्र' था और प्रजा को अपराधा पर दण्ड देता था। इस काय में वह गुप्तपरा से भी काम लेता था।^४ जहाँ यह अपराधिया का दण्ड देता था वहीं वह दोष-दुष्टियों की महानता भी करता था। राजा लोग को उपहार भी दिया करते थे।^५ एक स्थल पर यह कहा गया है कि जो राजा रणा राहने याने प्राणों की सहायता करता है उसकी रक्षा देयता करते हैं।^६

राजा तथा प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध (राजा के कर्तव्य तथा अधिकार) का उल्लेख कर लेने के पश्चात् राजा के रहन-सहन पर भी दृष्टिपान करना आवश्यक है। राजा के गुण-वचन का बोध हम ऋग्वेद की कुछ ऋतथा में स्पष्ट हा जाता है। एक स्थान पर यह कहा गया है कि राजा मित्र और वरुण हजार यम्भावात महल में रहते थे।^७ इतने विशाल भवन की कल्पना यह बताती है कि राजाओं के महल अत्यन्त भव्य एवं सुन्दर थे। राजाओं की पोशाक का भी बोध हम ऋग्वेद से होता है जिसमें यह कहा गया है कि राजाओं की आर देयना बहुत पठिन है क्योंकि वे स्वयं स घमकत हैं।^८

राजा के मन्त्री—शासन-काय चाह जितना भी प्रारम्भिक रूप में हा उनमें राजा के अतिरिक्त कुछ अन्य वचनारिषा की आवश्यकता पडती है। ऋग्वेदिक काल में भी राजा का सुन्दर शासन-व्यवस्था के लिये कुछ सहायकों की आवश्यकता थी। पुरोहित इनमें प्रधान था। पुरोहित का प्रभाव राजा पर अधिक रहा था। ऋग्वेद में अग्नि-की बड़ा पुरोहित तथा यज्ञ में सहायक कहा गया है।^९ उसका कार्यालय 'पुरोहिती' और 'पुरोध' कहलाता था।^{१०} पुरोहित राजा का अभिन्न हृदय, मित्र, पयप्रदर्शक, दाशनिव तथा सहायक होता था। यशिष्ठ विश्वामित्र आदि पुरोहिता का उल्लेख ऋग्वेद किया गया है। पुरोहितों का प्रमुख नाम राजपरिवार के धार्मिक गुरु के रूप में था पर वे राजा के साथ रण क्षेत्र में भी जाते जहाँ वे अपने मन्त्री द्वारा राजा की शक्ति

१ ऋग्वेद ४।१४२।।

२ ऋग्वेद ७।६।५।।६।७।५।।

३ ऋग्वेद १।२५।१३।।४।४।३।।

४ ऋग्वेद ८।४७।११।।

५ ऋग्वेद १।६७।१।।

६ ऋग्वेद ५।५।०।८-६।।

७ ऋग्वेद २।४।१।।५।।७।८।५।।

८ ऋग्वेद १।१८।५।।८।।८।६३।।

९ ऋग्वेद १।४४।१०।३।२।८।। पुरोहित की महत्ता के लिये ऋग्वेद १।१।१।। देखिये।

१० ऋग्वेद ७।६०।१२।।७।८३।४।।

एक सुरक्षा की वृद्धि करने की प्रायत्ना करते थे ।^१ इस प्रकार धार्मिक कृत्या में सर्व-सर्वा होते के अतिरिक्त वह राजनतिक कार्या में भी अपना प्रमुख हाथ रखता था । पुरोहितों के विषय में डॉ० वीथ का निम्नलिखित मत भी विशेष उल्लेखनीय है—

“ पुरोहित राजा के साथ रणक्षेत्र में जाता था और अपनी प्रायनाशा तथा मन्त्रा द्वारा राजा की विजय का प्रयत्न करता था । अपनी उस सेवा के लिये उसे बड़े-बड़े पुरस्कार प्राप्त हात थे । ऐसा जान पड़ता है कि पुरोहित को सबसे बड़े पुरस्कार प्राप्त होते थे । उन दिनों की सामाजिक अवस्था ऐसी थी कि पुरस्कार में वैयक्तिक सम्पत्ति दी जाती थी, भूमि-दान की प्रथा नहीं थी, परन्तु उस काल में भी हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि राजा अपने पुरोहित अथवा भूय की राज्य की जाय का एक बड़ा भाग पुरस्कार में दे सकता था ।”

डॉ० वीथ के उपरोक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि पुरोहिता का काफी सम्मान प्राप्त था और उह आधिक्य सम्भाव भी नहीं था ।

पुरोहित के बाद सनाथी का पद आता है । यह भी राज्य का प्रमुख पदाधिकारी था । मेनानी सनाध्यक्ष होता था ।^२ इसकी नियुक्ति सम्भवतः राजा स्वयं करता था ।

कुछ अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है जिनमें ग्रामणी का स्थान प्रमुख है । ग्रामणी के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जा चुका है । ग्राम शासन का मूर्धन्य भार इसी पर था ।^३ उपस्ति तथा इभ्य नामक पदाधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है ।^४ कुछ समाचारवाहक दूत तथा रथा के प्रवर्धनों का भी वर्णन प्राप्त होता है जो अपने कार्य में काफी कुशल, बुद्धिमान् तथा राजभक्त थे ।^५ इस प्रकार विभिन्न राज-पदाधिकारियों से उक्त राजा शासन करना था ।

सभा-समिति—राजपदाधिकारियों के पश्चात् हमें उन मस्थाओं पर विचार करना आवश्यक है जो स्वयं राजा तक के निर्वाचन का अधिकार रखती थीं तथा प्रजा का प्रतिनिधित्व करती थीं । ये मस्थाय सभा या समिति हैं । ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर सभ्य का उल्लेख किया गया है ।^६ किन्तु दुःख है कि इन ऋचाओं से सभा के कार्यों का बोध ठीक-ठीक नहीं हो पाता है । सभा में बैठने योग्य व्यक्ति को सभ्य कहा गया है ।^७ उच्चकुलीन व्यक्तियों (सुजात) की एक सभा का भी उल्लेख किया गया है ।^८ इस ऋचाओं से तो ऐसा आभासित होता है कि ऋग्वैदिक कालीन सभा उच्चकुलीन वयोवृद्ध व्यक्तियों की सभा थी । किन्तु इस सम्बन्ध में बहुत ही मत-वर्धिय है जिस पर ग्राम प्रकाश डाला जायगा । यहाँ पहले मत-वर्धिय के कारण-स्वरूप उपस्थित होने वाली एक दूसरी मस्था पर कुछ प्रकाश डाल देना आवश्यक है । इस मस्था का नाम समिति था । सभा की भाँति समिति का भी ऋग्वेद में यत्र-तत्र उल्लेख किया गया है किन्तु उसके कार्यों का भी स्पष्टीकरण इन मन्त्रों से नहीं होता । समिति में राजा की उपस्थिति का विवरण प्राप्त होता है और यह ज्ञात होता है कि वह समिति के

१ ऋग्० ७।१८।१३॥

२ ऋग्० ७।२०।५॥६।६६।१॥

३ ऋग्० १०।६२।११॥

४ ऋग्० १०।६७।२३॥ तथा १।६५।४॥ क्रमशः

५ ऋग्० ७।६१।३॥ १।२५।३॥६।६७।५॥७।६३।६॥ आदि ।

६ ऋग्० ६।२८।६॥८।४।६॥६।३४।६॥

७ ऋग्० २।२४।१३॥, १०।७१।१०॥ तथा ४।२।५॥ भी देखिये ।

८ ऋग्० ७।१।४॥

प्रधान का आसन ग्रहण करता था।^१ समिति में राजा के प्रभुत्व का सबेते हम कुछ अन्य मंत्रों से भी प्राप्त होता है।^२

सभा और समिति एक ही सस्या है या दो अलग अलग सस्यायें हैं, और यदि अलग-अलग हैं तो उनका कर्त्तव्य और अधिकार क्या था इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। लुहविग के मतानुसार सभा में उच्चकुलों (मघवन एव ब्राह्मण) भाग लेते थे और समिति में जनसाधारण भाग लेते थे। सिमर यह तो स्वीकार करते हैं कि समिति में सारी जनता भाग लेती थी किंतु सभा के विषय में उनका यह विचार है कि यह केवल गाँव के लोगों की थी। कीथ महोदय कहते हैं, "समिति सम्पूर्ण जाति के कार्यों के लिये जनता की बैठक होती थी और सभा समिति के एकत्रित होने का स्थान होता था जहाँ सामाजिक बैठकें हुआ करती थी। इस बात का स्पष्ट रूप से सबेते किया गया है कि समिति में राजा उपस्थित रहता था और इसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं कि महान् अवसरों पर जाति के सभी लोग इन समस्याओं पर विचार करने या कम से कम निणय देने के लिये वहाँ एकत्रित होते थे जो उनके सम्मुख जाति के महान् व्यक्तियों द्वारा रक्खी जाती थी।"^३

किन्तु सभा और समिति को दो मानने के लिये हमें एक भारतीय साक्ष्य भी बाध्य करता है।^४

सभा और समिति चाहे दो सस्यायें हो, अथवा एक, पर इनका राजनीति में अधिक महत्व जान पड़ता है। सभा में उच्चकुलों (सुजात) तथा वय बढ़ा का एकत्रित होना, समिति में स्वयं राजा तक का भाग लेना यह प्रमाणित करता है कि राज्य के गृह मामलों (चाहे वे ग्राम से सम्बन्धित हो या सम्पूर्ण 'राष्ट्र' से), समस्याओं आदि पर विचार विमर्श इन्हीं सस्याओं में होता था। ये निश्चय ही राजा को निरंकुश होने से बचाती रही होगी।

याय-व्यवस्था—ऋग्वेद से इस सम्बन्ध में बहुत कम जाना जा सकता है। अतः जो कुछ साक्ष्य उपलब्ध हैं उन्हीं आधार पर ऋग्वेदिक काल की याय-व्यवस्था का अनुमान लगाया गया है। यह प्रारम्भिक ऐतिहासिक युग है और इसके पूर्व बबर या अघसभ्य लोगों का बोलबाला था जिनके याय का मापदण्ड था 'खून का बदला खून' (यद्यपि अपन विस्तृत अर्थ में तो यह आज भी लागू है पर उस प्रागैतिहासिक युग में इसका प्रयोग सीमित अर्थ में होता था, अर्थात् यदि किसी ने किसी व्यक्ति की नाक काट ली तो उसकी भी नाक काट ली जाती थी)। इस मापदण्ड की छाप ऋग्वेदिक काल के आयों पर निश्चय ही पड़ी होगी पर उन्हीं अपन बौद्धिक विकास के कारण कुछ सुधार ला दिया। यह सुधार था जीव का मूल्य निर्धारित करना। मनुष्य को 'शतदाय' कहा गया है।^५ अर्थात्, एक मनुष्य का मूल्य १०० गायें हैं। इसी प्रकार 'वरदेय' शब्द भी आया है।^६ इनसे यह स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है कि मनुष्यों के

१ ऋग ० १०।६७।६।६।६२।६।।

२ ऋग ० १०।१६६।४।।

३ देखिए कीथ, *Combridge History of India*, Part I p 69

४ देखिये अथर्ववेद ७।१२।७।। जिसमें सभा और समिति को प्रजापति को दो पुत्रियाँ कहा गया है।

५ ऋग ० २।३२।४।।

६ ऋग ० ५।६१।८।।

जीवन का मूल्य गहले ही निर्धारित कर दिया गया था और जो व्यक्ति उसे जान से मार डालता था उसकी उस मृत मनुष्य के संबंधों या उत्तराधिकारी को निश्चित धन देना पड़ता था। इसी से प्रभावित होकर घमसूत्रों में एक वदम और आगे बढ़कर यहाँ तक निश्चित कर दिया गया कि अमुक व्यक्ति की हत्या पर इतनी और अमुक की हत्या पर इतनी गायें देनी होंगी।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य दण्ड भी थे। ऋग्वेद में देवताओं तथा मनुष्यों के बन्दीगृह का उल्लेख किया गया है।^१ सम्भवतः कुछ अपराधों पर जेलखाने की भी सजा थी। दीपग्यास की कथा के आधार पर कुछ अशो तक यह अनुमान किया जा सकता है कि अपराध साबित करने के लिये पानी और आग की परीक्षाओं का भी प्रचलन था।^२ 'मध्यमशो' शब्द भी कई स्थलों पर आया है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कुछ शगडों का निपटारों पंच बीच में कर दिया करते थे। अपराधों के विषय में हमें ज्ञात होता है कि चोरी (अधिकतर पशुओं की चोरी) हुआ करता था, पर वे अन्न, वस्त्र, द्रव्य आदि भी चुरा ले जाते थे और पता लग जाने पर उनकी दुर्गति की जाती थी।^३

इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी न्याय-व्यवस्था अभी पूर्णतया प्रारम्भिक अवस्था में थी। पर हाँ, यह सुधार की ओर निरन्तर बढ़ रही थी और आगे चलकर इसमें अनेक परिवर्तन आ गये।

युद्ध प्रणाली—युद्ध प्रारम्भिक आर्यों का विशेष गुण था (यद्यपि इन्हें उनकी सभ्यता के मूलभूत तत्वों के आधार पर सामरिक प्रवृत्ति का कहना उचित नहीं क्योंकि युद्ध-सम्बन्धी उन्नति उन्होंने वहाँ के शत्रुओं की पराजित करके अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के हित में किया)। युद्ध के विषय में ऋग्वेद में सामग्रियों का बाहुल्य है। युद्ध बहुराज्य आत्मरक्षा या विजयों के लिये तथा कभी-कभी लूट के लिये होते थे।^४

सेना में पैदल तथा रथ का अधिष्ठ महत्त्व था। रथों में दो, तीन या चार साहसी घोड़े लगाये जाते थे।^५ ऋग्वेद से वर्णित अस्त्र शस्त्र निम्नलिखित थे—

(१) धनुष (८।७२।४॥), बाण (६।७५।१७।), (२) क्वच (१।३।१।१५॥, १०।१०।१।८॥), (३) 'हस्तघ्न' (बाहरक्षक—६।७५।१४) तथा (४) अथ शस्त्र-शस्त्र जैसे 'मत्ति' (तलवार), बर्छा आदि।

रण की भयंकरता का वर्णन हमें 'दस राजाया' के युद्ध में प्राप्त होता है जिसका वर्णन किया जा चुका है।

ऋग्वैदिक काल की समस्त परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी अत्यन्त विशाल एवं सर्वोत्तम सभ्यता के लिये जिन मूलभूत तत्वों की आवश्यकता पड़ती है वे सारे तत्व ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता में विद्यमान हैं, कुछ तो इतनी विकसित अवस्था में हैं कि उनमें कोई भी विकास, परिवर्तन, परिवर्धन हम आज तक नहीं कर सके। इस काल की सभ्यता एवं संस्कृति के इतने विकसित रहने का एकमात्र कारण यह है कि यह शताब्दियों की साधना का फल, युगों की तपस्या का वरदान है।

१ ऋग्. ० ४।१२।५॥

२ ऋग्. ० १।१५।४॥

३ ऋग्. ० १।१५।१॥ १।४२।२३॥ ८।२६।६॥ ४।३।५॥

४ ऋग्. ० १०।१४।४॥

५ ऋग्. ० १०।३३।५॥ तथा २।१८।१॥

६ उत्तर वैदिक काल

वास्तव में सभ्यता के काल का विभाजन अत्यन्त कठिन है और साथ ही सभ्यता का काल विशेष में विभाजन करना भी एक समस्या है। किसी भी सभ्यता के पीछे शताब्दियों की शारीरिक मानसिक क्रियाओं प्रक्रियाओं का, केन्द्रीभूत प्रतिफल रहता है—उसमें प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा पूरा विकसित अवस्थाओं का समन्वय रहता है। इतनी मिश्रित प्रवृत्तियाँ का परिष्कृत रूप लेकर कोई सभ्यता आगे बढ़ती है। इसी प्रगति में जो काल विशेष असह्य असाधारण देन दे जाता है उस अवधि तक उस सभ्यता का नामकरण उसी काल विशेष के आधार पर कर दते हैं। जिस 'ऋग्वेदिक काल' की सभ्यता का उल्लेख पिछले परिच्छेद में किया गया है वह आर्यों के भारत-प्रवेश से लेकर ऋग्वेद की रचना तथा उसके बहुत पश्चात् तक की सभ्यता है। पर ऋग्वेद के पश्चात् जब कुछ अर्थ महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रन्थों की रचना हो जानी है तो इस काल की सभ्यता का ऋग्वेदिक काल की सभ्यता से पृथक् करने का प्रश्न क्या उठ खड़ा होता है? क्या यह मवथा मालिक, नवीन या कोई भिन्न सभ्यता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल यही है कि सभ्यता भिन्न नहीं है, सभ्यता का मूलभूत तत्त्व भिन्न नहीं है। पर हाँ कुछ ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन-परिवर्धन अवश्य हो जाते हैं जो एक ही सभ्यताघार की दो धाराओं में विभक्त-सा कर देते हैं। इस महान् परिवर्तन को हम किसी प्रकार 'प्रगति' की संज्ञा दे सकते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन और साथ ही कुछ अधानुकरण भी हैं। अतः इसे हम किसी काल विशेष की सभ्यता न कहकर उत्तर वैदिक काल का प्रयोग में वर्णित सभ्यता कहें तो अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि वैदिक कालीन सभ्यता के समस्त परिवर्तन का बोध हमें इसी प्रयोग से होता है।

साधन

सबप्रथम हम उन साधनों के विषय में जान लेना चाहिए जिनमें वांछित सभ्यता पर प्रकाश पड़ता है।

ऋग्वेद के पश्चात् आर्यों ने जिस ग्रन्थ का मूलन किया वह सामवेद है। ऋग्वेद के ही कुछ मंत्रों की संगृहीत, परन्तु इस दूसरे वेद की रचना हुई थी। इसमें कुल ७५ मंत्र मालिक हैं। तत्पश्चात् यजुर्वेद की रचना हुई। यजुर्वेद के दो संस्करण हैं—(१) कृष्ण तथा (२) शुक्ल। कृष्ण का चार संहितामें है जिनमें तीन (तैत्तिरीय, वाठक तथा मैत्रायणी) पूर्ण हैं तथा चौथी अपिष्ठल अधूरी है। यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता को शुक्ल कहते हैं। इसमें ४० अध्याय हैं। यजुर्वेद की यज्ञों में अध्वयु (प्रमुख पुरोहित) पढ़ते थे। चौथा तथा अन्तिम वेद अथर्ववेद है, जिसकी रचना सम्भवतः यजुर्वेद के पश्चात् हुई थी किन्तु इसके कुछ अंग ऋग्वेद के समान ही प्राचीन हैं। अथर्ववेद का २० भाग है जिनमें कुल ७३० मंत्र हैं।

'ऋग्वेद संहिता के बाद श्रेय तीन संहिताओं का स्वर ममान रहा और वृत्त धर्म भावनाओं में सर्वोच्च एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय यथीय कमकाण्ड एवं पान

साधन ही रहे। वीटुम्बिक, सामाजिक और राष्ट्रीय लोक-जीवन के बहुत निकट आने वाली महिमा है अथर्ववेद संहिता जिसमें घरेलू पारिवारिक जीवन तक के अनेकानेक पहलुआ से सम्बन्धित मन्त्र हैं। रोग निवारण, जादू टोने में लेकर प्रेमगीत तक यहाँ उपलब्ध हैं। संहिताओं के बाद ब्राह्मण आते हैं जो भारापीय गद्य साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। इनमें वेदों के एक विषय यज्ञीय कमकाण्ड को पूरा विस्तार दिया गया—इतना अधिक कि उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का विवेचन किया गया। कथाओं द्वारा इनमें कमकाण्ड का महत्व भी समझाया गया और साथ ही कमकाण्ड की उत्पत्ति पर भी विचार किया गया। इन कमकाण्डों तथा कथाओं की धरोहर हमें महाकाव्यों से होते हुये पुराणों के माध्यम से मिलती है।

वेदों की रचना समाप्त हो जाने के पश्चात् कुछ ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ी जो वेदों के वष्य विषय एवं प्रतिपान्ति तथ्यों का स्पष्टीकरण कर सकें। वेद अधिकांशतः काव्य या काव्यमयी भाषा में हैं। अतः सवसाधारण के लिए गद्यमयी या शुद्ध गद्य में तथा आचार्य शैली में ब्राह्मणों की रचना हुई। इन विभिन्न ब्राह्मणों का सम्बन्ध पृथक् पृथक् वेदों से है जैसे ऐतरेय तथा कौषीतकी ब्राह्मण का सम्बन्ध ऋग्वेद से, पंचविश तथा छान्दोग्य ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से, शतपथ का सम्बन्ध शुक्ल यजुर्वेद से, तैत्तिरीय ब्राह्मण का सम्बन्ध कृष्ण यजुर्वेद से तथा गोपथ ब्राह्मण का सम्बन्ध अथर्ववेद से है। ऐतरेय ब्राह्मण में यज्ञ, अग्निहोत्र, राज्याभिषेक एवं कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। कौषीतकी ब्राह्मण में कुल ३० अध्याय हैं और यह प्रतिपाद्य विषय भी ऐतरेय ब्राह्मण के समान है। इन ब्राह्मणों से प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है जिनके पृथक् विवरण की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत प्रसंग रूप में इनका उल्लेख आगे किया जायगा।

ब्राह्मणों के उपसंहार रूप में एक भाषा आरण्यक है। इस नामकरण का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि इनके गूढ मन्त्रों का अध्ययन सम्भवतः अरण्य (वन) में ही सम्भव था। उपलब्ध आरण्यक ऐतरेय, कौषीतकी और तैत्तिरीय नामक ब्राह्मणों के अन्तिम भाग हैं।

आरण्यक के पश्चात् उपनिषदों का स्थान आता है। ये पूनतया दशम ग्रन्थ हैं। उपनिषदों में छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय आदि अधिक महत्वपूर्ण हैं। इनमें अधिकांश बहुत बाद के आभासित होते हैं और इनकी परम्परा सम्भवतः बृद्ध काल के कुछ पूर्व तक चलती है।

जिस सम्प्रदाय का अध्ययन हम इस परिच्छेद में करने जा रहे हैं उसके प्रमुख साधन उपरोक्त ग्रन्थ ही हैं। इनके आधार पर ही हम देखेंगे कि वैदिककालीन आर्यों ने इतने लम्बे असे में (लगभग १००० ई० पू० से ७०० ई० पू० तक) किस क्षेत्र में क्या प्रगति की या उसमें क्या परिवर्तन लाने का प्रयास किया। किन्तु इसके पूर्व कि हम उनकी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनतिक अवस्थाओं का वर्णन करें, हमें आर्यों के नये प्रसार पर प्रकाश डाल लेना चाहिए क्योंकि इनकी भौगोलिक स्थिति का बोध किये बिना इनके विकास के साधना एवं सुविधा-असुविधाओं का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकेगा जिससे उनकी उन्नति के सही मूल्यांकन में बाधा उपस्थित हो सकती है।

भौगोलिक सीमा

ऋग्वेदिक काल की सम्प्रदाय केवल पंजाब तक सीमित थी किन्तु अथर्ववेद आर्यों की

अधीनता में भारत के अधिकांश भाग आ गये थे। कुत्क्षेत्र इस युग की सभ्यता का केन्द्र था। 'मध्यदेश' भी इसमें सम्बन्धित था। आधुनिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की गणना मध्यदेश में होती थी। यहाँ कुरु, पाञ्चाल, वंश तथा उशीनर आर्य समूह था। हिमालय तक कुरुओं के निकट उत्तरमद्र थे। उत्तर बिहार में विदेह तथा पूर्वी बिहार में अंग थे। यमुना के किनारे पारावत निवास करते थे। उनके उत्तर में केकय तथा वाह्लीकों का प्रभुत्व था। इन आर्य समूहों के अतिरिक्त कुछ अंग आर्य समूह भी थे, जिनमें शिवि, वैत, मत्स्य, हव्य, विदम आदि अधिक प्रसिद्ध थे। इस प्रकार सम्पूर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत (विशेषतया पूर्वी भाग) तथा कुछ दक्षिणी भाग में आर्य फैल चुके थे। ऐतरेय ब्राह्मण में आद्य जाति का उल्लेख आया है।^१ किन्तु अर्थात् अनाय थे। पुण्ड्र, मूर्तिव, पुलिन्द तथा शबर आदि का भी उल्लेख प्राप्त होता है पर ये भी अनाय थे।

कुरु-पाञ्चाल—ऊपर अनेक आर्य समूहों का उल्लेख किया गया है। इनमें से प्रमुख समूहों का विस्तृत अध्ययन कर लेना आवश्यक है। समस्त आर्य समूहों में मध्य देश के कुरु-पाञ्चाल अधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी संस्कृति तथा मुदर भाषा की प्रशंसा शतपथ ब्राह्मण में की गई है।^२ शतपथ ब्राह्मण में जो यह कहा गया है कि ये सबसे सुन्दर संस्कृत बोलते थे इसका समर्थन वीपीतकी ब्राह्मण से भी हो जाता है जिसमें यह बतलाया गया है कि लोग शुद्ध भाषण के लिए उत्तर की ओर जाते थे।^३ निश्चय ही उत्तर में अभिप्राय उत्तराखण्ड के आर्यसमूह अर्थात् कुरु-पाञ्चाल में है, यद्यपि इनके भी उत्तर में मद्र थे किन्तु इनके पक्ष में कोई अंग साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

कुरु, राजा परीक्षित तथा जनमेजय के शासन-काल से कुरु अपनी चरमोन्नति को प्राप्त कर चुका था।

कौशल काशी तथा विदेह—ये तीनों पौराणिक राज्य उत्तर वैदिक काल के प्रमुख राज्य थे। इनका पृथक्-पृथक् अध्ययन करना कुछ कठिन पड़ा है क्योंकि कुछ ऐसी उलझी हुई सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं जिससे यह कहना कठिन पड़ जाता है कि तीनों का अलग अलग क्या अस्तित्व था। एक पश्चात्कालिक निर्देश में जल जातुकुण्ड को विदेहो, काशियो और कौशलो का पुरोहित कहा गया है।^४ यदि यह सत्य है तो ऐसा अनुमान करना पड़ता है कि सम्भवतः ये तीनों राज्य कभी एक थे। साख्यान श्रौत सूत्र में भी राजा पर कोसल तथा विदेह का शासक कहा गया है।^५

ऋग्वैदिक काल के आर्यों के पूर्व में आने का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होता है। उक्त ग्रन्थ से विदेह-नरेश माधव के वैदिक सभ्यता के केन्द्र सरस्वती से कोसल की सीमा को पार कर विदेह आने का वर्णन प्राप्त होता है। तत्कालीन प्रसिद्ध राजाओं में विदेह के जनक तथा काशी के अजातुशत्रु का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

उपरोक्त पौराणिक राज्यों में से कोसल भी एक था। इन्द्राकु कुल वालों का इस पर अधिकार था। यह बहुत दिनों तक वैदिक सभ्यता की पूर्वी सीमा बना रहा। अयोध्या इसकी प्राचीनतम राजधानी थी।

१ ऐतरेय ब्राह्मण ८।२।।

२ शतपथ ब्राह्मण २।२।३।१५।।

३ वीपीतकी ब्रा० ७।६।।

४ सा० श्रौ० सू० १६।६।१।।

काशी का सर्वश्रेष्ठ शासक, जसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अजातशत्रु था। अजातशत्रु ब्रह्मदत्त कुल का था। ब्रह्मदत्तो के पूर्व काशी में जो राजा राज्य कर रहा था वह भरतो के विख्यात पूज्य पुरुरवा को अपना आदि पुरुष स्वीकार करता था। अजातशत्रु को वैदिक साहित्य में दार्शनिक एवं विद्वान् कहा गया है।

कुरुओ के पश्चात् विदेहो का उदय हुआ। विदेह आधुनिक तिरहुत था। विदेह का सर्वश्रेष्ठ राजा जनक था जो प्रकाण्ड विद्वान् एवं दार्शनिक था। जनक के राज-दरबार में दार्शनिक एवं विद्वानों की भीड़ लगी रहती थी। याज्ञवल्क्य उसके दरबार का प्रसिद्ध दार्शनिक था। इसके अतिरिक्त श्वेतकेतु, उद्दालक आरुणि, सत्यकाम, जावाल, दृष्ट बालाकि आदि अन्य दार्शनिक एवं विद्वान् भी उपस्थित थे।

मगध और मग तथा अन्य राजनैतिक सङ्गठन—मगध तथा मग के विषय में यह कहा जाता है कि यह आर्यों की सत्ता के बाहर था, कम से कम आय धर्म के इतर तो यह था ही। अथर्ववेद में इसे अनाय देश मानकर ही इस प्रान्त की ओर एक ऋषि ज्वरादि व्याधियों को फेंकता है।^१ इसी मग में इहे 'ब्रात्य' कहा गया है।^२

गोपथ ब्राह्मण में 'अग मगध' का उल्लेख है।^३ सम्भवत मगध तथा मग अब तक ब्राह्मण धर्म में दीक्षित नहीं हो पाये थे। यह भी संभव है कि ये अनाय नहीं थे बल्कि आय होते हुए भी ये अन्य आय वग की सम्यता एवं सस्कृति के पाश से मुक्त थे।

सामाजिक अवस्था

वर्गीकरण या वर्ग-व्यवस्था

ऋग्वेद के प्रथम नौ मण्डलो में आर्यों के समाज का जो वर्गीकरण हो चुका था उसका उल्लेख ऋग्वैदिक काल की सामाजिक अवस्था का वर्णन करते समय किया जा चुका है। यह वर्गीकरण अब धीरे धीरे जटिल होता जा रहा था। किन्तु यह जटिलता ऋग्वैदिक काल की लोच तथा सूत्रों के काल की कठोरता के बीच की स्थिति में थी। धार्मिक कृत्या की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई महत्ता तथा जीवन की बदलती हुई भावनाएँ ही इस परिवर्तन के मूल में हैं। ऋग्वैदिक काल में वैवाहिक नियमों की सरलता में भी अब काफी जटिलता आ गई जिस पर आगे प्रकाश डाला जायगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये तीनों वर्ग अब पूर्णतया वर्ण बन चुके थे। अर्थात् अब इनमें परम्परा का पट धाता जा रहा था। पुरोहित पिता का पुत्र भी पुरोहित (ब्राह्मण) होता था। इसी प्रकार शासक एवं योद्धाभ्रों (क्षत्रियों) का पुत्र भी क्षत्रिय होता था। किन्तु ऋग्वैदिक काल में ऐसी कोई बात नहीं। वैश्य पिता के कवि पुत्र तथा पिसनहारिन माता का उल्लेख इस सम्बन्ध में किया जा चुका है। शूद्रों का भी उल्लेख उस काल में किया गया था। पर इनमें भी अब महान् परिवर्तन आ गया। वास्तव में परिवर्तन तो वैश्यों से आरम्भ होता है जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य आरम्भ कर दिये थे।

जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में अनायों (जिन्हें अब शूद्र कहा जाने लगा था) या दस्युओं के घनों होने का प्रमाण मिलता है उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल के साहित्य

१ अथर्ववेद ५।२२।७॥ इसमें सुदूर पश्चिम के कुछ सङ्गठनों का संकेत है।

२ " १५।२।१-४॥ ब्रात्य का मग्य नीच कुलीन से है।

३ गो० ब्रा० २।६॥

से भी यह ज्ञात होना है कि कुछ शूद्र काफी धनाढ्य थे।^१ जब बुद्ध शूद्र धनी थे तो अपने धन के कारण उन्हें समाज में कोई न कोई स्या। मिलना स्वाभाविक ही था, भले ही वह स्थान निम्नतम क्यों न हो। ये अर्थ आर्यों के ही एक अंग माने जाने लगे थे। इसका सबम बड़ा प्रमाण स्वयं ऋग्वेद का पश्चात्कालीन मण्डल (दसवाँ मण्डल) पुरुषसूक्त है^२ जिसमें शूद्रा की उत्पत्ति आदिपुरुष के ही अंग में बताई गई है। इसी आदिपुरुष के अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वश्य की भी उत्पत्ति बताई गई है। इस सम्बन्ध में तैत्तिरीय संहिता का भी उल्लेख किया जा सकता है जिससे प्रकट होता है कि शूद्रा की गणना भी समाज के अंग के रूप में होती थी।^३ ऋग्वेद में एक प्रायना की गई है 'मुझे—ब्राह्मण और क्षत्रिय, आय और शूद्र—दोना का प्रिय बनाओ।'^४ ये सारे प्रमाण आर्यों के पारस्परिक सम्बन्ध की बढ़ती हुई गतिविधियाँ के चोकर हैं और यह प्रगति ही जातीय जटिलता के मूल में है क्योंकि आर्यों एवं अनार्यों के इस पारस्परिक सम्बन्ध को निश्चय ही समाज के नेताओं तथा तथाकथित समाज-सुधारकों ने हृदय दृष्टि से देखा होगा और उन्होंने इस अपनी पावन एवं शुद्ध सृष्टि के प्रति आघात समझा होगा। तभी तो उन्होंने इस निकटता में एक दूरी लाने के लिए विवाह सम्बन्धी नियमों में जटिलता ला दी जिस पर आगे प्रकाश डाला जायगा। पंचविश ब्राह्मण में एक स्थल पर वत्स पर यह आरोप लगाया गया है कि वह शूद्र का पुत्र है।^५ अतः हम ऋग्वेदिक काल के ब्राह्मण क्षत्रियों तथा उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण क्षत्रियों के अन्तरा को स्पष्ट करने के लिए उन पर पृथक् पृथक् प्रकाश डालेंगे।

ब्राह्मण—वैदिक काल से ही ब्राह्मणों में पठन-पाठन का कार्य अपनाया था। पठन-पाठन का एतन्मात्र उद्देश्य था धर्म में पारगत होना। धर्म की प्रधानता उत्तर वैदिक काल में उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। अतः धर्म के एतन्मात्र अधिष्ठाता ब्राह्मणों की प्रधानता में भी वृद्धि होना स्वाभाविक था। वैसे तो विद्या को प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में ऊँचा स्थान मिलता रहा है और मिलता रहेगा पर उत्तर वैदिक काल में इसको इतना अधिक महत्त्व दे दिया गया था कि समाज की सारी मायतारों इसमें विलीन होने को तैयार थी। ऐतरेय ब्राह्मण से यह ज्ञात होता है कि विद्या एक पुण्य है विद्वान इस लोक तथा परलोक दोनों में सुख पाता है।^६ विद्या के महत्त्व को स्वीकार करके तथा उसका लोहा मानकर ही तो क्षत्रिय राजाओं जनक (विदेह नरेश) अश्वपति (केकय-नरेश) अजातशत्रु (काशी नरेश) श्रवाहन जयवालि (पंचाल नरेश) आदि की शिष्यता याज्ञवल्क्य श्वेतकेतु आदि ब्राह्मणों ने स्वीकार की थी जिसका प्रमाण हम उपनिषदों से प्राप्त होता है। पर यहाँ एक ऐसा माक्ष्य भी उल्लेखनीय है जिससे एक ओर तो ब्राह्मणों की महानता का कारण उनकी विद्वता ज्ञात होती है और दूसरी ओर जर्मिष्ठ ब्राह्मणों पर कुठाराघात भी होना है। मैत्रायणी तैत्तिरीय तथा काठक

१ मैत्रायणी संहिता ४।२।७।१०॥ तथा पंचविश ब्राह्मण ६।७।११॥

२ ऋग्वेद १०।६०।१२॥

३ तैत्तिरीय संहिता ७।४।१६।३, ४॥ काठक संहिता अश्वमेध, ४।१७॥

४ ऋग्वेद १६।३२।८॥ ऋग्वेद १६।६२।१॥ भी देखिये।

५ पंचविश ब्राह्मण १४।६६॥ पंचविश ब्राह्मण २।१६।१॥ तथा कौषीतकी ब्राह्मण १२।३॥ भी देखिये।

६ ऐतरेय ब्राह्मण ३।२३॥

सहिताओं में यह बहा गया है कि जन्म नहीं वरन् विद्या ही ऋषि होने की सच्ची कसौटी है।^१ पर यह विद्या व्यावहारिक रूप में केवल ब्राह्मणों के पास होती भी थी। ब्राह्मण ही अथ तोगों को शिक्षा देते थे। ब्राह्मण अथ वर्णवालों की कथा से ब्याह कर सकते थे। उसका प्रमाण हमें धर्मसूत्रों में प्राप्त होता है कि ऋषि ध्ववन ने क्षत्रिय राजा शर्याति की पुत्री से ब्याह किया था। कालान्तर में ब्राह्मणों को अनेक उपजातियाँ हो गईं।

क्षत्रिय—क्षत्रियों की महानता में भी अब उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी। यदि ब्राह्मणों के महत्त्व का प्रमुख कारण धार्मिक था तो क्षत्रियों का राजनैतिक था। अपने राजनैतिक महत्त्व का कारण ही उनकी पद वृद्धि होती गई। राजनैतिक जीवन का महत्त्व क्रमशः बढ़ता जा रहा था यह हम आर्यों के बड़े हुए राजनैतिक संगठन से पाते हैं। क्षत्रियों को भी अपने से नीचे वर्ण वालों की कथा ब्याह में लेने का अधिकार था पर वे भी ब्राह्मणों की भाँति अपने वर्ण की उच्चता एवं शुद्धता को बनाये रखने के अभिप्राय में बहुधा अपने वर्ण में ही ब्याह करते थे। ब्राह्मणों की भाँति कालान्तर में इनमें भी अनेक शाखाओं का जन्म हो गया।

वैश्य—पिछले परिच्छेद में यह बताया गया है कि पहले वैश्य शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य (ऋग्वेद के प्रथम नौ मंडल) में नहीं किया गया था। 'विश्व' शब्द का ही ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। वाजसनेयी सहिता में 'विश्य' शब्द आया है।^२ इसी प्रकार अथर्ववेद में भी 'विश्य' शब्द ही आया है।^३ पर आगे चल कर विश्व के स्थान पर वैश्य का प्रयोग मिलता है। वैश्य का प्रयोग सबसे पहले पुरुषसूक्त में किया गया है।^४ वैश्यों में अमर्त्य उपजातियाँ शीघ्रातिशीघ्र बन गई, क्योंकि इन्होंने अमर्त्य प्रकार के व्यवसायों को अपना लिया था। भौगोलिक स्थिति भी इस कार्य में सहायक हुई थी।

शूद्रों के विषय में प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है। पर इन चारों वर्णों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस वर्ण-व्यवस्था के बाहर थे। चाण्डाल, पील्कस आदि इसी प्रकार के वर्ण थे। दासों के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे इस वर्ण-व्यवस्था के बाहर थे कि इसके अंतर्गत ही थे। पर उनकी किसी प्रकार का सामाजिक या राजनैतिक अधिकार नहीं प्राप्त था। वे अपने मालिक की सम्पत्ति थे और दान रूप में^५ या अन्य किसी रूप में भी दिये जा सकते थे।

ऐतरेय ब्राह्मण में इस वर्ण-व्यवस्था की रूपरेखा इस प्रकार दी गई है कि ब्राह्मण दान लेनेवाले (आदायी), सोम पीनेवाले (आपायी) सदा घूमनेवाले (आवसायी), इच्छा पर, सम्भवतः राजा की इच्छा पर हिंसे करनेवाले (यथाकामप्राय) हैं। वैश्य दूसरों को कर देनेवाला (अयस्य बलिकृत), दूसरों से भोग किया जानेवाला (अन्य स्याद्य), इच्छानुसार रखवा जानेवाला (यथाकामज्येय) कहा गया है। इसी प्रकार शूद्रों को दूसरों का नीकर (अयस्य प्रेष्य), जब चाहे हटा दिया जानेवाला (कामो-

- १ मैत्रायणी सहिता ४।८।१॥ तत्त्रितीय सहिता ६।६।१।४॥ काठक सहिता ३०।१॥
- २ वाजसनेयी सहिता १८।४८॥
- ३ अथर्ववेद ६।१३।१
- ४ ऋग्वेद १०।१६०
- ५ ऋग्वेद १०।६२।१०॥

स्याप्य) जब चाहे मार दिया जानेवाला (यथाकामवध्य) कहा गया है।^१ यह सभ्यत क्षत्रियों की दृष्टि से कहा गया है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्टता परिलक्षित होता है कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते-जाते वर्णों के वर्णों ने वर्णों का रूप धारण कर लिया और इस वर्णवृक्ष की शाखाय प्रशाखाय भी प्रस्फुटित होने लग गई थी। इस युग की विवाह-पद्धति के प्रकरण के अध्ययन से यह वर्ण-व्यवस्था और अधिक स्पष्ट हो जायेगी।

आश्रम व्यवस्था—उत्तर वैदिक युग की सामाजिक व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता आश्रम व्यवस्था थी। भारतीय मनीषा ने जीवन को चार भागों में विभाजित किया था। ये विभाग ही आश्रम के नाम से अभिहित हुए। ये चार आश्रम थे—(१) ब्रह्मचर्य, (२) गृहस्थ, (३) वानप्रस्थ और सन्यास। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का था। इसमें मनुष्य अपने जीवन के प्रथम पच्चीस वर्ष किसी गुरुकुल में रह कर ज्ञानार्जन, विद्याध्ययन इत्यादि में व्यतीत करता था। जीवन का यह प्रथम चरण कठोर श्रु-शासन और साधना का हाता था। दूसरा आश्रम गृहस्थ का था। अपने जीवन प्रथम पच्चीस वर्ष ब्रह्मचर्याश्रम में व्यतीत कर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम में धर्मानुसार अथ का उपाजन कर व्यक्ति समाज में अपने सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता था। इस आश्रम में वह जीवन के दूसरे पच्चीस वर्ष व्यतीत करता था। गृहस्थ आश्रम को बड़ी ऊँची दृष्टि से देखा जाता था। वशिष्ठ-सूत्र में गृहस्थ आश्रम के विषय में लिखा है कि जिस प्रकार सब बड़ी और छोटी नदियाँ समुद्र में जाकर विश्राम पाती हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों के मनुष्य गृहस्थ पर निर्भर रहते हैं। व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में अपने जीवन के दूसरे पच्चीस वर्ष व्यतीत करने के उपरान्त जीवन के तीसरे चरण वाप्रस्थ में प्रवेश करता था। इसमें मनुष्य अपनी गृहस्थी का भार अपने पुत्रों को सौंप कर सामाजिक जीवन से विरक्त हो त्याग और तपस्या का जीवन व्यतीत करता था। वानप्रस्थ लोग शहर या ग्राम से बाहर आश्रम बना कर रहते थे और वहाँ ब्रह्मचारियों को विद्यादान देते थे। जीवन का अंतिम चरण परिव्राजक या सन्यास का था। सन्यासी किसी एक स्थान में स्थिर होकर निवास नहीं करता था, भ्रमण किया करता था, इसलिए उसे परिव्राजक कहा जाता था। इस आश्रम में मनुष्य मसार के समस्त बंधनों का परित्याग कर ब्रह्मचिन्तन में लीन होकर मुक्ति के लिए प्रयास करता था। इस प्रकार प्राचीन भारतीयों ने मानव जीवन के चार महान् पुरुषार्थों—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस आश्रम-व्यवस्था को आधार बनाया था।

नारियों की दशा—ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में हम नारियों की स्थिति में परिवर्तन पाते हैं। समाज के पितृमूलक गठन आय परिवारों में सहपत्नियों के रूप में अनार्य स्त्रियों के प्रवेश तथा जीवन में तपमूलक प्रवृत्तियों के उदय से नारियों की दशा में परिवर्तन हो गया था। अब समाज में नारियों की वह प्रतिष्ठा नहीं रह गई थी जो कि ऋग्वैदिक युग में थी। उन्हें उपनयन का अधिकार नहीं रह गया था। विवाह को छोड़ कर उनके अर्थ सब संस्कार बिना वैदिक मंत्रों के होते थे। कया का जन्म कष्ट का सूचक माना जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को स्वर्गलुप्त्य सुख तथा कया को कृपणम अर्थात् विपत्ति कहा गया है। इसी प्रकार इस युग के साहित्य में अनेक स्थल मिलते हैं जिससे इस युग में नारियों की हीन स्थिति

का आभास मिलता है। परंतु इनके साथ ही नारियों की स्थिति का एक दूसरा पल भी था। अनेक स्थलों में उन्हें शुद्धाङ्गिणी कहा गया है। उन्हें नृत्य और संगीत की शिक्षा मिलती थी। वे अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने में प्रवीण होती थीं। कुछ नारियाँ ज्ञान की अथ शाखाओं में भी निष्णात थीं और विद्वत् मंडली में वे विदुषी के रूप में समाहित होती थीं। गार्गी और मैत्रेयी के नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौषीतक ब्राह्मण में इस युग की विदुषी स्त्रियों के अनेक प्रमाण मिलते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में गन्धर्व गृहीता का उल्लेख आता है जो परम विदुषी और वक्तृता में अत्यन्त चतुर थी। वैदेह जनक की राजमभा में 'ब्रह्मवादिनी' स्त्रियों का एक दल था जिसमें गार्गी का मुख्य स्थान था। वाजपेय और राजसूय जैसे यज्ञों में भी नारियों द्वारा भाग लेने के उदाहरण मिलते हैं। कुछ स्थलों पर स्त्री शिक्षकों का भी उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार कुछ वीरांगनाओं के भी उदाहरण प्राप्त हैं जो अपने पतिपुत्रों के साथ सामरिक कार्यों में हाथ बटाती थीं।

विवाह प्रथा—स्त्रियों की स्थिति का ठीक ठीक बोध विवाह प्रथा से हो सकता है, अतः कौटुम्बिक जीवन आदि के पूव हमें उक्त पद्धति पर प्रकाश डाल देना आवश्यक है। वैसे तो विवाह-प्रथा में अब तक विशेष परिवर्तन नहीं हो पाया था और दहेज देने की भी प्रथा थी, पर कभी-कभी दामाद भी श्वसर को द्रव्य देता था। विवाह को अब भी वही आध्यात्मिक महत्त्व प्राप्त था और इसमें स्वयं देवता आकर भाग लेते थे।^१ शतपथ ब्राह्मण में तीसरी या चौथी पीढ़ी में ब्याह करने की अनुमति दी गई है।^२ सगोत्र ब्याह की मनाही अभी सम्पूर्ण वर्गों में नहीं हुई थी।^३

ऋग्वेद के दसवें मण्डल तथा अथर्ववेद से हमें यह ज्ञात होता है कि स्त्री-पुरुषों को परस्पर मिलने का कुछ अवसर प्राप्त हो जाता था, यद्यपि कुछ ही काल पश्चात् इसमें काफी बड़ाई आ गई। वे परस्पर प्रेम करते थे। प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे को वश म कर लेने की कितनी उत्कण्ठा रहती थी इसके उदाहरण ऋग्वेद के दसवें मण्डल तथा अथर्ववेद में भरे पड़े हैं।^४

बहुविवाह की प्रथा भी उन दिनों काफी प्रचलित थी। मैत्रायणी संहिता में मनु की दस पत्नियों का उल्लेख है।^५ किन्तु यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा गया है कि एक व्यक्ति कितनी शादियाँ कर सकता था। सौतो के पारस्परिक झगड़ों के उद्घरणों को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उन दिनों बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद के दसवें मण्डल में उल्लेख आया है "सौत को उछा दो, मेरे पति को केवल मेरा ही बना दो। मैं उम सौत का नाम भी नहीं लेती सौत को दूर से दूर भगा दो।"^६ ऋग्वेद के दसवें मण्डल में ही अन्यत्र सौत के विनाश का उल्लेख आया है जिसमें एक स्त्री अपनी सौतों से भुक्ति पाने के लिए देयताओं को बलि देती है। इसी प्रकार अथर्ववेद में आया है, "तेरे कभी सन्तान न हो, तू बाँस

१ अथर्ववेद १४।१।४८ ५२।।१४।२॥

२ शतपथ ब्राह्मण १।८।३।६॥

३ मैकडानेल और कोय, *Vedic Index*, I, p 475

४ देखिए ऋग्वेद १०।३०।६॥ अथर्ववेद १।३।४।२, ४, ५, २३०।१ ५।६।।८॥ १।६।। २।६।१०२॥ ६।१३।३।३।६।१३।६।३।६।६।८२ तथा ६।८६।

५ मैत्रायणी संहिता १।५।८॥

६ ऋग्वेद १०।१४।५।१ ६॥ अथर्ववेद ३।१।८।१५ भी देखें।

हो जाय।^१ यह शाप एक स्त्री अपनी सौन को दे रही है। इस प्रकार के विवरण हमें बताते हैं कि उन दिनों बहुविवाह चाहे कम होते रहे हा या अधिक, पर ये पुत्र्य तथा साथ ही स्त्रिया के वैवाहिक जीवन को दुःखमय बना देते थे। इसमें नारियों के पिस जाने की अधिक आशका थी। बहुविवाह की प्रथा का उल्लेख करते समय यह भी बता देना आवश्यक है कि एक पति एकसाथ ही अनेक पत्नियाँ रख सकता था—पर एक पत्नी एकसाथ अनेक पति नहीं रख सकती थी, इसका स्पष्ट प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण है।^२ पर इससे यह ध्वनित होता है कि एकसाथ भले ही एक स्त्री के कई पति न हों पर भिन्न भिन्न समय में कई पति हो सकते हैं। यहाँ महाभारत की द्रौपदी का उदाहरण जो महाकाव्यों के युग में मिलता है, नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि यह इतिहास के कथा तक निकट है, पहले तो यह कहना ही कठिन है, दूसरे सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में अपने प्रकार का यह प्रथम और अन्तिम उदाहरण है।

विधवा विवाह तो ऋग्वैदिक काल में प्रचलित था ही, उत्तर वैदिक काल में भी इसका प्रमाण मिलता है। डॉ० बेनी प्रसाद ने अपनी पुस्तक 'हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता' में अथर्ववेद १८।३।१ २ तथा ऋग्वेद १०।१८।८ के आधार पर लिखा है कि 'ऋग्वेद और अथर्ववेद के जिन मन्त्रों में सती का विधान देखा गया है वह वास्तव में विधवा विवाह का समर्थन करते हैं।' उन्होंने आगे बताया है कि 'दिघूपू' शब्द से ज्ञात होता है कि विधवा अपने देवर से ब्याह कर लेती थी।^३ विधवा विवाह का सनेत 'परपूर्वा' शब्द से भी होता है।^४ इन सब साक्ष्यों से यह ज्ञात हो जाता है कि विधवा विवाह की मनाही अभी नहीं हो पाई थी।

विवाहों में शत की भी प्रथा रही जैसा कि ऋग्वेद के दसवें मण्डल में उवशी कथा से ज्ञात होता है। इस कथा से ज्ञात होता है कि उवशी ने पुरुरवस से कुछ शर्तों पर ब्याह किया था, पर उन शर्तों के टट जाने पर उवशी ने सम्बन्ध विच्छेद कर दिया।

कौटुम्बिक जीवन—कौटुम्बिक जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ पाया था। अब भी कुटुम्ब में प्रधान का वही आदर था।^५ विमाता के आदर का भी प्रमाण हम पुरुषसूक्त में प्राप्त होता है। किन्तु कौटुम्बिक जीवन में यदा-कदा कटुता आ जाने का भी उल्लेख किया गया है। इसीलिए अथर्ववेद में कौटुम्बिक शान्ति के लिए प्रार्थनायें की गई हैं।^६ बहुधा बहुओं में सघष हो जाया करते थे, सम्भवत इसीलिए कुछ स्त्रियाँ समुद्राल से मायके भाग जाती थीं।^७ इस प्रकार सम्मिलित कुटुम्ब अब भी चल रहा था और इसमें स्वभाविक प्रेम या द्वेष विद्यमान थे।

आर्थिक व्यवस्था

दृष्टि—आर्थिक क्षेत्र में आशातीत उन्नति होना स्वभाविक था क्योंकि बढ़ती

१ अथर्ववेद ३।३५।३॥

२ ऐतरेय ब्राह्मण ३ २३॥

३ मैकडानेल और कीप, *Vedic Index*, I, pp 359 60

४ डॉ० बेनीप्रसाद, हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता, पृ० १०७

५ ऋग्वेद १०।६५।१-२ १३॥

६ ऋग्वेद १०।१७६।२॥

७ अथर्ववेद ३ ३०।१, ३, ५, ७॥ ७।३६॥ ७।३७॥ प्रादि।

८ अथर्ववेद १०।१।३॥

हुई जनसंख्या के लिए कृषि एवं ध्ववसाय में प्रगति लाना अनिवार्य हो गया था। अब भी कृषि ही आर्थिक व्यवस्था का मुलाधार थी। कृषि में अब काफी उन्नति हो गई थी। काठक संहिता में २४ बना बाने हल का उल्लेख किया है।^१ शतपथ ब्राह्मण में कृषि-कार्यों—जुताई, बुधोई, कटाई, ओसाई आदि का उल्लेख आया है।^२ इसमें गोबर (पिरिय) का भी उल्लेख है जिसका प्रयोग खाद के रूप में होता था।^३ जो (यव), वन (श्रीहि), गेहूँ (गोधूम), तिल आदि की खेती की जाती थी।^४ तैत्तिरीय संहिता में यह बताया गया है कि जो जाड़े में बोया जाता है और गर्मी में काटा जाता है, धान वर्षा में बोया जाता है और शरद ऋतु में काटा जाता है आदि-आदि।^५ इससे ज्ञात होता है कि अब ~~कृषि~~ का समय भी निश्चित हो गया था और इह विधिवत् बोया तथा काटा जाता था।

अथ व्यवसाय—कृषि के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसायों द्वारा भी लोग अपनी जीविका का उपाजन करते थे। इनमें से कुछ का उल्लेख वाजसनेयी संहिता में किया गया है, जैसे मछुआ, सारथी, व्याध, गडेरिया, धीवर, स्वपकार, मणिकार, रस्सी बँटने वाला, टोकरा बुनने वाला, धोबी, जुहार, कम्भकार, नाई, रगसाज, जुलाहे, खटव आदि। पशुवर नट (वशनातिन्) तथा बानुरी आदि बजानेवालों का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में किया गया है।^६ नाव बनाने वाला की कुशलता का बोध हम वाजसनेयी संहिता में वर्णित १०० पनवारों की नाव से होता है।^७ यह नाव समुद्र में चलाई जाती थी। आर्यों की समुद्र-यात्रा का उल्लेख भी हमें इस युग के साहित्य में मिलता है। अथर्ववेद में एक राज्य के पतन की उपमा छिद्र द्वारा पानी भरकर डूबते हुए जहाज से दी गई है।^८ जहाज निर्माण तो सामुद्रिक व्यापार की ओर संकेत करता ही है, साथ ही शतपथ ब्राह्मण में एक व्यापारी तथा उसके व्यापार (वाणिज्य) का भी उल्लेख है।^९

वणिज्य एवं व्यापारियों का कोई संगठन रहा होगा जो सम्भवतः 'श्रेष्ठि' की अधीनता में था। 'श्रेष्ठि' शब्द का प्रयोग विभिन्न ग्रंथों में किया गया है।^{१०} वैश्यों ने विभिन्न प्रकार का उद्योग अपना लिया था, अतः उनके अपने-अपने संगठन का अनुमान मत्त हो सकता है। व्यावसायिक उन्नति के लिए संगठन भी आवश्यक था।

उधार रुपया भी दिया जाता था जिसे अदा करने में लागू चक्रते न थे। अथर्व वेद में कहा गया है कि ऋण न चुकाना एक पाप है जिसके लिए प्रायश्चित्त करना पड़ता है।^{११}

- १ काठक संहिता १५।२॥
- २ शतपथ ब्राह्मण १।६।१।३॥
- ३ शतपथ ब्राह्मण २।१।१।७॥
- ४ वाजसनेयी संहिता १८।१२।
- ५ तैत्तिरीय संहिता ७।२।१०।२॥
- ६ शतपथ ब्राह्मण २।३।३।५॥
- ७ वाजसनेयी संहिता ३।१।७७॥
- ८ अथर्ववेद ५।१६।८॥
- ९ शतपथ ब्राह्मण १।६।४।२१॥
- १० ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।०।३॥४।२५।८।६॥ ७।१।८।८॥ तथा गृह्यसूत्र १।४।१२ आदि।
- ११ अथर्ववेद ६।११।७॥

धातुमा का प्रयोग अब काफी बढ़ता जा रहा था। वाजसनेयी संहिता में सोना (हिरण्य), पीतल (अयम्), लोहा (स्याम) ताँबा (लोहा), सीसा आदि का उल्लेख किया गया है।^१ अथर्ववेद से पता चलता है कि मँद बनान में ताँब का प्रयोग किया जाता था।^२ वाजसनेयी संहिता ने पता चलता है कि सीसा का प्रयोग धुलाहे बटखरा के रूप में करते थे।^३ इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण १२।८।३।११ में रजत दायति चोदी के आभूषण बनाने का उल्लेख है। तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।६।७।३।६।६।५ में इसकी तशतरियाँ बनाने तथा पंचविंश ब्राह्मण १७।१।१४ में निष्प नामक मुद्रा बनाने का उल्लेख है। सोने का आभूषण आदि में काफी प्रयोग होता था और इससे 'वर्णशोभन' तथा प्याले बनाये जाते थे।^४ अष्टप्रद, शतमान वृपाल आदि निर्धारित भार के स्वर्ण शकल से मुद्राओं का ही बोध हो सकता है।^५

पशु धन में भी अभिवृद्धि होती जा रही थी और अब लोग हाथी भी पालन लगे थे।^६ उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में लोगों ने विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में काफी उन्नति कर ली थी।

वैदिक एवं धार्मिक अवस्था

ऋग्वैदिक काल भारतीय आर्यों की सभ्यता का प्रथम सोपान था। यद्यपि इस प्रथम सोपान में भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति जो उन्नति की वह प्रशसनीय है और उसका प्रमाण ऋग्वेद है, पर उत्तर वैदिककालीन आर्यों ने अपने पूज्यता से आगे बढ़ने का प्रयास किया। अनु उन्नत विद्या के प्रति विशेष अनुराग होना आ रहा था (जैसा कि पीछे बताया जा चुका है), इसी युग में लेखन-कला में भी उन्नति होने लगी। कुछ विद्वानों की राय है कि उत्तर वैदिक काल में ही इस कला का प्रारम्भ हुआ और भारत में लिपि का प्रचलन सवप्रथम ८०० ई० पू० के लगभग मेसोपोटेमिया के प्रभाव से हुआ। किन्तु अब तक कोई प्रमाण नहीं प्राप्त हो सका है जिस पर पूरा विश्वास करके इसे स्वीकार किया जाय। प्राचीन भारतीय लिपि में भारतीयता का पुट इतनी अधिक मात्रा में है वह हमें शीघ्र ही यह स्वीकार करने नही देता कि भारतीय लिपि का जन्म मेसोपोटेमिया के प्रभाव से हुआ।^७

शिखा—ऋग्वैदिक काल में दादुरों से बालकों की उपमा देखकर हमने पाठशालाओं की कल्पना की थी कि किन्तु उत्तर वैदिक काल में कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाठशालाओं के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद १।१३ तथा ६।१०८।२।१३३।३ से हमें तत्कालीन शिक्षा मण्डल का कुछ आभास मिलता है। सवप्रथम 'उपनयन' संस्कार होता है और तभी 'आचार्य विद्यार्थी (१)' 'ब्रह्मचारी' की

१ वाजसनेयी संहिता १८।१३।।

२ अथर्ववेद ८।१०।२२।।

३ वाजसनेयी संहिता १६।८०।।

४ शतपथ ब्राह्मण ५।१।२।१६।।५।२८।।

५ काठक संहिता १।१।११।। शतपथ ब्राह्मण ५।५।५।१६

६ अथर्ववेद २।२२।१।३।। ३।२२।६।।६।७०।२।।

७ भारतीय लिपि के विकास के लिये देखिये—सूह्रर की *Indica Paleograas* तथा *Phy, Origin of the Indian Brahmi Alphabet*, गौरीशंकर हीराचंद श्रोत्रा की 'प्राचीन लिपिमाला'।

एक दूसरे जीवा में प्रविष्ट करता है (द्विज' बनाता है जिसका अर्थ ही दूसरा जन्म होता है)। इस जीवन में प्रवेश करने के पश्चात् विद्यार्थी का जीवन ही पूणतया परिवर्तित हो जाता है। उसे नय वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। अब वह 'वपणम् वसना', 'मेघला' तथा 'दीर्घास्मिन्' (बड़े बाल धारण करनेवाला हो जाता है)। यज्ञ के लिए वह 'समिध' भी बटोरता था और 'मिधा' भी माँगता था। 'ध्रम' और 'तप' करना उसके लिए आवश्यक था। गुरु अपने शिष्य को हर प्रकार से सत्य पथ पर लाने का प्रयास करता था, क्योंकि वह उसके पापी का उत्तरदायी था (शिष्यापापम गुरोसि)। शिष्य भी अपने गुरु को दूसरा भगवान् मानता था और वह उसके मकता पर ही चलता था।

गिणव और गिशाधी म इना घनिष्ट, पवित्र और महान सम्बन्ध होना तथा गिशाधी द्वारा गिशक को इना ऊँचा पद दिया जाता उस बात का प्रमाण है कि शिक्षा को उत्तर वैदिक काल में काफी महत्व दिया जाता था। शिक्षा को महत्व देने का एकमात्र कारण शिक्षा का व्यापक उद्देश्य ही है। जयवक्त्र में शिक्षा का उद्देश्य 'श्रद्धा', 'मेधा', 'प्रज्ञा', 'धन', 'आयु' तथा 'जमरत्व' बताया गया है।^१

छान्दोग्य उपनिषद् तथा बृहदारण्यक उपनिषद् में कुछ ब्राह्मणों का अपन पुत्रों को घर पर पढ़ाने का उत्सव आया है। उससे यह नहीं ममथना चाहिये कि शिक्षा की सार्वजनिक व्यवस्था नहीं थी। बृहदारण्यक उपनिषद् में ही परिषदों का उल्लेख किया गया है जो वास्तव में विद्यापीठ थे और इनमें काफी विद्यार्थी एकत्र हुआ करते थे।^२ गुरु के पास विद्यार्थी को जिस आयु से भेज दिया जाता था इसका कही निश्चित रूप से निर्देशन या नियम प्रतिपादन नहीं किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद् से यह ज्ञात होता है कि श्वतकेतु आरुण्ये बारह वर्ष की आयु में गुरु के पास भेज दिया गया था और २४ वर्ष की आयु में वेद का पाठ करता है।^३ विद्यार्थियों में पढ़ने की उत्कण्ठा काफी थी और कुछ तो स्वयं गुरु के पास जाते थे।^४ बृहदारण्यक उपनिषद् तथा तत्तिरीय उपनिषद् से यह ज्ञात होता है कि प्रसिद्ध एवं कुशल आचार्यों के यहाँ दूर दूर से चलकर विद्यार्थी आते थे। गिणवों का ध्रमण का वक्तान्त भी कौपीतकी उपनिषद् ४।१॥ में दिया गया है।

गिशा के विषयो पर प्रकाश डाल देना भी आवश्यक है। छान्दोग्य उपनिषद् में नारद तथा सनत्कुमार का आ वार्तालाप दिया गया है उससे ज्ञात होता है कि उन दिनों विभिन्न प्रकार के विषय पढ़ाये जाते थे जिनमें देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षात्रविद्या, नक्षत्रविद्या, देवजनविद्या कल्प श्राद्ध राशी, तकशास्त्र आदि प्रमुख थे।^५ इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद् २।४।१०॥ से भी इतिहास उपनिषद्, अनुव्याख्यान, व्याख्यान आदि की शिक्षा का बोध होता है।

१ अथर्ववेद १६।६४॥ पठन-पाठन की महिमा के लिये अथर्ववेद ६।५॥ भी देखिये।

२ बृहदारण्यक उपनिषद् ६।२॥

३ छान्दोग्य उपनिषद् ६।१।२।३॥६।७।२॥

४ शतपथ ब्राह्मण ११।४।१।६॥ तथा छान्दोग्य उपनिषद् ४।४।१॥ जिसमें सत्यकाम जादाल का उल्लेख है।

५ छान्दोग्य उपनिषद् ७।१।१।२॥

शिक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् गुरु शिष्य को उपदेश देता था कि सदा सच बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, वेद पढ़ते रहना गृहस्थ बनना।^१

उत्तर वैदिककालीन शिक्षा का महत्व—शिक्षा में उपयोगिता की माँग आधुनिक युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। उस प्राचीनकाल में भी शिक्षा की उपयोगिता पर जोर दिया गया था। विद्यार्थी के शारीरिक एवं मानसिक विकासो को साथ-साथ ले चलना ही गुरुप्रो का प्रमुख कर्तव्य था। इसी अभिप्राय से विद्यार्थी को 'अन्तेवासो'^२ (गुरु-गृह में निवास करनेवाला) या 'आचार्य कुल-वासो'^३ कहा जाता था ताकि उसके पास रहकर शारीरिक थम करके (भिक्षाटन करके, देखिए छान्दोग्य उपनिषद् ४।३।५॥, गुरु के घर-द्वार की रक्षा करके—शतपथ ब्राह्मण १।२।१५॥, उसके पशुओं को चरा कर—छान्दोग्य उपनिषद् ४।४।५॥) व अपने अवयवों को हृष्ट-पुष्ट करते थे और साथ ही भावी गृहस्थ जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करते थे। उनके मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। निश्चय ही जो शिक्षा हमारे जीवन को पूर्णाङ्क बनावे, उसकी बहुमुखी उन्नति में सहायता दे, वह उच्च कोटि की शिक्षा कही जा सकती है। इतना ही नहीं, उस आध्यात्मिक वातावरण में परलोक में सुख देने का भी कोई साधन अवश्य होना चाहिए था। बहुसाधन भी शिक्षा ही था। शिक्षा द्वारा ही कोई वेदों को पढ़ सकता था जिससे उसे सुख, स्वाधीनता, धन, बुद्धि यश आदि प्राप्त हो सकता था।^४ धार्मिक प्रश्नों पर वाद विवाद के लिए विद्वत्समूहों की बैठकें भी होती थीं जिसके उदाहरण बृहदारण्यक उपनिषद् तथा शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। स्त्रियों और क्षत्रिय राजाओं में बौद्धिक विकास में जो योग दिया था वह सराहनीय है।

धर्म—शिक्षा की प्रगति का अध्ययन कर लेने के पश्चात् हमें विचाराधीन काल की धार्मिक स्थिति पर विचार करना चाहिए क्योंकि इस युग की धार्मिक स्थिति के मूल में शिक्षा का भी बहुत बड़ा हाथ रहा और उसके ज्ञान के पश्चात् ही हम उक्त काल की धार्मिकता को भली भाँति समझ सकते हैं।

यज्ञ—प्रारम्भिक उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्षेत्र में जो महान् परिवर्तन हुआ, वह ब्राह्मणों तथा यज्ञों के महत्व की वृद्धि है। अब तक केवल सात पुरोहित यज्ञ में भाग लेते थे किन्तु उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या १७ हो गई—हीतृ तथा उसके तीन सहायक, उदगातृ तथा उसके तीन सहायक, अध्वर्यु तथा उसके तीन सहायक, ब्राह्मण तथा उसके तीन सहकारी। इन १९ पुरोहिता का प्रधान सत्रहवाँ ऋत्विज सदस्य था। यज्ञों की संख्याओं में भी वृद्धि हो गई थी। अब बहुत से ऐसे यज्ञ भी थे जो वर्षों चलते रहते थे। यज्ञों की प्रधानता ने जीवन के दार्ष्टिकोण को अब पूर्णतया परिवर्तित कर दिया था। अब ब्राह्मणों का अघानुकरण करना आवश्यक हो गया था।

तप—तप की महिमा का गुणगान ऋग्वेद के दसवें मंडल से ही प्रारम्भ हो जाता है। इसके पूर्व नौ मंडलों में तप का माहात्म्य नहीं बताया गया है। ऋत और सत्य

- १ तैत्तिरीय उपनिषद् ३।१२।१३।१॥
- २ बृहदारण्यक उपनिषद् ६।३।१५॥
- ३ छान्दोग्य उपनिषद् २।२३।२
- ४ शतपथ ब्राह्मण ११।५।७।१॥

की उत्पत्ति तब से हुई है,^१ तप ही भायी जीवा का द्रष्टा है,^२ तप से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं,^३ देयता तप करते हैं,^४ तप और यज्ञ स देवताओं ने स्वयं जीता है,^५ प्रजापति ने मृष्टि रचना के लिए तप किया था,^६ तप यज्ञ ब्रह्म तथा ब्रह्म आदि का आधार पर ही विश्व स्थिर है^७ आदि का उल्लेख हम वैदिक साहित्य में बिखरा-सा मिलता है। सत्तिरीय ब्राह्मण ३।१२।१३।१ में कहा गया है कि देवताओं ने तप के द्वारा देवत्व प्राप्त किया था। इस प्रकार सत्तिरीय उपनिषद् में वरुण ने अपने पुत्र से कहा है, 'तप से ब्रह्म को जानो क्योंकि तप ही ब्रह्म है।' मैत्रायणी उपनिषद् ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तप के बिना तो ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता है। पर इसी काल में कुछ ऐसे भी चिंतक थे जिन्होंने तप के महत्व की नहीं स्वीकार किया है।

दार्शनिकता—इस यज्ञ तथा तप के काल में ही दूसरी ओर दार्शनिकता का जा बोधबाला प्रारम्भ हुआ यह सम्पूर्ण आय जगत् को अपने में समाविष्ट कर लेने को परोक्ष था। इस दार्शनिकता के मूल में तत्त्वज्ञान को ध्येय धी जिसमें ज्ञान पिपासा की शान्ति, साध-परलोक के वास्तविक मांग की माँग थी। यद्यपि यज्ञ तथा तप के समयकों ने इन प्रश्नों का उत्तर, कबल एक उत्तर बहुत दढ़तापूर्वक यह दे दिया कि तप ही ब्रह्म है पर ज्ञान पिपासा तक दूँढ़ती है, विश्वास स उसे पूरा सतुष्टि नहीं होती। सौभाग्यवश उन दिना तक की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसी स्वतंत्रता में दार्शनिकों को अपने मन के प्रतिपादन में सफलता प्रदान की। आत्मा, परमात्मा, इहलोक परलोक, स्वर्ग-पुनर्जन्म, मोक्ष आदि की जो स्पष्ट एवं उचित व्याख्या तत्कालीन दार्शनिकों ने की उससे आशा तो यह थी कि तत्कालीन समाज पूर्णतया परिवर्तित हो जाता। दार्शनिकता (तब) विश्वासों का इति कर देती पर दुर्भाग्यवश इन दार्शनिकों में मर्त्यकर्म न था, कभी कभी तो वे एक दूसरे का जोरदार घटन कर देते थे और तब क्या ब्राह्मण है क्या नहीं, क्या उचित है क्या अनुचित, यह समस्या लोग के सम्मुख उपस्थित हो जाती थी जिसका समाधान उनकी रूपायुक्त या प्राबल्यवतानुसार न होने पर उन्हें पुनः अध्यानुकरण ही करना पड़ता था जिसका प्रतिफल था यज्ञा और तपों में जीवन लगा देना।^८

तत्त्वज्ञान की प्राप्ति अर्थात् दार्शनिकता की उत्पत्ति का श्रेय उपनिषद्वादी को दिया जाता है। किन्तु उपनिषद्वादी में भी किसी एक मन का प्रतिपादन नहीं किया है।

आत्मा ब्रह्म—उपनिषद्वादी ने आत्मा को ही जीवन का मूलतत्त्व माना है जो अजर और अमर है। जगत् में जितनी आत्मा हैं वे सब एक ही ब्रह्म के रूपांतर हैं। ब्रह्म अनादि, अनन्त और अकारण है। ब्रह्म स्वमृजित है। इसे किसी ने निमित्त नहीं किया

१ ऋग्वेद १०।१६१।१। अथर्ववेद १७।७।१।

२ " १०।१५४।२।१।

३ अथर्ववेद ७।७।४।१।१।

४ " ११।५।६, १६।१।

५ ऐतरेय ब्राह्मण २।१३।१।

६ " " २।३३।१।

७ अथर्ववेद १२।१।१।१।

८ यद्यपि इस युग के पूर्व भी ऋग्वेदिक काल में यह प्रश्न उठा था कि 'विश्व क्या है? इसका प्राण क्या है? कौन जानता है?' ऋग्वेद १।४।१६४।१। बेलिये डॉ० बेनीप्रसाद की 'हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता'। किन्तु इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया प्रत्युत यह चिन्ता का विषय ही बन कर रह गया था।

है। सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में ब्रह्मा है। ब्रह्म ही नित्य है और सत्र अनित्य है। ब्रह्म को जानना ही जीवन का ध्येय है। ब्रह्म को जाननेवाला ससार को तुच्छ समझेगा जैसा कि यह है भी। किन्तु ब्रह्म के जानने का माग भी सरल नहीं है। इसके लिए वेद का पठन पाठन, विद्या या ज्ञान प्राप्ति ही आवश्यक नहीं है, अपितु सदाचार, धर्म का पालन आदि भी अनिवार्य है। आचार की शुद्धता से ही हृदय में शान्ति आ सकती है और तभी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। किन्तु उपनिषदों में ही अथर्व उप राक्त मत का प्रतिवाद इस प्रकार उपस्थित किया गया है कि केवल सदाचार से ही ब्रह्म या आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। यज्ञ, दान आदि की आलोचना करते हुए इसमें बताया गया है कि परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर के प्रति आत्म-समर्पण आदि से ही ब्रह्म का समझा जा सकता है। अहंकार और मद के रहते हुए यह सब असम्भव है। कही कही उपनिषदों में यह भी कहा गया है कि जीव, ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। योग द्वारा ब्रह्म को समझा जा सकता है।

मोक्ष और पुनर्जन्म—य दोनों विपरीत स्थितियाँ हैं। उपनिषदों के अनुसार, मोक्ष पाने के पश्चात् आत्मा का अन्त नहीं होता। वह उस महान सागर (परमात्मा) में विलीन हो जाती है। उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। इसके विपरीत यदि मनुष्या का कर्म (इस जन्म का कर्म) पवित्र नहीं है तो वह पुनः अपने कर्मानुसार जन्म लेना पड़ेगा। “देवता, मनुष्य, जन्तु, वनस्पति सब की आत्मा कर्म के कठोर नियम के अधीन है। प्रत्येक अभिलाषा, जाकाक्षा या क्रिया का प्रभाव—अच्छा या बुरा—आत्मा पर पड़ता है, यह प्रभाव एक जीवन तक परिमित नहीं है, मरने के बाद फिर कर्मानुसार जन्म होता है और कर्म का फल भोगना पड़ता है, इस दूसरे जीवन के कर्मों का फल तीसरे जीवन में हाता है और इस प्रकार चक्र चलता रहता है।”^१

देवता—ऋग्वेदिक कालीन देवता अब भी पूज्य थे यद्यपि इनमें कुछ का महत्व घटता जा रहा था और कुछ का बढ़ता जा रहा था। प्रजापति जो प्रारम्भ में देवलीक में विशिष्ट स्थान रखता था, अब उसकी महत्ता घट गई और अब रुद्र तथा विष्णु को प्रधानता दी जाती थी। ऋग्वेद में रुद्र को कोई विशेष स्थान नहीं प्राप्त था किन्तु उत्तर वेदिक काल में इसकी महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई। इसी प्रकार विष्णु जो सूर्य देव के पांच रूपों में से एक रूप माना जाता था, अब स्वतन्त्र महत्वपूर्ण देवता हो गया। रुद्र का विरूप अब शिव हो गया और वह मंगलकारी देव माना जाने लगा।

राजनैतिक अवस्था

आर्यों के विभिन्न वर्गों का उल्लेख करते हुए भारत में उनके द्वारा विभिन्न भूभागों पर राजनैतिक सत्ता स्थापित करने का विवरण प्रारम्भ में ही दिया जा चुका है। इस विवरण से हमें ज्ञात हो चुका है कि अब उनका राजनैतिक विकास लगभग पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था और इसमें आश्चर्यजनक प्रगति हो चुकी थी। यहाँ उनके राजनैतिक संगठन पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला जायगा और तत्कालीन विभिन्न राजनैतिक सत्ताओं के नियमों का उल्लेख किया जायगा। सबप्रथम हम सरकारों पर प्रकाश डालेंगे।

सप्त शासन—आर्यों ने जब पूव तथा दक्षिण की ओर प्रसार किया तो उन्हें काफी विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ पर यथायात की समुद्रिया तथा प्राकृतिक बाधाओं के कारण उन्हें इसमें कठिनाई पड़ी। अतः उन्हें विशाल साम्राज्य

वे अधीन छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना करनी पड़ी। कुछ ग्रन्थों में 'अधिराज' शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह परिलक्षित होता है कि इस बड़े राजा व अधीन कुछ अथ राजा भी राज्य करते थे।^१ इसी प्रकार, पंचविंश ब्राह्मण में 'आधिपत्य' शब्द आया है जो इसी मत का समर्थन करता है।^२ साम्राज्यवाद का क्या सिद्धान्त था इसका विवरण तो हमें अधिव स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, किन्तु कहीं-कहीं 'साम्राज्य' शब्द का प्रयोग किया गया है।^३ 'राजाधिराज', 'एकराट' आदि शब्दों से स्पष्टतया ज्ञात होता है कि कुछ बहुत बड़े-बड़े राजा भी थे जिनके अधीन अनेक छोटे छोटे राजा भी थे। उत्तरी भारत में असंख्य छोटे-छोटे राजाओं के होने का प्रमाण मिलता है।^४

राजा— राजा या सम्राट का पद बहुधा वंशगत हाता था। पर इसके लिए प्रजा की अनुमति आवश्यक थी। अथर्ववेद में प्रथा द्वारा राजा के नियमन का उल्लेख विस्तृत रूप में मिलता है।^५ राजा के नियमन का पूरा गायन अथर्ववेद के एक स्थल पर मिलता है। अथर्ववेद से हम यह भी ज्ञात होता है कि अपन प्रतिद्वन्दियों के समक्ष विजयी होने के लिए राजा किस प्रकार प्रजा की अनुमति प्रदान करने के लिए उत्सुक रहता था। अथर्व किसी निष्कासित राजा को पुन आमंत्रित करके उसे सम्मानित करने का भी विवरण प्राप्त होता है।^६ राजा के पुनर्निर्वाचन का भी उल्लेख अथर्ववेद ३-८-२ में मिलता है। कुछ अन्य ग्रन्थों से भी यह ज्ञात होता है कि राजा अपने प्रतिद्वन्दियों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता था। तैत्तिरीय संहिता २।३।१ एव शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध हैं कि राजा का निष्कासित कर दिया गया है और व अपनी सत्ता की पुनर्स्थापना में तल्लीन है। इन निष्कासित राजाओं के लिए विशेष प्रकार के यज्ञ (राट यज्ञ) की व्यवस्था की गई थी।^७

राज्याभिषेक— राजा की महत्ता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हम उनके अभिषेक-संवधि उत्सव से प्राप्त हो जाता है। राज्याभिषेक के अवसर पर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था।^८ इस पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालना यहाँ वाछनीय नहीं, केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, वाक्, इन्द्र ज्येष्ठ, रद्र पशुपति, मित्र, सत्य, वरुण धर्मपति आदि की पूजा क्रमशः अभिषेक-संभंधी अनुमति, राज्य-प्राप्ताय (कुछ आलाचकान गाहस्थ्य प्राप्ताय कहा है), वन तथा कृषि की रक्षा, वाक् शक्ति, शासन-संवधि कुशलता, पशु रक्षा, सत्य, धर्मरक्षण के लिए की जाती थी। राज्यारोहण के पूर्व किसी राजा को ये सारे गुण धारण कर लेना आवश्यक था। इसके बाद अनेक अनुष्ठान होते थे जिन सत्रका अभिप्राय राजा के भावी आचार-व्यवहार का

- १ अथर्ववेद ६।६८।१।६।१०।२४॥ मैत्रायणी संहिता ४।१२।३॥ तैत्तिरीय संहिता १।१।१।४।२॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।१।२।६॥
- २ पंचविंश ब्राह्मण १।५।३।३।५॥
- ३ वाजसनेयी संहिता ५।३।२॥ १।३।३।५॥ २०।५॥
- ४ अथर्ववेद ५।१८।१०।२।६।४॥ १।६।६।१।१॥ वाजसनेयी संहिता १।८।४८॥ २६।२॥ तैत्तिरीय संहिता २।३।१॥ २।७।१।८॥
- ५ अथर्ववेद-६।८।७।८८॥ तथा ३।४।१ २, ७॥ ३।५।६॥ भी देखिये जिसमें प्रजा की स्योक्ति माय है।
- ६ अथर्ववेद ३।३।५॥
- ७ पंचविंश ब्राह्मण १।६।७।१ ४॥
- ८ राज्याभिषेक के समय राजसूय के आयोजन के लिये देखिये शतपथ ब्राह्मण ५।४।३।२०॥ ५।३।४।१४॥

सकेत करना था। अभिषेक के समय राजा शपथ ग्रहण करता था कि यदि वह किमी प्रकार का अत्याचार प्रजा पर करे तो उसका सारा पुण्य, उसका लोक और परलोक प्राणा उसकी सन्तान आदि नष्ट हो जाय।^१ शतपथ ब्राह्मण ५।३।३।१२।।५।४।२।३ से यह ज्ञात होता है कि अत मे ब्राह्मण राज्यारोहण की घोषणा करता था और वह बताता था कि अमुक व्यक्ति अब हम लोगो का (प्रजा का) राजा हुआ। पर यही वह यह भी कह देता था कि ब्राह्मणा के राजा सोम हैं।

उत्तर वैदिक कालीन राजाभा पर कितना अधिक उत्तरदायित्व राज्याभिषेक के समय ही ला दिया जाता है इसका प्रमाण हमे शतपथ ब्राह्मण मे मिलता है जिसमे यह कहा गया है, "तुमको (प्रतिषिक्त किये जाने वाले राजा को) यह राज्य दिया जा रहा है, ताकि तुम कृषि जन मगल तथा उनति एव समृद्धि म विकास करो।"

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग मे (१) राजा का निर्वाचन अधिकांशतः प्रजा पर आधारित था, (२) उसके ऊपर अगणित उत्तरदायित्व तभी लाद दिये जाते थे, (३) अपने मंत्रियों पर वह पूरी तरह निर्भर करता था तथा (४) सभा और समितियों उसकी निरंकुशता पर अकुश रबती थी।^२ पर इस सारी व्यवस्था के ऊपर ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों को महत्ता का प्रमुख कारण यह था कि तत्कालीन राजनीति पूर्णतया धर्मोन्धित थी। धर्म ही अनुशासन था। राजा उसका माध्यम मात्र था और ब्राह्मण धर्माधिष्ठाता था। अत वह राज्योंपर रहा।

राज्याधिकारी—राज-काय मे राजा के अतिरिक्त अय लोगो की भी आवश्यकता पडती है। अत अनेक राज्याधिकारी राजा के चारो ओर घिरे रहते थे। इन अधिकारियों को 'रत्निन' कहते थे। ध्यान रहे कि 'रत्निन' सभ्यत उच्च कोटि के ही अधिकारी थे। इनके अतिरिक्त अय साधारण अधिकारी भी रहे हंगे। रत्निन का अय राजा द्वारा 'रत्न पानेवाला' हुआ। रत्न साधारण अधिकारियों को निश्चय ही नहीं दिया जाता रहा होगा। सभ्यत राजा के निकट सम्बन्धियों का शासन प्रबन्ध मे विशेष हाथ रहा होगा। 'रत्निन' के अतिरिक्त वीर भी राज्य के अधिकारी थे। वीर या रत्निन का उल्लेख अथर्ववेद मे किया गया है। पचविंश ब्राह्मण मे आठ वीरो का उल्लेख किया गया है —

(१) राजा का भ्राता (२) राजपुत्र, (३) राज पुरोहित, (४) राज-महिषी, (५) सूत, (६) ग्रामीण (७) क्षत्र (रक्षक) तथा (८) सग्रहीत (कोषाध्यक्ष)।^३ तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण मे कुछ अय वीर भी गिने गये हैं —

(१) राज-य, (२) सेनानी, (३) भागदुध, (४) अक्षावाप आदि।^४ भागदुध कर अध्यक्ष तथा अक्षावाप जुए का अध्यक्ष होता था। मैत्रायणी संहिता मे कुछ अय पदाधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है—(१) तक्ष (बडई) (२) रथकार तथा (३) गोविकत (आशेटक)।^५ ये साधारण कोटि के अधिकारी ज्ञात होते हैं।

- १ ऐतरेय ब्राह्मण ८।१५॥
- २ तृतीय और चतुष विशेषतामो पर प्राये प्रकाश डाला जायगा। यहाँ उनका प्रसंगत उल्लेख किया गया है।
- ३ पचविंश ब्राह्मण १६।१।४॥
- ४ तैत्तिरीय संहिता १।८।६१॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण १।७।३।१॥
- ५ मैत्रायणी संहिता २।६।५॥४।३।८॥ Hindu Civilization, p 106

सभा-समिति—राजा की निरकुशता पर रोक लगाने के लिए सभा और समितियाँ थीं। सभा सम्भवतः कुछ चुने हुए भद्रजनों की एक छोटी सी संस्था थी और 'याय सम्बन्धी कार्यों की देखरेख करती थी पर समिति एक बड़ी और जनसाधारण की संस्था थी।^१ जो हो, इन दोनों का महत्व शासन में अत्यधिक माय था और राजा को इनके आदेशों का बहुत कुछ पालन करना पड़ता था।

समिति का महत्व हम इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि राजा एक स्थल पर प्रार्थना करता है कि प्रजापति की पुत्रियाँ, सभा और समिति मुझ पर वृषा करें।^२ समिति के अनुकूल रहने तथा उस पर राजा के प्रभाव जमाने की अनुरोध प्रार्थनाओं का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में मिलता है।^३ समिति का महत्व इतना अधिक था कि उसे बश में करने के लिए राजा को जादू-टोना का प्रयोग करना पड़ता था।^४

इसी प्रकार सभा भी इतनी अधिक महत्वपूर्ण थी कि प्रजापति (ईश्वर) स्वयं इसके बिना काम नहीं कर सकता था।^५ सभा में वाद विवाद के पश्चात् राज्य की समस्याओं को सुलझाया जाता था। 'सभापति', 'मभासद' आदि शब्द क्रमशः वाजसनेयी संहिता १६।२४ तथा अथर्ववेद ३।२६।१।।७।१२।२।।१६।५।६।। आदि में प्रयुक्त हुए हैं जिनसे यह परिलक्षित होता है कि सभा में सभापति होता था जो सभा की कार्यवाही का संपादन करता था और सभासद से भी सभी उपस्थित सदस्यों का बोध नहीं करना चाहिये, प्रत्युत वह सभा का कोई विशेष पदाधिकारी था जो सम्भवतः न्याय-सम्बन्धी मामलों पर निर्णय देता था।

समिति की महत्ता पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। इसके अधिकारी भी काफी थे। यह सम्भवतः युद्ध, संधि, आय व्यय आदि विषयक मामलों को देखती थी।^६ बहुमत द्वारा ही सभा और समितियाँ का काम होता था।

शासन-प्रबन्ध—राज्याधिकारियों का उल्लेख करते समय हमने बताया था कि शासन-प्रबन्ध का सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारी थे। उनका पृथक्-पृथक् विभाग भी रहा होगा। सेनानी सेना का प्रबन्ध करता था। अथर्ववेद से यह ज्ञात होता है कि दूत या प्रहित जासूसी करते थे।^७ इसी प्रकार ग्रामिणी भी सैनिक अधिकारी था।

'याय की देखरेख सभा के अतिरिक्त राजा स्वयं करता था।^८ तैत्तिरीय संहिता से 'ग्राम्यवादिन' गाँव का न्यायाधीश जान पड़ता है।^९

छान्दोग्य उपनिषद् से ज्ञात होता है कि शास्त्र-सत्र पूर्णतया सुव्यवस्थित हो चुका था जिससे देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था स्थापित थी। राज्य की ओर से उचित

१ अथर्ववेद ७।२।१॥

२ " ६।८॥ तथा ७।१२।२-३॥

३ " २-२७।६।६६।।४।३११॥

४ छांदोग्य उपनिषद् १।४।१॥

५ अथर्ववेद १।७।५।१०३॥७।५२।।३।२६।।६।१०७।।

६ अथर्ववेद ४।१६।४।। तैत्तिरीय संहिता ४।७।१॥

७ " ४।८।२॥

८ मैकडानेल और कीप, *Vedic Index*; I, p 248

शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था रही होगी तभी उक्त उपनिषद में वेकय-नरेश अथवा पति से कहलाया गया है—

“मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कायर है, न कोई अधम है, न कोई अविद्वान् या मूख है और न कोई व्यभिचारी है।”

पचायत द्वारा भी झगडा का अंत किया जाता था।^१ अपराधों के विषय में हमें अधिक कुछ ज्ञात नहीं पर राजद्रोह निश्चय ही भारी अपराध माना जाता था जिसके लिए ब्राह्मण तक को प्राणदण्ड दिया जा सकता था।^२

आज के साधनों में भूमिकर तथा व्यापार कर प्रमुख थे। अमीरी से कर लेने का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है।^३

प्रश्न

आगरा यूनिवर्सिटी

- (१) ऋग्वेद कितना प्राचीन है? आर्यों के प्रारम्भिक निवास स्थान पर क्या यह ग्रन्थ प्रकाश डालता है? क्या इसमें राजनतिक इतिहास के लिए कोई सामग्री है? (१९५०)
- (२) वदिक साहित्य के विभिन्न शाखाओं के विषय एवं विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिये। (१९४५)
- (३) ऋग्वेदिक युग के आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिये। (१९४२)
- (४) ऋग्वेदिक युग के आर्यों के सामाजिक जीवन का संविस्तार वर्णन कीजिए। (१९४३, ४६, ४७)
- (५) परवर्ती वदिक युग में भारत की धार्मिक अवस्था का वर्णन कीजिये। (१९४४)

कानपुर विश्वविद्यालय

- (१) ऋग्वेद काल के समाज और धर्म का वर्णन संक्षेप में लिखिये। (१९६६)
- (२) भारत की तत्कालीन राजनतिक एवं आर्थिक स्थिति पर ऋग्वेद से क्या प्रकाश पड़ता है? (१९७०)

१ देखिये डॉ० बेनी प्रसाद, 'हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता', प० ११८
 २ मैकडानेल एण्ड कोय, *Vedic Index*, II, p 84
 ३ ऋग० १०।१७३।६॥ अथर्ववेद ४।२२॥

उत्तर भारत की राजनैतिक अवस्था

पिछले पृष्ठों में हमने ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से परिचित होने का प्रयास किया। उत्तर वैदिक काल तक आर्यों की राजनैतिक व्यवस्था का आधार जन था। ऋग्वेद के वर्णन से हम यह पता चलता है कि आर्य अनेक जनो में विभक्त थे। एक ही जाति पुरुष से उत्पन्न विभिन्न वृद्धों के समुदाय को जनो कहा जाता था। प्रारम्भ में इन जनो का कोई अपना निश्चित स्थान नहीं था पर कालांतर में उनके स्थायी राज्य स्थापित हुए। ये स्थायी राज्य ही जनपद कहलाये। ऋग्वेद और वैदिक साहित्यों में 'जन' शब्द का ही उल्लेख मिलता है जनपद का नहीं। 'जनपद' शब्द का पहली बार प्रयोग हमे ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण काल में जनपदों का अस्तित्व था। महात्मा बुद्ध के समय तक ये जनपद पूर्ण विकसित हो गये थे। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस विषय में लिखा है कि "लगभग एक सहस्र ईसवी पूर्व से पाँच सौ ईसवी तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जाता है। सारे देश में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जनपदों की एक शृंखला फली हुई थी। एक प्रकार से जनपद राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे।" प्रत्येक जनपद अनेक ग्रामों और नगरों में मिल कर बना था जिसकी अपनी अलग राजनैतिक व्यवस्था थी, अलग शासन था। इस प्रकार कालान्तर में विकसित जनपद जातीय इकाई की अपेक्षा एक राजनैतिक इकाई के रूप में विकसित हो गया था। महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व भारतवर्ष में १६ मुख्य जनपद या महाजनपद (पौडस जनपद) थे। इसीलिए अनेक इतिहासकारों ने इस युग को 'महाजनपद युग' कहा है। महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के पूर्व के इन महाजनपदों का परिचय हमें मुख्यतया पालि भाषा के 'अगुत्तर निकाय' बौद्ध सस्कृत, संस्कृत ग्रंथ महावस्तु तथा जनग्रंथ 'भगवती श्रौत सूत्र' से मिलता है।

नीचे हम उस समय के १६ महाजनपदों का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं।

महाजनपद

(१) अंग, (२) मगध (३) काशी, (४) कोशल, (५) वज्जि, (६) मल्ल, (७) चेदि, (८) वश या वत्सा, (९) कुरु, (१०) पंचाल, (११) मच्छ या मत्स्य, (१२) सूरसेन, (१३) अस्सक, (१४) अवन्ति, (१५) गांधार तथा (१६) कम्भोज आदि १६ महाजनपद थे।

विद्वानों ने उपरोक्त जनपदों की स्थिति इस प्रकार बताई है—

(१) अंग—चम्पा इस जनपद की राजधानी थी। यह मगध के अंतर्गत

आधुनिक भागलपुर के निकट था। प्रारम्भ में इस जनपद के राजाओं ने ब्रह्मदत्त के सहयोग से मगध के कुछ राजाओं को पराजित भी किया था किन्तु कालांतर में इनकी शक्ति क्षीण हो गई और इन्हें मगध से पराजित होना पड़ा।

(२) मगध—आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें सम्मिलित थे। इसकी राजधानी गिम्ब्रज थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासन्ध यहां के प्रसिद्ध राजा हुए हैं।

(३) काशी—इसकी राजधानी वाराणसी या बनारस थी। पाश्वनाथ के पिता अश्वसेन किसी समय यहां राज्य कर चुके थे।

(४) गौशल—आधुनिक अवध के अनेक भाग इसके अन्तर्गत थे। ग्रावस्ती इसकी राजधानी थी। सहेट महेट (गाढा) में आज भी इसके भग्नावशेष प्राप्त होते हैं। कस भी यहां का शासक रहा जिसका सघष बराबर काशी से होता रहा और अंत में कस न काशी को अपने अधीन कर लिया।^१

(५) वज्जि—कई जातियों के मगधन स्वरूप वज्जि राज्य की उत्पत्ति हुई थी। वैशाली इसकी राजधानी थी।

(६) मल्ल—मल्ला की दो शाखाएँ थीं। एक की राजधानी कुशीनारा (देव रिया जिले में आधुनिक कसिया) तथा दूसरे की पावा (आधुनिक पडरौना) थी।

(७) च्चि—आधुनिक बुंदेलखण्ड तथा उसके समीपवर्ती भूभाग इसमें सम्मिलित थे। शक्तिमती या सायिवती इसकी राजधानी थी।

(८) वश या वत्स—अवन्ति के उत्तर पूर्व में यमुना की नटवर्ती भूमि इसमें सम्मिलित थी। इसकी राजधानी कौशाम्बी (इलाहाबाद से ३० मील दूर) थी।

(९) कुरु—दिल्ली की समीपवर्ती भूमि तथा मेरठ इस जनपद के अधीन था। इसकी राजधानी सम्भवतः हस्तिनापुर या इन्द्रप्रस्थ थी।

(१०) पंचाल—आधुनिक रुहेलखण्ड इसमें अंतर्गत था। मल्लो की भक्ति इसकी भी दो शाखाएँ थी—पहली शाखा उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दूसरी शाखा दक्षिण पंचाल की राजधानी कापिल्य थी।

(११) मच्छ या मत्स्य—यह जनपद आधुनिक जयपुर रियासत में स्थित था। विराट नगर इसकी राजधानी था।

(१२) सूरसेन—इसकी राजधानी मथुरा थी।

(१३) अस्सक—यह अवन्ति का एक समीपवर्ती राज्य था। प्रारम्भ में अस्सक गोदावरी नदी के तट पर बसे हुए थे और पीतलि अथवा पीत इनकी राजधानी थी।^२

(१४) अश्वत्थि—इसके अन्तर्गत आधुनिक मालवा था। उज्जैन इसकी राजधानी थी। हैहया ने कभी यहां राज्य किया था। माहिस्सा इसकी राजधानी थी।

(१५) गण्डार—आधुनिक काश्मीर तथा तक्षशिला के प्रदेश इनमें अंतर्गत थे। तक्षशिला इसकी राजधानी थी।

१ कस को पालिग्रहों में 'वारानसिग्रहो' कहा गया है।

२ महावस्तु ३।२०८-२०९॥ महावस्तु में सात राज्यों तथा उनकी राजधानियों का उल्लेख इस प्रकार किया है—

(१६) कम्भोज—य गंधारा के पड़ोसी थे। इनमें कभी निवृत्त सम्बन्ध भी रहा होगा, क्योंकि गंधार-कम्भोज अनेक स्थलों पर साथ-साथ उल्लिखित हैं। राजपुर तथा द्वारका इनके दो प्रमुख नगर थे।

बुद्धकाल में गणतान्त्रिक जातियाँ

महात्मा बुद्ध का जन्म छठी शताब्दी ई० पू० में हुआ था। भारतीय इतिहास का यह काल 'बुद्ध-युग' के नाम से विख्यात है। निश्चित रूप से भारतीय इतिहास की यही एक प्रामाणिक घटना है जिसका कालक्रम निश्चित करने में हम काफी अक्षतक सफल हो पाये हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म सम्भवतः ५६७ ई० पू० में हुआ था और इस महामानव ने अपने प्रायः ८० वर्ष की अवस्था में लगभग ४८३ ई० पू० छोड़ दिये। इस युग के उदय से भारतीय राजनैतिक रंगमंच पर भी चार महान् राजतंत्रों का विकास होता हुआ दीर्घ पड़ता है। ये राजतंत्र हैं—कोशल, वत्स, अवन्ती तथा मगध। इन चार राजतंत्रों से महात्मा बुद्ध का अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध था। महात्मा बुद्ध अपने जीवन की जब अन्तिम घड़ियाँ गिन रहे थे, तभी कोशल के महत्वाकांक्षी नरेश विट्ठदाभ ने कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण किया और अपना सर्वाङ्गीण प्रभुत्व इस अभाग्य राज्य पर बलात् थोपा। इसी समय जब आक्रमणों एवं प्रत्याक्रमणों की शृंखला अनवरत थी, मगध के अजातशत्रु न वैशाली के लिच्छवियों या वज्जियों पर घातक प्रहार किया और इन स्वतंत्रता प्रिय लोगों की भाजादी का हनन कर दिया। यद्यपि पड़ोस के राज्यों ने असहाय एवं निबल राज्य की सहायता में कोई वसर न छोड़ी थी, लेकिन अजातशत्रु की महती शक्ति के सम्मुख यह लोग न ठहर पाये। कोशल एवं मगध की व्यवस्था का मूलधार राजतंत्रवाद था। लेकिन वज्जिगण, लिच्छवि एवं शाक्यों की राजनैतिक पद्धति वंशगत नरेशों द्वारा क्रियान्वित नहीं होती थी। उनकी कायपालिका एवं उपर्युक्त चार राज्यों की कायपालिका में पर्याप्त अन्तर था। बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों से हम बहुत-सी धराजतापिष जातियों का बोध होता है जो कि इसी काल में गंगा घाटी में स्थित थीं। अब हम इन विभिन्न गणतान्त्रिक जातियों के विषय में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। रोच डेविड्स (Rhys Davids) ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इण्डिया (Buddhist India) में निम्नलिखित ११ जातियाँ निर्दिष्ट की हैं —

- (१) कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) के शाक्य,
- (२) अल्लवप्प के बुन्नी,
- (३) विसपुत्त के कालाम,
- (४) सुसुमारगिरि के भग्ग,
- (५) रामगाम के कोलीय,
- (६) पावा के मल्ल,
- (७) कुशीनारा के मल्ल,
- (८) पिप्पलिवन के मोरिय,
- (९) मिथिला के विदेह,
- (१०) वैशाली के लिच्छवि तथा
- (११) वैशाली के नाग।

इन गणराज्या पर राक्षसों में नीचे प्रवास डाला जायगा ।

(१) कपिलवस्तु के शाक्य—महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म इसी कुल में हुआ था, अतः यह स्वाभाविक है कि बौद्ध ग्रन्थों में इसका विस्तृत, पर अतिरिक्त वर्णन मिले । शाक्यों नेपाल की सीमा पर हिमालय की तराई में रहते थे । शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी । शाक्यों का गणराज्य काफी उन्नत था और उन्होंने अनेक विशाल नगरों का निर्माण किया था । गीज डेविडस के मतानुसार उक्त गणराज्य में ८०,००० कुटुम्ब (लगभग पाँच लाख मनुष्य) थे ।

शाक्यों का शासन प्रबन्ध अत्यन्त सुन्दर था । इनकी मंत्रणा-सभा काफी विपद् थी । इस सभा द्वारा ही 'याप तथा शान्ति' की व्यवस्था की जाती थी । इसका प्रधान 'राजा' कहलाता था । महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदन भी इसके 'राजा' रह चुके थे । 'सयागार' में ५०० सदस्यों की सभा होती थी । किसी किसी विषय पर मतभेद न होने पर 'शलाकाओ' (वोटिंग) द्वारा बहुमत लिया जाता था जो सदा माय था ।

आक्रमणकारी विरुद्ध के लिये राजधानी कपिलवस्तु का द्वार खोला जाय अथवा नहीं, इस प्रश्न पर सयागार में बहुत वादविवाद खड़ा हुआ जिसमें अन्त में बहुमत के लिए 'वोटिंग' की गई ।

शाक्यों में विद्या एवं कला के प्रति विशेष अनुराग था । कपिलवस्तु उस समय शिक्षा एवं सभ्यता का केन्द्र माना जाता था । महात्मा बुद्ध ने यही विभिन्न प्रकार की कलाओं का अध्ययन सफलतापूर्वक किया था, जिसके फलस्वरूप ५०० शाक्यों की प्रतियोगिता में पराजित करके ही वे यशोधरा को ग्रहण कर पाये थे । शाक्यों को अपनी कला एवं सभ्यता पर गर्व था कि उसे स्थायित्व देने तथा उसमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण न होने देने के अभिप्राय से ही अपने इतर वर्गवाले क्षत्रियों से वैवाहिक सम्बन्ध नहीं करना चाहते थे । यही कारण था कि उन्होंने कौशल-नरेश प्रसेनजित् को शाक्य-कन्या न देकर एक दासी से ब्याह कर दिया ।

(२) मल्लकल्प के बुली—बुली वेधदीय राजा के निकट ही कही बसे थे । इनकी भूमि आधुनिक शाहाबाद तथा मुजफ्फरपुर के बीच ही कही थी ।

(३) केसपुत्र के कालाम—महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु आलार कालाम इसी कुल के थे । इनका सम्बन्ध सम्भवतः शतपथ ब्राह्मण में वर्णित पंचाल केशियों से है ।

(४) सुसुमारगिरि के भाग—ये ऐतरेय ब्राह्मण के प्राचीन वर्ग थे । ३०००० पी० जायसवाल के अनुसार इनकी भूमि में मिर्जापुर तथा उसका समीपवर्ती भूभाग सम्मिलित था ।^१

(५) रामगाम के कालीय—इनका निवास स्थान प्रसिद्ध शाक्यों के पूर्व में था । दोनों गणराज्यों के मध्य में रोहिणी नदी थी । सिंचाई के लिये रोहिणी के जल के प्रश्न पर दोनों गणराज्यों में संघर्ष हो जाया करते थे । इसी पारस्परिक कलह की शान्ति के लिए ही सम्भवतः महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदन ने कालियों की दो कन्याओं से ब्याह किया था । महात्मा बुद्ध को भी इसी प्रकार के एक कलह को शान्त करना पड़ा था जिसका उल्लेख जातक में किया गया है ।

(६) पावा के मल्ल—ये वशिष्ठ गोत्र के क्षत्रिय थे । इनकी दो शाखाएँ थी । पहली शाखा पावा के मल्ल सम्भवतः आधुनिक पडरौना में बसे थे । किन्तु डा०

१ डेविडस के ० पी० जायसवाल ।

कनिष्क के इस मत के विरुद्ध इतिहासकार पजिलपुर को ही पावा मानते हैं। पावा में ही महात्मा महावीर ने पचत्व प्राप्त किया था।

(७) कुशीनारा के मल्ल—यह मल्लों की दूसरी शाखा थी। आधुनिक कसिया ही कुशीनारा नाम से विख्यात था। यहीं बुद्ध का परिनिर्वाण (परिनिर्वाण) हुआ था जिसका प्रमाण कसिया में प्राप्त महात्मा गोतम बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में सोई हुई एक विघ्नल मूर्ति है।

मज्जिम निकाय में मल्लों के राज्या को 'सद्य राज्य' कहा गया है। सधगागर में इनकी सभायें हुआ करती थीं। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण की दुःख सूचना आनन्द द्वारा पावा के मल्लों को उस समय दी गई थी जबकि उनकी बैठक चल रही थी।

मल्लों में भी शाक्यों की भाँति शिक्षा एक कला से विशेष रुचि थी। सुदूर तथासिता को मल्लों के एक प्रमुख ने अपने पुत्र वधुन को विद्याध्ययन के लिये भेजा था। दशरथ के क्षेत्र में भी ये काफी आगे बढ़े थे और इनका एक नगर उरवेल्कवप्य तो दार्शनिक वादविवाद के लिये प्रसिद्ध था। धर्म के प्रति भी इनकी विशेष रुचि थी। बौद्ध धर्म के उत्थान में मल्लों की प्रशसनीय देन है। अनुराध, आनन्द, उपालि आदि के नाम एक-एक इम क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय हैं।

(८) पिप्पलिवन के मोरिय—महावंश टीका से ज्ञात होता है कि मोरिय पहले शाक्य थे, पर कालान्तर में विह्वल भी क्रूरता से उन्कर म स्थानान्तरण करके हिमालय के पर्वतीय भाग में चले आये जहाँ उन्होंने पिप्पलिवन नगर का निर्माण किया। इन्हें मोरिय की सजा इसलिए दी गई थी कि इनकी नगरी सधदा मोरा के शब्दा से गुजरित रहती थी। मगध-साम्राज्य का निर्माता चन्द्रगुप्त इन्हीं मोरिय (मौर्यों) का वंशज था।

(९) मिथिला के विदेह—मिथिला इसकी राजधानी थी। जातक से ज्ञात होता है कि यह बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था और दूर-दूर के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे।

(१०) वंशाली के लिच्छवि—लिच्छवि क्षत्रिय थे। इनके वैवाहिक सम्बन्धों के आधार पर ही हम इन्हे क्षत्रिय मानते हैं। महावीर के पिता सिद्धार्थ ने इनकी कन्या में ब्याह किया था। क्षत्रिय होने के कारण ही महात्मा बुद्ध के भस्मावशेष में ये अधिकारी हुए।^१ वंशाली इनकी राजधानी थी। महावंस्तु, महाभाग, महापरिनिर्वाण सुत्त, आदि से ज्ञात होता है कि महात्मा गोतम बुद्ध के काल में लिच्छवियों ने प्राशातीत उन्नति कर ली थी। इनके नगर अत्यधिक सुसज्जित एवं समृद्धिशाली थे। नगर में चारों ओर अनेक चक्षु, विहार तथा राजप्रासाद थे। राजप्रासाद विभिन्न कुलीन मरदारों के थे।

लिच्छवियों का शासन अत्यन्त सुव्यवस्थित था।^२ मणराज्य में ७,७०७ 'राजा'^३, अनेक 'उपराजा', 'सेनापति' तथा 'भाडागारिक' थे। 'चक्र' एवं मायते महम् राजा अहम् राजेति' में यह परिलक्षित होता है कि लिच्छवियों में 'राजा या

१ महापरिनिर्वाण सुत्त।

२ एक पुराण जातक, ला, *Some Kshatriya Tribes of Ancient India*,

३ ललितविस्तर ३ २३॥

अराजा का कोई भेद नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति अपने को 'राजा' मानता था।^१ ऊपर ७७०७ 'राजाओ' का जो उल्लेख किया गया है, वे सम्भवतः अपने-अपने क्षेत्र के अधिकारी थे और उनका संगठन लिच्छवि गणराज्य था। मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवि तथा नाथ का ही एक संगठन 'अट्टकुल' (अष्टकुल) के नाम से विख्यात था। 'विनिस्वय महामात्र', 'व्यावहारिक', 'सूत्रधार' (अट्टकुल के अधिकारी) अपराधियों का निर्णय करते थे और तत्पश्चात् 'सेनापति' के पास अपराधी को दण्डाय भेज दिया जाता था। वहाँ से अपराधी 'उपराजा' तथा 'राजा' के पास भेजा जाता था। स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध ने लिच्छवियों की सुन्दर शासन-व्यवस्था की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की है।

महापरिनिब्वान मुक्त से ज्ञात होता है कि लिच्छवियों का गणराज्य अनेक विशेषताओं से युक्त था। उनमें मतेक्य, सौहार्द, आदर, दृढ़ता आदि की भावना बलवती थी। इन गुणों के अतिरिक्त उनमें एक सर्वश्रेष्ठ गुण राष्ट्रीयता की भी भावना प्रबल थी। महात्मा बुद्ध ने इनकी सहिष्णुता को काफी प्रशंसा की है। लिच्छवियों पर बुद्ध तथा जैन के उपदेशों का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा और अनेक राजकुमारों ने धार्मिक क्षेत्र में प्रशसनीय कार्य किये।

(११) वैशाली के नाग—अष्टकुल का उल्लेख पीछे किया गया है। इसके अन्तर्गत आठ गुण थे, जिनमें विदेह जात्रिक, लिच्छवि तथा वज्जि सम्मिलित थे। उग्र, भोग, ऐहवाकु तथा अय चार गुण थे।^२ जात्रिक काश्यप गोत्र के क्षत्रिय थे। सूत्र कृतज्ञ से ज्ञान होता है कि महावीर स्वामी का जन्म इसी कुल में हुआ था, क्योंकि उक्त ग्रन्थ ने उन्हें 'सर्वोच्च जिन, जात्रिपुत्र महावीर' कहा है।^३ "जात्रिकों का अपना गणराज्य वैशाली, कुण्डगाम तथा वनियगाम से युक्त था और इसका केन्द्र कोल्सग नामक स्थान में था।"

शासन-प्रबन्ध

उपर्युक्त राज्यों के वंशगत नरेशों के नामों के अभाव के कारण हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह राजतन्त्रवादी राज्य नहीं थे। हमारे इस मत की पुष्टि तब होती है जब हम इन राज्यों के लिए 'गण' शब्द का प्रयोग पाते हैं। इन राज्यों की कार्यवाहियाँ सथागार नामक भवनों से सञ्चालित होती थी। इन भवनों में राज्य के व्योवद्धों के सम्मेलन होते थे। वे सब मिलकर एव वादविवाद कर अधिनियम पारित करते थे। गणतन्त्र राज्यों की वास्तविकता का पता हम एक अय स्थल से भी ज्ञात होता है। अशोक शतक में एक गद्यपत्र है। इस गद्यपत्र में कुछ व्यापारियों का मध्यदेश से दक्षिण की यात्रा करने का उल्लेख है। दक्षिणवासी जब इन व्यापारियों से अपने यहाँ की शासन-व्यवस्था के विषय में प्रश्न पूछते हैं, तब यह व्यापारी उत्तर देते हैं—'कुछ स्थान तो राजाधीन और कुछ स्थान गणाधीन हैं।

'गण' शब्द राजतन्त्रवाद का विरोधी भाव प्रकट करता था। समस्त प्राचीन पुस्तकों में इस शब्द का सर्वैधानिक भाव एक ही जैसा है। पाणिनि ने अपनी अष्टा

१ महापरिनिब्वान मुक्त—बुद्धघोष की टीका।

२ देखिये राधाकुमुब मुकजी, *Hindu Civilization*, p 202

३ सूत्रकृतज्ञ १।१।१२।७॥

ध्यायी में इसी भाव को प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त निर्दिष्ट गणों में राजनैतिक रूप से सबसे प्रसिद्ध गण वज्जियों का था। यह वज्जि व सम्मिलित कबीलों का एक शक्तिशाली सघ था। यह सघ गणतन्त्र विचारों का मुख्य केन्द्रीय स्थल था। इस जाति को अपनी इस विशिष्ट राजनैतिक व्यवस्था पर नाज था। इस जाति ने अपने को पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न बनाए रखने के लिए भयंकर बलिदान अर्पित किए थे। साकिया, भग्गो एवं कालमों की पृथक् स्वतंत्र स्थिति के विषय में पर्याप्त विवाद है। कुछ विद्वान् तो इन राज्यों को 'गण' ही नहीं मानते। डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार तथा डॉ० बी० सी० सेन के अनुसार गाव्य स्वतंत्र लोग थे। हेमचन्द्र रायचौधरी ने इसे नहीं माना है। ओल्डेनबर्ग (Oldenberg) तथा यू० एन० घोपाल ने इस जाति को राजतन्त्रीय माना है। लेकिन बौद्ध ग्रंथाएँ एवं ब्राह्मण ग्रंथाएँ कई स्थलों पर आएँ विवरणों से इनका गणतन्त्री होना निश्चित-सा प्रतीत होता है।

अब हम इन गणों के सविधान एवं शासन व्यवस्था के विषय में कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। यद्यपि हम इस विषय पर अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती, लेकिन जो कुछ भी हमें इस बारे में मिलता है वह निश्चित एवं प्रामाणिक प्रकृति का है। राज्य का सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रधान 'राजा' होता था। यह 'राजा' एक निर्वाचित व्यक्ति होता था। 'राजा' उपाधि थी, परन्तु कार्यपालिका प्रधान के विषय में हम और कुछ भी नहीं पता चलता। न ही हम उसकी नियुक्ति के सही तरीके के विषय में और न ही उसके कार्यकाल के विषय में हम कुछ ज्ञान होता है। राज्य के अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में उपराज (उप प्रधान), सेनापति तथा भाडगारिक (खजाची) थे। प्रारम्भिक जैन ग्रंथों में कुछ निर्देशों से हमें यह ज्ञात होता है कि लिच्छवियों तथा मल्लों में एक कार्यकारिणी मन्त्रिमण्डल की भी व्यवस्था थी। इस मन्त्रिमण्डल में ६ सदस्य होते थे। इसके अतिरिक्त कोलियों में पुलिस जसी एक विशिष्ट सेवा व्यवस्था थी। इन लोगों की समरूप वषभूषा थी और आधुनिक काल की भाँति ही इनको आदर एवं सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। मल्लों में भी ऐसी प्रणाली थी। श्री रीज डेविड्स (Rhys Davids) ने अपनी पुस्तक 'बुद्ध युग का भारत' (Buddhist India) में लिखा है—

"The Koliyan central authorities were served by a special body of peons, or police, distinguished, as by kind of uniform, from which they took their name, by a special head dress. The particular men had a bad reputation for extraction and violence. The Mallas had similar officials and it is not improbable that each of the clans had a somewhat similar set of subordinate servants."

सभागार—लेकिन 'गण' की शक्ति वस्तुतः सभागार में निहित थी। सभागार मुख्य नगरी में विद्यमान थे। इन भवनों में केंद्रीय अधिवेशन हुआ था। यह सभागार वस्तुतः लोकसभा का ही पूर्व रूप कहा जा सकता है। सभागारों में पारित अधिनियमों को ही 'राजा' एवं मन्त्रिमण्डल क्रियाविधित करता था। सभागारों के सदस्यों को भी 'राजा' कहकर सम्बोधित किया जाता था। इस प्रकार इस उपाधि से यही ध्वनित होता है कि इन सदस्यों का भी पर्याप्त सम्मानजनक स्थान था। कार्यपालिका का प्रधान राजा के समान श्रेणी वालों में उच्चतर था। सभी प्रकार के मामलों, चाहे उनका सम्बन्ध दश की शान्ति से हो, युद्ध से हो, नागरिकता से हो, आर्थिक समस्या से हो, इस सभा में

उपस्थित होते थे। प्रस्तावों पर बहस होती थी और बहुमत का नियम सबको माय होता था। देश की महत्वपूर्ण समस्याओं के भाग्य विधाता होने के कारण उनका उत्तरदायित्व भी अत्यधिक था। वे अपने विशिष्ट पद के प्रति सदैव सजग रहते थे। वे सदैव सोच समझ कर किसी भी वर्ग को आगे बढ़ाते थे। तर्कसंगत सम्मतियाँ देना उनका मुख्य कर्तव्य था। चूलकालिग जातक में यह स्पष्ट निदिष्ट है कि लिच्छवि राज्य के समस्त राजा तर्क एव विवाद में अग्रणी थे। मजूमदार ने अपनी पुस्तक 'Corporate Life' में इस भावना का स्वागत करते हुए लिखा है—

"It seems to prove that the Assembly was not merely a formal part of the constitution, it had active and vigorous life and wielded real authority in the state"

महसाल जातक में हमें एक सरोवर का उल्लेख प्राप्त होता है। यह सरोवर वैशाखी में था और पूणतया सुरक्षित रखा जाता था। इसमें राजाओं के परिवार के व्यक्ति विशेष उत्सवों में जल लेकर सिञ्चन करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब इन राजाओं को पदों पर मनोनीत किया जाता था तो इन व्यक्तियों को एक औपचारिक कायवाही से गुजरना पड़ता था। इस पदाधिकारियों को उपर्युक्त उल्लिखित सरोवर में स्नान करना पड़ता था।

समिति—शाक्यो तथा वज्जियो की सभा में वस्तुतः पूरी जाति का सम्मेलन होता था। पूरी जाति समस्याओं पर मत निर्धारण करती थी। बौद्ध एव युवा दोनों इन सभाओं में सहयोग करते थे। लेकिन यदि हम इस पर विचार करें तो यह कथन युक्ति संगत नहीं होता, क्योंकि यह जातियाँ काफी विस्तृत राज्य पर प्रभुत्व रखती थी। अतएव सब लोगों का भाग लेना कुछ जमता नहीं। दूसरी बात यह है कि यह कबीले श्रव कुछ सुसंस्कृत एव सुसम्पन्न हो गए थे, अतएव उन्होंने क्षेत्रीय राज्य स्थापित कर लिए थे। इनकी सभाओं के अधिवेशन अनुशासनयुक्त एव नियमित रूप से होते थे। आधुनिक काल की ससदीय व्यवस्था की सभी अच्छाइयाँ हमें तत्कालीन बैठकों में परिलक्षित होती हैं। अतएव यह निश्चित ही समझना चाहिए कि इन अधिवेशनों में मनोनीत सदस्य ही भाग लेते थे। बौद्ध सभों की कायवाहिया इसी प्रकार से क्रिया चिन्त होती थी। काशी प्रसाद जायसवाल का कहना है कि महात्मा बुद्ध ने राजनैतिक सभों के आधार पर ही अपनी सभ व्यवस्था का ताना-बाना बुना था। इन 'गण' सविधान से ही प्रेरित हो इस युग प्रवतक ने अपनी धार्मिक प्रणाली की नींव खड़ी की थी। डॉ० भडारकर ने भी जायसवाल के मत का अनुमोदन किया है। परन्तु श्री रमेशचन्द्र मजूमदार ने इस मत का खडन करते हुए लिखा है कि बौद्ध सभ वस्तुतः एक स्वतंत्र रूप से विकसित तथ्य है। गणतांत्रिक सभाओं से इस सभ ने अधिक कुछ ग्रहण नहीं किया है। परन्तु यह बात तो अब एक प्रमाण बन चुकी है कि गणतांत्रिक सभायें तथा बौद्ध सभ एक ही ढंग से काम करती थी। इन दोनों सभों की काय प्रणालियाँ समरूप थी। दोनों ही सभों में कोई शब्द सामान्य थे। ये शब्द ह—शापित प्रतिज्ञा तथा कम वाचा। विनय पिटक में जिन नियमों का विधान किया गया है वे नियम दोनों सभों द्वारा क्रियान्वित किए जाते थे। अब हम कुछ विशिष्ट तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। यह तथ्य इस प्रकार थे—

(क) मत विभाजन की स्थिति में किसी समस्या का निपटारा गुप्त मतदान या सावजनिक मतदान द्वारा किया जाता था। इसी प्रकार प्रस्तावों को उपस्थित करने

के विषय में भी कई निश्चित नियम थे। मतदान तभी किया जाता था जब सभा में प्रत्येक सदस्य अपने पृथक् मत का पूर्णतया प्रकाशन कर लेता था। विचारो की स्वतंत्रता का सम्मान तत्कालीन गण प्रणाली का बहुत बड़ा बरदान था। यही नहीं प्रत्येक विचारधारा वाले व्यक्ति के विचारों पर कान धरे जाते थे।

(ख) जब सभा अपने निर्णय में असफल रहती तो उन महत्वपूर्ण मामला पर अधिक विचार-विमर्श के लिए वे मामले सभा की एक निर्वाचित समिति को सौंप दिये जाते थे। यह समिति मामला की छानबीन पूरी रूप में करती थी। इस समिति द्वारा भी अपने लक्ष्य में विफलता हस्तगत करने पर यह मामला पुनः सभा के लिए उपस्थित होता था।

(ग) अनुपस्थित सदस्यों के मत ग्रहण करने की भी व्यवस्था थी। यह सदस्य अपने मत दूसरों के माध्यम से डलवाते थे। कोरम की भी प्रथा इस युग में भी थी। बिना एक निश्चित सख्या में सदस्यों के उपस्थित हुए सभा की कायवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकती थी। सभा में व्यक्तिगत आरोपों पर कड़ा प्रतिबन्ध था। आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग निषिद्ध था। इस प्रकार आधुनिक संसदीय प्रणाली का मितना परिष्कृत रूप हमें इस प्राचीन काल में भी परिलक्षित होता है।

(घ) आधुनिक काल की भाँति सभा की कायवाही अंकित करने के लिए लिपिक भी होते थे। यह लिपिक प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रकाशित मत का लेखबद्ध करते थे।

इस प्रकार यदि सभी विशिष्टताएँ देखकर कौन इतिहासकार यह कहने में हिच-किचाहट अनुभव करेगा कि भारत गणतन्त्रात्मक व्यवस्था का स्रोत है। भारत में ईसा की छठी शताब्दी में ही जनतान्त्रिक व्यवस्था अपने आधुनिक रूप में काफी अंश में वर्तमान थी। हमारे उपर्युक्त तथ्य हमारे इस मत की पुष्टि करते हैं।

आधुनिक काल की दृष्टि से नवस महत्वपूर्ण बात जो हमारे सम्मुख आती है, वह यह है कि सभा के सदस्यगण, राजा एवं कार्यकारिणी के विभिन्न पदाधिकारी किसी एक विशेषाधिकारी वर्ग से मनोनीत किए जाने थे या इन पदों के लिए समाज का प्रत्येक वर्ग अपने प्रतिनिधि भेजता था। एक गण जातक की प्रस्तावना में वणाली नगर के विषय में कहा गया है—

“इस नगर में राज्य को संचालित करने के लिए ७,७०७ राजा थे।”

इस निर्देश के आधार पर ही विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं, इतना तो स्पष्ट है कि यह निर्देश लिच्छवियों की केन्द्रीय सभा की जोर है। सदस्यों की अधिक संख्या देखकर यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक ही है कि यह सभा पूरे राष्ट्र के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी और हर मान में एक जनतन्त्रात्मक सभा थी।

परन्तु अद्य प्रथा में हम ऐसी स्थिति में साक्षात्कार नहीं होता है। लिच्छवि एक गणराज्य के सूत्राधार थे। मज्जिम निकाय में गण और सघ को एकात्मरत्ता स्थापित की गई है। कात्यायन ने सघ की परिभाषा में कहा है कि यह वह राज्य है जिसे एक क्षत्रिय वर्ग संचालित करता है। अतएव उपर्युक्त निर्देशों से तो हमारे पूर्वमत का आधार ही मिल जाता है और लिच्छवि राज्य एक कुलीनतन्त्र राज्य के रूप में उभर आता है जिसके वर्तमान धर्ता एक विशिष्ट वर्ग के क्षत्रिय हैं। इस प्रकार लिच्छवि राज्य विशेषाधिकारी वर्ग द्वारा शासित राज्य था। इस मत की पुष्टि में हम एक ग्रन्थ कथन का भी स्मरण हो आता है। अल्टरर महोदय की पुस्तक *State and Government in Ancient*

India' में यह उल्लिखित है कि यद्यपि लिच्छवि राज्य में कई सामाजिक वर्गों के लोग रहते हैं, जैसे ब्राह्मण, गृहपति, व्यापारी, कृषक, कलाकार, दास एवं सेवक, लेकिन केन्द्रीय सभा के सदस्य तो लिच्छवि राजा हैं, अर्थात् क्षत्रिय। बौद्ध ग्रंथों में जहाँ हमको 'राजाओं' का उल्लेख मिलता है, लिच्छवियों में वहाँ हम राजकुमारों का भी निर्देश पाते हैं। इस निर्देश से हम बशगत कुलीन तत्र का आभास पाते हैं। इस प्रकार प्राचीन गणतंत्र पूणतया जनतांत्रिक नहीं थे लेकिन उनमें ऐसी कई बातें थी जो जनतंत्र की ओर उन्हें उन्मुख कर रही थी। वैशाली के सविधान के आधार पर विद्वानों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि इसी प्रकार की कुलीनतन्त्रात्मक व्यवस्था तत्कालीन गणों में थी।

केन्द्रीय सभाओं के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से होता था यह भी एक विवादग्रस्त विषय है। हमें इसके विषय में अपरोक्ष रूप से कोई सूचना नहीं। एक जातक के अनुसार वैशाली में कुलीन लोगों की जासख्या १६८००० थी। यदि यह सूचना सत्य है तो वैशाली में कुलीन लोगों की जनसंख्या १६८००० थी। सभा से संयुक्त परिवारों के प्रधान सम्मिलित होते थे। प्रत्येक संयुक्त परिवार से २५ व्यक्ति होते थे। इन कुलीन तन्त्रात्मक गणों में शासन का आधार सम्भवतः कुल या परिवार थे। यही सबसे छोटी शासन की इकाई थी। राजाओं के निर्वाचन के विषय में हमें किसी प्रकार की कोई सूचना या निर्देश नहीं प्राप्त होने।

कुछ लोगों ने वैशाली की केन्द्रीय सभा में ७७०७ सदस्यों का होना युक्तिसंगत नहीं बताया है। उनके अनुसार इस छोटे से राज्य में इतने व्यक्तियों का राजा होना अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है। अतएव, इन विद्वानों ने इस संख्या को काल्पनिक तथा पारस्परिक करार दिया है। लेकिन अनन्त सदाशिवराव अल्तेकर ने इन विद्वानों के इस मत का करारा उत्तर दिया है और उन्होंने उचित ही कहा है—

"In contemporary Greece, the Athenian assembly consisted of 42000 citizens each one of whom had a right to attend its meetings. In actual practice, however, not all the members cared to attend. The normal attendance was 2000 to 3000, i.e. hardly 790 or 870 of the total membership."

वैशाली की भी यही परिस्थिति थी, यद्यपि सदस्य संख्या ७७०७ थी लेकिन सभा की साधारण बैठक में १०% से अधिक राजा भाग नहीं लेते थे। इस प्रकार सभा को सुगम रूप से चलाने में कोई कठिनाई नहीं प्रतीत होती थी।

याय व्यवस्था—कायपालिका एवं विधान सभा की कार्यप्रणाली के विषय में हमने कुछ ज्ञान प्राप्त किया। अब हम तत्कालीन गणराज्यों की न्याय-व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। इतना तो पूणतया स्पष्ट है कि केन्द्रीय सभा राज्यों में याय का सर्वोच्च उद्गम स्थल थी। वे मामले जो जनहित के लिए आवश्यक होते थे इस सभा में सुलझाये जाते थे। बुद्धघोष की टीका से हमें लिच्छवियों तथा वज्जि सघ के अन्य सदस्यों की याय-व्यवस्था की प्रणाली की काफी जानकारी प्राप्त होती है। बुद्धघोष की टीका में कहा गया है कि वज्जियामें एक अपराधी को तभी दंडित किया जाता था जबकि लगातार ८ यायाधिकरण उसे अपराधी घोषित करत थे। दण्ड मनमाने रूप से नहीं घोषा जाता था बल्कि प्राचीन ग्रंथों के आदेशानुसार ही उन्हें दंडित किया जाता था। ८ न्यायाधिकरणों में प्रत्येक न्यायाधिकरण को यह अधिकार था कि वह दोषी को छोड़ सके। यायालय के अधिकारियों को इन नामों से संबोधित किया जाता था—विनिच्छय

महामात, बोहारिक, सूत्रधार, अट्टबुलक, भाडागारिक, सेनापति, उपराजा तथा राजा । विद्वानों ने बुद्धघोष के इस कथन की सत्यता में सदेह शंका है । उनके अनुसार बुद्धघोष काफी दूर का कवि एवं लेखक था । अतएव अपने पहले से लिखे हुए विवरणों को पूरा तथा यथाथ नहीं माना जा सकता । वज्जियों की व्यवस्था का वह बड़ा भारी प्रशंसक था । अतएव वज्जियों को इस सुन्दर 'न्याय-व्यवस्था' से युक्त करना उसका काम था । चाहे जो भी हो, चाहे बुद्धघोष का कथन सत्य हो या न हो, इतना तो तर्कसंगत है ही कि वज्जि लोग न्याय-व्यवस्था में पर्याप्त ज्ञान रखते थे और उनकी न्याय व्यवस्था की कुशलता लोक प्रसिद्ध थी ।

इस प्रकार गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था द्वारा शासित इन राज्यों का विधान हमन उपर्युक्त पंक्तियों में उल्लिखित किया । यह राजतन्त्रवाद शून्य राजनैतिक प्रणाली का भारत में ही सर्वप्रथम विवाम हुआ था । भारत में ही प्रथम बार 'गणराज्य' शब्द की उत्पत्ति हुई थी । गणराज्य तथा जनतन्त्र में हमे अन्तर समझने का प्रयास करना चाहिए । आधुनिक काल में यह दोनों शब्द एक-दूसरे के पर्यायवाची से हो गये हैं । प्राचीन भारत में 'गण' शब्द का प्रयोग उस राजनैतिक प्रणाली के लिए होता था जिसमें प्रभुता कुछ सीमित लोगों तक ही सीमित रहती थी । जनतन्त्रात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य था सम्पूर्ण जनता की सर्वप्रभुत्व सम्पन्नता । अर्थात् है कि हमारा पाठकगण 'गणों' के विशिष्ट अर्थ से अब पूर्णतया परिचित हो गये होंगे ।

राजतन्त्रीय राज्य

१६ महाजनपदा तथा ११ गणराज्यों के अतिरिक्त चार विशाल राजतन्त्रीय राज्यों का भी बाध हमें बौद्ध ग्रंथों से होता है । यद्यपि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन समस्त राजनैतिक संगठनों का अस्तित्व एक ही समय में बना रहा या नहीं, पर ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनमें से अधिकांश समसामयिक हैं । यहाँ हम उन चार प्रमुख राज्यों का वर्णन करेंगे जो उस समय समस्त उत्तरी भारत में प्रसिद्ध थे, जिनकी शक्ति अपारिमित थी और जो साम्राज्यवाद की बलवती भावना से ओत प्रोत थे । ये राज्य (१) वत्स, (२) अवन्ति, (३) मगध और (४) कोशल हैं ।

वत्स

वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो इलाहाबाद से ३८ मील दूर कोसम गाव की निकटवर्ती भूमि के पास या सम्भवत उसी ग्राम में थी । किन्तु महात्मा गौतम बुद्ध के काल में व्यापार में इसने आशातीत उन्नति कर ली थी । इसका व्यापारिक महत्व रखने का प्रमुख कारण यह था कि यह विदिम्बा होते हुए उज्जैन जाने के व्यापारिक मार्ग में पड़ता था । बुद्ध काल में उदयन यहाँ का शासक था । उदयन के सम्बन्ध में सामन्तियों का बाहुल्य है पर वे इतिहास के कितने निकट हैं यह नहीं कहा जा सकता ।^१ उदयन के सम्बन्ध में कथासरित्सागर में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है पर जैसा कि डी० आर० भण्डारकर का मत है, इसका अधिकांश अविश्वमनीय है ।^२ उदयन के सम्बन्ध में

१ इस दिशा में प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राच्य इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति विभाग के अध्यक्ष प्रो० गोवर्धन राम शर्मा के तत्वावधान में कौशाम्बी में जो उत्खनन कार्य हुआ है, उससे इस युग के इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्रकाश में आई है ।

२ कारमाइकल सेक्टर, प० ५८ ।

पुराण, भास के नाटक स्वप्नवासदत्ता तथा प्रतिज्ञा-योगधरायण, हृष के दो नाटक प्रियदर्शिका तथा रत्नावली आदि से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है।

पुराणों ने इसे पौरव राजवंश का बताया है और उसके पिता का नाम स्तानीक बताया है।^१ वासवदत्ता तथा प्रतिज्ञा-योगधरायण में भी उसके पिता के नाम का समर्थन हो जाता है। उसके पितामह का नाम सहस्ररानीक ज्ञात होता है। भास ने इसे भारत कुल का बताया है। इसकी माता विदेह की राजकुमारी ज्ञात होती है क्योंकि उदयन को विदेहपुत्र कहा गया है। उदयन के वैवाहिक सम्बन्धों के विषय के अत्यधिक मतमत्तान्तर हैं। भास ने स्वप्नवासवदत्ता में मगध नरेश दरसक की पुत्री पद्मावती को इसकी रानी बताया है। हृष ने अपने नाटक 'प्रियदर्शिका' में अग-नरेश दृढवमन की पुत्री से इसका ब्याह होना बताया है। अपने दूसरे नाटक रत्नावली में हृष ने उदयन का प्यार सागरिका से बताया है। इस सागरिका को धम्मपाल टीका में उदयन की एक पत्नी वासवदत्ता की कचुकी बताया गया है। इस प्रकार इस अंतिम ग्रन्थ से उदयन की पत्नियों का बोध होता है—(१) वासवदत्ता जो अवन्ति-नरेश (जिसे भास ने प्रद्योत महासेन तथा बौद्धग्रन्थों में चन्द्रप्रद्योत कहा है) की पुत्री थी। सम्भवतः प्रद्योत या प्रज्योत ने उदयन को कभी बंदी बना लिया था और उसे अपनी पुत्री वासवदत्ता का गज-शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दिया था जहाँ दोनों का प्यार हो गया और वे चुपके से राजमहल से भागकर कौशाम्बी चले आये। (२) सामवती तथा (३) भागधिया।

उदयन के वैवाहिक सम्बन्धों के स्पष्टीकरण के लिए हम उसके पड़ोसी राज्या पर ध्यान देना होगा। हम ज्ञात हैं कि इसके पूर्व में मगध था, पश्चिम में अवन्ति का राज्य था। ये दोनों इस पर अपनी कुटिल दृष्टि गढाये रहते थे। ऐसी अवस्था में उदयन को ये वैवाहिक सम्बन्ध आवश्यक हो गये थे। इसमें उसकी नीति का बोध होता है। डॉ० वी० सी० ला का मत है कि यदि उदयन ने ये सम्बन्ध स्थापित नहीं किये होते तो मगध एवं अवन्ति की बढ़ती हुई ताकत के जाग कौशाम्बी कभी ही ध्वस्त कर दिया गया होता।^२

उदयन की शक्ति के सम्बन्ध में बौद्धग्रन्थ बहुत उदार वृत्ति रखत हुए बताते हैं कि वह अत्यन्त शक्तिशाली था और उसकी सना सवदा सशस्त्र सीमाओं पर तैयार रहती थी। पर जितनी किंवदन्तियाँ या कथाएँ उसके ब्याह सम्बन्धी मिलती हैं, उतनी अर्थ विषय पर नहीं। दृढवमन की पुत्री से ब्याह करने का कारण सम्भवतः यह था कि दृढवमन को किसी राजा ने पराजित करके उसका राज्य छीन लिया था और उदयन ने उस पुनः उसका राज्य दिलवा लिया। कथासरितसागर तथा प्रियदर्शिका से उदयन की दिग्विजयों का बोध होता है। इनके अनुसार उदयन ने कलिंग को हराया था। कौशल से भी उसकी शत्रुता थी।^३ रत्नावली के आधार पर महारथ महोदय इसका समर्थन करते हैं।

१ सम्भवतः इसके पिता का नाम परतप था। देखिये साम्प्रत ४।११०।१३।।
Hindu Civilization, p 148 में उद्धृत।

२ *Geography of Early Buddhism*, p 23

३ स्वप्नवासवदत्ता के अनुसार उदयन को अपनी राजधानी छोड़कर सावानक नामक ग्राम में भाग जाना पड़ा था। सम्भवतः आर्यन के आक्रमण के कारण ही उसे पलायन करना पड़ा था। यह सम्भवतः गंगा के उत्तर के किसी भाग का राजा था। डॉ० थॉमस भण्डारकर ने ऐसी शक्यता उठाई है कि यह कौशल का राजा तो नहीं था। देखिये 'कारमाङ्कल लेखन', पृ० ६२

पालि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि उदयन पुत्र का नाम बोधी था जो सुसुमारगिरि के भग्न नगर पर युवराज के रूप में शासन करता था।^१ पर इसके आगे यह नहीं ज्ञात होता है कि उदयन के पश्चात् उसके पुत्र ने वत्स पर राज्य किया अथवा नहीं।

उदयन बौद्ध भिक्षु पिण्डोल भारद्वाज द्वारा बौद्ध धर्म का समयक एवं उसका रक्षक बनाया गया था।

अवन्ति

अवन्ति राज्य के अतगत आधुनिक मध्य मालवा, निमार, मध्य प्रदेश तथा बरार के पड़ोसी देश सम्मिलित थे। बुद्ध-काल में यहाँ का शासक प्रज्योत या प्रद्योत था। प्रद्योत को बौद्ध ग्रन्थों में अत्यन्त क्रूर, महत्वाकांक्षी एवं युद्धप्रिय के रूप में चित्रित किया गया है। उदयन को किसी प्रकार पराजित करके राज्य को आत्मसात् करने की ही कामना निरन्तर प्रद्योत के हृदय में जोर मारती रही। प्रद्योत अपनी राजधानी उज्जैन में निरन्तर इस प्रकार का प्रयास करता रहा। इसकी महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा प्रमाण तो स्वयं उसका राजा होना ही है क्योंकि पुराणों के अनुसार प्रद्योत ने ही इस राजवंश की नींव डाली थी। भास ने इसे महासन कहा है। वासवदत्ता जिसका हरण उदयन ने कर लिया था, इसकी रानी अगारवती से उत्पन्न हुई थी। धम्मद की अट्टकथा से ज्ञात होता है कि प्रद्योत ने घोड़े से उदयन को बन्दी बना लिया था। यह छल उसने गज आशेट में अपार रुचि रखने वाले उदयन के लिए एक नकली गज बना इसमें कुछ सैनिक रख कर किया था। कथा वहाँ तक सत्य है नहीं कहा जा सकता, पर उदयन ने भी इस छल का प्रत्युत्तर भस्तीभाँति दिया और उसकी पुत्री वासवदत्ता को ही राजमहल से चुपके से निकाल ले गया।

प्रद्योत की विजया के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान स्वल्प है। केवल इतना ज्ञात होता है कि मगध-नरेश अजातशत्रु अपनी राजधानी राजगृह की किलेबन्दी केवल प्रद्योत के आक्रमण के भय से ही कर रहा था।^२ भासवृत प्रतिज्ञा-योग-धरायण से यह ज्ञात होता है कि प्रद्योत के दो पुत्र गोपाल तथा पालक थे। कथासरित्सागर के अनुसार गोपाल ने अपने छोटे भाई पालक के लिए गद्दी छोड़ दी थी। पर गोपाल के पुत्र आघक ने पुनः अपने चाचा पालक से गद्दी छीन ली। पुराणों में प्रद्योत के बाद पालक तथा आघक का ही नाम आता है, गोपाल का उल्लेख नहीं मिलता जिससे उपरोक्त विवरण सत्य जान पड़ता है।

सम्भवतः कालान्तर में प्रद्योत महावाच्यायन के प्रभाव से बौद्धधर्म का अनुयायी हो गया। धेरगाथा टीका से डॉ० राधा कुमुद भुवर्जी ने प्रद्योत का बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का विवरण इस प्रकार उद्धृत किया है जिसमें प्रद्योत के महावाच्यायन से महात्मा गौतम बुद्ध को बुलाने का आग्रह करने पर महावाच्यायन बुद्ध भगवान के पास जाकर कहते हैं—

“भगवन् ! राजा प्रज्योत (प्रद्योत) आपके चरणा की पूजा करना तथा धर्म धरण चाहता है।”

भगवान् बुद्ध ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और सात भिक्षुओं को

१ जातक ३।१५७ भी भण्डारकर द्वारा उद्धृत।

२ मज्झिम निकाय ३।७।

महाकाव्यायन के साथ प्रद्योत को बौद्धधर्म की शिक्षा देने को भेजा और प्रद्योत बौद्ध धर्मावलम्बी हो गया।^१

तत्पश्चात् अवन्ति बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र हो गया।

मगध

इन चार प्राचीन नृपतत्रो (वत्स, अवन्ति, मगध तथा कोशल) में मगध ही अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। मगध के दो प्रसिद्ध राजाओं—बिम्बिसार तथा अजातशत्रु—का इतिहास ही प्राचीन मगध का इतिहास है। अतः हम इन पर पृथक्-पृथक् प्रकाश डालेंगे। यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है कि मगध के इतिहास के प्रमुख साधन पुराण तथा सिंहली जनुश्रुति महावंश और अय राजाओं से सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्थ जो प्रसंगत इन पर कुछ प्रकाश डालते हैं।^२ इनके आधार पर ही मगध के इतिहास पर प्रकाश डाला जायगा।

बिम्बिसार—पुराण के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक शिशुनाग था। महावंश से भी इसका समर्थन हो जाता है कि बिम्बिसार नागकुल का था। उक्त ग्रन्थ ने बिम्बिसार के अंतिम राजकुमार को नागदासक बनाया है। पुगणो ने बिम्बिसार के पूर्व भी चार राजाओं द्वारा मगध पर शासन करने का उल्लेख किया है पर इस पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिम्बिसार को पालि अनुश्रुतियाँ 'मेनिय' कहा गया है। सनिय का अर्थ सनापति से है। तब यह कैसे सम्भव है कि बिम्बिसार के पूर्व उसके कुल के चार राजा राज्य कर चुके थे। सम्भवतः जिस प्रकार सेनापति पुष्यमित्र शुग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का (जिसका वह सेनापति था) बर्ण करके राज्य ग्रहण हाथ में ले लिया, उसी प्रकार सम्भव है बिम्बिसार ने भी अपने सेनापति पद पर रहकर ही राज्य को अपने अधीन किसी प्रकार बना लिया। किंतु स्वयं महावंश का यह कथन है कि बिम्बिसार १५ वर्ष की आयु में सिंहासनारूढ़ हुआ।^३ यह कथन उपरोक्त अनुमान को मानने में बाधा उपस्थित करता है, क्योंकि इतनी अल्पायु में कोई वंशानुगत राजा ही हो सकता है, नवान राज्य का संस्थापक नहीं हो सकता।

अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि बिम्बिसार के पूर्व मगध पर किस राजवंश का शासन था। डी० आर० भण्डारकर महोदय का इस सम्बन्ध में सुझाव मान्य-सा लगता है जिसे हम नीचे दे रहे हैं—

इस प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ सुत्त निपात पृष्ठ १८५ ५।३८॥ में वैशाली के लिए 'मागधन पुरन' (अर्थात् मगध की राजधानी) का प्रयोग किया गया है। यदि यह सच है कि वैशाली मगध की राजधानी थी तो बहुत सम्भव है कि वज्जि से ही बिम्बिसार को मगध प्राप्त हुआ था। किन्तु पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम बृहद्रथ वंश का शासन रहा। तत्पश्चात् वज्जि वंशवालों ने इस बलपूर्वक अपने अधीन पर लिया और

१ देखिये *Hindu Civilization*, p 184

२ श्री भण्डारकर ने पुराणों के समक्ष महावंश की सामग्रियों को अधिक प्रामाणिक सिद्ध किया है और इस सम्बन्ध में उन्होंने त्रिपिरक राजाओं के नाम तथा उनसे सम्बन्धित अनेक सामग्रियों को धर्माह्य सिद्ध करने का सफल प्रयास 'कारमाङ्कल लेखर', पृष्ठ ६८ ७० में किया है।

३: महावंश २।२६ ३०॥

विम्बिसार ने इन्हे गंगा नदी की ओर भगाकर मगध पर अपना अधिकार स्थापित करके राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया ।

विम्बिसार का परिवार—महावग्ग विम्बिसार की ५०० रानियाँ बताता है जिनमें से एक विदेही बामारी थी । पर ५०० रानियाँ अत्योक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण मात्र है । उसकी दूसरी रानी छलना थी । यह वैशाली के लिच्छवि गणराज्य के प्रमुख चेतक की पुत्री थी ।^१ तीसरी पत्नी कोशल देवी थी जो प्रसेनजित के पिता महाकोशल की पुत्री थी । जातक से शत होता है कि दहेज में महाकोशल ने विम्बिसार को काशी का राज्य दे दिया था ।^२ विदेही वासवी के सम्बन्ध में अमितायुध्यानि सूत्र में यह कहा गया है कि इसने विद्रोही पुत्र अजातशत्रु द्वारा बन्दी किये गये अपने पति की रक्षा की थी । पर छलना के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की बयां कही गई है जिससे कुछ इतिहासकारों ने छलना और वासवी को एक ही माना है । विम्बिसार के अनेक पुत्र थे—अजातशत्रु, कुणिक, हल्ल तथा वेहल्ल जो छलना से उत्पन्न थे, अभय (जो अम्बपाली से उत्पन्न था), नन्दिसेन, मेघकुमार आदि । अजातशत्रु को चुल्लवग्ग में 'विदेहियुक्त' कहा गया है जिससे यह स्पष्टतया शत होता है कि वह विदेही वासवी (जो सम्भवत छलना ही है) का ही पुत्र था । अजातशत्रु की नृशंसता के भय से ही सम्भवत उसके अग्र भाइयों ने मगध का त्याग कर दिया और वे भिक्षु हो गये ।

विम्बिसार का शासन तथा विजयें—विम्बिसार की राजधानी गिरिव्रज थी पर बाद में उसने इसे बदल दिया और राजगृह में नवीन राजधानी की स्थापना की । महाभारत के अनुसार गिरिव्रज जरासन्ध की राजधानी थी । बुद्धघोष ने राजगृह को 'विम्बिसारपुरी' बताया है ।

विम्बिसार ने बोधाम्बी का राज्य, स्तानीक द्वारा विजित अग राज्य को अपने अधीन बनाकर अपने राज्य को सीमा काफ़ी विस्तृत कर दी थी । उसने अग को एक पृथक् प्रान्त बनाकर कुणिक को उसका गवर्नर बना दिया । कुणिया चम्पा में रहकर अग का शासनभार संभालता था ।^३ अग के अन्तर्गत अनेक बड़े-बड़े नगर थे, अतः अब वे सभी विम्बिसार की राज्य-सीमा के अन्तर्गत हो गये । इसके राज्य में ६०, १०० गाँव सम्मिलित थे । इसका क्षेत्रफल लगभग ६०० मील से भी अधिक था और जिसे अजातशत्रु ने अपनी अग्र विजयों द्वारा १५००० मील कर दिया ।^४ विम्बिसार का राज्य में कुछ गणराज्य भी थे जिनके शासन 'राजकुमारों' के हाथ में थे ।

विम्बिसार का शासन बहुत ही बठोर था । दण्ड विधान में किसी प्रकार की दया का स्थान न था । 'महामात्र', 'सम्बाकल्पक', 'बोहारिक', 'सेनापति' आदि राज-कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है ।

विम्बिसार का धर्म—विम्बिसार के धर्म के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत निर्धारित करना कुछ कठिन इसलिए हो जाता है कि ब्राह्मण, जैन तथा बौद्ध तीनों धर्म इसे अपने-अपने मत का बताने का प्रयास करते हैं । जैन मतावलम्बियों का यह कहना है

१ Jacobs, *Jain Sutras*, I, xii-xv, S B E Quoted by Dr Mookerji

२ जातक २-४०३।१५॥

३ भगवती सूत्र ३००—चम्पायाँ कुणिको राजा बभूव ।

४ विनय १।१७६॥ सुमगल १।१४८॥ डॉ० मुकुर्जी द्वारा उद्धृत ।

वले अजातशत्रु ने बिम्बिसार को बंदीगृह में डालकर राज्य सत्ता अपने हाथ में ले ली। बंदीगृह में छलना अपने पति की देखरेख करती रही। पर सहसा अजातशत्रु की माता ने उससे यह बताया कि उसने पिता उसे कितना प्यार करते थे कि एक बार उसकी पकी उँगली को भी जिससे मवाद निकल रहा था, पुत्र की पीड़ा हरने के लिये उन्होंने चूसा था। इतना सुनना था कि अजातशत्रु शोचता से लोहे का हथौड़ा लेकर पिता की बेड़ियाँ तोड़ने को दौड़ा। बिम्बिसार ने इसका अर्थ कुछ उलटा समझा और जहर खाकर आत्महत्या कर ली।^१ जैन तथा बौद्ध धर्मों में जिस प्रकार प्रतिस्पर्धा यत्र-तत्र मिलती है उसी प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं के वर्णन में भी उनमें कुछ बिचाव-तनाव आभासित होता है। उपरोक्त विवरण उसका एक उदाहरण है। बौद्ध ग्रन्थ ने अजातशत्रु को जब वह धरती पर भी नहीं गिरा था तभी से पितृहता सिद्ध करने का प्रयास किया है पर जन ग्रन्थकारों ने इनका खण्डन करने के अभिप्राय से बिम्बिसार से ही आत्महत्या करा दी। वास्तविकता क्या है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

भजातशत्रु की विजय—सगभग ५५१ ई० पू० में अजातशत्रु, सिंहासनारूढ़ हुआ। उधर पति की भ्रक्स्मात् मृत्यु से प्रपीडिता कोशलदेवी भी अधिक् दिन तक बंधव्य न स्वीकार कर सकी और उसका देहावसान हो गया। प्रारम्भ में ही बताया गया था कि प्रसेनजित के पिता महाकोशल ने अपनी पुत्री कोशला देवी का ब्याह अजातशत्रु के पिता बिम्बिसार से करने के पश्चात् ही काशी नगरी को देहेज रूप में दे दिया था। अब जो विकट परिस्थिति अजातशत्रु के सम्मुख उपस्थित होती है उसके मूल में देहेज में प्राप्त काशी नगरी है। अजातशत्रु पिता के राज्याधीन अन्य नगरों की भाँति काशी को भी अपने अधीन समझता था और इस प्रकार बहुत दिनों तक (निश्चित तथि बताने में अभी कुछ कठिनाई है। सम्भवत भावी अवेपणों से इस पर कुछ प्रकाश पड सके) काशी नगरी से कर वसूल करता रहा। पर कोशला देवी की मृत्यु के पश्चात् उसका भाई प्रसेनजित यह कदापि स्वीकार नहीं कर सकता था कि पितृहन्ता अजातशत्रु का अधिकार काशी पर अब भी प्रवृत्त बना रहे। अतः उसने इसका विरोध किया और फलस्वरूप कोशल मगध में सघष छिड़ गया। प्रारम्भ में प्रसेनजित को पराजित होकर श्रावस्ती भाग जाना पडा। पर बाद में वह भजातशत्रु की सम्पूर्ण सेना को उसके साथ बंदी बनाने में सफल हो सका। जातक में इन दोनों के सघषों का बड़ा रोचक विवरण मिलता है।^२ अजातशत्रु से पराजित होकर निराश प्रसेनजित जब श्रावस्ती लौट गया था तो भगवान बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ जिनमें से कुछ राज कमचारी रह चुके थे वहाँ कहीं निवट ही रुके थे, इनमें से दो भिक्षु एक दिन आपस में युद्ध-सम्बन्धी वार्त्ता कर रहे थे और एक ने बलपूर्वक घोषणा की कि यदि प्रसेनजित 'सकटप्यूह' की रचना करके युद्ध करे तो वह अजातशत्रु को मछली की भाँति फँसा सकता है। प्रसेनजित के दूत ने उसे इस विलक्षण विधि से अवगत किया और उसी उपाय द्वारा प्रसेनजित ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया। इसमें कितना सत्य है, नहीं कहा जा सकता।

अन्त में दोनों में संधि हो गई और प्रसेनजित ने अजातशत्रु की सेना, उसका

१ उक्त विवरण आवश्यक सूत्र के आधार पर डॉ० मुकर्जी द्वारा वणित कथानक पर पूर्णतया अवलम्बित है।

२ डॉ० आर० भण्डाकर द्वारा पुनर्कथित कथा के आधार पर हम जातक के तत्सम्बन्धी विवरण का उल्लेख कर रहे हैं।

राज्य आदि लौटा दिया साथ ही अपनी पुत्री बजिरा का ब्याह भी उससे कर दिया।^१

अजातशत्रु का दूसरा सघष वैशाली के लिच्छवियों से हुआ। हमें ज्ञात है कि अजातशत्रु वैदेही पुत्र था, अर्थात् उसकी माता वैदेही अपात् लिच्छवि राजकुमारी थी। अब इन्हीं लिच्छवियों (वज्जियों) से अजातशत्रु ने सघष छेड़ दिया। सुमंगलविलासिनी से यह ज्ञात होता है कि गंगा के तट पर हीरे की एक खान थी जिसके आधे खनिज पदार्थ पर लिच्छवियों तथा अजातशत्रु का आधा-आधा अधिकार निश्चित हो चुका था। लिच्छवियों ने इस समझौते को तोड़ दिया जिसके फलस्वरूप अजातशत्रु को आक्रमण करना पड़ा। जैन साध्यों द्वारा इस सघष का एक दूसरा ही कारण माना जा सकता है। कहा जाता है कि बिम्बिसार ने अपने पुत्र बेहल्ल को कुछ बहुमूल्य वस्तुयें दी थी, जिन्हें लेकर वह अजातशत्रु के भय से चेतक की शरण में वैशाली चला आया। अजातशत्रु ने चेतक को चेतावनी दी कि वह बेहल्ल को उसके सुपुत्र कर दे पर उसने शरणागत को (जो कि उसका पोता भी था) देना स्वीकार नहीं किया। इस पर क्रोधित होकर अजातशत्रु ने चेतक से युद्ध छेड़ने का निश्चय किया। अब उधर ३६ विभिन्न छोटे-छोटे राज्यों के अगुवा लिच्छवि तथा चेतक दोनों उसके शत्रु हो गये थे।

वास्तविकता जो भी हो, अजातशत्रु को इस द्वितीय सग्राम में बहुत बड़ी शक्ति का समना करना पड़ा था जिसमें अनेक सम्मिलित शक्तियाँ थी। केवल लिच्छवि ही काफी शक्तिशाली हो चुके थे। निश्चय ही अजातशत्रु लिच्छवियों को पराजित करने में काफी परेशान हो जाता और सम्भवतः अंत में भी उसे विजय न मिलती पर उसे यह मूलतः ज्ञात हुआ कि लिच्छवियों के सघ में फूट उत्पन्न करके उनका नाश किया जा सकता है और अंत में उसने किया भी यही।

अजातशत्रु ने अपने एक चतुर या अधिक स्पष्ट शब्दों में कुटिल मन्त्री वत्साकार को लिच्छवियों की सगठित शक्ति में फूट के बीज बोने के लिए वैशाली भेज दिया जिसने निरन्तर तीन वर्षों तक यहाँ निवास करके अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर ली और लिच्छवियों में सामाजिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में सघर्ष मतभेद हो गया। उनकी सचिव 'अजेयता' में दीमक लग गई। इस प्रकार अजातशत्रु छल, बल तथा कौशल तीनों विधियों को अपनाकर लिच्छवियों (वज्जियों) का सामना करने में सफल हो गया और तब उसने घोषणा की, "मैं इन वज्जियों को जड़ से उखाड़ फेंकूँगा और ध्वंसित कर दूँगा, भले ही वे शक्तिसम्पन्न एवं वीर हों, उनका सवनाश कर दूँगा।"^२ अजातशत्रु के लिये राजगृह से गंगा के उस पार लिच्छवि सघ से युद्ध करना असम्भव था अतः उसने अपने राज्य की सीमा पर स्थित पाटलिग्राम (जो आगे चलकर पाटलिपुत्र हुआ) को ही युद्ध के द्रव्य बनाने का निश्चय किया और यहाँ पर अत्यंत सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण तेजी से किया जाने लगा। इस दुर्ग का निर्माण अजातशत्रु के दो योग्य एवं कुशल मन्त्री सुनिध तथा वत्साकार के निरीक्षण में हुआ। यहाँ उक्त मन्त्रियों ने गौतम बुद्ध को आमंत्रित भी किया और तभी महात्मा बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की थी कि पाटलिपुत्र आर्यावत

१ जातक २।२३७ तथा ४०३-४।५।३४३। चम्मपव टीका ३।२५६।।

२ महापारनिब्बान सुत्त ।

की एक प्रमुख नगरी होगी। दुग धन जाने के पश्चात् अजातशत्रु ने रणभेरी बजा दी। उसकी वृत्तीति वास्तव में पूरा रूप से सफल हुई थी और लिच्छवियों में परस्पर वादविवाद होने लगा कि कौन पहले आगे बढ़े। अन्ततोगत्वा अजातशत्रु की विजय हुई, पर उसे इस युद्ध में जैन ग्रन्थों के बयानानुसार १६ वर्ष लगे।^२

अजातशत्रु की वृत्ती हुई ताकत का प्रतिस्पर्धी अवन्ति का चण्डप्रद्योत था। चण्ड प्रद्योत तथा अजातशत्रु के पिता बिम्बिसार में सुन्दर पारस्परिक व्यवहार था, क्योंकि बौद्ध ग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि जिस समय चण्डप्रद्योत पाण्डु रोग से प्रपीडित था, उस उम्र समय उसकी चिकित्सा के लिए बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किन्तु अजातशत्रु से इसके सम्बन्ध अच्छे नहीं जान पड़ते, क्योंकि प्रद्योत के आक्रमण के भय से ही उसने राजगृह की किलेबन्दी करवाई थी।^३

अजातशत्रु का धम—यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में अपने-अपने सम्बन्ध राजाओं के साथ पक्षपात किया है और अपने विरोधी या इतर धम-वाले राजाओं का भ्रसक निन्दा की है (जिसका प्रमाण इतिहास में उपलब्ध है) तो अजातशत्रु का प्रारम्भ में जैन मतावलम्बी मान सकते हैं। उसके पितृहन्ता होने या न होने के प्रश्न से सम्बन्धित ग्रन्थ इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमाणों से भी उस प्रारम्भ में जैन मतावलम्बी सिद्ध किया जा सकता है। इनसे ज्ञात होता है कुणिक (अजातशत्रु) अपनी पत्नी तथा अपने सहचरों के साथ नातपुत्र के पास आया करता था जिसमें वह युवराज के पद पर वंशाली में रहा तथा जब वह वंशाली में था तभी उसने महावीर स्वामी से घट की थी। यही उसने जैन भिक्षुओं के प्रति अपने शुभ हार्दिक उद्गार प्रकट किये थे।^४ उसने महावीर द्वारा प्रशस्त भाग की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की। तत्पश्चात् वह कब बौद्ध हो गया इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, केवल यही अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्भवतः महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात् ही वह बौद्ध हुआ। हमने पिछले पृष्ठों में देखा था कि महात्मा बुद्ध के प्रतिस्पर्धी देवदत्त का उस पर कितना अधिक प्रभाव था कि उसकी मन्त्रणा से वह अपने पिता की हत्या तक कर सकता था। हमने यह भी देखा था कि महामा बुद्ध के समक्ष अजातशत्रु ने अपना यह जघन्य पाप स्वीकार किया था और क्षमा-याचना की थी। किन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने बौद्ध धम स्वीकार कर लिया था।^५

१ जैन-ग्रन्थ निरुपार्थिल सूत्र से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने यहाँ से सीधे चेतक पर आक्रमण कर दिया। चेतक ने, जैसा कि पहले ही कहा गया है पूर्ण तैयारी कर ली थी। 'उसकी सहायता के लिये लिच्छवियों के नौ मित्र सद्य, मल्लों के नौ मित्र सद्य आये।' देखिये डी० धार० भण्डारकर का कारमाइकल लेखक, पृ० ७६।

२ धर्माचार्य गोसाल ने, जिनकी मृत्यु ५६२ ई० पू० में हुई थी, इस युद्ध को देखा और ३६ गणराज्यों का मित्रसद्य, जिनके विरुद्ध युद्ध हो रहा था, ५४६ ई० पू० तक चलता रहा। अतः १६ वर्षों तक युद्ध का जारी रहना सम्भव ज्ञात होता है।

३ मज्झिम निकाय ३७।।

४ औपपातिक सूत्र १२, २७, ३०।। परिशिष्टपवन ४ सग ॥ आवश्यक सूत्र ६८४, ६८७ डॉ० मुकजी द्वारा उद्धृत।

५ डॉ० मुकजी, *Hindu Civilization*, p 194

द्वितीय शताब्दी ई० पू० के भरहुन प्रस्तर लेख में ज्ञात होता है कि अजातशत्रु तथा भगवान् बुद्ध से भेंट हुई थी। 'अजशत्रु भगवतो वदते' पदावली जा उक्त प्रस्तर पर उत्कीर्ण है, महापरिनिब्बान सुत्त के 'मागधो अजातशत्रु वेदेहि पुत्रो भगवतो पदे सिरसावदति' का समर्थन करती है।^१ अजातशत्रु का बोद्ध होने का एक अन्य प्रमाण भी प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात् जब उनका दाह-संस्कार हो गया तो भगवान् के भस्मावशेष के लिए अजातशत्रु ने एक दूत यह कहलाकर भेजा 'भगवान् बुद्ध क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। अतः, मैं उनकी भस्माविशेष के अन्न का अधिकारी हूँ। मैं भगवान् बुद्ध के भस्मावशेष पर एक स्तूप निर्मित कराऊँगा।'^२ अतः, अजातशत्रु को भस्मावशेष का एक भाग मिला और उसने राजगृह में एक स्तूप निर्मित किया।^३ तत्पश्चात् राजगृह में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने अजातशत्रु से एक ऐसा स्थल माँगा जहाँ वे बुद्ध के उपदेशों का सबलन कर सकें। अजातशत्रु ने इन भिक्षुओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वैभार की पहाड़ी में स्थित सप्तपर्णी गुहा के भीतर एक सभा भवन बनवा दिया। यही बुद्ध भिक्षुओं की प्रथम सगति हुई, जिसमें धम्म एक विनय का क्रमशः आनन्द तथा उपासि ने सूत्रपाठ किया। ये पाठ त्रिपिटक के प्रथम और द्वितीय प्रामाणिक संग्रह माने गये।^४

इसमें यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है कि अजातशत्रु अपने जीवन के प्रारम्भिक कालों में तो जैन धर्म की ओर झुका था, पर महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात् (जो सम्भवतः उसके राज्यारोहण के आठवें वर्ष में हुआ) वह बुद्ध मतावलम्बी हो गया।

कोशल

कोशल का इतिहास कस से आरम्भ होता है। कस के सम्बन्ध में केवल इतना ज्ञात है कि इसने ही काशी राज्य को कोशल में मिला लिया था, पर इसका भी कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं प्राप्त है। कोशल का सर्वश्रेष्ठ बुद्धकालीन राजा प्रसेनजित या प्रसेनजित कस के ही वंश का था? वास्तव में प्रसेनजित के शासन-काल में ही कोशल का विकास हो सका।

प्रसेनजित ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। वह अपने दान के लिए विख्यात था और उसने दो ब्राह्मणों को दो नगर दान दिये थे। उसके कुछ मंत्रियों का नाम बुद्ध ग्रन्थों में इस प्रकार मिलता है—(१) मृगधर (२) सिरिबद्ध (३) दीवचारा यण। प्रसेनजित को 'पाच राजाओं के दल का प्रधान' कहा गया है, जिससे यह आभासित होता है कि शाक्यों ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। प्रसेनजित के पिता महाकोशल ने अपनी पुत्री का ब्याह मगध-नरेश बिम्बिसार से कर दिया था। इस वैवाहिक सम्बन्ध से प्रसेनजित और बिम्बिसार में पारस्परिक मेल था पर कालान्तर में बिम्बिसार की मृत्यु के पश्चात् यही सम्बन्ध अजातशत्रु तथा प्रसेनजित के संघर्ष का कारण बना जिस पर प्रकाश डाला जा चुका है।

कोशल के तीन प्रसिद्ध नगर अयोध्या, साकेत तथा धावस्ती थे। जैसा कि

१ डॉ० मुकर्जी, *Hindu Civilization* p 194।

२ दीर्घनिकाय २।१६६।।

३ महापरिनिब्बान सुत्त।

४ सुमंगल विलासिनी।

प्रारम्भ में ही बताया गया है, प्रसेनजित अत्यन्त उदार और दानी था। महात्मा बुद्ध और उसके सम्बन्ध का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। भरद्वाज के एक प्रस्तर लेख से भी इनके निकट सम्बन्ध का बोध होता है। मज्जिम निकाय में प्रसेनजित कहता है—

“भगवादि आसीटिको अहमपि आसीटिको” अर्थात् भगवान् बुद्ध ८० वष के हैं और मैं भी ८० वष का हूँ। भगवान् बुद्ध से एक बार उसने आश्चर्यपूर्वक पूछा था कि किस प्रकार भगवान् बुद्ध अपने विशाल सप में शान्ति रखते हैं, जबकि वह राजशक्ति रखते हुए भी अपने कुल तथा मंत्रियों के पक्षियों से क्षुब्ध रहता है। प्रसेनजित सचमुच अपने मंत्रियों द्वारा पुत्र के दुष्कर्मों से क्षुब्ध था। इसका प्रमाण यह है कि एक बार जब वह भगवान् बुद्ध से मिलन के लिए शाक्य प्रदेश में गया था तो उसकी अनुपस्थिति में उसके एक मंत्री दीघ ने विद्रोह कर दिया और प्रसेनजित के पुत्र विडुडभ को गद्दी पर बैठा दिया। यह समाचार पाते ही प्रसेनजित अजातशत्रु (जो उसका दामाद था) की शरण में चला, पर राजगृह पहुँचते-पहुँचते सिंहद्वार पर ही उसकी मृत्यु हो गई। धम्मपद में इसी कथा को विस्तार देकर लिखा गया है जिससे उक्त घटना की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है।

प्रसेनजित के पश्चात् उसका पुत्र विडुडभ कोशल के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। यह प्रारम्भ में कहा गया है कि विडुडभ ने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था। इस विद्रोह के पूर्व भी निश्चय ही वह कई प्रयास कर चुका होगा। पिता द्वारा विडुडभ तथा उसकी माता वासभखत्तिमा का अपमानित होना भी इन विद्रोहों के मूल में हो सकता है। ज्ञात होता है प्रसेनजित ने भगवान् बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धाभाव से प्रेरित होकर उनके ही कुल (शाक्य कुल) से एक शाक्य कुमारी विवाह में माँगी। शाक्यो ने आत्माभिमान में चूर होकर शाक्य कुमारी न देकर एक दासी कथा को भेज दिया।^१ इसी दासी बन्धा वासभखत्तिमा से विडुडभ उत्पन्न हुआ था और जिस समय प्रसेनजित को इस रहस्य का बोध हुआ तो उसने इन दोनों को राज्यच्युत कर दिया। किन्तु महात्मा बुद्ध के समझाने-बुझाने पर प्रसेनजित ने उन्हें पुनः सम्मानित किया। इन सारे कार्यों ने विडुडभ को विद्रोही बनाने में योग दिया। किन्तु अपने अपमान का प्रतिकार केवल पिता से लेकर ही वह मीन रहनेवाला न था। इस अपमान का मूल कारण शाक्यो को भी वह भलीभाँति ध्वनित कर देना चाहता था। अतः उसने इन पर आक्रमण कर दिया। अचिरवती नदी पर विडुडभ तथा शाक्यो की मुठभेड़ हुई। कहा जाता है कि उसने शाक्यो को पूणतया ध्वस्त कर लिया, पर अचिरवती नदी में ऐसी बाढ़ आ गई कि उसमें विडुडभ मगस्त सेना सहित बह गया।^२

अन्त में कोशल मगध की बढ़ती हुई ताकत में विलीन होकर उसका एक विजित प्रदेश हो गया।

प्रश्न

Lucknow University

(1) Give a short history of Magadha and Kosala at the time of Buddha (1945)

१ मज्जिम निकाय २।१२४॥

२ जातक ३।४०५॥ से ज्ञात होता है कि प्रसेनजित की एक पत्नी का नाम मत्तिका भी था। यह किसी श्रेणी के श्रेणी प्रमुख (ओ धावस्ती था) की पुत्री थी।

३ धम्मपद अट्टकथा १।३५॥

(2) Give an account of the political condition of Northern India at the time of Buddha (1946)

(3) Give a short history of Magadha under Bimbisara and Ajatsatru. What led to the downfall of the Bimbisaran dynasty? (1947)

(4) Trace the ascendancy of the Kingdom of Magadha from the time of Bimbisara to the end of the Nanda rule, and mention the factors which had helped its growth (1949)

(५) गौतम बुद्ध तथा महावीर के समय की उत्तर भारत की राजनैतिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। (१९५०)

(६) बुद्धकालीन भारतीय गणराज्यों की शासन प्रणाली का विवरण लिखिए। (१९५२)

(७) नव राजाओं की उत्पत्ति के विषय में आप क्या जानते हैं? उनकी सत्ता का अंत किन परिस्थितियों के कारण हुआ? (१९५२)

(८) बिम्बिसार तथा अजातशत्रु के राज्य-काल का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। बिम्बिसार-वश के पतन के क्या कारण थे? (१९५३)

(९) बिम्बिसार के काल से लेकर नव वंश के अंत तक मगध के राजनैतिक उत्थय का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। (१९५४)

(10) Describe the political condition of Northern India in the sixth century B C (1955)

(11) Trace briefly the successive stages in the growth of Magadha from Bimbisara to Asoka (1956)

(१२) भगवान बुद्ध के समय उत्तरी भारत की क्या दशा थी? (१९५७)

Agra University

(1) Describe briefly the political condition of the Gangetic basin at the time of the Buddha and Mahabir (1943)

(4) Discuss the relations of the state of Magadha with its neighbours during the period 500 to 350 B C (1944)

(3) Write a note upon the careers of Bimbisara and Ajatsatru. What was their attitude towards Buddhism and Jainism? (1945)

(4) Describe the political condition of India in the time of Buddha in the 6th C B S (1947)

(5) Write a note on the political condition of India when Buddha preached his religion with particular reference to the kingdoms and republics which were the field of his activities (1952)

Allahabad University

(1) Give an account of the Republican States of Northern India in the sixth century B C (1956) (1969)

(2) Discuss the contribution of Nandas to the growth of Magadha Empire (1956)

(3) Describe briefly the growth of the power of Magadha under the Naryanka, Sausunrga and Nanda dynasties (1957)

(4) What was the political condition of India in the 6th century B C ? (1957)

(5) Describe the decay of the republican type of Government in ancient India from 600 B C to 300 A D (1957)

(6) Discuss the origins of the Nandas What was their contribution to the growth of the power of Magadha ? (1958)

(7) Trace the rise of Magadha from the time of Bimbisara to the reign of Mahapadma Nanda (1959)

(8) What do you know of the nonmonarchical communities of Northern India at the time of the Buddha (1959)

(९) छठी शताब्दी ई० पू० विशेष रूप से महान धार्मिक उत्थान का युग था ।
(१९४७, १९४९)

Kanpur University

१ ई० पू० छठी शताब्दी में भारतवर्ष की राजनतिक दशा क्या थी ? बर्णन कीजिए । (१९६९)

८ | जैन धर्म का अभ्युदय

जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जैनधर्म काफी पुराना है और महावीर के पूर्व भी २३ तीर्थंकर हो चुके हैं। २४ तीर्थंकरों के नाम इस प्रकार हैं —

(१) ऋषभदेव, (२) अजितनाथ, (३) सभवाथ (४) अभिनन्दननाथ, (५) सुमतिनाथ, (६) सुपद्मनाथ (७) सुपाश्वनाथ, (८) चन्द्रप्रभु, (९) पुष्पदन्त, (१०) शीतलनाथ, (११) थयासनाथ, (१२) वसुपद्य, (१३) विमलनाथ, (१४) अनन्तनाथ, (१५) धमनाथ, (१६) सन्तनाथ, (१७) कुम्भनाथ (१८) अरनाथ, (१९) मल्लिनाथ, (२०) मुनिसव्रत नाथ, (२१) नमिनाथ, (२२) नेमिनाथ, (२३) पाश्वनाथ तथा (२४) वधमान महावीर।

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के मन्वन्त में इनका कहना है कि ये एक राजा थे और अपने पुत्र भारत के लिए सिंहासन रिक्त करके य सन्यासी हो गए। तेइसवें तीर्थंकर ही वास्तव में ऐतिहासिक व्यक्ति ज्ञात होते हैं। इनकी तिथि अनुमानत ६०० पू० आठवीं सदी है।

पाश्वनाथ—जैसा कि ऊपर बताया गया है, पाश्वनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति ज्ञात होते हैं। कल्पसूत्र के अनुसार ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम वामा तथा पत्नी का नाम प्रभावती था। इनके पिता बनारस के राजा थे। पाश्वनाथ ने वही, आश्रमपद नामक उपवन में ३३ दिन तक उपवास करने के पश्चात् सत्यास ग्रहण कर लिया। ८३ दिना तक रहने चिन्तन के उपरान्त उन्हें ज्ञान (केवल, कैवल्य) प्राप्त हुआ। पाश्वनाथ के साथ आठ 'गण' तथा आठ 'गणधर' थे। इनके नाम इस प्रकार थे—(१) शुभ, (२) आयपोष, (३) वशिष्ठ, (४) ब्रह्मचारिन, (५) सौम्य, (६) श्रीधर, (७) वीरभद्र तथा (८) यशस।

इनके साथ अनेक धर्मण तथा सत्यासियों का भी उल्लेख मिलता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पाश्वनाथ ने १०० वर्ष की आयु में सम्मत् पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया। पाश्वनाथ के प्रमुख चार सिद्धान्त थे —(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय तथा (४) अपरिग्रह।

पाश्वनाथ के सिद्धान्त तथा उनके परवर्ती तीर्थंकर महावीर के सिद्धान्त में एक सूत्रता स्थापित करनेवाला भी एक प्रमाण उपलब्ध है। पाश्व के अनुयायी कैसि तथा महावीर के शिष्य गौतम का मन्त्रापण ही हमें पाश्व तथा महावीर के विचारों की एक सूत्रता का परिचय देता है।

महावीर

महावीर का जन्म काश्यप गोत्रिय क्षत्रिय सिद्धार्थ के घर में हुआ था। सिद्धार्थ कुंडग्राम (वैशाली) के एक सम्प्रान्त व्यक्ति थे। ये किसी अपने ग्राम के एक छोटे से

कुल के प्रधान थे, जिसका नाम शात्रिब कुल था। सिद्धार्थ की प्रतिष्ठा एव उनका स्थान अपने समय के कुल प्रधानों में इसलिए ऊँचा हो गया था कि उन्होंने प्रतिष्ठित लिच्छवि राजा चेतक की बहन से अपना ब्याह किया था। महावीर ने पिता सिद्धार्थ के दो अर्थ नाम दिये जाते हैं—(१) श्रयाम्स, (२) यसाम्स। इसी प्रकार इनकी माता के भी अनेक नाम दिये गये हैं—(१) त्रिशाला, (२) विदेहदत्ता, (३) प्रियकारिणी। माता-पिता की भाँति महावीर ने भी अनेक नाम बताया गये हैं—(१) वधमान जो घर का नाम था, (२) श्रमण, (३) महावीर।

महावीर की जन्मतिथि पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। डॉ० मुकर्जी ने इनकी तिथि पर प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर इस प्रकार तक उपस्थित किया है— परम्पराओं के अनुसार महावीर का देहावसान विक्रम की मृत्यु के ४७० वर्ष पूर्व हुआ। विक्रम सवत् ५८ ई० पू० में १८ वर्ष पञ्चात् आरम्भ हुआ। इस आधार पर महावीर की निघन तिथि (४७० + ५८ + १८) ५४६ ई० पू० निश्चित होती है। जन लेखक हेमचन्द्र ने चन्द्रगुप्त का शासन ३१३ ई० पू० में मानकर और इसे महावीर की मृत्यु के १५५ वर्ष बाद मानकर यह तिथि ४६८ ई० पू० निर्धारित की है। बौद्ध ग्रंथों में महावीर, बुद्ध तथा अजातशत्रु का समसामयिक कहा गया है और बुद्ध की निघन तिथि ५४३ ई० पू० मानी गई है (जिस पर आगे विस्तारपूर्वक विचार किया जायगा), अतः जैसा कि प्रारम्भ में ही निम्नलिखित निवाला गया है, ५४६ ई० पू० में महावीर का निघन मानना अधिक तर्कमग्न जान पड़ता है।

महावीर का ब्याह यशोदा से हुआ था जिससे अनुज्जा या प्रियदशना नामक पुत्री भी उत्पन्न हुई।^१

तीस वर्ष गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के पश्चात् माता पिता के स्वगवास के उपरान्त अपने बड़े भ्राता नदिबर्धन से आज्ञा लेकर वधमान ने गृह त्याग दिया। घर छोड़ते समय उनके साथ असह्य लोग चले जिन्हें वधमान ने शान्दवन में आकर लौटा दिया। आचाराग सूत्र से ज्ञात होता है कि वधमान ने इस वन से कुम्भार नामक ग्राम में निवास किया जहाँ इन्होंने एक अटल तपस्वी साध्यान लगाया। लगभग एक वर्ष तक तो ये वस्त्र धारण किए रहे तत्पश्चात् इन्होंने अपने वस्त्र सुवर्ण बालुका नामक नदी में फेंक दिया। अब उनके पास कोई पात्र नहीं था और वे हाथ में ही भोजन करते थे। बारह वर्षों तक की कठिन तपश्चर्या, शारीरिक यत्न के पश्चात् उन्हें जूमिक्वा ग्राम के निवट रिगुपालिका नामक नदी के तट पर शाल के वृक्ष के नीचे निवृत्त प्राप्त हुआ और वे 'जिन' या 'अरहत' हुए।

महावीर को विभिन्न स्थानों में भ्रमण करना पड़ता था। वे वर्षाऋतु में ही किसी किसी स्थान पर रुकते थे। अष्टिक ग्राम में एक वर्षाऋतु, तीन वर्षाऋतु में चम्पा तथा पृच्छि चम्पा में, १२ वर्षाऋतुओं में वशाली तथा शालिग्राम में, १४ वर्षाऋतुओं में राजगृह तथा उसके निकटवर्ती प्रदेश में, ६ वर्षाऋतुओं में मिथिला में, दो में भद्रिका में, एक में आलमिया में, एक में पनितभूमि में, एक में थावस्ती तथा एक और अतिम वर्षाऋतु में उन्होंने यात्रा में विश्राम किया था।^२

आचाराग सूत्र से ज्ञात होता है कि इस समस्त यात्राओं में महावीर को कितना

१ आचाराग सूत्र २।१५।१५।। डॉ० मुकर्जी द्वारा उद्धृत।

२ उक्त विवरण के लिये देखिये डॉ० मुकर्जी, *Hindu Civilization*, p 232

शारीरिक कष्ट सहना पडा था, बितनी कठोर यातनायें दुष्टो, प्रपरिचितो आदि से मिली थी। "वे गृहविहीन नग्न होकर घ्रमण करने लगे। लोग उन्हें मारते और चिढ़ाते थे। लाड़ में वहाँ के निवागियो ने उन पर काफी अत्याचार किया और उन पर कुत्ते छोड़े। उन्हें वे डण्डे से पीटते थे और उन पर लात से प्रहार करते थे। वे लाग फल, मिट्टी के लीदे और बतनो के टुकड़ो स उह मारते थे। नाना प्रकार के अत्याचारो से वे उनकी तपस्या को भग करना चाहते थे।"¹

महावीर धम प्रचारक के रूप में—महावीर के जीवन की कठिनाइया को देखते हुए यह कहना पडता है कि उनमें जो कष्ट-सहिष्णुता थी, वह सचमुच अनुपमैय थी। महावीर ने अपने ज्ञान का प्रचार हर प्रकार की यातनायें सहकर भी करने का निश्चय किया। प्रारम्भ में तो वे अनेके ही घूमा करते थे, पर कुछ काल पश्चात् उन्हें घोपाल नाम का एक सहयोगी भी मिल गया। महावीर तथा घोपाल की पहली भेंट नालन्दा में हुई थी। फोल्लाग नामक स्थान पर ये दोनों लगभग ६ वर्षों तक साथ रहे। पर तत्पश्चात् इन दोनों उपदेशको म बुद्ध मतान्तर हो गया और व पृथक् हो गये। घोपाल महावीर की तथा महावीर घोपाल की आलोचना करत थे। घोपाल को ही आजीविक सम्प्रदाय का निर्माता कहते हैं।

महावीर को धम प्रचार करने में साधारण कठिनाइया का ही सामना नहीं करना पडा। उस समय भारत में प्राचीन वैदिक धम के अनेक सम्प्रदाय तथा कुछ नवीन धार्मिक दल विद्यमान थे। इनमें बूद्ध वाहस्पत्य, नास्तिक या चार्वाक, वेदान्तीय साख्य, अपृष्ठनादीय, आजीविक, त्रैशिक तथा शैव्य मत प्रधान हैं। महावीर क समय में, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, अनेक धम प्रचारक और उनके मत प्रचलित थे। पुरानकस्तप, मखलि, घोपाल, भ्रजितकेसकम्बलिन, पकध-कच्चायन आदि के नाम मत-स्थापको म प्रमुख थे। क्रियावाद अक्रियावात्, अज्ञानवाद आदि अनेक वात् का प्रचलन काफी जोर पर था। इन समस्त वादो की प्रतिस्पर्धा में महावीर को अपना मत स्थापित करना था। महावीर के कुछ अनुयायियो का बुद्ध से मिल जाने का भी उल्लेख मिलता है।²

जैन तथा बौद्ध धम के उत्थान में योग देने वाला जा सबसे बडा कारण है, वह राजाओ का सहयोग है। महावीर को जो राज सहयोग मिला। उनमें उनके वैवाहिक सम्बन्ध का ही विशेष हाथ है। हम जानते हैं कि महावीर की माता लिच्छवि राजा चेतक की बहन थी। चेतक की पाँच पुत्रिया थी जिनका ब्याह समय राजकुलो म हुआ था और जो सम्बन्धी होने के नाते महावीर के प्रति विशेष उदार थे। चेतक की एक पुत्री छलना का ब्याह मगध-नरेश बिम्बिसार से हुआ था। दूसरी पुत्री प्रभावती जो सबसे बडी थी सिन्धु-सौवीर के राजा उदयन से ब्याही गई थी। इसकी अय पुत्रिया पद्मावती, मृगावती तथा शिवा क्रमश चम्पा नरेश दधिवाहन, कौशाम्बी-नरेश स्तानिक तथा अवन्ति-नरेश चण्डप्रयोत से ब्याही गई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि अग, अवन्ति तथा मगध जैसे विशाल राज्या से महावीर का घनिष्ठ सम्बन्ध था। इन राजाओ के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना पर्याप्त हागा कि ये सभी जीवन पय त जैन मतावलम्बी तो नहीं रह सके पर इहान जन धम के प्रसार

१ बाड़ या राघ पश्चिमी बगाल का वह क्षेत्र था जहा अनेक बबर जातियो बसी थीं जो सूती बस्त्रो के स्थान पर घास से अपना तन ढकती थीं।

२ महावग्ग ५.३१। मज्झिम निकाय ५६।

म पर्याप्त योग दिया। पद्मावती तथा दधिवमन से उत्पन्न चन्दना तो प्रथम जैन भिक्षुणी हुई और चम्पा नगरी जैन धर्म का केन्द्र हो गई। कौशाम्बी के स्तानिक तथा उसकी रानी मृगावती सम्भवतः अन्त तक बौद्ध मतावलम्बी रहे। रानी मृगावती भी पति के देहावसान के पश्चात् भिक्षुणी हो गई थी। नृपतत्र राज्यों के अतिरिक्त कुछ गणराज्यों ने भी महावीर तथा उनके धर्म के प्रति काफी सहानुभूति दिखाई। स्वयं महावीर भी गणराज्यों से अधिक स्नेह रखते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि उन्होंने अपने भ्रमण काल के १२ वर्ष लिच्छवि गणराज्य वैशाली में बिताये। वैशाली के लिच्छवियों पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। वज्जि तथा जात्रिक भी इनका काफी आदर करते थे। मन्त्रों के देश में ही महावीर ने उनके राजा सस्तिपाल के राजभवन में पचत्व को प्राप्त किया।

महावीर को धर्म प्रचार में उनके कुछ प्रमुख शिष्यों ने काफी योग दिया। इनमें (१) आनन्द, (२) कामदेव, (३) चुलानिपिया, (४) सुरदेव, (५) चुल्लसयग, (६) कुण्डकोलिय, (७) सद्दालपुत्र, (८) महासयग, (९) नन्दिनीपिया, (१०) साल्हीपिया आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

अपने अधिक परिश्रम से असह्य अनुयायी बनाकर तथा कुछ ऐसे शिष्य तैयार करके जो जैन धर्म को स्थायी बना सकें, महावीर ने ५४६ ई० पू० में निर्वाण प्राप्त किया। इस तिथि को उनकी निधन तिथि मानकर तथा ७२ वर्ष उनका जीवन-काल मानकर महावीर को जन्मतिथि ६१८ ई० पू० माना गई है।

जैन सिद्धान्त^१

महावीर केवल दार्शनिक न थे। उन्होंने दर्शन को जीवन की व्यावहारिकता की कसौटी पर कसकर ही किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उनके सिद्धान्त अधिकांशतः प्रायोगिक हैं। पर कुछ विशुद्ध दार्शनिक हैं जिनकी मौलिकता में सन्देह होना स्वाभाविक है। परवर्ती भारतीय दर्शन का काफी प्रभाव इन दार्शनिक सिद्धान्तों पर शात हाता है। जैनधर्म के कुछ प्रमुख सिद्धान्तों पर नीचे प्रकाश डाला जायेगा।

आत्मा—आत्मा के सम्बन्ध में मत निर्धारण ईश्वर में विश्वास या अविश्वास पर निर्भर है। जैन सिद्धांत में सृष्टि का कर्त्ता धर्त्ता किसी अलौकिक व्यक्ति की कल्पना नहीं की गई। ईश्वर में उनका कोई विश्वास नहीं है। जब ससार अनादि और अनन्त है तो जीव भी अनादि और अनन्त है। सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चरित्र आत्मा या जीव के तीन स्वाभाविक गुण हैं। पर समस्त आत्माओं में ये तीनों गुण अपन स्वाभाविक रूप में इसलिए नहीं मिलते हैं कि कर्मों का गहन आवरण उन्हें ढँके रहता है। इस प्रकार जो जीव समस्त स्वाभाविक गुणों से युक्त रहते हैं वे शुद्ध जीव हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो चुका है। जो जीव कुछ शुद्ध हैं और कुछ विकृत हैं, वे मिथ्य जीव हैं। पर, जिनमें स्वाभाविक गुण बिल्कुल ही विकृत हो चुके हैं, वे अशुद्ध जीव हैं। इससे यह परिलक्षित हाता है कि जैन सिद्धान्त आत्मा को विकृत तो मानता है पर विकार दूर भी किया जा सकता है। सम्यक् दर्शन से सम्यक् ज्ञान और सम्यक् ज्ञान से सम्यक् चरित्र प्राप्त होना बताया गया है। सम्यक् चरित्र ही मोक्ष-द्वार है। अतः सम्यक् चरित्र पर जैनिया ने अधिक जोर दिया है।

१ मैंने तत्सम्बन्धी सामग्री डॉ० बेनीप्रसाद की हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता से ली है, जिनका मैं आभारी हूँ।

तत्व—जैनिया ने सात प्रकार के तत्व बतलाये हैं —

(१) जीव, (२) अजीव, (३) आस्रव, (४) बध, (५) सवर, (६) निजरा तथा (७) मोक्ष ।

जीव के सम्बन्ध में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है ।

अजीव के पाँच भेद हैं—(१) पुद्गल, (२) घम, (३) अधम, (४) आकाश तथा (५) काल । स्पश, रस, गंध एव वण युक्त द्रव्य पुद्गल कहलाता है । मोटे तौर पर पुद्गल के दो प्रकार हैं—(१) अणु जो अविभाज्य है तथा स्कंध जो अणुओं का समूह है । दूसरा द्रव्य घम है । यह अमूर्तोंक और सर्वव्यापी है । यह जीव और पुद्गल की गति में सहायता प्रदान करता है, अर्थात् चलन में योग देता है । अधम भी अमूर्तोंक और सर्वव्यापी है और यह पुद्गल तथा जीव की स्थिति में ठहराव लाता है, अर्थात् ठहरने में योग देता है । आकाश जो चौथा द्रव्य है सब पदार्थों को अवकाश देता है । आकाश के दो भेद लोकाकाश तथा अलोकाकाश है । पाचवाँ द्रव्य काल समस्त द्रव्यों के परिवर्तन में योग देता है ।

कम के सम्बन्ध में जैनियों का यह मत है कि राग-द्वेष के कारण शरीर, मन या वचन से जो क्रियाएँ की जाती हैं उनसे कमपरमाणु आत्मा के पास खिच आता है । यही आस्रव कहलाता है । कम ही भावी जीवन का निर्धारण करता है । इसमें किसी अलौकिक शक्ति का हाथ नहीं रहता, अतः कम को सुदरतम बनाना चाहिए ।

राग-द्वेष आदि से प्रभावित कम के आस्रव को अर्थात् क्रिया के अनुसार कमरूपी द्रव्य का आत्मा से सलग्न हो जाने को बधत्व कहते हैं ।

राग-द्वेष आदि के प्रभाव से कम के आस्रव को रोकने को ही सवर कहते हैं ।

जो कम हमारी आत्मा में बद्ध है उसको तप, योग आदि के दूर करने को निजरा कहते हैं ।

अठारह पाप—जैन धर्म के अनुसार १८ मुख्य पाप हैं । आवश्यक सूत्र के अनुसार वे इस प्रकार हैं (१) हिंसा, (२) झूठ, (३) चोरी, (४) मधुन, (५) परिग्रह, (६) क्रोध, (७) मान, (८) माया, (९) लोभ, (१०) राग, (११) द्वेष, (१२) बलह, (१३) दोषारोपण, (१४) चुगली, (१५) असयम में रति और सयम में अरति, (१६) निन्दा, (१७) कपट छल, (१८) मिथ्या-दर्शन ।

मोक्ष कम—बधन (भले-बुरे हर प्रकार के कम) से मुक्ति पाने को कहते हैं ।

ऊपर जैन धर्म के दार्शनिक पहलू पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया था । अब उनके व्यावहारिक नियमों (आचार) पर प्रकाश डाला जायगा । महावीर स्वामी ने अपनी आँखों देखा था कि हिंदू दर्शन के सिद्धान्त साधारण जनता के लिए उसी प्रकार ग्राह्य नहीं जिस प्रकार कुछ चुने हुए धर्माधिष्ठाताभा या धर्मरत व्यक्तियों को हैं । जितने नियम हिंदू विचारकों ने प्रस्तुत किये हैं वे सम्पूर्ण मनुष्यों द्वारा प्रयोग में नहीं लाये जा सकते । सभी तप नहीं कर सकते, सब लोग योग नहीं कर सकते और न सभी यज्ञ कर सकते हैं । अतः उन्होंने दो प्रकार के धर्म का उपदेश देना आवश्यक समझा— (१) सन्यासिया के लिए तथा (२) गृहस्थ या श्रावका के लिए । महावीर ने साधारण के लिए निम्नलिखित पाँच (अणुव्रत) नियम बताये —

पंच अणुव्रत—(१) हिंसा—घेदना, बाँधना, पीडा पहुँचाना, काफी अधिक धोखा साधना, भाजन-यानी रोकना हिंसा है ।

(२) सत्य—झूठ नही बोलना चाहिए। अप्रिय, निन्द्य, कठोर एवं पापमयी बात का त्याग करना चाहिए।

(३) अचौर्य वा अस्तैय—चोरी करना, चोरी का माल लेना, माल में मिलावट करना, कम तोलना, राजा की आज्ञा का उल्लंघन चोरी में सम्मिलित हैं और चोरी स्वयं एक प्रकार की हिंसा है क्योंकि इससे भी किसी के हृदय पर आघात पहुँचता है।

(४) ब्रह्मचर्य—वाम-वासना को मारना ही ब्रह्मचर्य है।

(५) अपरिग्रह—माया के बन्धन से मुक्ति पाने को अपरिग्रह कहते हैं। धन-सम्पदा से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। दूसरों के धन में तनिक ममता नहीं रखनी चाहिए। जीवन के लिए आवश्यक धन तक ही मनुष्य को सीमित रहना चाहिए।

गुणव्रत—उपरोक्त पाँच अणुव्रतों के अतिरिक्त तीन गुणव्रत भी बताये गये हैं—

(१) दिग्ब्रत—दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बाँधना, (२) अनन्यदण्डव्रत—प्रयोजनहीन, पाप-उत्पादक वस्तुओं का परित्याग तथा (३) भोगीयभोग-परिमाण—भोग्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण।

शिक्षाव्रत—शिक्षाव्रत चार हैं —

(१) देशावकाशि—कदिशाओं में भ्रमण की मर्यादा में कमी लाना, (२) सामायिक—पापरहित होकर धर्म चिन्तन करना, (३) प्रायोधोवासव—विशेष समय पर उपवास करना तथा (४) वैयावृत्य—दान-पूजा आदि करना।

धर्म के लक्षण—जैन सिद्धान्त में उपरोक्त समस्त तत्वा एवं प्रवृत्तियों के आधार पर धर्म के दस लक्षण बताये गये हैं —

(१) उत्तम क्षमा—क्रोध का पूर्ण हनन, (२) उत्तम मादव—गव का अन्न कर मधुरता लाना, (३) उत्तम भाजव—कृत्तिलता के स्थान पर सरलता ग्रहण करना, (४) उत्तम शौच—माया के अनेक रूपा वाले बन्धन से मुक्त होकर आत्मा का शुद्धीकरण करना, (५) उत्तम सत्य, (६) उत्तम सयम, (७) उत्तम तप, (८) उत्तम आकिंचन्य—आत्मा के तीन स्वाभाविक गुणों में विश्वास करना और यह समझना कि इसके अतिरिक्त हमारा कुछ नहीं और न मैं किसी का हूँ, (९) उत्तम ब्रह्मचर्य तथा (१०) उत्तम त्याग।

अभ्यन्तर तप—महावीर ने तप से ज्ञान प्राप्त किया था और 'जिन' कहलाये। अतः जैन धर्म में तप पर भी विशेष जोर दिया गया है। स्वाध्याय को तप में उँचा स्थान दिया गया है और इसके पाँच भेद बताये गये हैं—पढ़ना, पूछना, अनुप्रेक्षा (घार-वार अर्थ का मनन करना), अभ्यास तथा धर्मोपदेश। इसके अतिरिक्त पाँच अन्य अभ्यन्तर तप हैं —

(१) प्रायश्चित्त, (२) विनय, (३) वैयावृत्य, अर्थात् ग्लानिरहित होकर दुःखिया का उपकार करना, (४) कामोत्सर्ग, अर्थात् माया मोह आदि से रहित होना और समय आने पर भोजन आदि छोड़कर शरीर छोड़ देना तथा (५) ध्यान, जिसके अनेक भेद बताये गये हैं। ध्यान में एक प्रकार से समस्त जैन सिद्धान्तों की पुनरावृत्ति कराई गई है।

परिषद्—ऊपर जो विधान बताये गये हैं वे साधारण लोगों के लिए हैं पर साधुसिद्धों के लिए कुछ अधिक कठोर नियम बनाये गये हैं। ये बाईस परिषद् हैं जिन्हें साधुसिद्धों को जीतना आवश्यक है —

(१) क्षुधा, (२) तृषा (तृष्णा), (३) शीत, (४) उष्ण, (५) नग्न, (६) याचना, (७) अरति, (८) अलाभ (९) दशमशकादि, (१०) आक्रोश, (११) रोग (१२) मल, (१३) तृणस्पर्श, (१४) अज्ञान, (१५) अदर्शन, (१६) प्रज्ञा, (१७) सत्कार-पुरस्कार, (१८) शय्या, (१९) चर्या, (२०) वधवधन, (२१) निषिष्या तथा (२२) स्त्री ।

कर्म—कर्म के बंधन से मुक्ति पान के ही समस्त प्रयास-स्वरूप उपरोक्त नियमों एवं सिद्धान्तों का सृजन हुआ था, अतः कर्म के सम्बन्ध में भी जैनियों की स्पष्ट धारणा है और जिसका विषय विवरण जैन ग्रन्थों में मिलता है। भेद-उपभेदों में यह प्रकरण पूर्ण है अतः इसकी पूर्ण व्याख्या करना विषय को न केवल दुरूह बनाना है पर कुछ अंशों में विषयेतर होना भी है। अतः यहाँ केवल यही जान लेना पर्याप्त है कि जैनियों ने कर्म के अठारह भेद बताये हैं —

(१) ज्ञानवर्ण्य कर्म—जिससे आत्मा पर सूक्ष्म परदा पडा रहता है जिससे तत्त्वज्ञान नहीं हो पाता ।

(२) दर्शनावर्ण्य कर्म—जिसमें यथाय तत्त्वज्ञान नहीं हो पाता ।

(३) वेदनीय कर्म—जिसमें कुछ दिन भले ही सुख का अनुभव हो पर अतः दुःख सह होता है ।

(४) आयुकर्म—जिससे आवागमन का कारण जुटता है ।

(५) नामकर्म—जिससे आत्मा, देव, मनुष्य आदि की गतियाँ निर्धारित होती हैं ।

(६) गोत्रकर्म—जन्म के गोत्र की उच्चता, लघुता का विषय हाता है ।

(७) अन्तराय कर्म—जिससे सत्कर्म दान लाभ में बाधा उपस्थित होती है, तथा

(८) मोहनीय—जिससे आत्मा मदिरलसित-सी हो जाती है ।

जैन धर्म के अनुसार सासारिक एवं आध्यात्मिक जीवन में मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है। इस जगत के समस्त प्राणी अपने संचित कर्मों के अनुसार उसका फल भोगते हैं। कर्म के अनुसार विभिन्न योनियाँ पाते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को सत्कर्म करना आवश्यक है।

त्रिरत्न—पूर्व जन्म में कर्मों के फल से मुक्ति पाने और इस जन्म के कुकर्म के फल से बचने के लिए जैन धर्म त्रिरत्न के पालन की शिक्षा देता है। ये त्रिरत्न हैं (१) सम्यक् श्रद्धा, (२) सम्यक् ज्ञान, (३) सम्यक् आचरण। सत में विश्वास सम्यक् श्रद्धा है। सद्रूप का वास्तविक ज्ञान सम्यक् ज्ञान है। बाह्य जगत के विषयों के प्रति समदुःखभाव से उदासीनता ही सम्यक् आचरण है।

ज्ञान—ज्ञान वा स्थान जैन सिद्धान्त में काफी महत्वपूर्ण है। ज्ञान के पाँच भेद बताये गये हैं—

(१) मति जिसमें पाँच इंद्रियाँ तथा मन से ज्ञान प्राप्त होता है। इसके भी चार उपभेद हैं—अवग्रह ईहा, अवाय तथा धारणा।

(२) श्रुतज्ञान—इसका सम्बन्ध मतिज्ञान से सीधा है, क्योंकि उससे निमित्त से ही यह होता है। इसके दो भेद हैं—द्रव्यश्रुत तथा भावश्रुत।

(३) भ्रवधिज्ञान—जो इन्द्रिय के सहयोग बिना ही आत्मा को हो जाता है ।

(४) मन पर्यायज्ञान—यह भी इन्द्रियजय नहीं होता, अपितु आत्मा के स्वाभाविक विकास के होता है ।

(६) कैवल्यज्ञान—जब आत्मा का चरमोत्कृष्ट हो जाता है तब उसमें केवल या कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है । तब उसमें भूत भविष्य ज्ञान की क्षमता तक आ जाती है ।

उपरोक्त भेदों के भी अनेक उपभेद हैं, जिनके सम्बन्ध में यहाँ प्रकाश डालना वाञ्छित नहीं ।

प्रमाण—पदार्थ के सबदेश ज्ञान प्राप्त करने की विधि को ही प्रमाण कहते हैं । इसके दो भेद हैं—(१) प्रत्यक्ष तथा (२) परोक्ष । इनके उपभेदों के घटगत उपरोक्त पाँच प्रकार की ज्ञानगत स्थितियाँ आ जाती हैं । घट उनकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं ।

नय—प्रमाण द्वारा जिस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस पदार्थ के किसी एक धर्म को विशेष रूप से जानना नय कहलाता है । द्रव्याधिक नय तथा पर्याधिक नय इसके दो भेद हैं ।

स्यादवाद—एक ही वस्तु को यदि विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाय तो उसका मूल रूप हमारे सम्मुख नये-नये ढंग से धारण होगा । एक वस्तु के कई गुण या धर्म हो सकते हैं, अतः जैनियों ने इस पर जोर दिया कि किसी भी वस्तु को केवल एक ही दृष्टि से देखकर मत छोड़ो । हिन्दू आचार्यों ने इसे सशयवाद या अनिश्चयवाद कहकर इसकी कटु आलोचना की पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह बिल्कुल सत्य है ।

महावीर की मृत्यु के पश्चात् जैन धर्म की अवस्था

महावीर स्वामी के सहयोगी या शुभचिन्तक राजाओं के विषय में पिछले पृष्ठों में प्रकाश डाला गया है और वही यह भी बताया गया है कि गणराज्य की श्रद्धा इसके प्रति कितनी अधिक थी । यहाँ हम यह विचार करेंगे कि उनकी मृत्यु के पश्चात् जैन धर्म की क्या दशा रही ।

महावीर स्वामी के ग्यारह शिष्यों में से उनकी मृत्यु के पश्चात् केवल एक आयुधमन बच गया था जो महावीर के पश्चात् जनसभ का आचार्य हुआ । सम्भवतः महावीर के जीवन-काल में उनके जामाता जमाति तथा एक सयासी तीसमुत्त ने जैनसभ में कुछ उपद्रव मचाया था । इसका प्रामाणिक कारण नहीं ज्ञात होता है । यह सभ में प्रधानता प्राप्त करने के लिए तो नहीं रहा ? जैन अनुश्रुतियों से ग्रहण होता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात् भी इनके धर्म की राजकीय सहयोग मिलता रहा । अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयिन को वेइन अनुश्रुतियों में जैनमतावलम्बी माना गया है । इस प्रकार शक्तिशाली मगध राज्य में प्रारम्भ से ही जन धर्म की पहुँच होकर उदयिन तक चलती रही और तत्पश्चात् जब नन्दों का उदय हुआ तो उन्होंने भी इस प्रथम दिया जैसा कि हाथीगुम्फा के अभिलेख में इसका संकेत मिलता है । उक्त अभिलेख में "प्रथम जिन की मूर्ति" को 'नन्द राजा' के अधिकार में होना बताया गया है । मगध में जैन धर्म ने निश्चय ही अपनी जड़ जमा ली थी (यदि जैन अनुश्रुतियाँ पर विश्वास किया जाय) और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, रक्तिम विजयों का विजेता चन्द्रगुप्त ने भी अन्त में जैन धर्म स्वीकार कर लिया जैसा कि आगे बताया जायेगा ।

जैन आचार्य युधमन का सम्भवतः ५०८ ई० पू० में देहावसान हो गया और

तत्पश्चात् उनवे उत्तराधिकारी जम्बू ४६४ ई० पू० मे मरे। इसके बाद हमे जैन सभ का पर्याप्त विवरण प्राप्त करनेवाला ग्रन्थ कल्पसूत्र मिलता है।

जनधर्म का क्षेत्र—यह बताया जा चुका है कि अपने समय मे महावीर ने अग, अवन्ति, मगध आदि राज्यों पर अपना प्रभाव छोड़ा था, गणराज्यों मे मल्ल, लिच्छवि आदि उनसे बहुत प्रभावित थे। उनकी मृत्यु के पश्चात् भी मगध के मौर्य सम्राट् चन्द्र गुप्त ने, अन्त मे, जैन होने का बोध होता है। पर जैन धर्म का प्रसार-क्षेत्र केवल यहीं तक सीमित न था। उज्जैन तथा मथुरा उन दिनों जैन धर्म का केन्द्र हो गया था। मथुरा मे इतनी अधिक मात्रा मे जैन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कि उपरोक्त मत का समर्थन स्पष्टतया हो जाता है। उज्जैन और जैन सन्त कालकाचाय का सम्बन्ध तो एक बहुत ही रोचक कथा जोड़कर जैन अनुश्रुतियों में दर्शाया गया। जैन धर्म का प्रचार भारत मे काफी हुआ और वास्तव मे यह अपने प्रतिस्पर्धी बौद्ध धर्म को अपेक्षा भारत मे अधिक सफल हो सका। भारत मे आज भी इस धर्म के अनुयायी काफी संख्या मे पाये जाते हैं। जैन धर्म की इस सफलता के मूल मे हिन्दू धर्म से इसका साम्य ही है। इसमे कठिन तप, ज्ञान, मोक्ष आदि की जो बात बताई गई है वे हिन्दुओं को नवीन या विचित्र नहीं लगीं और वे अपनी रुढ़िवादिता को न त्यागते हुए भी इस नवीन धर्म को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो सके। आज इसीलिए भारत के बड़े-बड़े नगरो मे जैन मन्दिर, धर्मशालायें, पाठशालायें आदि काफी हैं।

प्रश्न

Allahabad University

१ महावीर के जीवन-चरित्र का निरूपण करके उन उपदेशों को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से तुलना कीजिए। (१९६६)

Kanpur University

२ महावीर के जीवन तथा शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। (१९६६)

बौद्ध धर्म का अभ्युदय | ६

छठी शताब्दी ई० पू० को धार्मिक क्रांति का युग मानने में हमें जो प्रेरणा बौद्ध धर्म के अभ्युदय से होती है उतनी अन्य किसी धर्म से नहीं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस धर्म ने एक बार विश्व के अधिकांश भागों को प्रभावित किया था और इसके अमर मन्देश से सम्पूर्ण विश्व की शांति-स्थापना की प्रेरणा मिली थी। पहले बौद्ध धर्म के प्रवक्तव्य महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर संक्षेप में नीचे प्रकाश डाला जायगा।

गौतम बुद्ध

गणराज्यो का उल्लेख करते हुए यह बताया गया था कि गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यो के गणराज्य के 'राजन' थे। इनकी माता का नाम मायादेवी था जो कौलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। सुत्त निपात में गौतम के कुल को 'उच्च एव अभेद्य' बताया गया है।

गौतम की जन्म तिथि का निश्चय उनकी मृत्यु तिथि के आधार पर इस प्रकार किया गया है —

सिंहली अनुश्रुतिया के अनुसार गौतम की निघन तिथि ५४३ ई० पू० है और वे ८० वर्ष तक जीवित रहे। अतः जन्म तिथि ६२३ ई० पू० हुई। पर इस सम्बन्ध में विद्वानों का मतभेद नहीं है और कुछ यह तिथि ५६६ ई० पू० बताते हैं। परिनिर्वाण की तिथि ४८३ ई० पू० भी मानी गई है।

मज्झिम निकाय तथा निदान कथा से महात्मा बुद्ध के जन्म की कथा का बोध होता है। जिस समय महामाया अपने मायके देवदह जा रही थी उसी समय रास्ते में लुम्बिनी में गौतम का जन्म हुआ। दुर्भाग्यवश जन्म के सात दिन पश्चात् ही माता का देहान्त हो गया और बालक का पालन-पोषण उसकी विमाता महाप्रजापति गौतमी द्वारा होना लगा। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म-स्थान का एक प्रमुख साक्ष्य अशोक के 'लुम्बिनी' या लुम्बिनी (रुमिनदेयी) अभिलेख (२५० ई० पू०) है। उक्त अभिलेख में "हिंदु बुद्धे जाते शाक्यमुनीती" (अर्थात् शाक्य मुनि बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे) उल्कीण है। यह स्थान नेपाल में बिथी जिले में स्थित है।

अगुत्तर निकाय १।१४५॥ से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का बाल्य-जीवन विलासिता की गोद में बीता। हर प्रकार के सुन्दर वस्त्रों का ये उपभोग करते थे और नृत्य संगीत का भी आनन्द लेते थे। इनकी पत्नी के कई नाम बताये गए हैं। बुद्धवश २६।१५ में भद्रकच्छा जातक-टीका २८१, ४८५ तथा महावदान सुत्त में बिम्बा, ललितविस्तार में गोपा तथा उत्तरी बौद्धग्रन्थों में यशोधरा बताया गया है।^१ मज्झिम निकाय की कथा

^१ देखिये राधाकुमुद मुकुर्जी, *Hindu Civilization*, p 245 जिसके आधार पर उक्त विवरण दिया गया है।

वाणी प्रपलित है जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार जरा, रोग तथा मृत्यु आदि के कारण मनुष्य का जन्म मृत्यु दण्डकाल गौतम जीवन के प्रति उन्मादी हो गया है।

जिस समय गौतम पर छाड़न का निश्चय कर चुके थे उसी समय उन्हें पुनरोत्पत्ति की मूर्धना मिमी और गौतम के मुँह में लिखता 'राहुम' (मर्यादा) जो बालक का नाम पड़ा गया। पर वे गारे बन्धा गौतम को न बंध गये और उन्होंने २६ वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया।

आचार्य धर्मनिन्द कागम्भी ने गौतम के इस प्रकार आश्चर्यमय गृह त्याग पर आपत्ति व्यक्त की है। उनका कहना है कि आश्चर्यमय भाषावेष में आकर गौतम ने गृहत्याग नहीं किया। उनमें कोई कनिष्ठक गम्भीर कारण रहे होंगे। पर अधिकांश विद्वानों के अनुसार गौतम के गृहत्याग का मुख्य कारण उनकी चिन्तनशील प्रवृत्ति और मानव जाति के प्रति उनकी बर्तना थी।

ज्ञान की खोज में—सन्ततविस्तार से ज्ञात होता है कि चाक्य, कोसिय, मल्लों आदि के राज्यों को पार करने हुए वे अनुवेमेय नामक स्थान पर पहुँचे। यहाँ अपना समस्त आवरण उतारकर इन्होंने छद्म को दे दिया और स्वयं पीत वस्त्र धारण कर लिया।

सर्वप्रथम गौतम आसार बालाम नामक गन्यासी के पास आये। इनके ३०० शिष्य थे। इन्हीं शिष्यों के साथ आसार बालाम से गौतम भी शिक्षा लेने लगे पर जिस प्रकार की धोज में गौतम निश्चले थे वह यहाँ नहीं मिला। यत वे और आगे बढ़े। इन्हें एक दूसरा धर्मनिष्ठक मिला। इस धर्मवाच्य का नाम उदक रामपुत्र था जिसके ७०० शिष्य थे। यहाँ भी गौतम को निराश होना पड़ा। तत्पश्चात् गौतम भगध राज्याधीन उर्वला नामक स्थान पर आये। यहाँ उन्होंने कठिन तपस्या आरम्भ कर दी। अन्न का चिन्तुत ही त्याग कर दिया और केवल रस से प्राणरक्षा करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका शरीर सूखकर कटा हो गया। यहाँ इनके साथ इनके पाँच ब्राह्मण साथी भी रहे। पर गौतम ने देखा कि इस कठिन तपस्या से भी कोई लाभ नहीं होने को, अतः उन्होंने तपस्या भग करके आहार ग्रहण किया जिस पर उनके ब्राह्मण साथियों ने उन्हें पेट बहकर उनका साथ छोड़ दिया। बुद्ध का ६ वर्ष इसी प्रकार बीत गया। ३५वें वर्ष में एक दिन जब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे (जो आगे चलकर बोधिवृक्ष कहलाया) बैठे थे तो उन्हें 'बुद्धत्व' प्राप्त हुआ। गौतम को जिस प्रकार की धोज थी वह मिला गया। इस ज्ञान प्राप्ति के पूर्व की अनेक कथायें महावस्तु तथा जातक आदि में मिलती हैं।

धमप्रचार—सत्सार के दुःख से क्षुब्ध होकर ही महात्मा बुद्ध ने भोग विलास को टूकराया था और अब वे उस प्रकार की जिससे इन्होंने जीवन के सत्य का स्वयं ज्ञान प्राप्त किया था, सत्सार के प्राणी प्राणी को बताना चाहते थे जिससे विश्व का बन्धाण हो सके। महात्मा गौतम बुद्ध को वे पुराने साथी स्मरण रहे। अतः सर्वप्रथम उन्होंने उनको ही अपने ज्ञान की शिक्षा देने का विचार किया। वे पाँचों ब्राह्मण बनारस के निवृत्त सारनाथ के श्रद्धिपत्तन मुगदाव में मिले जहाँ बुद्ध भगवान् ने उन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया। यह धम चक्रप्रवर्तन के नाम से विख्यात है।

तत्पश्चात् महात्मा गौतम बुद्ध के अनेक अनुयायी बनारस में मिले जिनमें यस का नाम विशेष उल्लेखनीय है। बुद्ध के अनुयायियों की संख्या अब लगभग ६० तक पहुँच गई। इनको प्रथम बौद्धसंघ का भिक्षु कहा जा सकता है। बुद्ध बनारस से पुनः उर्वला लौटे। मार्ग में इनको ३० अनुयायी मिले जिनमें भद्र प्रधान था। उर्वला में तो गौतम बुद्ध के पहुँचते ही एक धार्मिक कान्ति-सी आ गई और जटिल कस्तप के ५००

शिष्य, नदी के ३०० शिष्य, गया के २०० शिष्य अर्थात् कुल १००० जटिल सम्प्रदाय-वाले अपने गुरुओं के साथ बौद्ध धर्मानुयायी हो गये। इनके साथ गौतम बुद्ध राजगृह को चल पड़े जहाँ उनकी बिम्बिसार से भेंट हुई। यही सारिपुत्त तथा मोग्गलायन नामक दो व्यक्ति मिले जिन्होंने महात्मा बुद्ध को धर्म प्रचार में बड़ा योग दिया जिसके फलस्वरूप सजय तथा उनके २०० अनुयायी बौद्ध हो गये। विभिन्न गणराज्यों का भ्रमण करते हुए बुद्ध भगवान् अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु आये। अब तक लगभग सम्पूर्ण उत्तरी भारत में उनका प्रचार हो चुका था। कपिलवस्तु में उन्होंने धर्मोपदेश दिया। इनके उपदेश से इनका सौतेला भाई नन्द तथा पुत्र राहुल भिक्षु हो गये। नन्द उसी माता का पुत्र था जिसने गौतम बुद्ध का पालन-पोषण किया था। जिस समय नन्द भिक्षु हुआ उसी दिन उसका राज्याभिषेक तथा एक अत्यन्त रूपवती लड़की से ब्याह होना निश्चित था। तत्पश्चात् जब भगवान् बुद्ध कपिलवस्तु से राजगृह लौट रहे थे तो मार्ग में अनुपिय नामक स्थान पर उन्होंने शाक्य 'राजा' भद्रिक को उसके सहचरो अन्नद, आनन्द, उपालि तथा देवदत्त के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और वे बौद्ध धर्म के इतिहास में अपना प्रमुख हाथ रखते हैं। धर्म-प्रचार के इतिहास में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना राजगृह में हुई। बुद्ध भगवान् सीतावन (राजगृह) में रुके थे। यही उनसे प्रभावित होकर सुदात्त नामक एक व्यापारी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। हमें सुदात्त के दान की महती कथा का बोध होता है। फिर इससे ज्ञात होता है कि सुदात्त ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए जेत-राजकुमार के उपवन को लेने की इच्छा प्रकट की पर जेत ने उस उपवन का मूल्य बताया—उसको पूणतया ढक लेने भर सोना। सुदात्त तैयार हो गया। इस कथा के प्रमाण-स्वरूप भरहुत की प्रस्तरमूर्ति है जिस भर उत्कीर्ण है—

‘जितवन धनपेदिक्को देति कीटिसमुत्तेन केता’ (अनपेदिक् मा अनाथपिण्डक् सुदात्त की उपाधि थी।)

इसी प्रकार पुरवर्मा में भी गौतम बुद्ध को बहुत बड़ा दान विशय द्वारा प्राप्त हुआ।

अब राजगृह, कपिलवस्तु तथा थावस्ती तीनों स्थानों पर बौद्ध सघ स्थापित हो चुके थे। यह महात्मा गौतम बुद्ध के केवल दो सघों के प्रयास का प्रतिफल था।

अब तक भगवान् बुद्ध ने केवल पुरुषों को ही भिक्षु बनने की आज्ञा दी थी। पर धर्मप्रचार के पंचम वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जिससे प्रबल होकर महात्मा बुद्ध ने नारियों की भी बौद्ध सघ में सम्मिलित होने की आज्ञा दे दी। पर भिक्षुणी होने की आज्ञा देने में महात्मा बुद्ध को कितनी हिचक थी और इसके लिए आनन्द को कितना परिश्रम करना पड़ा, यह उल्लेखनीय है। वैशाली में 'कुटागारशाला' में भगवान् बुद्ध रुके थे कि उन्हें पिता के देहावसान की सूचना मिली। सभी उन्हें शाक्यों एवं कोलियों में रोहिणी नदी के जल के लिए जो झगडा चल रहा था, उसका अन्त करने के लिए घर लौटना पड़ा। यहाँ आने पर विधवा माता महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध से भिक्षुणी होने की प्राथना की पर भगवान् बुद्ध ने तीनों बार उसकी प्राथना अस्वीकार कर दी। अन्त में आनन्द के बहुत कहने पर उसे भिक्षुणी होने की आज्ञा मिली। भिक्षुणी होने की आज्ञा मिल जाने पर गौतम की पुत्री नन्दा तथा स्वयं बुद्ध की पत्नी गोपा ने भी बौद्ध सघ में प्रवेश

किया। थैरीगाथा मे लगभग ७० ७५ भिक्षुणियों का उल्लेख किया गया है। भगवान बुद्ध का भ्रमण चलता रहा और वे उत्तरी भारत के अनेक राज्यों मे अपन उपदेश देते रहे। बौद्ध ग्रंथो मे इन यात्राओ का बहुत ही रोचक वर्णन मिलता है।

महापरिनिर्वाण—भगवान तथागत ने अपने जीवन के ४५ महत्त्वपूर्ण वर्ष धर्मोपदेश मे व्यतीत किए थे। इसमे जीवन के अंतिम चरण मे कुछ समय तक स्थायी रूप से श्रावस्ती मे रहे थे। अधिकांश समय भ्रमण मे बीता था। इस परिश्रम और जरा के आगमन मे बुद्ध का शरीर शिथिल हो गया था। इस शिथिलता का आभास उह और उनके शिष्यों को स्पष्ट हो गया था, इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथो मे मिलता है। अपने आसन्न जन्मान के विषय मे एक दिन उहने स्वयं अपने परमप्रिय शिष्य आनन्द से कहा था—“अम्सी वर्ष की मेरी आयु है आनन्द। जैसे पुरानी गाड़ी बाँध-बूँधकर चलती है, वैसे आनन्द। तथागत का शरीर बाँध-बूँध कर चल रहा है। इसलिए आनन्द। आत्मशरण, अनयशरण, धम दीप, धमशरण, आनय शरण हो कर विहरो।” इसके बाद वैशाली मे भिक्षुआ के समक्ष उहने भविष्यवाणी की थी कि अब से तीसरे महीने के अंत मे उनका परिनिर्वाण होगा। वैशाली से महात्मा बुद्ध पावा पहुंचे, वहा उन्होंने बुद्ध कर्मार पुत्र (सोनार) के घर भोजन ग्रहण किया। यह उनका अन्तिम भोजन था। इस भोजन के बाद ही उहे भयानक उदर-कष्ट, और पेचिश की पीडा हुई। इस पीडा मे ही वे कुशीनगर पहुंचे। वहा भिक्षुआ को बुला कर अन्तिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा ‘आनन्द। सम्भवत तुम सोचत हो कि तुम्हारा आचार्य तुम से जुदा हो रहा है। पर ऐमा मत सोचो। जो सिद्धांत और नियम मैंने तुम्हे बताए हैं, जिनका मैंने प्रचार किया ह, वही तुम्हारे आचार्य रहगे और वे सदा जीवित रहगे। फिर उहोंने सब भिक्षुआ को सम्बोधित करते हुए कहा—‘पुत्रो। सुनो, मैं तुमसे कहता हू, जो आता है, वह जाता भी अवश्य है। विना अके प्रयत्न किए जाओ।’

इस प्रकार ८० वर्ष की अवस्था मे इस महान विभूति का महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनके परम पुनीत भस्मावशेष को लेकर विभिन्न स्थानो पर अनेक स्तूप बनवाए गए।

बुद्ध के मूल सिद्धान्त

गौतम बुद्ध के सिद्धांतो का समझने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि गौतम बुद्ध (१) ईश्वर मे विश्वास नहीं रखते थे (२) आत्मा को नित्य नहीं मानते थे, (३) किसी प्राय का स्वतः प्रमाण नहीं मानते थे तथा (४) जीवन प्रवाह का इसी शरीर तक परिमित नहीं मानते थे।

चत्वारिंशद सत्यानि

गौतम बुद्ध ने चार आय सत्यो का निरूपण इस प्रकार किया—(१) दुःख, (२) दुःखसमुदय, (३) दुःखनिरोध तथा (४) दुःखनिरोधगामी मार्ग।

नीचे इन पर पृथक् पृथक् प्रकाश डाला जायगा।

(१) दुःख—बुद्ध ने कहा—“जन्म भी दुःख ह बुढ़ापा भी दुःख है मरण, शोक रूदन—मैत्रि भी विनता—हेरानी दुःख है। अप्रिय स संयोग, प्रिय स वियोग भी दुःख है, इच्छा करने जिसे नहीं पाता वह भी दुःख है। संतप मे पांचो (उपादान स्वयं) दुःख हैं। पांच उपादान स्वयं, रूप वेदना सत्ता मस्कार तथा विगान हैं।

१ महासत्तिपट्टान सूत्र (दीर्घ निकाय २१८)

(२) बुद्धसमूह—दुःख का कारण तृष्णा है। काम की तृष्णा भव (उत्पन्न होने की तृष्णा), विभव की तृष्णा आदि ही दुःख के कारण हैं। काम की तृष्णा से दुःख किस प्रकार उत्पन्न होता है इसकी व्याख्या भगवान् बुद्ध ने इस प्रकार की है— 'काम (प्रिय भोग) के लिए ही राजा राजाओं से लड़ते हैं, शत्रिय क्षत्रियों से ब्राह्मण ब्राह्मणों से, गृहपति गृहपतियों से, माता पुत्र से, पुत्र माता से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, भाई भाई से, बहिन भाई से, भाई बहिन से, मित्र मित्र से लड़ते हैं। वे परस्पर बलह विग्रह विवाद करते हैं, एक दूसरे पर हाथ से, दण्ड से, शस्त्र से भी आक्रमण करते हैं। वे मर भी जाते हैं और मरण समान दुःख को भी प्राप्त होते हैं।'^१

(३) बुद्ध निरोध—दुःख के मूल तृष्णा के अन्त करने को दुःख निरोध कहते हैं। तृष्णा के अन्त हो जाने से उपादान का निरोध होता है। उपादान निरोध से भव (लोक) का निरोध होता है और भव निरोध से जन्म का निरोध हो जाता है। जन्म के निरोध से दुःख के उपकरणों—बुढ़ापा, मरण, शोक आदि का अन्त हो जाता है।

(४) बुद्ध निरोधगामी माग—दुःख-निरोधगामी माग का प्रथम उपदेश भगवान् बुद्ध ने अपने पाँच साधियों को दिया था जो 'धम्मचक्र प्रवचन' के नाम से विख्यात है। भगवान् बुद्ध ने कहा—

"भिक्षुओ! इन दो अतियों को नहीं सेवा करना चाहिए। (१) काम-सुख में लीन हो जाना (२) शरीर-यातना में लग जाना। इन दोनों अतियों को त्याग (मैने) मध्यम माग खोज निकाला है (जो) आँख देनेवाला, ज्ञान कराने वाला शान्ति देनेवाला है। वह (मध्यम माग) यही आय अर्थात्तः माग है। सम्यक् दृष्टि (ज्ञान), सम्यक् सत्त्व, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीविका सम्यक् प्रयत्न, सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधि।"^२

उपरोक्त आर्य अर्थात्तः माग में प्रथम दो ज्ञान, अर्थात् तीन शील तथा अन्तिम तीन समाधि के अन्तर्गत आते हैं।

कायिक, वाचिक, मानसिक भले-बुरे कर्मों के ठीक-ठीक ज्ञान को ही सम्यक् दृष्टि कहा गया है। कायिक बुरे कर्मों में हिंसा, चोरी, यौन (व्यभिचार) आदि हैं और इनके विलोम भले कर्म हैं। इसी प्रकार वाचिक बुरे कर्मों में मिथ्या भाषण, चुगली, कटु भाषण, बकवास हैं तथा इनके विलोम भले कर्म हैं। मानसिक बुरे कर्मों में लोभ, प्रतिहिंसा तथा झूठी धारणा है और इनके विलोम भले मानसिक कर्म। धर्तवारि धर्म-सत्यानि का ठीक ठीक श्रेय करना ही सम्यक् दृष्टि कहलाता है। बुद्ध ने बताया कि सम्यक् सकल्प का अर्थ है राग प्रतिहिंसा रहित सकल्प। ये दोनों ज्ञान के अन्तर्गत हैं।

शील के अन्तर्गत सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म तथा सम्यक् जीविका हैं। सम्यक् वचन तथा सम्यक् कर्म के अन्तर्गत ऊपर बताये गये कायिक तथा वाचिक कर्म आते हैं। सम्यक् जीविका से बुद्ध का अभिप्राय बुरे कर्मों से रहित जीविका से है। प्राणिहिंसा-सम्बन्धी जीविका ही बुरी जीविका है। अगुत्तर निकाय ६ के अनुसार "हृषियार का व्यापार प्राणि का व्यापार, मांस का व्यापार मद्य का व्यापार, विष का व्यापार" आदि ही झूठी जीविका हैं।

सम्यक् समाधि के अन्तर्गत सम्यक् प्रयत्न, सम्यक् स्मृति तथा समाधि हैं। सम्यक्

१ मज्झिम निकाय १।२।३॥

२ "धम्मचक्रप्रवचनसूत्र"—समुत्त निकाय ५५।२।१॥

प्रयत्न का अर्थ है, इंद्रियों पर सयम करने का प्रयत्न, बुरी भावनाओं के दमन तथा सुन्दर भावनाओं के उत्पादन का प्रयत्न, उत्पादित उत्तम भावनाओं को स्थायित्व देने का प्रयत्न करना। 'काया, वेदना, चित्त और मन के धर्मों की ठीक स्थितियों—उनके मलिन, क्षण विध्वंसी आदि होने का सदा स्मरण रखना' सम्पन्न स्मृति है। "चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं।"^१

अब तक जिन सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डाला गया है वे महात्मा गौतम बुद्ध के साधारण विचार थे, अब हम उनके दार्शनिक विचारों पर विचार करेंगे।

क्षणिकवाद

अगुत्तर निकाय ३।१।३४ में "अनित्य, दुःख, अनात्म" बुद्ध भगवान् के सम्पूर्ण दशन का प्रतीक है। इसमें ही उनका सारा दर्शन आ जाता है। अनित्य उनके क्षणिकवाद का द्योतक है। भगवान् बुद्ध ने तत्त्वों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त किया—

(१) स्कन्ध, (२) आयतन तथा (३) धातु।

स्कन्ध के भी पाँच उपविभाग हैं—रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार, क्ल विज्ञान। रूप में पृथ्वी आदि चारों महाभूत सम्मिलित हैं। सुख दुःख की अनुभूति ही वेदना है। चेतन एवं अभिज्ञान को सज्ञा कहते हैं। मन पर पडी छाप या वासना को संस्कार कहते हैं। चेतना एवं मन को विज्ञान कहते हैं। बुद्ध ने इन्हीं नश्वर बताया है।

आयतन के बारह रूप हैं—६ इंद्रिया (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काया, मन) तथा उनके ६ विषय (रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पष्ट द्रव्य तथा धर्म)।

धातु के भी १८ रूप हैं—उपरोक्त ६ इंद्रिया उनके ६ विषय तथा उनके पारस्परिक सम्पर्क से जाँत ६ विज्ञान। महानिदान सुत्त तथा अगुत्तर निकाय में इन सारे तत्त्वों को अनित्य या क्षणिक कहा गया है।

प्रतीत्य-समुत्पाद—एक वस्तु के विनाश के पश्चात् दूसरे की उत्पत्ति होती है, इसी नियम को भगवान् बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद कहा है।

अनात्मवाद—गौतम बुद्ध अनात्मवादी थे। शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात् आत्मा नाम की किसी स्थायी वस्तु में उनका विश्वास न था। उपनिषदों में आत्मवाद को जो कालत को गई है, भगवान् बुद्ध के मतानुसार वह असत्य है।

अभौतिकवाद—अनात्मवादी होते हुए भी भगवान् बुद्ध भौतिकवादी (जड़वादी) व दार्शनिक थे। गौतम बुद्ध के विचार में भौतिकवाद उनके ब्रह्मचर्य और समाधि का उसी प्रकार विरोधी है, जैसे वह आत्मवाद का विरोधी है। अतः, उन्होंने कहा—

"वही जीव है, वही शरीर है, (दोनों एक हैं) ऐसा मत होने पर ब्रह्मचर्य-वास नहीं हो सकता। 'जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है', ऐसा मत (दृष्टि) होने पर भी ब्रह्मचर्य-वास नहीं हो सकता।"^२

अनीश्वरवाद—जब जब भी भगवान् बुद्ध से ईश्वर के सम्बन्ध में पूछा जाता था तो वे या तो विलुप्त मौन हो जाते थे या कुछ परिहासमय वचनावली में उसने विद्यमान होने में सन्देह प्रकट करते थे। उन्होंने एक स्थल पर यह बताया है कि यदि मानव को ही परवर्ती मानव ने अस्मदश ईश्वर मान लिया।

१ मज्झिम निकाय १।५।४।

२ बोध निकाय १।१२।।

वरा प्रकथनीय (अभ्याकृत)—बुद्ध ने निम्नलिखित दस समस्याओं पर मौन रहने की अनुमति दी है—

(अ) लोक	{	(१) क्या लोक नित्य है ?
		(२) क्या लोक अनित्य है ?
		(३) क्या लोक भन्तवान है ।
		(४) क्या लोक अनन्त है ?
(ब) जीव-शरीर की एकता	{	(५) क्या जीव और शरीर एक हैं ?
		(६) क्या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है ?
		(७) क्या मृत्यु के पश्चात् तयागत (मूक्त) होते हैं ?
(स) निर्वाण के बाद	{	(८) क्या मृत्यु के पश्चात् तयागत नहीं होते ?
		(९) क्या मृत्यु के पश्चात् तयागत होते भी हैं और नहीं भी होते हैं ?
		(१०) क्या मृत्यु के पश्चात् तयागत होते ही हैं, नही ही होते हैं ? (एव इत्थं चोत्ते एव नत्थं चोत्ते ?)

सर्वज्ञता में अविश्वास—मज्झिम निकाय से यह ज्ञात होता है कि भगवान् बुद्ध सर्वज्ञता को गलत मानते थे । एक स्थल में इस प्रकार लिखा है—

“सुता है भन्ते ! ‘श्रमण गौतम सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं’—(क्या ऐसा कहने वाले) यथार्थ कहनेवाले हैं ? भगवान् की असत्य से निन्दा तो नहीं करते ।”

“वत्स ! जो कोई मुझे ऐसा कहते हैं वह मेरे विषय में यथाथ कहने वाले नहीं हैं । वह असत्य से मेरी निन्दा करते हैं ।”

मज्झिम निकाय में ही अन्यत्र कहा है—

“ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो एक ही बार सब जानेगा, सब देखेगा (सर्वज्ञ सर्वदर्शी होगा) ।”

विचार स्वातंत्र्य—गौतम बुद्ध ने लोगों को अध्यानुकरण के स्थान पर स्वयं उचित-अनुचित पर विचार करने की अनुमति दी । केरापुत्र ग्राम के कालामो ने भगवान् बुद्ध से एक बार यह कहा कि विभिन्न श्रमण अपना-अपना मत बताते हैं और दूसरों के मत पर अक्षतोप प्रकट करते हुए नाराज होते हैं । ऐसी अवस्था में “हमें सन्देह होता है—कौन सच कहता है, कौन झूठ ।” इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया—“कालामो ! तुम्हारा सन्देह ठीक है, सन्देह के स्थान में ही तुम्हें सन्देह उत्पन्न होता है । जब कालामो ! तुम स्वयं ही जानो कि ये धर्म (काय या वात) अच्छे, अदीप, विशो से अनिन्दित हैं, यह लेने, ग्रहण करने पर हित, सुख के लिए होते हैं, तो कालामो ! तुम उन्हें स्वीकार करो ।”

निर्वाण—निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बुझना । गौतम बुद्ध ने उस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहना “अभ्याकृत” बताया है । तुष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है । आस्रव के न रहने पर ही निर्वाण होता है ।

बुद्ध के सिद्धान्तों के उपरोक्त विवरण से हमें ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म को पनपने का काफी अवसर था क्योंकि हिन्दुओं के लिए बौद्ध सिद्धान्तों में से अनेक ग्राह्य थे । बौद्ध धर्म के प्रचार का विवरण अग्रिम किया जायगा । भगवान् बुद्ध ने अकेले जो

कुछ प्रयास किया उसका उल्लेख किया जा चुका है। बौद्ध सघों की बैठकों के लिए पिछले पृष्ठों में प्रजातंत्र की सभाओं की बैठकों का विवरण देखिये। बौद्ध सगीतियों का यथास्थान उल्लेख किया जायगा।

बौद्ध धर्म की उन्नति के कारण

बौद्ध धर्म का इस देश में बहुत शीघ्र काफी अधिक प्रचार हो गया था। यही नहीं, विश्व का सर्वप्रमुख धर्म बौद्ध धर्म माना जा सकता है। मैक्समूलर महोदय ने कहा है—

“And even at the present day Buddhism counts in Asia a more numerous array of believers than any other faith not excluding Mohammedanism and Christianity”
- Max Muller

डा० स्मिथ माह्व का कथन है—

“Buddhism although almost extinct in the land of its birth is, at this day, one of the greatest spiritual forces in this world dominating as it does various forms in Ceylon, Burma, Siam, Tibet, Mongolia, China and Japan”
—V Smith

महात्मा गीतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही अपने धर्म का लोगो में प्रचार होते देखा था। बौद्ध धर्म की सफलता के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे—

(१) बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों की सरलता—बौद्ध धर्म के सिद्धान्त अत्यन्त सरल और सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य थे। यह बात अवश्य है कि साधारण लोगो का उन सिद्धान्तों में निश्चयपूर्वक विश्वास नहीं जम सका, जिसके कारणों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे, किन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं कि महात्मा बुद्ध ने जीवों की जो व्यवस्था की उसमें किसी प्रकार की दार्शनिक जटिलता अथवा दुर्बोधता का अभाव था। बुद्ध ने सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाया कि मानव जीवन दुःखमय है, अतएव बार-बार जन्म ग्रहण करना दुःख का कारण है। मनुष्य की अन्तर्निहित वासनाओं के ही कारण उसे पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है, अतएव उसका वत्सल्य है कि वह उन वासनाओं का सम्पूर्ण मूलन करे। इस कार्य के लिए उसे मध्यम पथ का सेवन करना चाहिये। कर्मवाद के सिद्धान्त का बुद्ध ने प्रतिपादन किया और बड़े सरल शब्दों में समझाया उन्होंने मनुष्य को स्वावलम्बी होने का उपदेश दिया। उनके इन उपदेशों में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको समझने में कठिनाई का अनुभव करना पड़े। बुद्ध जी स्वयं बड़े ही सूक्ष्म विचारक थे और उन्होंने अपने सिद्धान्तों को जिस रूप में जनता के सम्मुख रखा, उससे उनकी प्रतिभा की मौलिकता का परिचय प्राप्त होता है, परन्तु उन्होंने अपने सिद्धान्तों में आचार और कर्म को अधिक महत्त्व दिया। दार्शनिक सिद्धान्तों की सूक्ष्मता और पेचीदगी में वे तनिक भी नहीं पड़े। बुद्ध ने आचारवादिता पर इतना अधिक बल प्रदान किया कि कुछ लोगो की सम्मति में बौद्ध धर्म एक धर्म न होकर आचार के कान्तपय नियमों का समूह है। इस बौद्ध धर्म के धर्म होने अथवा न होने के पक्षों में न पड़ें तो भी हममें कोई सन्देह नहीं कि इस धर्म का आचार पर बहुत अधिक आग्रह है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि आचार की प्रधानता तो सभी धर्मों में बतलाई गई है, फिर क्या बात है कि इस कारण से विशेष रूप से बौद्ध धर्म ने ही उन्नति की। कारण स्पष्ट है। जितनी स्पष्टता और जोर के साथ बौद्ध धर्म में आचार के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है उतना सम्भवतः बहुत कम धर्मों में नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, बौद्ध धर्म की आचारवादिता या उसने सिद्धान्तों की सरलता के साथ मिश्रण हो गया, जिससे लोग इसकी ओर रुक और इसे स्वीकार करने लगें।

(२) यज्ञो भ्रोर पुरोहितो का प्रभाव—यह कहना अनुचित नहीं कि भारत में बौद्ध धर्म का उदय एक धार्मिक क्रान्ति के फलस्वरूप हुआ था। यह धार्मिक क्रान्ति वैदिक धर्म के कमकाण्डों और पुरोहितों के प्रभाव के विरुद्ध हुई थी। जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि ऋग्वेद की प्रकृति-पूजा कालान्तर में अनेक जटिल धार्मिक क्रियाओं के साथ संयुक्त हो गई। ऋग्वैदिक काल में भी यज्ञ किये जाते थे परन्तु उनको प्रधानता नहीं प्राप्त थी और यही कारण था कि समाज में अभी पुरोहित वर्ग की शक्ति का संगठन भी नहीं होने पाया था। परन्तु, यह स्थिति अधिक दिनों तक कायम नहीं रह सकी। उत्तर वैदिक काल में ही अनेक जटिल और खर्चीले यज्ञों के अनुष्ठान की व्यवस्था कर दी गयी और ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता घोषित करना प्रारम्भ कर दिया। साधारण लोग इन खर्चीले और जटिल यज्ञों को नहीं कर सकते थे। अतएव जब बुद्ध ने वैदिक कमकाण्ड का विरोध करते हुए ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देना शुरू किया तो अनेक लोग उनके उपदेशों से प्रभावित हो गये और उनका शिष्य बनना स्वीकार किया। वास्तव में समाज के अधिकांश लोगों के लिए यज्ञों का भार वहन करना असम्भव था, अतएव जब एक ऐसा उपदेशक उनके सम्मुख उपस्थित हुआ जिसने यह घोषणा की कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए यज्ञों का अनुष्ठान नितान्त व्यर्थ है तो वे उसकी बात मानने को तैयार हो गये। मैक्समूलर ने कहा है कि बुद्ध का धर्म इसीलिए सफल हुआ कि जन-जन के मानस की बात महात्मा बुद्ध ने सोची थी—

“What was felt by Buddha had been felt more or less intensely by thousands and thus was the secret of his success” — Max Muller

यह सत्य है कि बुद्ध जी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने वैदिक कमकाण्डों और उनके यज्ञ भाग का निषेध किया क्योंकि उपनिषदों में कई स्थान पर वैदिक कमकाण्डों और यज्ञों की निंदा की गई है। मुण्डकोपनिषद में एक स्थान पर यज्ञ करने वालों को मूख कहा गया है और स्पष्ट बतलाया गया है कि वे बार-बार जन्म मृत्यु को प्राप्त करेंगे। परन्तु उपनिषदों ने ज्ञान को सर्वोच्च शैली और लोक भाषा के माध्यम से जनता के सम्मुख रखने वाले प्रथम व्यक्ति बुद्ध ही थे। उनके यज्ञ भाग-निषेध-सम्बन्धी उपदेशों का जनता के ऊपर काफ़ी अधिक प्रभाव पड़ा और बौद्ध धर्म के प्रचार का मार्ग सुगम तथा प्रशस्त हो गया।

(३) बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व—बौद्ध धर्म के प्रचार में महात्मा बुद्ध के चुम्बकीय व्यक्तित्व का बहुत बड़ा योग था। बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व बौद्ध धर्म के प्रचार का कारण बना था। तभी तो विलियम्स महोदय ने कहा है—

“The influence of personal character combined with the extraordinary persuasiveness of his teaching was irresistible. Very soon the Buddhist doctrine leavened the religions of the whole Indian peninsula from Afghanistan to Ceylon. They found way in every home. They became domesticated in the cottage of peasants and palaces of kings.” — Monier Williams

भारतीय जनता सदैव से ही त्याग का आदर करती रही है और सबसे अधिक सम्मान उसने त्यागी व्यक्ति को ही दिया है। बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे किन्तु उन्होंने राजसुखाँ को तिलाञ्जलि देकर लोक-व्यापार के लिए संन्यास व्रत ग्रहण कर लिया था। इस कारण स सभी लोग बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते थे। उनके समबालीन शासक उनके सम्मुख आसन त्यागकर खड़े हो जाते थे और हर प्रकार से उनका सम्मान करते थे। इसके अतिरिक्त बुद्ध में मानवीय गुणों की प्रचुरता थी। वे कभी क्रुद्ध नहीं

होते थे। गालियाँ मनुने पर भी अपना गानसिक सत्तुलन बनाये रखते थे। अपनी प्रशंसा मनुकर कभी प्रसन्न नहीं होते थे, उल्टे कुछ रूठ ही जाते थे। उनका हृदय दया, स्नेह और करुणा का अद्वय स्रोत था जिसमें घृणा और द्वेष आदि आगुरी प्रवृत्तियाँ के लिए कोई स्थान नहीं था। पापियों के प्रति भी उनके हृदय में असाध्य क्षमाशीलता थी। आत्मपाली नामक गणिका के भोजनामत्रण को उन्होंने बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लिया था। उनकी दृष्टि में मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं था। इन सब गुणों के कारण बुद्ध के व्यक्तित्व में घुम्बकीय आकर्षण का समावेश हो गया था। "बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व से कोई भी जो उनके सम्पर्क में आया, प्रभावित हुए बिना न रहा। जिस सबग्रह्य तब के साथ ब्राह्मण पंडितों के विवाद का मुहूर्त उत्तर दिया करते एव करुणा, मैत्री, दया आदि जिन मानव भावनाओं से उनके उपदेश संप्राण हो जाते, उनके कारण क्या पुरोहित, क्या राजा और क्या प्रजा सभी सन्तुष्ट होते थे।"^१

(४) जाति प्रथा का विरोध और समानता की भावना—बुद्ध ने जाति प्रथा का विरोध किया और बतलाया कि जाति भेद अनावश्यक ही नहीं वरन् अस्वाभाविक है। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक रचना में ब्राह्मणों और क्षत्रियों को निश्चय ही वंशों और धूतों की अपेक्षा ऊँचा स्थान प्राप्त था। उधर ब्राह्मणों और क्षत्रियों में भी सामाजिक श्रेष्ठता के प्रश्न पर काफी वादविवाद हुआ करता था। ब्राह्मण धर्म अथवा वैदिक धर्म जाति प्रथा के औचित्य का पोषण करते हुए ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्वीकार करता था। ऐसा होने पर यह स्वाभाविक ही था कि अन्य जातियों का सामाजिक स्तर निम्न अथवा हीन प्रतीत हो। फल यह हुआ कि ब्राह्मणों के अतिरिक्त सभी जातिवालों के लिए बौद्ध धर्म अधिक हितकर मालूम पड़ा क्योंकि यह धर्म मानव-मानव की समानता के सिद्धान्त का पोषक था। उधर पढ़े लिखे चिन्तनशील ब्राह्मणों का भी बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण बढ़ा क्योंकि वे वर्तों के कमकाण्ड को अनावश्यक तथा व्यर्थ समझते थे। इस प्रकार स मनुष्य-मनुष्य के भेद का सुदृढ़ करने वाली जाति-व्यवस्था का विरोध करके महात्मा बुद्ध ने आर्यवर्त के लक्षावधि लोगों की श्रद्धा और भक्ति अर्जित की जो आगे चलकर उनके प्रति सक्रिय आशाकारिता में परिवर्तित हो गई और लोगों ने उनके द्वारा चलाये हुए धर्म को स्वीकार कर लिया।

(५) लोकभाषा का प्रयोग—सर जाज प्रियसन ने महात्मा तुलसीदास के विषय में लिखते हुए कहा है कि वे महात्मा बुद्ध के बाद उत्तरी भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। प्रियसन महोदय का 'लोकनायक' शब्द का बुद्ध के लिए प्रयोग सवथा उचित है ठीक उसी प्रकार जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास के लिए। यदि हम ललितविस्तार के साक्ष्य को मानें तो हमें विदित होता है कि महात्मा बुद्ध ने कई भाषाओं पर अधिकार किया था और वे महान विद्वान् थे। किन्तु, उन्होंने विद्वानों और पण्डितों की भाषा में अपने उपदेश न देकर लोकभाषा में अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। यदि गोस्वामी जी ने अपने अमर महाकाव्य की रचना संस्कृत में की होती तो सब साधारण में उसका इतना अधिक प्रचार नहीं हो सकता था जितना कि आज है। इसी प्रकार बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार लोकभाषा में न किया होता तो उन्हें इतनी शीघ्र सफलता न प्राप्त हुई होती जैसा कि उन्हें अपने जीवन-काल में मिली थी। किसी बौद्ध ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक बार बुद्ध के किसी ब्राह्मण शिष्य ने उनसे प्रश्न किया कि आप संस्कृत में अपने उपदेश क्यों नहीं देते। इस पर तयागत ने उत्तर दिया,

१ प्लवा होते बवृद्धा घनरूपा घण्टादशोवतमणं वर पेवु कर्म
एतच्छुद्धोडभिन वन्ति मूढा जरामत्यं ते पुनरेवापि याति ।

“मैं गरीबों की भाषा द्वारा गरीबों तक पहुँचना चाहता हूँ।” बुद्ध भलीभाँति जानते थे कि सरलता का प्रयोग केवल सुशिक्षितों में ही प्रचलित है। अतएव, सस्त्रुत में उपदेश देने से उनकी शिक्षाओं का प्रचार केवल थोड़े से पढ़े लिखे व्यक्तियों के बीच हो सकेगा, अतएव अपने हृदय की सच्ची लोचानुरागिता का परिचय देते हुए बुद्ध ने जनभाषा में ही उपदेश दिये जिससे उनकी शिक्षाएँ जनसाधारण तक पहुँच सकीं। बौद्ध धर्म की शीघ्र ही बहुत अधिक उन्नति होने का यह एक प्रधान कारण था।

(६) प्रचार-शैली की रोचकता—लोकभाषा के साथ ही साथ बुद्ध ने जिस प्रकार-शैली को अपनाया वह नितान्त सरल, सुबोध और लोचरचि के अनुकूल थी। उन्होंने लोकभाषा, लोकोक्तियों और मुहावरों को अपनी शिक्षाओं में प्रचुरता में प्रयोग किया। अपने सिद्धान्तों को समझाने के लिये वे जिन उदाहरणों और उपमाओं का प्रयोग करते थे, उनका सोधा समझ मनुष्य के दैनिक जीवन से होता था। वे अपने उपदेशों में हास्य और व्यंग्य का भी उचित मात्रा में प्रयोग करते थे जिससे उनमें रोचकता आ जाती थी। बुद्ध सत्सार के उन थोड़े से व्यक्तियों में से थे जो गूढ़ तत्वज्ञानी होने के साथ व्यावहारिक जीवन में भी निपुण थे। उनके द्वारा दिये दृष्टान्त उनकी व्यावहारिक निपुणता का परिचय देते हैं। उनके जीवन से एक उदाहरण दे देना अनुचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि इसके द्वारा उनके व्यक्तित्व पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। एक बार, एक ब्राह्मण ने क्रोध में आकर बुद्ध भगवान को संकड़ो गालियाँ सुनाई। बुद्ध चुपचाप गालियाँ सुनते रहे। ब्राह्मण अन्त में निराश होकर चुप हो गया। जब उसका क्रोध शान्त हो गया तो बुद्ध ने उसे अपने निवट बलाया और कहा, “ब्राह्मण, तुम्हारे घर कभी कोई अतिथि आया होगा।” ब्राह्मण ने सकारात्मक उत्तर दिया। फिर बुद्ध ने पूछा कि तुमने उसका सत्कार भी किया होगा? इसका उत्तर हाँ में ही था। अब की बुद्ध भगवान ने पूछा कि यदि तुमने अतिथि के स्वागतार्थ जो भोजन बनाये, उनको वह ग्रहण न करे तो भोजन किसका समझा जाता। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह भोजन मेरा समझा जायगा और उसे मैं ग्रहण करूँगा। बुद्ध ने कहा कि “मैंने तुम्हारे द्वारा दी हुई गालियाँ अस्वीकार की, अब इन्हें तुम अपने साथ वापस ले जाओ।” इस पर वह ब्राह्मण बड़ा सज्जित हुआ और उसने तयागत से क्षमा माँगी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि बुद्ध में जहाँ अपने विरोधियों को शांत कर देने की कला विद्यमान थी वहीं उनके अन्दर यह भी गुण था कि लोक-चित्त के ऊपर वे अपना प्रभाव जमा लेते थे। पाली-ग्रंथों में बुद्ध द्वारा प्रयुक्त ऐसे अनेक दृष्टान्त मिलते हैं जो यह स्पष्टतया सिद्ध करते हैं कि बुद्ध मानव-मनोविज्ञान के भी प्रगाढ़ पण्डित थे और सयासी होने पर भी उनको जीवन की निवटतम अनुभव था। लोकभाषा के प्रयोग तथा प्रचार-शैली की सरलता से बुद्ध को अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने में बहुत बड़ी सहायता मिली। उन्होंने अपने शिष्यों को भी इसी नीति का अनुसरण करने की शिक्षा दी जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार-कार्य सरल हो गया।

(७) मठों की स्थापना—महार्त्मा बुद्ध केवल एक महान् दार्शनिक और धर्म-प्रचारक ही न थे वरन् उनमें संगठन की भी अपूर्व क्षमता थी। उन्होंने यह भली भाँति समझ लिया कि सुव्यवस्थित संगठन के अभाव में कोई भी धर्म अधिक दिनों तक टिक नहीं सकता। अतएव उन्होंने अपने अनुयायियों को एक सुदृढ़ संगठन में बँध जाने की सलाह दी। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के लिए सघ-पद्धति की व्यवस्था की। सघ-पद्धति उन्होंने अपने समकालीन गणतंत्रों से ली थी जिनके विषय में उनको काफी ज्ञान था। बौद्ध सघ के भिक्षुओं के आवास के लिए बुद्ध भगवान् ने मठों का निर्माण कराया। इस कार्य में उनके धनिक गृहस्थ अनुयायियों ने उनकी सेवा की। बौद्ध मठों में रहकर भिक्षु

सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे और सदैव साथ रहने के कारण वे भ्रातृत्व को सामान्य चेतना से अनुप्राणित हो जाते थे। इसमें बदाचित्त कोई अत्युक्ति नहीं कि बौद्ध धर्म के प्रचार का सबसे प्रमुख कारण इसकी अनुपम संगठन शक्ति थी। देखिए तभी तो स्मिथ ने कहा है—

“The well organised body of monks and nuns were the most effective instrument in the hands of this religion”
V Smith

(८) राज प्रथम—यह पहले ही कहा जा चुका है कि बौद्ध का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था और उनका प्रभाव सभी वर्ग के लोगों पर था। उनके समकालीन नरेश उनको बड़े आदर और श्रद्धा की दृष्टि में देखते थे। बिम्बिसार (मगध का राजा) तथा प्रसेनजित बौद्ध के अनुयायी थे। कुछ दिनों बाद उदयन भी बौद्ध की शिक्षाओं से कुछ प्रभावित हो गया था। इसके अतिरिक्त वैशाली, भाक्य, मोरिय तथा बौद्ध के समय के गणतंत्रों के शासकों पर भी उनका काफी प्रभाव था। यह मस्य है कि राज प्रथम से कोई धर्म लोकप्रिय नहीं हो सकता किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजकीय सहायता से धर्म प्रचार के काय को बल प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में अथ गुण तो थे ही, जब ऐसे राजाओं और श्रीमानों की सहायता प्राप्त होने लगी तो इसके प्रचार का काय सुगम हो गया। अशोक-महान के प्रयत्नों ने गंगा की घाटी के एक सम्प्रदाय को विश्वव्यापी धर्म में परिणत कर दिया। कनिष्क और ह्वेन त्सांग जैसे राजाओं का भी इस धर्म को प्रथम प्राप्त था। सम्राज के धनी-मानी लोग भी बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हुए थे। उनके दान से मठों का खर्च चलता था जिनमें रहने वाले भिक्षु उत्साह से अपने धर्म का प्रचार करते थे। राज प्रथम से बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हुई और इसका प्रभाव हो जाने पर इसके प्रचार की गति अवरुद्ध हो गई।

(९) प्रचारको का उत्साह—महात्मा बौद्ध ने अपने अनुयायियों में अक्षय उत्साह का संचार किया था। स्वयं उन्हीं के त्यागपूर्ण व्यक्तित्व से शिक्षा लेकर उनके अनुयायी भी धर्म के प्रचाराय सबमुखों का परित्याग करने को तत्पर हो जाते थे। सब प्रकार की कठिनाइयों की अवहेलना करते हुए वे अपने गुरु और उपदेशक के दिव्योपदेशों का प्रचार करने के लिए मुद्गर प्राणों की यात्रा करते थे और देश के बाहर भी जाते थे। बौद्ध भिक्षुओं के अदम्य उत्साह के फलस्वरूप ही इसका प्रचार न केवल देश के प्रत्येक भू-भाग में ही अपितु ससार के अथ कई देशों में भी हो गया।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि भारतवर्ष का वातावरण धार्मिक सहिष्णुता के भावों से इतना परिपूर्ण था कि यहाँ किसी भी धर्म के प्रचार में कभी कोई बाधा नहीं उपस्थित की गई। इन सब कारणों और परिस्थितियों से बौद्ध धर्म काफी समय तक देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फूलता रहा।

बौद्ध धर्म की देन

बौद्ध धर्म का उदय हमारी सभ्यता के लिए कदा विषया में बड़ा ही हितकर प्रमाणित हुआ। भारतीय सभ्यता की श्रीसम्पन्नता में इस धर्म के कारण काफी अभिवृद्धि हुई और इस देश के लोगों को जीवन के प्रति अपने एक विशिष्ट दृष्टिकोण का विकास करने में काफी सहायता प्राप्त हुई। बौद्ध धर्म की देन का विवेचन हम अध्ययन की सुविधा के लिए कतिपय शीपकों के अंतर्गत करेंगे।

(१) कला की उत्पत्ति—बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख देन कला के क्षेत्र में है यद्यपि भारतीय कला की परम्परा काफी प्राचीन है तथापि हमें सिद्ध घाटी की कला का

छोड़कर भारत में कला के जो नमूने प्राप्त होते हैं उनमें से अधिकांश बौद्ध कला के ही नमूने हैं। मूर्ति कला और शिल्प कलाओं का तो उद्भव ही सम्भवतः बौद्ध धर्म के द्वारा हुआ। एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि बौद्ध कलाकारों ने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया, उनका सौन्दर्य और सौष्ठव साधारण नहीं है। प्रोफेसर कोहन का कथन है कि 'यह स्पष्ट है कि बौद्ध कला का अनुभव हम सबों के लिए एक गम्भीर अनुभव होना चाहिए। सभी क्षेत्रों में—चित्र-कला में, स्थापत्य में, वास्तुकला में और कारीगरी में—बौद्ध धर्म ने ऐसी कलाकृतियों उत्पन्न की हैं जो पश्चात्य कला की उत्तम कृतियों के समक्ष रखी जा सकती हैं।'^१ बौद्धकला के कुछ गुणों को पश्चिम की श्रेष्ठतम कला भी नहीं पा सकती। इसकी गति तथा लयपूर्णता और संवेदनशीलता का पश्चात्य कला में अभाव है। इसी प्रकार चित्र में भाव और रस उत्पन्न करने की शक्ति भी भारतीय कला में अधिक है। मिस्टर क्रिस्टमस हम्फ्री का कथन है कि 'ईसा की छठी शताब्दी तक भारत की सबसे उत्तम कला बौद्ध कला है और जब म चीन तथा जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ तब से लेकर इस देश के किसी भी युग की सर्वश्रेष्ठ कला बौद्ध है, और ल्हासा, बर्मा तथा स्याम की समस्त महती कला बौद्ध है, बोरबोदूर का स्तूप भी बौद्ध है और तिब्बत तथा नेपाल की धार्मिक कला भी उसी प्रकार बौद्ध कला है।'^२ यद्यपि हम हम्फ्री साहब के इस उत्साहमय कथन को पूरी तरह से नहीं मान सकते तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि बौद्धों ने भारत की कला की एक बड़ी ही दिव्य परम्परा प्रदान की और भारतीय कला की मायताओं पर बौद्धों का काफी प्रभाव है।

(२) साहित्य-सृजन में बौद्ध धर्म की देन—केवल कला ही नहीं वरन् साहित्य सृजन के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण देन है। बौद्ध भिक्षुओं ने साहित्य ग्रन्थों के प्रणयन पर भी ध्यान दिया। 'बद्धचरित' नामक महाकाव्य तथा 'सारिपुत्रप्रवरण' नामक नाटक बौद्धों की ही देन हैं। संस्कृत के 'मज्झिमे सुल्लसङ्ग' तथा 'दिग्भाषदान' नामक ग्रन्थ जिनसे भारत के प्राचीन इतिहास के विषय में काफी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है, बौद्ध ग्रन्थ हैं। यह एक उल्लेखनीय बात है कि बौद्ध साहित्यकारों ने संस्कृत भाषा में भी ग्रन्थों का प्रणयन किया यद्यपि उनके आदि ग्रन्थ पाली में ही हैं। पाली के विस्तृत धार्मिक साहित्य का संक्षिप्त विवेचन यहाँ पर सम्भव नहीं, लेकिन इतना कहने में कोई हिचक नहीं कि बौद्धों के धार्मिक ग्रन्थों की उपयोगिता केवल इसीलिए नहीं है कि उनके द्वारा हमें इस धर्म के सिद्धांतों का परिचय प्राप्त होता है वरन् उन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण जैसे दुरूह कार्य में विद्वानों को काफी सहायता की है। जातव-कथाओं का महत्त्व इस दृष्टि से काफी है। इन कथाओं का प्रभाव विद्वानों ने 'अरेबियन

१ "It is clear that the experience of Buddhist art must have a profound experience for us. In all fields—in painting, sculpture, architecture and handicraft—Buddhism has produced works of art that can be placed by the side of the highest creations of western art."

Quoted by Christams Humphrey in *Buddhism*, p 2105

२ "The finest Indian art up to the sixth century A D and the finest of Chinese and Japanese art at any period since the introduction of Buddhism, is Buddhist art, that all great in Ceylon, Burma and Siam is Buddhist art, that the stupa of Borobodur is Buddhist art and that the religious art of Tibet and Nepal is equally Buddhist."

सामूहिक जीवन व्यतीत करने के चेतना से अनुप्राणित हो जाते थे। इसमें कदाचित् कोई अत्युक्ति नहीं। प्रचार का सबसे प्रमुख कारण इसकी अनुपम संगठन शक्ति थी। देखिए ने कहा है—

“The well organised body of monks and nuns effective instrument in the hands of this religion”

(८) राज प्रथम—यह पहले ही कहा जा चुका है कि प्रभावशाली था और उनका प्रभाव सभी वर्ग के लोगों पर था। उनको बड़े आदर और धृष्टि में देखते थे। प्रसेनजित बुद्ध के अनुयायी थे। कुछ दिनों बाद उदयन भी प्रभावित हो गया था। इसके अतिरिक्त वैशाली, शाक्य, गणतंत्रों के शासकों पर भी उनका काफी प्रभाव था। कोई धर्म लोकप्रिय नहीं हो सकता किन्तु इसमें कोई से धर्म प्रचार के काय को बल प्राप्त होता। इसे राजाओं और श्रीमानों की सहायता प्राप्त होने के प्रयत्नों ने गंगा की हो गया। अशोक के प्रयत्नों ने गंगा की धर्म में परिणत कर दिया। कनिष्क और ह्य जस प्राप्त था। समाज के धनी-माना लोग भी दान से मठों का खर्च चलता था जिनमें करते थे। राज-प्रथम से बौद्ध धर्म के और इसका प्रभाव हो जाने पर इसके प्रचार

(९) प्रचारकों का का संचार किया था। स्वयं भी धर्म के प्रचाराय का वाठनाइयाँ का अवहेलना करते हुए व प्रचार करने के लिए सट्टर प्रांतों की बौद्ध भिक्षुओं के अदम्य उत्साह के भू भाग में ही अपितु सत्सार के अन्य

उपयुक्त कारणों के वातावरण धार्मिक प्रचार में कभी बाड़े बाधा से धर्म काफ़ी समय फूलता रहा।

बौद्ध धर्म की देन

बौद्ध धर्म का उदय प्रमाणित हुआ। भारतीय बुद्धि हुई और इस देश के विकास करने में की सुविधा के लिए

(१) कला की भारतीय कला की

बौद्ध धर्म के पूर्व भी ब्राह्मण सभ्यता लोकोत्पाद्य का जीवन बिताते थे, समाज को उनसे बहुत से लाभ होते थे। वे समाज का नैतिक और आचार सम्बन्धी मान्यताओं के नियामक तथा आवश्यकता उपस्थित होने पर उनके ध्याख्याता भी होते थे, तथापि उनकी साधना बहुत कुछ करके एकाकी ही होती थी, बौद्ध ने अपने भिक्षु सभ्यताओं को सामूहिक जीवन बिताने की शिक्षा दी और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने धार्मिक संघों को जन्म दिया। बौद्ध के पूर्व भारत में गणतंत्र था परन्तु धार्मिक संघ नहीं थे। धार्मिक संघ बौद्धों की अपनी विशिष्ट देन थी।

बौद्ध और जैन मतों की तुलना

बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही उस सामान्य धार्मिक तथा आध्यात्मिक चेतना के प्रतिफल थे जिसका उदभव भारत में सातवीं अथवा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। अतएव इनमें कुछ पारस्परिक समानताओं का होना स्वाभाविक है। दोनों धर्मों ने समान रूप से वैदिक कर्मकाण्ड, जातिभेद तथा ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध किया। वेदों को अपौरुषेय न तो जैनियों ने ही माना और न बौद्धों ने ही। अहिंसा पर दोनों ही धर्मों ने जोर दिया। ईश्वर के प्रति दोनों ही उदासीन रहे। सन्यास धर्म की प्रधानता दोनों सम्प्रदायों में बतलाई गई है। दोनों कम, पुनर्जन्म तथा मोक्ष (कैवल्य तथा निर्वाण) आदि विचारधारा को स्वीकार करते हैं। यदि यह कहा जाय कि यह विचारधारा समस्त भारतीय धर्मों की सामान्य सम्पत्ति है तो कोई श्रुति नहीं। संस्कृत भाषा के प्रयोग का दोनों ही सम्प्रदायों में प्रारम्भ में बहिष्कार किया। बौद्धों ने अपने ग्रन्थ पाली भाषा में लिखे और जैनियों ने प्राकृत में। परन्तु कालांतर में दोनों ने ही संस्कृत भाषा को अपना लिया। बौद्ध और जैन धर्मों में से किसी ने भी हिन्दू देवी-देवताओं का विरोध नहीं किया। ब्राह्मणों की भाँति जैनियों और बौद्धों ने भी पौराणिक कथाओं की सृष्टि की। जैनियों और बौद्धों की पौराणिक कथाओं में कुछ सामान्य तत्त्व थे। यद्यपि संन्यास जीवन को दोनों ने ही सम्प्रदायों में प्रधानता बतलाई गई है तथापि गृहस्थ धर्म की आवश्यकता को दोनों ने ही स्वीकार किया है। गृहस्थों तथा सभ्यताओं के लिए कतिपय विभिन्न आचार नियमों का विधान दोनों ने ही किया है। कतिपय विद्वानों की धारणा है कि जैन और बौद्ध धर्मों पर अनार्य विचारधारा का प्रभाव है। डॉ० आर० सी० भजूमदार का विचार है कि प्रतिभाओं का महत्त्व वैदिक आर्यों के धर्म नहीं था, यह अनार्यों की हिन्दू धर्म की देन है। जैन और बौद्ध सम्प्रदायों में मूर्ति के प्रभाव को स्वीकार कर लेना इसी तथ्य का द्योतन करता है कि ये दोनों सम्प्रदाय अनार्य विचारधारा से प्रभावित थे। यह स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक आर्यों की आशावादिता का दोनों ही सम्प्रदायों में अभाव है और दोनों ही जीवन को आवश्यक रूप से दुःखपूर्ण समझते हैं।

इन उपयुक्त समताओं के साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्मों में परस्पर विपरीतताएँ भी हैं। यद्यपि दोनों ही जीवन को दुःखपूर्ण मानते हैं और इससे मुक्ति पाने का एकमात्र साधन कैवल्य या निर्वाण ही समझते हैं तथापि लक्ष्य प्राप्ति के माध्यम या साधन के विषय में दोनों धर्मों की विचारधारा में महान् अन्तर है। हम देख चुके हैं कि बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए 'मज्झिमा पटिपदा' अथवा मध्यम पथ को आवश्यक बतलाता है किन्तु जैन धर्म में उपवास, उग्रतपस्या तथा प्राण-त्याग आदि कठिन कर्मों को कैवल्य प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। बौद्धों की निर्वाण-सम्बन्धी धारणा जैनों की कैवल्य सम्बन्धी धारणा से काफी भिन्न है। बौद्धों के निर्वाण से अभिप्राय उस स्थिति से है जब मनुष्य के हृदय में कोई वासना नहीं रह जाती और वह अपने व्यक्तित्व की पूर्ण

नाइट्स' की कथाओं पर खोजा है। 'पैरागाथा' और 'थैरीगाथा' के गीत बड़े धार्मिक और प्रभावोत्पादक हैं। 'सलितविस्तर' और 'सद्धमपुण्डरीक' जैसे संस्कृत ग्रन्थ विशुद्ध साहित्य की दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण हैं यद्यपि मूलतः उनकी रचना धार्मिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए की गई थी। 'मिलिन्द पन्ना' तथा 'महावस्तु' नामक ग्रन्थों से भी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है। बौद्धों के सम्पूर्ण साहित्य को देखकर यह सरलतापूर्वक कहा जा सकता है कि यह प्रचुर और विशाल है।

(३) दशन की उत्पत्ति—बौद्ध धर्म के उदय के फलस्वरूप भारत में एक नवीन धार्मिक साहित्य का सृजन हुआ। शून्यवाद तथा माध्यमिक दशान्त के प्रतिपादक नागार्जुन का भारत के ही नहीं, लिखित विश्व के दशनिकों में गौरवपूर्ण स्थान है। बौद्धों का दार्शनिक साहित्य केवल प्रचुर और समृद्ध ही नहीं अपितु विचारोत्तेजक भी था। स्वयं बौद्ध धर्म के अन्तर्गत ही अनेक दार्शनिक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये। प्रतीत्य-समुत्पाद, शून्यवाद, योगाचार, सर्वास्तिवाद, सोत्रान्तिक, विज्ञानवाद और अनित्यवाद आदि कितनी ही दार्शनिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हो गया। असुर, वसुमित्र, दिङ्नाग, और धमकीर्ति आदि बौद्ध धर्मविकों की कृतियों का अध्ययन बिना किये हुए कोई भी व्यक्ति भारतीय दशन का आचाय नहीं कहा जा सकता। बौद्धों के दार्शनिक विचारों का खण्डन करने के लिए अन्य अनेक दार्शनिक उत्पन्न हुए जिनमें भगवान् शंकराचार्य का नाम अग्रगण्य है। यदि हम भारत के परवर्ती दार्शनिक साहित्य की विवेचना करें तो यह सिद्ध हो जाता है कि उसके सृजन में बौद्ध दर्शन का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष योगदान रहा है।

(४) भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार—बौद्धों की भारतीय संस्कृति की यह एक बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने भारतीय सीमाओं के बाहर सुदूर देशों में इसको प्रसारित किया। सम्राट् अशोक के समय में बौद्ध भिक्षुओं के जत्थे पड़ोस के देशों में तथागत की शिक्षाओं का प्रचार करने गये थे। फिर उसके बाद कनिष्क के समय में महायान बौद्ध धर्म का प्रचार दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा सुदूर एशिया में हुआ। इन देशों में बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ बहुत गहरी जमा ली। यहाँ के निवासियों के लिए भारत एक पवित्र देश हो गया। उन्होंने तथागत की शिक्षाओं के साथ भारतीय संस्कृति के अनेक तत्वों को भी ग्रहण किया। भारत का सुदूर पूर्वी एशिया के साथ घनिष्ठता का जो सम्बन्ध स्थापित हुआ उसका श्रेय बौद्धधर्म और उसके उत्साह-सम्पन्न प्रचारकों को ही दिया जा सकता है।

(५) ब्राह्मण धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव—यह कहा जा चुका है कि बौद्धधर्म का उदय उस धार्मिक क्रान्ति के फलस्वरूप हुआ था जो वैदिक धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म के कर्मकाण्ड प्रधान पक्ष के विरुद्ध की गई थी। जब ब्राह्मणों ने अपने धर्म का प्रचार कम होते और बौद्धधर्म का प्रचलन होते हुए देखा तो उन्होंने अपने धर्म में सुधार करने की ओर ध्यान दिया। ब्राह्मण धर्म में अहिंसा का महत्त्व बहुत अधिक समझा जाने लगा। यह ठीक है कि अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतिपादन छान्दोग्य उपनिषद् में किया गया है तथापि उनका व्यापक प्रचार बौद्धधर्म के द्वारा ही हुआ। ब्राह्मणों ने बौद्धधर्म की बहुत-सी श्रेष्ठ बातों को ग्रहण कर लिया और अपने धर्म का परिष्कार किया।

(६) बौद्ध सघों की स्थापना—इसमें कोई सन्देह नहीं कि बौद्ध सघों की स्थापना भगवान् बुद्ध के मस्तिष्क की मौलिक उपज थी और बौद्ध धर्म की यह एक प्रमुख देन थी। सन्यास का आदेश बुद्ध ने उस समय की प्रचलित ब्राह्मण विचार धारा से ग्रहण किया था परन्तु उन्होंने इसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन किया। यह बात ठीक है कि

बौद्ध धर्म के पूर्व भी ब्राह्मण सभ्यता लौकिक-कल्याण का जीवन बिताते थे, समाज को उनसे बहुत से लाभ होते थे। वे समाज का नैतिक और आचार सम्बन्धी मान्यताओं के नियामक तथा आवश्यकता उपस्थित होने पर उनके व्याख्याता भी होते थे, तथापि उनकी साधना बहुत कुछ करके एकाकी ही होती थी, बुद्ध ने अपने भिक्षु सभ्यताओं को सामूहिक जीवन बिताने की शिक्षा दी और अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने धार्मिक सभ्यताओं को जन्म दिया। बुद्ध के पूर्व भारत में गणतन्त्र थे परन्तु धार्मिक सभ्यता नहीं थी। धार्मिक सभ्यताओं की अपनी विशिष्ट देन थी।

बौद्ध और जैन मतों की तुलना

बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही उस सामान्य धार्मिक तथा आध्यात्मिक चेतना के प्रतिफल थे जिसका उदभव भारत में सातवीं अथवा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। अतएव इनमें कुछ पारस्परिक समानताओं का होना स्वाभाविक है। दोनों धर्मों ने समान रूप से वैदिक कर्मकाण्ड, जातिभेद तथा ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध किया। वेदों को अपौरुषेय न तो जैनियों ने ही माना और न बौद्धों ने ही। ब्राह्मण पर दोनों ही धर्मों ने जोर दिया। ईश्वर के प्रति दोनों ही उदासीन रहे। सत्यास धर्म की प्रधानता दोनों सम्प्रदायों में बतलाई गई है। दोनों कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष (कैवल्य तथा निर्वाण) आदि विचारधारा को स्वीकार करते हैं। यदि यह कहा जाय कि यह विचारधारा समस्त भारतीय धर्मों की सामान्य सम्पत्ति है तो कौरु श्रुति नहीं। संस्कृत भाषा के प्रयोग का दोनों ही सम्प्रदायों ने प्रारम्भ में बहिष्कार किया। बौद्धों ने अपने ग्रन्थ पाली भाषा में लिखे और जैनियों ने प्राकृत में। परन्तु कालांतर में दोनों ने ही संस्कृत भाषा को अपना लिया। बौद्ध और जैन धर्मों में से किसी ने भी हिन्दू देवी-देवताओं का विरोध नहीं किया। ब्राह्मणों की भक्ति जैनियों और बौद्धों ने भी पौराणिक कथाओं की सृष्टि की। जैनियों और बौद्धों की पौराणिक कथाओं में कुछ सामान्य तत्त्व थे। यद्यपि सभ्यता जीवन की दोनों ने ही सम्प्रदायों में प्रधानता बतलाई गई है तथापि गृहस्थ धर्म की आवश्यकता को दोनों ने ही स्वीकार किया है। गृहस्थों तथा सभ्यताओं के लिए कतिपय विभिन्न आचार नियमों का विधान दोनों ने ही किया है। कतिपय विद्वानों की धारणा है कि जैन और बौद्ध धर्मों पर अनार्य विचारधारा का प्रभाव है। डॉ० आर० सी० मजूमदार का विचार है कि प्रतिभामोक्ष का महत्त्व वैदिक आर्यों के धर्म नहीं था, यह अनार्यों की हिन्दू धर्म की देन है। जैन और बौद्ध सम्प्रदायों में सति के प्रभाव को स्वीकार कर लेना इसी तथ्य का द्योतन करता है कि ये दोनों सम्प्रदाय अनार्य विचारधारा से प्रभावित थे। यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदिक आर्यों की आशावादिता का दोनों ही सम्प्रदायों में अभाव है और दोनों ही जीवन की आवश्यक रूप से दुःखपूर्ण समझते हैं।

इन उपर्युक्त समताओं के साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्मों में परस्पर विषमताएँ भी हैं। यद्यपि दोनों ही जीवन को दुःखपूर्ण मानते हैं और इससे मुक्ति पाने का एकमात्र साधन कैवल्य या निर्वाण ही समझते हैं तथापि लक्ष्य प्राप्ति के माध्यम या साधन के विषय में दोनों धर्मों की विचारधारा में महान् अन्तर है। हम देख चुके हैं कि बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए 'मज्झिमा पटिपदा' अथवा मध्यम पथ को आवश्यक बतलाता है किन्तु जैन धर्म में उपवास, उग्र तपस्या तथा प्राण-त्याग आदि कठिन कर्मों की कैवल्य-प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। बौद्धों की निर्वाण-सम्बन्धी धारणा जैनो की कैवल्य सम्बन्धी धारणा से काफी भिन्न है। बौद्धों के निर्वाण से अभिप्राय उस स्थिति से है जहाँ मनुष्य के हृदय में कोई वासना नहीं रह जाती और वह अपने व्यक्तित्व को पूर्ण

रूप से समाप्त कर देता है। बौद्ध लोग यह विश्वास करते हैं कि निर्वाण के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। इस जीवन में भी इसकी प्राप्ति सम्भव है। जैन विचारधारा के अनुसार दुःखा में मृत हो जानेवाली स्थिति का नाम मोक्ष अथवा कवलय है जिसकी प्राप्ति मृत्यु के बिना सम्भव नहीं है। यद्यपि दोनों सम्प्रदायों में अहिंसा पर बड़ा जोर दिया गया है तथापि बौद्ध धर्म में अहिंसा का महत्त्व उतना अधिक नहीं है जितना कि जन धर्म में। जैनियों के लिए हत्या आदि का विचार करना भी पातक है परन्तु भारत के बाहर बौद्ध लोग सत्ता से मासाहार करते आये हैं। जैनियों की अहिंसावादिता पराकाष्ठा तक पहुँचा दी गई है और कुछ लोगों की दृष्टि में तो यह उपहासास्पद प्रतीत होती है। बौद्ध लोग अनात्मवादी हैं, किन्तु जैन विचारधारा के अनुसार प्रत्येक जीव में आत्मा का निवास है। डॉ० स्मिथ का कथन है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुओं को जितनों अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उतना उपासकों (गृहस्थों) को नहीं। किन्तु, इसके विपरीत जन धर्म में सयामियों की अपेक्षा गृहस्थों को ही अधिक महत्त्व दिया गया है। जैनधर्म में हिंदू धर्म से कभी भी पृथक्ता का सम्बन्ध नहीं स्थापित किया, जब कि बौद्धधर्म ने पृथक्ता की नीति का ही अवलम्बन किया। बात यह थी कि बौद्धों का दृष्टिकोण आरम्भ से ही त्रान्तिकारी था जिससे वे प्रचलित धार्मिक विश्वासों के साथ सामञ्जस्य स्थापित नहीं कर सके। परन्तु जैन धर्म का दृष्टिकोण सहिष्णुतापूर्ण था। यद्यपि जनमत की शिक्षाओं में भी जाति भेद का विरोध किया गया, यह विरोध बौद्ध के विरोध की तुलना से कहीं अधिक नम और हल्का है। स्वयं भगवान् बुद्ध ने कई स्थानों पर जाति-भेद की तीव्र शब्दों में निंदा की और यज्ञयागादि का खण्डन भी किया। परन्तु जैनिया ने तत्कालीन जीवन की प्रचलित व्यवस्थाओं का खण्डन भी किया। परन्तु जैनियों ने तत्कालीन जीवन की प्रचलित व्यवस्थाओं पर कोई प्रबल कुठाराघात नहीं किया। कालान्तर में जैनियों और वैष्णवों में आचरण की इतनी अधिक समानता हो गई कि जनमे भेद करना कठिन हो गया। आज भी जैनियों और वैष्णवों का आचरण बिल्कुल एक सा है। सम्प्रदायों में 'त्रिरत्नों' का विधान है, किन्तु इनके त्रिरत्न विभिन्न हैं। जैनियों के त्रिरत्न में सम्यक् दशन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् आचरण हैं और बौद्धों के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म तथा सध।

बौद्ध कालीन संस्कृति

पिछले परिच्छेद में हमने बुद्धकालीन भारत की राजनीतिक अवस्था का अध्ययन किया था, यहाँ तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का विवेचन करेंगे। पहले सामाजिक अवस्था पर ही विचार किया जायगा।

सामाजिक अवस्था

सामाजिक वर्गीकरण—रूढ़िवादी जाति-व्यवस्था के समर्थक एवं निर्माता ब्राह्मणों को चुनौती देते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने जाति भेद एवं वर्ग भेद का समूल विनाश करने के लिए सतत प्रयास किया था जिसके प्रमाण में उनके अमर उपदेश आज भी विद्यमान हैं। मानव की समानता का मन्देश महात्मा बुद्ध ने वर्ग भेद की जजिरा में जकड़े हुए असहाय हिंदू समाज को सुनाया और मुक्ति-द्वार सबके लिए खोल दिया। किन्तु जड़ता के आगे चेतनता की यह चिनगारी उतना प्रकाशयुक्त एवं प्रभावोत्पादक नहीं निरिद्ध हो सकी जितनी जीवन के अन्य क्षेत्रों में इमने अपना जादू दिखलाया। समाज में अस्पृश्यता का रोग पृथक् बना रहा जिसका उदाहरण श्वेतकेतु जातक (तृतीय २३६) में प्राप्त होता है। उक्त ग्रन्थ में यह दिखलाया गया है कि एक ब्राह्मण किसी चाण्डाल के स्पर्श भय में अभिभूत होकर भाग रहा है। इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण

जातक' (चतुर्थ ३८८) में प्राप्त होता है जिसमें यह दिखाया गया है कि किसी चाण्डाल का घर नदी के बहाव की ओर (नीचे की ओर) केवल इसलिए करा दिया गया कि उसकी दातन स्नान करते समय किसी ब्राह्मण की शिखा में उलझ गई थी। एक अन्य उदाहरण चित्तमम्भूत जातक (चतुर्थ ३९१-९२) का देखिये—एक प्रोधित भीड़ दो चाण्डाल भाइयों को ताड़ना दे रही है क्योंकि वे दो सम्भ्रान्त महिलाओं के सम्मुख आ गये थे जिनके फलस्वरूप महिलाओं को मन्दिर गमन स्थगित करना पड़ा था और इससे भीड़ प्रत्याशित भोजन और पान के वितरण से वंचित रह गई। जिस समाज में स्पृश्यास्पृश्य की सीमा इतना आगे बढ़ गई थी कि उसे मानवता का अतिक्रमण करना ही कहा जा सकता है और उस समाज में चाण्डाल की दशा कैसी रही होगी, इसकी कल्पना हम सहज में ही कर सकते हैं। जातकों में और बहुत ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनसे स्पृश्यास्पृश्य की भावना का बोध होता है।

जातकों में जहाँ चाण्डालों के स्पृश के अर्गणित उदाहरण दिये गये वही यह शिक्षा भी दी जाती है कि जन्म और जाति से अभिमान उत्पन्न होता है, 'देवा के लोक में तो सभी—स्त्रिय, ब्राह्मण, वेस्स, शुद्, चण्डाल और पक्कम—समान माने जायेंगे, यदि वे इस लोक में सदाचार का पालन कर चुके हैं।' ब्राह्मणों के जातीय मान मदन का भी प्रयास जातकों में किया गया है और 'उनके स्थान में यदि जन्म पर ही विचार किया जाय तो सामाजिक विधान में क्षत्रियों को विशेष स्थान देना उचित समझा गया है।' इसके प्रमाण हमें अनेक बौद्ध ग्रन्थों से प्राप्त होते हैं।

किन्तु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि स्वयं बौद्ध भिक्षुओं के समाज में भी जातिपाति की विशुद्धता का बड़ा ध्यान रखा जाता था। वे भी रक्त को प्रधानता प्रदान करते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शाक्यों ने कोशल-नरेश प्रसनजित को शाक्यपुत्री न देकर दासीपुत्री दे दी।

ब्राह्मणों द्वारा स्थापित जाति व्यवस्था में लोच निश्चय ही आ गया था जैसा कि जातकों से ज्ञात होता है, पर उसका मूल रूप अपरिवर्तित ही रहा। जातकों तथा कुछ जैन ग्रन्थों के आधार पर हम तत्कालीन समाज को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त कर सकते हैं —

(१) ब्रह्मण (ब्राह्मण), (२) स्त्रिय (क्षत्रिय), (३) वेस्स (वश्य), (४) शुद् (शूद्र) तथा (५) हीन-जातिय तथा हीन सिप्पनि। हीन-जातियु वर्ग के अंतर्गत बहै लिया तथा रथकार आदि सम्मिलित थे तथा हीन सिप्पनि में नाई, कुम्भकार, वनवर, चर्मकार आदि सम्मिलित थे।

उपर्युक्त जातियों अपने पेशे को बदल सकती थी। जातक में इस प्रकार का उदाहरण मिलता है कि एक 'सेटिठ' दर्जा तथा कुम्भकार का काम करता है, फिर भी उसके उच्च कुल में जन्म पाने का सम्मान पूर्ववत् बना रहता है।

उपर्युक्त स्वतन्त्र वर्गों के अतिरिक्त समाज में दास वर्ग भी था। इनके विषय में रोज डेविड्स महोदय ने 'बुद्धिस्ट इण्डिया' (Buddhist India) में लिखा है।

डेविड्स महोदय ने यह भी बताया है कि जातियों में बड़ाई बिल्कुल नहीं थी। बौद्ध ग्रन्थों में इस प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। उन्होंने विभिन्न उद्धरण प्रस्तुत किये हैं जिससे ज्ञात होता है कि किस प्रकार कोई क्षत्रिय किसी कुम्भकार, वावर्ची या अन्य हीन वर्ग की कन्या से प्रेम करता है और उसकी भत्सना नहीं की जाती है अथवा

ब्राह्मण वैश्य-वृत्ति ग्रहण कर लता है। जाति-सम्बन्धी इस प्रकार के लचीलेपन के उदाहरण हमें बुद्ध के पूर्व काल में भी देखने को मिले थे, अतः यह सर्वथा नवीन वस्तु न थी।

स्पृश्यास्पृश्य के सम्बन्ध में ऊपर प्रकाश डालते समय तत्सम्बन्धी कठोरता का उल्लेख किया गया था। खान-पान के सम्बन्ध में भी कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनका उल्लेख आवश्यक है। जातक में एक स्थल पर बताया गया है कि एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय के साथ भोजन कर रहा है। दूसरे स्थल पर एक ब्राह्मण चाण्डाल का भोजन पान करते हुए बताया गया जो इसके लिए प्रायश्चित्त करता है। किन्तु ये उदाहरण स्वयं परस्पर विरोधी हैं। कहीं तो काफी लचीलापन दिखाई पड़ता है और कहीं काफी कठोरता का आभास मिलता है। ब्राह्मण क्षत्रिय के साथ भोजन करते हुए दिखाया गया है पर साथ ही वह उदाहरण भी हमारे सम्मुख है कि शाक्य दासी पुत्री को ग्रहण करना हेतु समझा गया। इन उदाहरणों से हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहाँ-जहाँ ब्राह्मणों का प्रभुत्व प्रबल बना था वहाँ तो बगैर भेद कुछ कठोर था, पर जो क्षेत्र इनके प्रभाव से जिस मात्रा में मुक्त था उसी अनुपात में वहाँ लचीलापन अधिक था। रक्त की शुद्धता पर बौद्ध-भिक्षु भी जोर देते थे, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए जो प्रसेनजित का उदाहरण दिया जाता है, राजनीति का विषय है और दासी पुत्री प्रदान करने में अपमान करने की भावना का अंश अधिक ज्ञात होता है। वास्तविकता जो भी हो समाज की प्रारम्भिक बुराइयों में जो कुछ सुधार इस काल में हुआ, वह बहुत सतोषप्रद नहीं कहा जा सकता।

नारी का स्थान—स्त्रियों की दशा के सम्बन्ध में हमें बौद्ध ग्रंथों में साकेतिक उदाहरण प्राप्त होते हैं। प्रारम्भ में महात्मा बुद्ध भी इनकी ओर से उदासीन में जान पड़ते हैं। जिस समय इनकी विमाता तथा इनको पालनेवाली महाप्रजापति देवी ने कपिलवस्तु में आकर एक भिक्षुणी के रूप में सघ प्रवेश करने का आदेश बुद्ध भगवान से माँगा था तो उन्होंने उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी। भगवान् स्त्रियों को सघ प्रवेश की अनुमति देने के पक्ष में नहीं दिखलाई पड़ते हैं।^१ किन्तु कालान्तर में उन्हें अपने इस नियम में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि जिस समय वे वैशाली में रुके थे तो महाप्रजापति ने पुरुष-वेश धारण करके अपने साथ अनेक शाक्य स्त्रियों को लेकर रोती हुई भगवान से सघ प्रवेश की प्रार्थना की और बुद्ध भगवान के प्रिय शिष्य आनन्द ने काफी सिफारिश की थी। फलतः उन्होंने स्त्रियों को सघ प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी, पर साथ ही आठ ऐसे कठोर प्रतिबन्ध भी लगा दिये जिन्हें उनका सघ जीवन बहुत कष्टदायक हो गया और साथ ही इससे उनका स्थान भी निम्नतम हो गया। इन आठ कठोर नियमों में से एक यह भी था कि 'सौ वष की भिक्षुणी' को भी पहले भिक्षु की अभ्यथना करनी पड़ती थी, उसके सम्मुख आसन रिक्त करके खड़ा हो जाना पड़ता था और करबद्ध प्रार्थना करनी पड़ती थी, चाहे भिक्षु केवल एक दिन का ही वयो न तीक्ष्ण हुआ हो।^२ भिक्षुणियों भिक्षुओं के पास स्वेच्छा से जाकर वार्तालाप नहीं कर सकती थीं पर भिक्षुओं के लिए यह स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वे भिक्षुणियों के पास जाकर बात-चीत करें।^३ इन नियमों से यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि समाज में नारियों का स्थान निम्न था तथा 'उस दिन से (सघ में प्रवेश करते ही) भिक्षुणियों का भिक्षुओं के

१ वित्त का प्रथम नियम (नियमपिटक, चूल्लवग्ग १०।११।)

२ वित्त का आठवाँ, नियम यही।

३ वित्तपिटक (चूल्लवग्ग १०।११।)

साथ सहायाप करना नियमित कर दिया जाता था ।" इससे यह भी प्रतिध्वनित होता है कि इनको संयमहीन तथा अमूमगठित चरित्र भी माना जाता था । ओल्डेनबग महोदय तो भिक्षुणियों द्वारा भिक्षुओं को वन्दना कराने वाले नियम की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि भिक्षुणियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त था कि वे किसी भिक्षु पर दायारोपण करें, किन्तु भिक्षुओं को यह अधिकार प्राप्त था ।

भगवान् बुद्ध ने सप्त में स्त्रियां को प्रवेश लेने की अनुमति तो दे दी पर उनके आगे के प्रयत्न से ऐसा परिलासत होता है कि वे इस कार्य से प्रसन्न न थे । उन्होंने आनन्द से ये वाक्य कहे—' पर अब जब स्त्रियों का प्रवेश हो गया है, आनन्द ! धर्म चिरस्थायी न रह सकेगा जिस प्रकार ऐसे घरों में जिनमें अधिक स्त्रियाँ और कम पुरुष होते हैं, घोंरी विशेष रूप से होती है कुछ इसी प्रकार की अवस्था उस सत्र और विनय की समझनी चाहिये जिसमें स्त्रियाँ घर का परित्याग करके गृहविहीन जीवन में प्रवेश करने लग जाती हैं । धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकेगा जिस प्रकार धान के खेत पर पाला पड़ जाय तो वह अधिक नहीं टिक सकता अथवा जिस प्रकार गन्ने की खेती साल बीमारी से, जिसमें पौधों में कीड़े लग जाते हैं, मारी जाती है, उसी प्रकार आनन्द ! उस सूत्र और विनय की दशा होती जिसमें स्त्रियों को घर छोड़कर गृहविहीन जीवन में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाय । वह धर्म चिरस्थायी नहीं हो सकता । फिर भी आनन्द ! मनुष्य जैसे भविष्य को सोचकर जलाशय के लिए बाँध बनवा देता है जिससे जल बाहर न बहने लग जाय, उसी प्रकार आनन्द भावी के लिए मैंने ये आठ कठोर नियम बना दिये हैं जिनका पालन भिक्षुणियां के लिए अनिवार्य है, जब तक धर्म है उन नियमों के पालन में प्रमाद न होना चाहिये ।" १

सप्त प्रवेश के पश्चात् सगठन तो भिक्षुणियों ने मिलकर 'येरीगाथा' नामक बौद्ध गीतसंग्रह की रचना की थी जिससे सप्त प्रवेश के पश्चात् उनके बौद्धिक विकास का परिचय मिलता है ।

नारियों को साधारणतया घर की चहारदीवारी में रहना पड़ता था । गृह-चातुर्य तथा संगीत उनके मुख्य गुण माने जाते थे । लड़कियों का विवाह बहुधा माता-पिता या अभिभावक ही निश्चित करते थे किन्तु किसी विशेष अवस्था में उन्हें अपना घर स्वयं चुनने का अधिकार था ।

ग्राम तथा नगर संगठन एवं आर्थिक व्यवस्था

बौद्धधर्मो में नगर तथा ग्राम-संगठन पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है जिसका अध्ययन डेविड्स महादय ने वैज्ञानिक एवं विस्तृत रूप से किया है । उनके आधार पर ही हम यहाँ ग्रामो तथा नगरो के संगठन पर प्रकाश डालेंगे ।

ग्राम-संगठन—ग्रामो पर ही सामाजिक संगठन आधारित था किन्तु इनके संगठन के सम्बन्ध में हम पूर्ण विवरणों से अज्ञात हैं । यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि विभिन्न जिलों के भिन्न भिन्न ग्रामों में रीति रिवाज, धर्म-स्वत्व तथा ग्रामीणों के सामाजिक अधिकार भिन्न भिन्न थे । इन विभिन्नताओं के मूल में प्राकृतिक तथा राजनीतिक विभिन्नता ही रही । किन्तु इस विभिन्नता में भी एक साम्य था जो पारस्परिक मिलन को देन थी । साग झुण्ड बनाकर अर्थात् सगठित होकर ग्रामो में रहते थे । किसी अर्कचन घर का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता है । ग्रामीण घरों के बीच में पतली-पतली गलियाँ थीं । घरों के क्षेत्र के चारों ओर बहुधा धान के खेत प्रसरित थे । ग्रामो में चरागाहों

की भी व्यवस्था थी जिनमें सामूहिक रूप से ग्रामीणों के पशु चरा करते थे। कुछ जगह भी छोड़ दिये जाते थे जिन पर समस्त ग्रामीण जनता का समानाधिकार था। ग्रामीण जनता सामूहिक रूप से चरवाहे (गो-पालक) नियुक्त करते थे जो खेत बट जाने के पश्चात् उन क्षेत्रों में पशुओं को चराया करते थे।

खेत की बूझई साथ होती थी और सिंचन-कार्य के लिए सामूहिक नालियाँ बनी थी जिससे जल प्राप्त करने के लिए नियम बने हुए थे। ग्राम प्रमुख इसका निरीक्षण करता था।

ग्रामीण अथनीति भूमि के स्वतंत्र स्वत्व पर आधारित थी। यद्यपि कृषक अपनी भूमि का स्वामी था तथापि वह ग्राम-प्रचायत अथवा परिषद् की अनुमति बिना अपना खेत बेच या रهن नहीं रख सकता था। किसान या तो अपने खेत को स्वयं जोतता था अथवा कृषि-श्रमिकों या दासों द्वारा जोतवाता था। पर इससे उसका भूमि स्वत्व नहीं छीना जा सकता था। कुछ ग्रामों से भूमि विक्रय के तीन उदाहरण प्राप्त होते हैं। इनमें से एक वन-भूमि थी। एक ब्राह्मण ग्राम में बलि शुल्क के रूप में भूमि देने का उल्लेख किया गया है। किन्तु इसके ठीक बाद के लेख से ज्ञात होता है कि भूमि का हस्तान्तरण उचित नहीं था।

किसी भी व्यक्ति को, भले ही वह अपने परिवार में से अपना उचित भूभाग निकालकर देना चाहे, किसी को वसीयतनामा लिखने का अधिकार न था। वस्त्राभूषण नारियों की वैयक्तिक सम्पत्ति थी जिस पर पुत्रियों का अधिकार था। भूमि पर उनका कोई अलग अधिकार नहीं होता था, क्योंकि अपने पति या भ्राता के हिस्से में पड़नेवाले उत्पादन के उपभोग का अधिकार उन्हें लिया जा चुका था।

जब वैयक्तिक भूमि का विक्रय कठिन था तो भला सामूहिक भूमि चरागाह आदि के विक्रय का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार भ्रम या उत्तराधिकार द्वारा इस पर स्वत्व नहीं प्राप्त कर सकता था। राज्य का भूमि पर केवल इतना अधिकार था कि वह कृषकों से कृषि-कर प्राप्त करे। यह कृषि कर कृषि उपज का $\frac{1}{2}$ से $\frac{1}{4}$ वाँ भाग तक हुआ करता था। कृषि-कर वसूल करने के लिए राज्य की ओर से 'ग्रामभोजक' नामक पदाधिकारी नियुक्त था। 'ग्रामभोजक' का पद कभी तो पेशुक होता था और कभी ग्राम-सभा राज्य के लिए इसका निर्वाचन करती थी। इन पदाधिकारियों का कतव्य था कि वे सड़कों का निर्माण करें और किसी राजकुलीन व्यक्ति या उच्च अधिकारियों के आगमन पर उनके भोजन की व्यवस्था करें। ग्राम भोजक कृषकों पर किसी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं डाल सकते थे क्योंकि कृषकों को यह स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वे उच्च अधिकारियों के सम्मुख अपनी कठिनाइयों को रख सकें। सम्भवतः इसीलिए उनसे बेगार भी नहीं ली जाती थी। कभी-कभी ग्रामीण जनता सहकारिता के आधार पर सम्मिलित श्रमदान द्वारा अपने ग्रामों में सड़कों को मरम्मत करती थी बागीचे लगाती थी तथा इसी प्रकार के अन्य सामूहिक स्थानों, विभ्रामगृह आदि का निर्माण करती थी। सावजनिक कार्य में भाग लेने में स्त्रियाँ अपना गव समझती थी।^१

ग्रामों की आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में डेविड्स महोदय ने लिखा है—

"इन ग्रामों की आर्थिक व्यवस्था सरल थी। कोई भी घर आधुनिक शब्दों में धनी नहीं बन सकता था पर साथ ही यहाँ साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन

थे, सुरक्षा और स्वतंत्रता थी। न तो वहाँ जमींदार थे और न भिखारी।”

ग्रामों में अपराध बहुत कम होते थे। बहुधा सरकार इन पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। डकैती जैसे बड़े-बड़े अपराधों को रोकने के लिए सरकार सदैव तत्पर रहती थी जिससे ग्रामीणों का जीवन शांतिमय था।^१

ग्रामीण जनता को कभी यदि सबटापन्न स्थिति का सामना करना पड़ता था तो वह दुर्भिक्ष द्वारा ही। हेविड्स महोदय ने यह बताया है कि यद्यपि मैगस्थनीज ने यह लिखा है कि सिचाई की समुचित व्यवस्था के कारण अकाल नहीं पड़ते थे, पर हमें ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि देश में दुर्भिक्ष के कारण ग्रामीण तथा अल्प जनता प्रपीडित थी। स्वयं पटना के निकटवर्ती जिला में ही जहाँ यात्री रुका था ऐसे दुर्भिक्ष पड़े थे। यात्री के भ्रमण-काल और विचाराधीन काल में कुछ अन्तर भी था, अतः यात्री के विवरण पर अक्षरशः विश्वास करना यहाँ उचित नहीं।

नगर—बौद्ध ग्रन्थों में बहुत कम नगरों (निगमों) का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रन्थों में उल्लिखित कुछ प्रमुख नगर ये हैं—

मगध की राजधानी राजगृह (राजगृह), वत्स की कौशाम्बी, कोशल की सावत्यी (श्रावस्ती), वज्जियों की वसाली (वैशाली), अंग की चम्पा, शाक्यों की कपिलवस्तु, अवन्ती की उज्जैनी (उज्जयिनी), वाराणसी, ब्रजोज्झा (अयोध्या), मथुरा, पोतन, तक्षशिला आदि।^२ मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र अभी केवल एक ग्राम पाटलिग्राम के नाम में विद्यमान थी। उपरोक्त नगर भारी भारी नदियों के तटों पर ही बसे थे, अतः ये अन्तर्देशीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दीघनिकाय के अनुसार उस काल के छह प्रमुख नगर ये थे—

(१) चम्पा, (२) राजगृह, (३) सावत्यी, (४) साकेत, (५) कौशाम्बी तथा (६) वाराणसी।^३

नगरों की संख्या तो हमें अधिक नहीं ज्ञात होती है और न बहुत नव निमित्त नगरों का ही उल्लेख प्राप्त होता है। हाँ, केवल उस परम्परा का पालन अवश्य दिखाई पड़ता है कि समस्त सुप्रसिद्ध नगर नदियों के तट पर ही स्थित हैं। प्राचीन काल की सभ्यताओं की यह विशेषता हमें बौद्धकालीन भारत में देखने को मिलती है। सरयू के तट पर अयोध्या, राप्ती के तट पर श्रावस्ती गंगा के तट पर वाराणसी (काशी) यमुना के किनारे मथुरा एवं कौशाम्बी तथा गोदावरी के तट पर पोतन (असमक प्रदेश की राजधानी) नगर बसा था।

इन नगरों के अतिरिक्त जातकों में कुछ अल्प नगरों का भी उल्लेख किया गया है जिनमें तक्षशिला प्रमुख है। तक्षशिला प्राचीन भारत का सर्वोन्नत नगर था। इसका महत्त्व शिक्षा की दृष्टि से ही बहुत बड़ा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही पाणिनि जीवन, कौटिल्य जैसे विद्वान स्नातक निकले थे जिन्होंने भारतीय दर्शन एवं साहित्य की अभिवृद्धि में अद्वितीय योग दिया।

नगर साधारणतया दुर्गमकर एक दीवार (प्राकार) से घिरे हुए होते थे। रक्षा के लिए खाइयाँ थीं, पर इस प्रकार के नगरों का उदाहरण एवं उपलब्ध नहीं है। नगरों में घनाद्वय और निर्धन दोनों प्रकार के लोग निवास करते थे, अतः यहाँ भिन्न-

१ विनय ३।२२०॥ जातक २।१४६, ३६७॥ ५।१६३॥ ६।४६७॥

२ सुत्त निपात, श्लोक ६७७।

३ महापरिनिब्बान सुत्त (दीघनिकाय)

भिन ऊँचाई और बनावट के मकान थे। श्रीमानों की उच्च अट्टालिकायें इंटों की बनीं होती थीं और उनमें चित्रकारी तथा रंगारंगी की हुई रहनी थी। भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग नाम-मात्र का होता था, बहुधा मकान लकड़ी तथा इंट के होते थे। भवन में प्रकाश एवं वायु का विशेष ध्यान रक्खा जाता था। उनमें सड़क की ओर खुलनेवाली खिड़कियाँ भी थीं। भवनों के सम्बन्ध में बौद्ध ग्रन्थों में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है जिससे हमें भवनों में प्रयुक्त सामग्रियों तथा उनकी बनावट के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से ज्ञात होता है।^१ उच्चकुलीन व्यक्तियों के निवास स्थान के सम्बन्ध में बताते हुए विनय पिटक में भवन की पूर्ण बनावट पर प्रकाश पड़ता है।^२

यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि जिन रेलिंग और छम्बों का उल्लेख इन ग्रन्थों में किया गया है वे लकड़ी के निमित्त थे अथवा पत्थर के। छठी शताब्दी ई० पू० से पहले भी हमें भवन निर्माण में पत्थर के प्रयोग का उल्लेख मिलता है— गिरिब्रज में एक गद्दी (दुर्ग) की पत्थर की दीवारों से घेरा गया था। किन्तु बुद्धकालीन भारत में पत्थरों का प्रयोग निश्चय ही स्वल्प ही हुआ था और केवल स्तूप या जीने में ही इसका प्रयोग होता था। पत्थर की इमारत का उल्लेख केवल एक बार किया गया है, वह भी परियों की दुनिया में बताया गया है।^३ इन समस्त प्रमाणों के आधार पर ही अपने पूर्व-निश्चित मत, अर्थात् भवनों में इंट तथा लकड़ी के प्रयोग को ही मान्य समझना होगा। धनाढ्यों के भवनों के चित्रित होने का उल्लेख हमने पिछले पृष्ठ में किया था, इस सम्बन्ध में भी बौद्ध ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक लिखा गया है। चित्रकारी के नमूने, लेप बनाने की विधि (plaster), जिन पर ये चित्र बनाये जाते हैं, आदि का विस्तृत विवरण विनय पिटक में दिया गया है। चित्रकारी के चार प्रमुख नमूनों के भी वृत्तान्त सुरक्षित हैं। वे इस प्रकार हैं —

- (क) मालाकार (Wreath work),
- (ख) लताकार (Creeper work),
- (ग) पंचसूत्राकार (Five ribbon work) तथा
- (घ) नाग-दन्ताकार (Dragon's Tooth work)।

चित्रकला के उक्त आदर्शों को जान कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि अभी दीवारों पर चित्र बनाने की कला उतनी उत्पत्ति न कर सकी थी जितनी अजन्ता की कला में पाई जाती है, तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि अब इसमें कलात्मकता का पुट अधिक दिया जाने लगा था और यह उन्नति के पथ पर अग्रसर थी।

विशाल भवनों का प्रवेश-द्वार भी विशाल था जिसके दायें-बायें खजाना था, अन्न-गण्डार थे। प्रवेश द्वार में जाने के बाद भी भीतरी बरामदे थे जिनके ऊपर चौड़ी छत (उपरिपसदतल) थी जिस पर मकान का स्वामी बैठता था। यह कक्ष भोजन-गृह, कार्यालय तथा शृंगार-कक्ष का भी काम देता था।

राजाओं के महलों में सम्पूर्ण राजकाज के लिए स्थान था।

“हमें सामूहिक दूत गृहों का भी विवरण कुछ ग्रन्थों से प्राप्त होता है।” इन दूत-गृहों का सम्बन्ध राजमहल से था और ये राजमहल के सामान्य भाग थे। अपि

१ विशेष विवरण के लिए देखिये रीच डेविड्स, *Buddhist India*, pp 47-51

२ विनयपिटक ३।६६।। १०४-११५, १६०-१८०।।

३ जातक २। २६६।।

जातक में कुल १८ प्रकार के उद्योग घघो का उल्लेख किया गया है पर दुर्भाग्य से उनकी सूची प्राप्त नहीं है। केवल चार प्रकार के उद्योगों का ही नामांकन किया गया है—जैसे बडठरी, लौहकार, चमकार तथा चित्रकार। डबिडस महोदय ने इन अट्ठारह प्रकार के उद्योग घघो की सूची (अनुमान से) इस प्रकार दी है—

(१) बढई, (२) लुहार, (३) प्रस्तरकार, (४) बुनक, (५) चमकार, (६) कुम्भकार, (७) हाथीदांत के कारीगर, (८) रंगरेज, (९) जौहरी, (१०) मछुये, (११) कमाई, (१२) बहलिया, (१३) बावर्ची, (१४) नाई, (१५) माली, (१६) नाविक, (१७) टोकरी बनानेवाले (आधुनिक 'घरिंकार' जो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टोकरी बनाने का काम करते हैं) तथा (१८) चित्रकार।

उपरोक्त शिल्पियों में से कुछ ने अपनी श्रेणियाँ स्थापित कर ली थी और कुछ असंगठित रूप से कार्य करते थे। इनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे और कृषक ही उनकी आय के प्रमुख साधन थे। उच्च कोटि के कलाकार नगरीय रहते थे।

नीचे इन शिल्पियों पर पृथक्-पृथक् विचार किया जायेगा।

(१) बढई—बढई केवल लकड़ी के सामान्य काम ही नहीं करते थे, प्रत्युत वे गाड़ियाँ, जलयान, भवन आदि भी बनाते थे। इनका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत था, अतः अधिक व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण हाथ रहा होगा।

(२) लुहार—ये आधुनिक लुहारों के लगभग समस्त काम करते थे। कृषि औजारों को बनाना सम्भवतः इनका मुख्य काम रहा होगा। ये हथियार भी बनाते थे। अच्छी अच्छी सुइयाँ भी ये सुंदर ढंग से बना लेते थे।

(३) प्रस्तरकार—भवनों में प्रयुक्त पत्थरों को सुन्दर और सुडौल बनाते थे। सीढियाँ, छज्जे आदि बनाने में ये काफी निपुण थे। प्रस्तर-खम्भ भी ये सुंदर बना लेते थे। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ बिलौर की प्यालियाँ (Crystal bowls) तथा तिजो रियाँ थीं जिनके उदाहरण प्राप्त हुए हैं।

(४) बुनक—इस काल के बुनक अपनी कला में काफी दक्ष थे। वे न केवल साधारण कपड़ा बुन लेते थे, वरन् सुंदर-सुन्दर सिल्क के वस्त्र भी तैयार करते थे। वे बहुमूल्य कम्बल तथा कालोन आदि भी बनाते थे।

(५) चमकार—य जूता बनाने के अतिरिक्त चमड़े की मून्यवान् वस्तुयें भी बनाते थे।

(६) कुम्भकार—दैनिक प्रयोग के मिट्टी के बरतन ये बड़ी कुशलता से बनाते थे।

(७) हाथीदांत के कारीगर—हाथीदांत का काम भारत में पहले से ही काफी उन्नत अवस्था में था। इस काल के कारीगरों ने इस काल में अभिवृद्धि की और हाथीदांत की साधारण वस्तुओं से लेकर कीमती वस्तु तक भी बनाते थे। इनके बनाये हुए आभूषण सुंदरता में अद्वितीय थे।

(८) रंगरेज—ये कपड़ों की रंगाई करते थे।

(९) जौहरी—इनकी कृतियाँ आज भी उपलब्ध हैं जिन्हें देखकर हम उनकी कला की प्रौढ़ता का अनुमान लगा सकते हैं तथा उनकी शैली का भी बोध कर सकते हैं।

(१०) मछुए—रीज डेविडस महोदय का यह विचार है कि ये केवल नदियों में ही शिकार किया करते थे। समुद्री मछलों का शिकार ये नहीं करते थे।

(११) कसाई—इनकी दूकानों तथा कसाईखाने का उल्लेख ग्रन्थों में यत्र-तत्र प्राप्त होता है।

(१२) बहेलिया—इनके सम्बन्ध में भी पुस्तकों में विवरण प्राप्त होता है। ये वन-उपजा तथा पशुओं को शहरों में गाड़ियाँ पर लादकर बिक्री के लिए लाते थे। वन-उपजा के अतिरिक्त पशुओं की घालों की भी बाफ़ी माँग थी, अतः इनके व्यवसाय को काफी प्रोत्साहन दिया जाता रहा होगा। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उनकी बाँई श्रेणी बनी थी अथवा नहीं।

(१३) शाल्वी तथा हलघाई—इनके कार्यों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान स्वरूप है। सम्भवतः इन्होंने अपनी श्रेणी बना ली थी।

(१४) नाई—नाइया ने भी अपना सगठन बना लिया था।

(१५) माली—मालियों का काम फूल-वचन था। य सम्भवतः साधारण फल के बगीचे भी लगाते रहे होंगे।

(१६) नाविक—प्रमुख नगर बड़ी-बड़ी नदियों के तट पर ही बसे थे। अतः अन्तर्देशीय व्यापार तथा गमनागमन में इनका महत्त्वपूर्ण हाथ था। ये सामुद्रिक यात्रा भी करत थे। जातकों में सामुद्रिक यात्रा का यत्र-तत्र किया गया है।

(१७) टोकरों बनाने वाले—इनके सम्बन्ध में विशेष बातें ज्ञात नहीं हैं।

(१८) चित्रकार—भवन-निर्माण के सम्बन्ध में लिखते समय इनकी कला का निर्देशन किया गया है। बहूधा चित्रकार भित्ति-चित्रों में ही अधिकांश रचि लेते थे।

निगम या श्रेणी—शिल्पियों के सगठन का निर्देशन ऊपर किया गया है। इन सगठनों को निगम अथवा श्रेणी कहा जाता था। लगभग सभी प्रमुख उद्योगों के कारीगरों ने अपनी श्रेणियाँ बना ली थीं। इन श्रेणियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला को 'अन्तेवासिक' कहते थे। अन्तेवासिक का शाब्दिक अर्थ 'वहाँ के रहने वाले' है। निगम का प्रधान 'ज्येष्ठक' (ज्येष्ठक) कहलाता था। जातक-ग्रन्थ (१।३०८॥, ३।४०५॥, ४।१३७॥) में मालिया, नाविका, काफिले वाले व्यापारियाँ, रक्षकों तथा डाकुओं के जेटठकों का उल्लेख किया गया है।

सेटिठ—कुछ ग्रन्थों में 'सेटिठ' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो सम्भवतः प्रमुख अथवा प्रधान व्यापारी थे। श्रद्ध के अर्थ में ही सेटिठ का प्रयोग होता रहा होगा। जातकों में 'महासेटिठ' तथा 'अनुसेटिठ' शब्द आये हैं जिनसे यह ध्वनि निकलती है कि सेटिठियों में भी उनकी स्थिति के अनुसार छोटे-बड़े पद थे।

वारिज्य और व्यापार—अन्तर्देशीय तथा विदेशी दोनों व्यापार उन्नत अवस्था में थे। रेशम, मलमल, मूल्यवान् वस्तु, अस्त्र-शस्त्र, पिन, जरी के काम या नक्काशी, कालीन, ओषधि, हाथीदाँत की वस्तु, आभूषण आदि निर्यात की प्रमुख वस्तुएँ थीं। व्यापार के सम्बन्ध में डेविड्स महोदय ने विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है जिससे ज्ञात होता है कि काफिला-बनावर अथवा नाव द्वारा व्यापारी दूर-दूर तक यात्रा करते थे और हर दूसरे देश में प्रवेश करते समय उन्हें चुष्ठी देनी पड़ती थी।

'सख जातक' में एक ब्राह्मण व्यापारी का उल्लेख मिलता है जिसने एक नीवा को 'सुवर्णभूमि' की यात्रा को विभिन्न व्यापारिक वस्तुओं से भरा।^१

१ जातक ४।२१ में इसका उल्लेख है। "सुवर्णभूमि" का संकेत वर्मा तथा श्याम से है—देखिये Dr. Mabel Bodein the *Sasana Vamsa*, p 12 Quoted by Mr. Rhys Davids

इन विवरणों के आधार पर यह निष्पन्न किया जा सकता है कि यद्यपि अन्तर्देशीय व्यापार के लिए यातायात की पूर्ण सुविधा न थी, काफिलों द्वारा होने वाले व्यापार को डाबुओ से क्षति पहुँचने की आशंका बनी रहती थी तथापि ये दोनों व्यापार हुआ करते थे। मार्ग की प्रबल शक्ति का ही इसमें प्रमुख हाथ रहा होगा।

व्यापार-मार्ग—पूर्ववर्ती बौद्ध ग्रंथों में व्यापार-मार्गों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं मिलता है किन्तु उसके बाद के ग्रंथों में इनका निर्देशन किया गया है। यु मार्ग दोनों प्रकार के अर्थात् जलीय और स्थलीय थे। डेविटस महोदय ने इन व्यापार मार्गों की रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की है—

(१) उत्तर से दक्षिण-पश्चिम का मार्ग—सावत्यी से पतिथान (पैठान) तक जिसमें पड़ने वाले प्रमुख स्थान महिस्सति, उज्जैनो, गोनध, विदिशा, कौशाम्बी तथा साकेत थे।

(२) उत्तर से दक्षिण-पूर्व का मार्ग—सावत्यी से राजगृह (राजगृह) तक जिसमें सेतव्य, कपिलवस्तु, कुसीनारा, पावा, हत्थिगाम, भाडगाम, वैशाली पाटलिपुत्र तथा नालन्दा प्रमुख स्थान पड़ते थे जहाँ व्यापारी रुकते थे। यह मार्ग सीधे न जाकर काफी घूमकर जाता था।

(३) पूर्व से पश्चिम का मार्ग—यह प्रधानतः जलमार्ग था और बहो-बहो नदियाँ द्वारा यातायात होता था। गंगा में घुस पश्चिम सहजाति तक तथा यमुना में उसी दिशा की ओर कौशाम्बी तक नौवें जाती थी। आगे चलकर नौवें गंगा के मुहाने तक जाने लगी और वहाँ से सामुद्रिक मार्ग पकड़कर बर्मा चली जाती थी।

जातक तथा अय ग्रंथों में इन मार्गों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यापार मार्गों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं—

- (१) विदह में गाँघार तक
- (२) मगध से सोवीर तक,
- (३) भरुकच्छ से बर्मा तक
- (४) बनारस से बर्मा तक (गंगा के मुहाने से होत हुए) तथा
- (५) चम्पा में बर्मा तक।

जातक ४।३७। म हमे भरुकच्छ (सम्भवतः मडाच) बदरगाह का उल्लेख मिलता है। दीपवश महावश तथा धम्मपद-टीका में मुप्पारक (डॉ० बी० सी० ला के मतानुसार सुपारा) नामक दूसरे बदरगाह का उल्लेख किया गया है।

बाजार विनियम का माध्यम तथा साफ़ेदारी—उद्योग धंधों तथा वृत्ति द्वारा उत्पादित वस्तुओं की विनिमय के लिए स्थान स्थान पर बाजार थे। वस्तु विनियम (Barter) प्रथा का पूर्ण लोप हो चुका था। अब काहापण (कार्पाण) नामक एक

१ कार्पाण का प्रयोग पाणिनी ने भी प्राचीन काल की प्रचलित मुद्राओं के रूप में किया है। श्री दुर्गाप्रसाद ने अपने निबन्ध में (जे० आर० ए० एस० टी० मु निस्मेटिक सप्लीमेण्ट, सतालिसवा भाग पृष्ठ ७७) मौयपूव मुद्राओं पर विचार करते हुए बताया है कि मुद्राओं के ऊपरी चिह्न विभिन्न प्रकार के मिश्रित चिह्न होते हैं जैसे सूर्य तीर की नोक बल के प्रतीक मोर कुत्तों वक्षश्रयवा पहाड़ी हाथी बारहसिंगा मेढक, आदि मुद्राओं के दूसरी ओर वाले चिह्न मुद्रा की जाँच करने वाले शर्तकों तथा पच करने वालों के हैं।

प्रचार के सिक्के का व्यवहार क्रय विक्रय में होता था। 'काहापण' चाँदी का बनता था जिसकी तौल १४६ ग्राम थी और जिस पर विविध चित्र अंकित होते थे। चाँदी के सिक्के का प्रयोग नहीं होता था। सम्भवतः आधा तथा चौपाई 'काहापण' ही प्रयोग में लाये जाते थे, अन्य किसी प्रकार के 'काहापण' का प्रयोग नहीं किया जाता था। स्वर्ण मुद्रायें भी प्रचलित नहीं हुई थीं। अब तक राज्य द्वारा वस्तुओं का मूल्य निर्धारण नहीं हुआ था, आगे चलकर मनुस्मृति में हमें इस प्रकार की व्यवस्था का बोध होता है। छठी शताब्दी ई० पू० में मूल्य निर्धारक का उल्लेख मिलता है जिसका कार्य बाजार में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण नहीं था, बल्कि वह राजप्रासाद के लिए क्रय की जानेवाली वस्तुओं का मूल्य तय करता था। व्यापार में उधार चलता था। ब्याज पर रपया भी दिया जाता रहा होगा, क्योंकि ब्याज का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, यद्यपि ब्याज की दर का निर्देशन नहीं है।

व्यापार में सामेदारी भी होती थी जिसका उल्लेख 'कूट वाणिज्य जातक' में किया गया है। साम्राज्य में ईमानदारी न बरतने का भी विवरण प्राप्त होता है और बेईमानी करने वाले को असफल होकर अंत में बराबर-बराबर अश्व देना पड़ता है।

भाषा और साहित्य

बुद्धकालीन भारत की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थाओं पर विचार कर लेने के पश्चात् हम तत्कालीन भाषा और साहित्य की गतिविधियों पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे।

लेखन-कला का उदय और विकास—पिछले परिच्छेदों में हमने ब्राह्मण ग्रंथों के सम्बन्ध में पढ़ा था, ये सारे ग्रंथ अपनी विशालता तथा साहित्यिकता के लिए आज भी विख्यात हैं। किन्तु आश्चर्य यह है कि भारतीयों ने अब तक लिखना पढ़ना नहीं सीखा था। ये सारे ग्रंथ बिना लिखे पढ़े ही रचे गये थे। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य प्रारम्भ में लेखनी से अछूते रहे और वे केवल ब्राह्मणों के मस्तिष्क पर उनवी जिह्वा के बार-बार पिटपेपण से लिखे गये थे। अनुमानतः सातवीं-आठवीं शताब्दी ई० पू० से पहले भारत में लेखन-कला का विकास नहीं हो सका था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उस समय की हस्तलिपियों, पुस्तकों आदि का कोई निर्देशन किसी ग्रंथ में नहीं मिलता जब कि तत्कालीन अथवा कुछ पश्चात् के ग्रंथ व्यक्ति या समुदाय की वैयक्तिक या सामुदायिक वस्तुओं को गिनाते समय उनकी छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर भारी से भारी वस्तुयें तक गिनाई जाती हैं। हस्तलिपियों अथवा पुस्तकों की गणना उक्त सूची में की गई होती, किन्तु इनकी अनुपस्थिति में इसका कोई प्रश्न नहीं उठता था।

विनय पिटक तृतीय ७६, चतुर्थ ३०५, पञ्चम ७ आदि से ही सवप्रथम 'लेख' (लिखन) का उल्लेख मिलता है।

उक्त ग्रंथों के उदाहरणों के आधार पर डेविड्स महोदय ने इस सम्बन्ध में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है—

राज्य ही मुद्राओं का निर्माता या संचालक न था, अतः उनके अधिकारी अथवा बड़े बड़े वणिज 'जेटठक' आदि भी अपना अपना प्रतीक इन पर अंकित करते जाते थे। इस प्रकार जिस मुद्रा पर जितने ही अधिक चिह्न होंगे उतने, उतनी ही पुरानी समझनी चाहिये।—धो एन० एन० घोष द्वारा उद्धृत।

“ इन (विनय आदि) ग्रन्थों की रचना के समय लिखने का प्रचार था, इसका प्रयोग राज्यादेशों के प्रकाशन तथा व्यक्तियों के निजी पत्र व्यवहार में होता था। लेखन कला जानना जीविका का सम्भव तथा सम्मानित साधन था, लेखन कला सीखना किसी वर्ग-विशेष की वसीती न थी, बल्कि सबसाधारण तथा स्त्रियाँ भी सीखती थी।”

किन्तु डेविडस महोदय ने आगे यह भी बताया है कि अब तक जिस स्तर पर लेखन-कला पहुँच सकी थी वह पुस्तक-रचना के लिए पर्याप्त न थी और अभी इसमें काफी समय लगने को था जब वह स्तर पर पहुँच सकती कि बड़े-बड़े ग्रन्थों को कठस्य करने के स्थान पर लिखा जाता। लिखित पुस्तकों के उल्लेख का अभाव तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ही, जैसा कि पिछले पृष्ठों में बताया गया है, साथ ही कुछ ऐसे भी उदाहरण प्राप्य हैं, जिनके आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि तब तक पुस्तकों को लिखित रूप नहीं प्राप्त हो सका था। अगुत्तर निकाय ३।१०७।।५। १३६।।, विनय पिटक १।२६७।। आदि के उद्धरणों से डेविडस महोदय ने सफलतापूर्वक यह सिद्ध कर दिया है कि उस समय तक समस्त धार्मिक नियम तथा अन्य विषय कठाम्र विषये जाते थे और इनकी सुरक्षा का अर्थात् इनकी स्मृति मर्दन बनाये रखने का सतत प्रयास किया जाता था, अतः यह निश्चयात्मक ढंग से कहा जा सकता है कि अब तक के समस्त ग्रन्थ विद्वानों के मस्तिष्क में थे, किसी प्रकार के कागज पर उन्हें चित्रित नहीं किया गया था।

हमें अब प्रारम्भिक भारतीय वर्णमाला पर विचार करना होगा। जिस समय सवप्रथम लेखन-कला का उदय हुआ, भारतीयों ने उत्तरी सेमाइट अथवा दक्षिणी सेमाइट की वर्णमाला का अनुकरण किया।^१ इस सम्बन्ध में तब वितक के पश्चात् डेविडस महोदय ने अपना विचार प्रकट किया है जो उपरोक्त मत का खण्डन करता है और वे भारतीय लिपि-वर्णमाला का प्रेरणा-स्रोत पूर्व सेमिटिक लेखनशैली के मूल स्रोत को बतलाते हैं जिसका प्रयोग दजला नदी की घाटी में होता था।^२

सातवीं शताब्दी ई० पू० अथवा आठवीं शताब्दी ई० पू० के अन्तिम चरण में ही सम्भवतः बेबीलोनिया से व्यापार करने वाले भारतीय व्यापारियों द्वारा सेमिटिक लिपि भारत में लाई गई होगी। इस लिपि में कालांतर में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार काफी परिवर्तन-परिवर्धन हुआ और इसी लिपि को लगभग १ हजार वर्ष बाद ब्राह्मी लिपि कहा जाने लगा किन्तु इस बीच में इसका क्या नाम था, यह ज्ञात नहीं है। वर्णमाला के आविष्कार के पश्चात् लेखन-सम्बन्धी सामग्रियाँ का भी क्रमशः आविष्कार हुआ। डेविडस महोदय ने निश्चयात्मक ढंग से यह कहा है कि—

“हमें इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि छाल या पत्रादि पर लिखी हुई प्राचीनतम भारतीय हस्तलिपि बौद्ध ग्रन्थों की है, पत्थर अथवा लौह पत्रों पर उत्कीर्ण

१ the conclusion hitherto drawn has been either with Weber and Buhler, that the Indian Alphabet is derived from the Northern Semites or with Dr Deecke Isaac Taylor, and others that it is derived from that of the Southern Semites in South Arabia —*Buddhist India* p 71

२ Indian letters were derived, neither from the alphabet of Northern, nor from that of the Southern Semites, but from that source, from which these in turn, had been derived from the pre Semitic form of writing used in the Euphrates Valley —*देविये वही*।

न्यूनतम लेख भी बौद्धों के हैं, बौद्ध मतावलम्बियों ने ही सचप्रथम अपने पौराणिक कौ रचना में लिखने का प्रयोग किया ।”

भाषा—भाषा के सम्बन्ध में बहुत तर्क वितर्क प्रस्तुत किया जाता है । कुछ लोगों ने सस्कृत को प्रधानता स्थापित करने का भी प्रयास किया है किन्तु यह तक नहीं है । सस्कृत भाषा सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती थी, ए इसके लिए जोर भी नहीं दे सकते थे । सस्कृत भाषा के नाटकों के अध्ययन से इस सम्बन्ध में यह अनुमान लगा सकते हैं कि सस्कृत तो किसी प्रकार भी जनभाषा नहीं थी । सस्कृत नाटकों के उच्चबुलीन पात्र तो शुद्ध सस्कृत में सभापण करते हैं किन्तु साधारण पात्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि प्राकृत ही जनसाधारण की भाषा थी । वास्तव में साहित्यकारों की ‘जन-भाषा’ में भी वनावट, कलात्मकता और साहित्यिकता का पुट होता है । वे शुद्ध ग्रामीण जनसाधारण की बोली को भी साहित्यिक रूप प्रदान करके उसका प्रयोग करते हैं । यह निष्कर्ष निकलता है कि न तो सस्कृत ही जनभाषा थी और न प्राकृत ही ।

अब हमें तत्कालीन भाषा के लिए एक-दूसरे पहलू पर विचार करना होगा किसे वस्तुस्थिति काफी स्पष्ट हो जायगी ।

छठी शताब्दी ई० पू० में अनेक धार्मिक सम्प्रदायों का उदय हो चुका था । परित्राजकों का स्थान प्रमुख था । ये गाँव-गाँव तथा नगर-नगर में घूमते थे और शिक्षाओं का प्रचार जनता में करते थे । ये दय्य शिक्षकों को भी वादविवाद के आमन्त्रित करते थे । ऐसी अवस्था में उनकी भाषा क्या थी यह सोचा जा सकता है । निश्चय ही उनकी भाषा लोक-भाषा या इससे काफी मिलती-जुलती भाषा रही होगी । साथ ही इन परित्राजकों की भाषा का प्रचार एवं विचार भी काफी सम्भव था, क्योंकि ये देश के बहुत बड़े भाग में निरन्तर भ्रमण किया करते थे ।

साहित्य—पालिग्रन्थ—विचाराधीन काल में हिन्दू, जैन तथा बौद्ध सिद्धान्तों को लिखित करने का प्रयास सम्बन्धित धर्मावलम्बियों ने किया होगा, क्योंकि अब तक लिखा जा चुका है, जैन ग्रन्थों की रचना सम्भवतः इस काल में नहीं हो सकी थी, किन्तु जैनों अपने धार्मिक ग्रन्थों की प्राचीनता धोषित करते हैं । प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में हैं और इनकी रचना तिथि के सम्बन्ध में त्रिद्वानों में मतभेद है । अनुमानतः पालि की रचना पाचवीं शताब्दी ई० पू० से लेकर प्रथम शताब्दी ई० पू० के अन्तिम इन्तर्गत के बीच में हुई । कुछ पुरातात्विक प्रमाणा (भरहुत साँची आदि के अभिलेख) के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौय्य तथा शुंगवंश के उत्थान के पूर्व धर्म के विनय की रचना हो रही थी । साहित्यिक साध्य मिलिन्दपन्हो से भी यह ज्ञात होता है कि तीनों पिटक तथा पाँचों निकाय उसके पूर्व विद्यमान थे । महावग्ग तथा ललवग्ग की रचना अशोक के पूर्व हो चुकी होगी, क्योंकि तृतीय बौद्ध संगीति के सम्बन्ध में ये मौन हैं । चूलवग्ग में सुत्तविभग तथा पाँचों निकाय का उल्लेख किया गया है । अतः ये पथ और भी प्राचीन सिद्ध होते हैं । त्रिपिटक में अन्तिम अभि-मपिटक का उल्लेख उक्त ग्रन्थ में नहीं है । अतः छठी शताब्दी ई० पू० के शीघ्र-चात् से लेकर ३५० ई० पू० के बीच में विनयपिटक के पर्याप्त भाग तथा सुत्तपिटक के प्रथम चार निकायों की रचना हो चुकी थी ।

डाक्टर ला ने धार्मिक पाली ग्रंथों की अनुक्रमणिका का गहन अध्ययन करने के पश्चात् इनकी इनकी प्राचीनता के आधार पर इस प्रकार रखा है—

- (१) बौद्ध सिद्धान्तों का सरल विवरण जिनकी पुनरावृत्ति अब सभी पुस्तकों के पदों या अनुच्छेदों में उन्हीं शब्दों में पाई जाती है ।
- (२) उपाख्यान जो अब भी दो या अधिक उपलब्ध पुस्तकों में समान शब्दों में मिलते हैं ।
- (३) सोल, भूमिका छोड़कर १६ कविताओं का संग्रह, पारायण, चार या सोलह कविताओं का संग्रह, भटठक, सिक्खपाद ।
- (४) बौद्ध प्रथम भाग, मज्झिम, सयुत्त, भगुत्तर तथा १५२ नियमों से युक्त प्रारम्भिक पातिमोक्ख ।
- (५) बौद्ध भाग द्वितीय तथा तृतीय, पेरा चेरी गाया ५०० जातक, सुत्तविभाग पत्तिस्सम्भिवामग, पुगालपत्तति तथा विभाग
- (६) महावग्ग, चुल्लवग्ग, पातिमोक्ख (२२७ नियम), विमानवत्थु, वेतवत्थु, धम्मपद कथावत्थु ।
- (७) चुल्ल तथा महानिद्देस, उदान इतिवत्तक, सुत्त निपात्त, धातुकथा, यमक पत्तान ।
- (८) बद्धव स, चर्यापिटक, अपदान ।
- (९) परिवार पाठ ।
- (१०) खुद्दक पाठ

धार्मिक साहित्य के इतर अथ पाली साहित्य की रचना भी हुई किन्तु वह काफी बाद की रचना है । प्रारम्भ में लोगों की प्रवृत्ति धार्मिक ग्रंथों की ओर ही रही है ।

छठी शताब्दी ई० पू० के कुछ प्रमुख धार्मिक सम्प्रदाय

पिछले पृष्ठों में हमने महावीर तथा गौतम बुद्ध के विषय में प्रकाश डाला है, वास्तव में बौद्धिक क्रांति का इतिहास न तो उक्त दो धार्मिक नेताओं तक ही सीमित है और न इससे ही इसकी इतिथी होती है । महावीर तथा गौतम के पूर्व तथा उनके समय में भी भारत में अनेक विचारकों के सम्प्रदाय विद्यमान थे । इन सम्प्रदायों की सख्या अतिरिजित रूप में बढ़ाई जाती है । पाली ग्रंथ 'ब्रह्मजाल' में बताया गया है कि जिस समय भगवान बुद्ध ने अपने मत का प्रचार आरम्भ किया उस समय देश में ६२ विभिन्न सम्प्रदाय थे । जैन ग्रंथ सूत्रकृताग में तो यह सख्या ३६३ बताई गई है । किन्तु ये दोनों सख्यायें अतिरिजित लगती हैं । जान पड़ता है कि जैन तथा बौद्ध प्रवक्तारों ने सम्प्रदायों की वास्तविक सख्या में असंख्य भावी सम्प्रदायों की सख्या भी जोड़ दी है जिससे उन सम्प्रदायों की भी कटु आलोचना हो जाय और भविष्य में भी कोई व्यक्ति इन धर्मों (जैन-बौद्ध) के इतर किसी धर्म को स्वीकार न करे । वास्तविकता जो भी हो इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उक्त दोनों धर्मों के उदय होने के पूर्व भी देश में कुछ अथ धार्मिक सम्प्रदाय विद्यमान थे और 'अगुत्तर निनाय की तालिका जिसमें दस सम्प्रदायों का उल्लेख किया गया है, काफी प्रामाणिक है । तालिका इस प्रकार है—

(१) आजीविक,	(६) मागन्धिक,
(२) निगन्थ (निग्रन्थ),	(७) तैदान्दिक,
(३) मुण्डसावक,	(८) अविषुदक,
(४) जटिलक,	(९) गौतमक तथा
(५) परिव्राजक,	(१०) देवघम्मिक ।

नीचे इनकी विशेषतायें सक्षेप में बताई जायेंगी—

(१) आजीविक—इस सम्प्रदाय के अनुयायी नग्न रहा करते थे और जीविको-पाजन के सम्बन्ध में विशेष जटिल नियमों एवं विधियों का अनुसरण करते थे ।

(२) निगन्थ (निग्रन्थ)—जैन मतावलम्बियों को निग्रन्थ कहा गया है ।

(३) मुण्डसावक—बुद्धघोष ने निग्रन्थ तथा मुण्डसावक सम्प्रदाय को एक ही सम्प्रदाय स्वीकार किया है ।

(४) जटिलक—ये ब्राह्मण थे और अपनी जटा बढ़ाये रहते निकट उरुवेला में इनका प्रमुख केंद्र था ।

(५) परिव्राजक—ये भी ब्राह्मण-समाज के अन्तर्गत ही थे और सन्यास ग्रहण करके इधर उधर घूमा करते थे ।

(६) मागन्धिक—बौद्ध ग्रंथों में इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है ।

(७) तैदान्दिक—सिर के बाल मुड़ाये तथा हाथ में दण्ड लिये चलने वाले ब्राह्मण भिक्षुओं को यह नाम दिया गया था ।

(८) अविषुदक—इनके सम्बन्ध में केवल इतना ज्ञात है कि ये स्वयं को सबका मित्र घोषित करते थे और किसी का विरोध नहीं करते थे ।

(९) गौतमक—ये 'गौतम के अनुयायी' थे, किन्तु इस गौतम से गौतम बुद्ध का अर्थ नहीं लेना चाहिए । ये महात्मा बुद्ध के अचरे भाई देवदत्त के अनुयायी थे । देवदत्त तथा गौतम बुद्ध के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में अनेक किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं जिनकी सत्यता में निश्चय ही सन्देह है पर इतना तो विश्वास किया ही जा सकता है कि देवदत्त ने गौतम बुद्ध के विरुद्ध एक पृथक् सम्प्रदाय खड़ा किया था ।

(१०) देवघम्मिक—जो देवताओं के धर्म को मानते थे, उन्हें देवघम्मिक कहते थे किन्तु इसका अभिप्राय किस सम्प्रदाय से है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है ।

आत्मा के अस्तित्व (मूर्यु के उपरान्त), उसके चेतन-अचेतन होने, ससार के चिरन्तन होने अथवा न होने इसके असीम अथवा निस्सीम होने, वस्तुओं की उत्पत्ति के कारण अकारण आदि समस्याओं पर विभिन्न दार्शनिक चिन्तन और वाद-विवाद किया करते थे । 'ब्रह्मजालसूत्र' में उन समस्याओं की एक सूची दी गई है जिन पर श्रमण, ब्राह्मण, परिव्राजक आदि चिन्तन किया करते थे । समस्याओं के सम्बन्ध में गहन चिन्तन के पश्चात् जो सिद्धान्त निश्चित किये जाते थे उन्हें 'वाद' ही सजा दी जाती थी और उनके अनुयायियों को 'वादिन्' कहा जाता था । मगध ही इस दार्शनिक चिन्तन का केंद्र था । हमें कुछ 'वादों' के सम्बन्ध में कुछ सामग्रियाँ प्राप्त हैं, जिनका सक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है ।

कालवाद जिसके अनुसार काल या समय ही सृष्टि का मूल है और यही इसका नियामक है ।

स्वभाववाद जिसके अनुसार बिना किसी कारण के ही वस्तुओं की उत्पत्ति स्वभावतः होती है।

नियतिवाद जो ससार की समस्त घटाया को नियति का प्रतिफल मानता है—एक सुनिश्चित व्यवस्था का परिणाम स्वीकार करता है।

यदच्छावाद जिसके अनुसार सयोग (chance) ही प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति के मूल में है, कारण का इसमें कोई हाथ नहीं है।

बौद्ध ग्रंथों में अबौद्ध सम्प्रदाय के छह प्रसिद्ध नेताओं के नाम दिये गये हैं और वे 'तिथ्यकर' (सम्प्रदायों के जन्मदाता) कहे गये हैं। बौद्ध ग्रंथों में इन धार्मिक नेताओं का विवरण प्रभावोत्पादक रूप में दिया गया है।^१

ये नेता भगवान् बूद्ध से पहले के थे, क्योंकि स्वयं बौद्ध ग्रंथों ने यह स्वीकार किया है कि उनकी तुलना में बूद्ध कम आयु के थे और धार्मिक जीवन में अभी विलकुल नये थे। नीचे इन धार्मिक नेताओं पर संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा —

(१) पुराण-कस्तप—इन्होंने अकार्यवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था जिसके अनुसार न तो भले एवं शुभ कार्य करने में कोई पुण्य और न किसी की हत्या करने में कोई अशुभ काय होता है। पुराण कस्तप किसी प्रकार के शुभ-अशुभ काय की आवश्यकता में विश्वास नहीं करते थे, अतः काय की नैतिकता अथवा अनैतिकता उनके लिए कोई महत्त्व नहीं रखती थी। ये ब्राह्मण थे और कहा जाता है कि अपने ज्ञान की पूर्णता के कारण ही इनका 'पुराण' नाम पड़ा था। इनके ८० हजार अनुयायी थे।

(२) मक्खलि गोसाल—इन्होंने कम और उसके प्रभाव दोनों का खण्डन किया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मनुष्य के चरित्र में दोष और दूषण आ सकते हैं किन्तु पुनर्जन्म ही उनके दूर करने का प्रमुख साधन है। मक्खलि गोसाल न मनुष्य के भी जीवन तथा चरित्र पर उसके शुभाशुभ कर्मों का प्रभाव स्वीकार नहीं किया है। उनके मतानुसार चौरासी लाख योनियों में निरन्तर जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़े रहने से मूछ तथा विद्वान् सभी अपने दुःख से छुटकारा पा लेंगे। मक्खलि गोसाल के अनुयायी 'आजीविक' कहलाते थे। अशोक के समय में भी इनका अस्तित्व महत्त्वपूर्ण था तथा तरुणी शताब्दी के अभिलेखों तक में इनका उल्लेख किया गया है। इस सम्प्रदाय के सस्थापक वत्त प्राप्त होते हैं किन्तु यह आजीविका द्वारा लिखे हुए न होकर मक्खलि गोसाल के आलोचकों द्वारा लिखे गये हैं।

(३) अजित केसकम्बलिन—इसका मत था कि मृत्यु के पश्चात् सब कुछ नष्ट हो जाता है और कम द्वारा किसी प्रकार के लाभ की आशा नहीं है। "शरीर के विनष्ट हो जाने पर मूछ तथा विद्वान् सभी समान रूप से विनष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात् वे नहीं रह जाते।" अजित केसकम्बलिन का सिद्धान्त 'उत्प्रेतवाद' कहलाता है।

(४) पबुद्ध कच्छायन—इनका सिद्धान्त था 'सर्वाणिच्छ विनासी असतोनिच्छ सम्भवी' अर्थात् जा बुद्ध है उसका विनाश नहीं किया जा सकता और जो नहीं है उसकी

१ 'समस्त ब्राह्मण सपिणोपिणिनोगणाचार्ये माताः परसत्तित्तो तिथ्यकरा शाधु-सम्भता बहुजनाय, धर्यात् 'धमरा तथा ब्राह्मण धार्मिक नेता सम्प्रदायाप्यस्य सम्प्रदायाचार्ये तथा सम्प्रदायो के जन्मदाता के रूप में विख्यात तथा बहूत से सर्वाणि द्वारा सम्मानित' इस प्रकार उनका प्रभावपूर्ण विवरण बौद्ध ग्रंथों में दिया है जिसमें उनको महत्त्वपूर्ण स्थिति का शोध होता है।

बौद्ध धर्म का अभ्युदय

दायित्व का उच्छेदन करते हुए (होने की) सम्भावना नहीं। इन्होंने व्यक्तिगत उत्तरो (१) भूमि (२) जल, (३) सात स्थायी पदार्थों के अस्तित्व की कल्पना की है अर्थात् है।

अग्नि, (४) वायु, (५) सुख, (६) वेदना तथा (७) आत्मे के कारण ही इन्हें निगम

(५) निगमनाशपुत्र—समस्त बंधनों से मुक्त है

(निर्ग्रन्थ) कहा जाता था। ये जैन धर्म के सस्यपापक के प्रश्ना का विचित्र उत्तर दूढ

(६) सजय बेलदठपुत्र—इन्होंने अनेक जटिल और चिन्तन का विषय घने हुए निकाला जो मगध के प्राचीन निवासियों के लिए तर्क अरिणाम होता है। इसके उत्तर थे। उदाहरणार्थ 'क्या अच्छे और बुरे धर्मों का कोई प

म इन्होंने कहा—

१ है, (३) परिणाम होता भी

(१) परिणाम होता है, (२) परिणाम नहीं होतौर, न यही है कि परिणाम न है और नहीं भी होता है, (४) न तो परिणाम होता ही अ सम्भावना है, यह स्पष्ट ही है। सजय के उक्त प्रचार के उत्तरों में बचाव की वित्तन चाहते थे।

है। सम्भवतः वे कुछ भी निश्चयात्मक रूप से नहीं कहना मानते। दृष्टि डालने से यह

उपरोक्त धार्मिक नेताओं के सिद्धान्तों पर आलोचन साम्य है। ये भाग्यवादी, ज्ञान होता है कि प्रथम चार नेताओं के विचारों में पर्याप्त सब ने मनुष्य के व्यक्तिगत भौतिकवादी या अपने शब्दों में ही अत्रियावादी थे। इन पूरे उच्छेदन किया है, किन्तु उत्तरदायित्व तथा उसके शुभाशुभ धर्मों के गुणावगुणों का धर्म। वे पुनर्जन्म का कारण के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और तपस्या भी करते।

प्राकृतिक नियम को ही मानते हैं न कि धर्मों को।

बौद्ध धर्म के इन छ नेताओं के अतिरिक्त कुछ धर्म अथ धार्मिक नेताओं के लिए काफी विख्यात थे। नाम भी प्राप्त होते हैं जो अपनी साधुता और शुद्धता के लिये हैं जिनके सोलह शिष्य गोदावरी-तट पर एक वारारि नामक ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है तथा सस्कृत के केन्द्रों का थे और इनके भी बहुत से अनुयायी थे। ये सर्वत्र विद्यमान भ्रमण किया करते थे।

भागवत सम्प्रदाय : अन्ततमयिक ब्राह्मण धर्मों से

बुद्धकालीन ब्राह्मण धर्म की स्थिति का बोध हमें यह है कि ब्राह्मण धर्म में जिस होता है। संहिताओं तथा परवर्ती उपनिषदों से ज्ञात होता है। धर्म विकास प्रायः इसी भागवत सम्प्रदाय का उदय उपनिषदों के युग में हुआ था उसका उदय चलता है। वासुदेव युग में होता है। इस समय पाचरात्रिक नाम से यह सम्प्रदाय मिलना आरम्भ हो इस सम्प्रदाय के आराध्य देव थे। भगवान् कृष्ण को भी विशेषता रही। उस समय जाता है। भक्ति तत्त्व की प्रधानता ही इस ब्राह्मण धर्म की।

निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति प्रचलित थी।

ऊपर आजीविकों का जो उल्लेख किया गया है उनके अर्थ में (४०० ई० पू०) पूरा तथ्यों का विवेचन यही कर लेना आवश्यक है। 'भागवत' धर्म में वरणा मिलता है, उसमें में महावीर तथा आजीविक मखलि गोमाल की यात्रा का जो विवरण मिलता है, तथा गोमाल की चार अनेक स्थानों पर वासुदेव व बलदेव के मन्दिरों का उल्लेख है। वे आजीविकों का जो घटनायें बंणव मन्दिरों में ही घटित बताई गई हैं। वराहमिहिर ने आजीविकों का जो उल्लेख किया है और उसके टीकाकार उत्पल ने उसकी जाँच की है—कन महोदय ने आजीविकों का 'अश्वत्थलावक ग्रहणम साक्षिष्वर आश्रितानाम', इसके आधार पर विवरण किया था। किन्तु विकों को कट्टर वैष्णव कहा था और बूझने ने इस मत का स।

डॉ० डी० आर० भण्डारकर ने इस मत का जोरदार छण्डन किया है और डॉ० बरुआ ने तदय उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए लिखा है। डॉ० भण्डारकर ने उत्पल भाष्य की उस व्याख्या की भयंकर भूल के मुघार द्वारा बहुत बड़ी सेवा की है, जिसने प्रो० कान तथा ब्रह्मर और उदमट सस्त्रुत पंडितों को यह सोचने की प्रेरणा दी थी कि आजीविक नारायण के उपासक अर्थात् भागवत थे।

बौद्ध धर्म का इतिहास एक आलोचनात्मक अध्ययन

महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ। एक नूतन प्रतिभा मस्तिष्क को हस्तगत हुई। सत्तार के प्रति अब उनकी एक अभिनव दृष्टि उपस्थित हुई। वस्तुतः यह एक क्रान्ति थी। महात्मा बुद्ध के जीवन में पूर्णतया परिवर्तन था। तथागत आनन्द-विभोर हो उठे। उन्होंने एक विचित्र विजय प्राप्त की थी। सर एडविन एरनोल्ड (Sir Edwin Arnold) ने महात्मा बुद्ध के मुखारविन्दु में इस अपूर्व अवसर पर निम्नांकित शब्द कहलाए हैं—

Many a house of life
Hath held me seeking ever him who wrought
These prisons of the senses, sorrow fraught,
Sore was my ceaseless strife !
But now,
Thou builder of this Tabernacle—Thou !
I know Thee ! Never shalt thou build again
These walls of pain,
Nor raise the roof tree of deceits, nor lay
Fresh rafters on the clay,
Broken Thy house is, and the ridge pole split !
Defusion fashioned it !
Safe pass I thence deliverance to obtain

इस अप्रतिम ज्ञान चक्षु से संयुक्त हो महात्मा बुद्ध ने विश्व के कल्याण के लिए अपना अमूल्य ज्ञान वितरित करने का निश्चय किया। धम्म के ही प्रचार के लिए इस मानवताप्रेमी ऋषि ने देश के कोने कोने में पदयात्राएँ कीं। इस महर्षि ने यह घोषणा करवा दी—

“विश्व के अघकार में, मैं अमरत्व की ढोल पीटूंगा।” सबसे प्रथम प्रवचन के पात्र थे वे पांच उनके सहयोगी जिन्होंने कि तथागत का साथ कुछ माम पूव छोड़ दिया था। वाराणसी की ओर प्रयाण कर सारनाथ नामक स्थान पर जुलाई की पूणमासी को उन्होंने ‘धर्मचक्र-प्रवर्तनसूत्र’ किया। इस प्रवचन में तथागत ने तप तथा योग के दो अतिमार्गों की ओर, मध्यम मार्ग की ओर, जो मधुर मध्यम पथ इन दो अतियों के मध्य स्थित है, इन शिष्यों की दृष्टि आकर्षित की। उसने चार सत्यों की शिक्षा दी। दुःख एव दुःख का कारण, दुःख का निरोध तथा दुःख के निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किया। कोण्डन महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य बना। महात्मा बुद्ध का यह धर्म “प्रारम्भ में गौरवशाली, मध्य में गौरवशाली, अन्त में गौरवशाली था।

धीरे धीरे तथागत के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हुई। इस महान् धर्म प्रचारक के शिष्य अपने गुरु के विचारों से पूण प्रभावित हो अपना सर्वस्व ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगाने के लिए तत्पर हो उठे। इन शिष्यों ने जिस कमठशीलता, त्याग,

साहम एव सगन का परिचय दिया है, यह इतिहास में बेजाड है। बौद्ध धर्म के विस्तृत प्रचार का यही रहस्य है। महात्मा तथागत ने अपने शिष्यों को धर्म प्रचार के लिए आह्वान करते हुए कहा था।

“हे भिग्गुओ, विश्व के प्रति कष्टना से युक्त बहुतो के कल्याण के लिए, बहुतो के लाभ के लिए, मानवता तथा देवताओ की भलाई, लाभ एव कल्याण के लिए, अपनी यात्रा पर प्रयास करो।”

महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने जहाँ इस स्थानीय धर्म को विश्वव्यापी धर्म बना दिया। इसे चीन, जापान, कोरिया, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, बर्मा, लका तथा वियत नाम में फैला दिया, वहाँ तथागत ने भी अपने जीवन पयन्त अपने धर्म का प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों में पदयात्राएँ कीं। उनके इस अध्यक्षतायी जीवन से ही उनके शिष्यों को प्रेरणा मिली थी। देवदत्त नामक एक शिष्य ने तथागत के जीवन में ही सद्य में फूट डालने का प्रयास किया था। मोगल्लान तथा सारिपुत्त नामक बुद्ध के शिष्यों ने इस दरार डालने वाले को अपने तर्कों से प्रभावित कर उसे पुन बौद्ध सद्य में आने के लिए उत्साहित किया। देवदत्त अंत में सद्य का सदस्य बन गया और अपनी मृत्युपयन्त बौद्ध धर्म का प्रचार करता रहा। इस प्रकार बौद्ध धर्म में फूट का आविर्भाव न हो सका। ४५ वर्षों तक महात्मा बुद्ध ने इस धर्म का प्रचार किया और अंत में पावा नामक स्थान पर वह निर्वाण को प्राप्त हुए। तथागत के अन्तिम शब्द थे—

“Decay is inherent in all component things ! Work out your own salvation with diligence”

संसार की नश्वरता का ढिंढोरा पीटते हुए महात्मा बुद्ध भी काल के पास बन गए। अस्थिरता की वायु द्वारा बुद्ध के प्रकाश को शांत कर दिए जाने पर पुन संसार अधकार के घातावरण में छोड़ा गया। मत भेदों एव व्यक्तिगत व्याख्याओं ने इस धर्म में एक सहर सी मचा दी। धर्म प्रवक्तव की मृत्यु के उपरान्त धर्मानुयायियों में विभिन्न विषयों पर मतमतान्तर प्रारम्भ हो गए। तथागत के जीवन में ही देवदत्त ने अपनी विशिष्ट परम्परा अपना कर इस क्षेत्र में—इन विघटनकारी प्रवृत्तियों में—एक जीवन-सा फूट दिया था। यद्यपि तथागत के जीते जी यह फूट क्रियावित नहीं हो सकी थी। लेकिन आन्तरिक मतभेदों को तब स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ जब कि गौतम बुद्ध का प्रभावशाली हाथ उन पर से सर्वदैव के लिए उठ गया।

सद्य का एक अधिवेशन आमन्त्रित किया गया जिससे कि पिटको के मूल रूप निर्धारित किये जायें। यह अधिवेशन राजगृह (राजगृह) में हुआ था। कस्सप ने इस सम्मेलन का सभापतित्व किया। उपालि ने विनयपिटक का सशोधन किया। उपालि सबसे बड़े बुद्ध शिष्य था। उसे सद्य के अनुशासन के नियमों का पूर्ण परिचय था। आनन्द ने सुत्त पिटक का संकलन किया। यह पिटक प्रवक्तवों का सार है। कस्सप ने अभिधम्म पिटक का सम्पादन किया। यह पिटक बौद्ध धर्म के आधिभौतिक मनोविज्ञान एवं दर्शन का संग्रह है।

परन्तु संगीतियों की शृंखला का यह प्रारम्भ था। १०० वर्ष वशाती में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति का सम्मेलन हुआ। सद्य के एक सम्प्रदाय न सब बौद्ध धर्म के कठोर नियमों में कुछ शिथिलता किए जाने की माँग की। यह दल युग की माँग के अनुसार धर्म में भी कुछ सशोधन का अभिलाषी था। यह प्रगतिवादी-दल महासधिक नाम से विख्यात है। अन्त में अपने ध्येय में असफल हो जाने पर इन्होंने बौद्ध धर्म से

अपने को अलग कर लिया। स्वविरो का इस प्रकार से बौद्ध धर्म के दर्शन पर पूर्ण पम्बुत्व स्थापित रहा। यही स्वविरो आधुनिक काल में घेरवादिन के नाम से प्रसिद्ध है।

लेकिन बौद्ध सभ में इस भीषण दरार का कारण था दोनों दलों में बुद्ध महत्त्व पूर्ण सैद्धान्तिक मतभेद। स्वविरो एवं महासधियों के बुद्धत्व प्राप्त करने में विभिन्न मत थे। स्वविरो का मत था कि बुद्धत्व तभी प्राप्त हो सकता है जब नियमों का बटोरता से पालन किया जाय। महात्मा बुद्ध के द्वारा निर्देशित मार्ग का दृढ़ता पूर्वक अनुगमन किया जाय। लेकिन महासधियों के अनुसार बुद्धत्व पूर्व से ही आत्मा में विद्यमान है। उसका केवल विकास ही होना चाहिये। महासधियों ने स्वविरो से अपने को पृथक् कर अपने अनुयायियों का एक सम्मेलन आमन्त्रित किया। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के मरने के १०० वर्ष पश्चात् ही उनका धर्म दो सप्सट गुटों में विभाजित हो गया।

इस सगीति के पश्चात् बौद्ध धर्म का इतिहास लगभग १०० वर्षों तक अस्पष्ट एवं अनिश्चय के वातावरण में पनपा। हमको इस शताब्दी के बौद्ध धर्म के विषय में कुछ भी प्रामाणिक ज्ञान उपलब्ध नहीं है। इस अधवारपूर्ण आवरण को दूर करने वाला था सम्राट अशोक। २७० ई० पू० में यह महान् नरेश भारत का शासक घोषित हुआ। कलिंग के संग्राम के पश्चात् यह विजेता धर्म का उपासक बन गया। तत्पश्चात् इसने अपने विशेषानुराग के कारण इस स्थानीय धर्म का विश्वव्यापी धर्म बना दिया। उसका धर्म था दया एवं सहानुभूति का, समस्त जीवा के लिए बन्धुत्व का, 'याय ह का, 'याय एवं सत्य का एवं श्रेष्ठ जीवन के लिए अथक प्रयास का। उसने अपनी जनता के लिए अपने जीवन निर्वाह द्वारा एक आदर्श भी उपस्थित किया। उसने उनके चिकित्सालय खुलवाये। कूप एवं मरोवर खुदवाये। प्रत्येक स्थल पर गौरवशाली स्तूपों की रचना की। इन मानवताप्रिय कार्यों से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति मानवमात्र का आकर्षण बढ़ाया। शीघ्र ही यह धर्म भारत का प्रमुख धर्म बन गया।

अशोक ने केवल धर्म प्रचार का ही काय नहीं किया, बल्कि उसने धर्म में पड़ते हुए विभाजनों को भी दूर करने की जीतोड़ कोशिश की। पादलिपुत्र में उसने बौद्ध विद्वानों का एक सम्मेलन आमन्त्रित किया। यह सम्मेलन बौद्ध धर्म की तृतीय तिस्स मोगलि सगीति के नाम से विख्यात है। तिस्स इस सगीति का सभापति था। यह धर्म का पुत्र था। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म में नाना प्रकार के अन्वेषण प्रयत्नशील थे। इन कमकाण्डी प्रवृत्तियों से सभ को सुरक्षित रखने के लिए अशोक ने एक बार फिर से पिटवका का सशोधन एवं पुष्ट करने की अनिवार्यता का अनुभव किया था। यही सब कारण थे जिनसे विवश हो महान सम्राट ने अपने तत्त्वावधान में यह सम्मेलन आमन्त्रित किया था। कुछ विद्वानों ने इस सगीति की प्रामाणिकता में भी सन्देह उपस्थित किया है। इन विद्वानों के मत का आधार है उतरी मिट्टी के ग्रन्थों में इस सगीति का न उल्लिखित होना। ऐसा प्रतीत होता है कि यह धर्म के अन्वेषण के ही द्वारा सञ्चालित हुआ था। इस प्रकार बौद्ध धर्म में प्रतीति एक सार्वजनिक तथ्य बन गया था।

इस परिस्थिति से लाभ उठा ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने को आतुर हो रही थीं। अशोक की मृत्यु ने इन शक्तियों को एक जीवन फूक दिया। वे सिद्धान्त, जिनके लिए बौद्ध धर्म का अपना विशिष्ट स्थान था, अब अपना महत्त्व खोने लगे। इनके स्थान पर ब्राह्मण धर्म के सिद्धान्तों ने जिनसे महात्मा बुद्ध को अत्यधिक चिढ़ थी, बौद्ध धर्म में अपना घर करना प्रारम्भ कर दिया। ब्राह्मण

धर्म की अपनी इस सफलता के लिये बौद्ध धर्म की सहिष्णुता ही उत्तरदायी कही जा सकती है। उदार सत के उदार धर्म ने अपने में प्रवेश पाती हुई कुरीतियों को नहीं रोका। इसी का परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही तथागत के धम्म में कई सम्प्रदाय हो गए। महायान के उदय में इस तथ्य को आँखों से ओझल नहीं किया जा सकता। यद्यपि महायान के उदय के कारण और भी बहुत से हैं, लेकिन सर्वप्रमुख कारण तो हमने प्रस्तुत कर ही दिया है। अय कारणों को भी हम तबों सहित उपस्थित करने का प्रयास करेंगे। महायान तथा हीनयान शब्दों के मूल तथा अर्थ के विषय में सदिग्धता है। 'यान' शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है माग, आवागमन का साधन या गाड़ी। 'महा' का अर्थ है 'बड़ा' तथा 'हीन' का अर्थ है 'छोटा'। इन शब्दों का आधिष्कार महायानियों ने किया था, क्योंकि उनके सिद्धान्तानुसार मानव मात्र को मोक्ष का अधिकार प्राप्त है। हीनयानियों ने अपने को घेराविन या स्थविरो के सिद्धांत का अनुयायी कहा है। इनका दावा है कि वे महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए माग का ही प्रचार करते हैं और उनके निर्देशानुसार ही बौद्धत्व प्राप्त करते हैं।

महायान की उत्पत्ति—महायान की उत्पत्ति के विषय में दो अतिमार्गी मत हैं। एक मत है कि यह महात्मा बुद्ध का व्यक्तिगत सिद्धान्त था जो उसने अपने अनुयायियों को दिया था। दूसरी ओर यह बौद्ध धर्म विरोधी निन्दनीय विचारों का सग्रह माना जाता है। इसी सग्रह ने महात्मा बुद्ध के शुद्ध सिद्धांत को कलकित किया। दोनों अतिमार्गी मतों में सत्यता का पर्याप्त अंश है। महायान मत में किसी भी अय धर्म की तुलना में अधिक मात्रा में व्यक्तिगत प्रतिभा का सकलन है। इस मत ने 'नेत्र' के मुकाबले 'हृदय' को प्रमुख स्थान दिया है। इस प्रकार यह महात्मा बुद्ध के सदेश का मूल रूप है न कि उसका सशोधन या परिवर्द्धन। दूसरी ओर आधुनिक काल के महायान में कई ऐसे सिद्धान्तों ने अपना स्थान कर लिया है जो कि महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए पथ से विलुप्त विपरीत हैं। इस प्रकार हमने दोनों अतिमार्गियों में सत्यता का अंश पाया।

महायान की उत्पत्ति के लिए दूसरा ढग मनोवैज्ञानिक है। कई विद्वानों ने यह बात बड़े प्रभावशाली रूप से कही है कि महायान का उदय वस्तुतः घेरवाद से एक विद्रोह था और यह विद्रोह अनिवार्य था। भारतीय जनजीवन हीनयान के नीरस एवं नैतिक सिद्धांतों से पूर्णतया असंतुष्ट हो चुका था। वह इन कठोर प्रतिबंधों से कुछ राहत चाहता था। दूसरी बात यह थी कि भारतीय मस्तिष्क ने रहस्यवादी तर्कों की श्रेष्ठतम प्राप्तियों को घरोहर के रूप में प्राप्त किया था, अतएव उनका इस ओर उन्मुख होना स्वाभाविक था। हीनयान वस्तुतः आत्म-संयम का, काव्य से शून्य रस का, आत्मिक उत्साह से एवं द्वांस्य के भाव में रहित जीवन का प्रेरक था। सामान्य जनता के लिए इन सिद्धांतों में कोई आकर्षण नहीं था। राधाकृष्णन (Radhakrishnan) ने भारतीय दर्शन (Indian Philosophy) में हीनयान की वस्तुस्थिति इस प्रकार प्रकट की है—

'Such a cold, passionless metaphysics devoid of religious teaching could not long inspire enthusiasm and joy. The Hinayana ignored the grouping of the spirit of man after something higher and wronged the spiritual side of man'

इस प्रकार हीनयान का नकारात्मक दर्शन लोकप्रिय धर्म बनने में समर्थ न हो सका। जनता जनादन कभी भी ऐसे धर्म का अनुगमन नहीं कर पाती जिसमें उसके दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यर्थ के प्रतिबंध आरोपित किये जाते हैं। जनता की शक्ति एवं सामर्थ्य के अन्तर्गत आए हुए धर्म ही जनता में प्रचलित होते हैं। जब जनता में

अपने को अलग कर लिया। स्वविरो का इस प्रकार से बौद्ध धर्म के प्रभुत्व स्थापित रहा। यही स्वविरो प्राधुनिक काल में थेरवादिन के ना

लेकिन बौद्ध सभ में इस मीथण दरार का कारण था दोनों के पूर्ण सैद्धान्तिक मतभेद। स्वविरो एवं महासघियों के बुद्धत्व प्राप्त व विभिन्न मत थे। स्वविरो का मत था कि बुद्धत्व तभी प्राप्त हो सकेगा जो कठोरता से पालन किया जाय। महात्मा बुद्ध के द्वारा निर्देशित पूर्वक अनुग्रहण किया जाय। लेकिन महासघियों के अनुसार बुद्धत्व में विद्यमान है। उसका केवल विकास ही होना चाहिये। महासघि अपने को पृथक् कर अपने अनुयायियों का एक सम्मेलन आमत्रि महात्मा बुद्ध के मरने के १०० वर्ष पश्चात् ही उनका धर्म विभाजित हो गया।

इस सगीति के पश्चात् बौद्ध धर्म का इतिहास लगभग १ एवं अनिश्चय के वातावरण में पनपा। हमको इस शताब्दी के कुछ भी प्रामाणिक ज्ञान उपलब्ध नहीं है। इस अधकारपूर्ण था था सम्राट अशोक। २७० ई० पू० में यह महान नरेश भारत कर्लिंग के सम्राट के पश्चात् यह विजेता धम्म का उपासक व अपने विशेषानुराग के कारण इस स्थानीय धर्म को विश्वव्या धम्म या दया एवं सहानुभूति का, समस्त जीवों के लिए एवं सत्य का एवं श्रेष्ठ जीवन के लिए अधिक प्रयास का। अपने जीवन निर्वाह द्वारा एक आदर्श भी उपस्थित किया खुलवाये। कूप एवं मरोवर खुदवाये। प्रत्येक स्थल पर र की। इन मानवताप्रिय कार्यों से अशोक ने बौद्ध धर्म के बढ़ाया। शीघ्र ही यह धर्म भारत का प्रमुख धर्म बन ग

अशोक ने केवल धर्म प्रचार का ही काम नहीं पड़ते हुए विभाजनों को भी दूर करने की जीतोड़ बौद्ध विद्वानों का एक सम्मेलन आमत्रित किया। यह सगीति के नाम से विख्यात है। तिस्र इस सगीति का पुत्र था। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म में प्रयत्नशील थे। इन कमकाण्डी प्रवृत्तियों से सभ को ने एक बार फिर से पिटकों का संशोधन एवं किया था। यही सब कारण थे जिनसे विवश हो यह सम्मेलन आमत्रित किया था। कुछ विद्वानों सन्देह उपस्थित किया है। इन विद्वानों के मत में इस सगीति का न उल्लिखित होना। ऐसा प्र थेरवादिनों के ही द्वारा सञ्चालित हुआ था। प्रतीति एक सावजनिक तथ्य बन गया था।

इस परिस्थिति से लाभ उठा ब्राह्मण धर्म में प्रवेश पाने को आतुर हो रही थी। अशोक फूक दिया। वे सिद्धान्त, जिनके लिए बौद्ध धर्म महत्त्व खोने लगे। इनके स्थान पर ब्राह्मण धर्म को अत्यधिक चिढ़ थी, बौद्ध धर्म में अप

"The Mahayana refused to be inhibited, the Hinayana was bound by the Canon. The former was speculative, metaphysical, the latter rational and authoritarian. The Mahayana was fearless in its logic and its mystical flights, the Theravada was content to be the guardian of Dhamma as handed down. The closed circle of intense self-development became a religion for all, and a formula of salvation branched out into a heterogeneous mixture of apparently opposed and incompatible teaching."

चतुष सगीति—अशोक की मृत्यु के पश्चात् बौद्ध धर्म का इतिहास पुनः अधकार युग में प्रवेश करता है। नागसेन तथा मिलिन्द के 'वार्त्तालापो' में जाकर यह अधकार नष्ट हो जाता है। मिलिन्द ग्रीक-विक्रयन नरेश मिनेण्डर (Menander) था। यह नरेश ईसा पूर्व प्रथम या दूसरी शताब्दी में भारत आया था। "मिलिन्द प्रश्न" में नागसेन ने स्वविरो के अनुसार बौद्धधर्म की व्याख्या की है। लेकिन इस पुस्तक में हमें महायान के दो महत्त्वपूर्ण सिद्धांत भी प्राप्त होते हैं। एक तो है विश्वास के आधार पर निर्वाण तथा दूसरा बोधिपत्त्व सिद्धांत। मिलिन्द के शासन के शीघ्र पश्चात् भारत में कुषाणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। कनिष्क इस वंश का सबसे महान् सम्राट् था। इसका शासन-काल प्रथम शताब्दी ईसवी माना जाता है। इसने बौद्धधर्म के प्रचार में अशोक-जैसी सख्त प्रदर्शित की और उसी नरेश के पदचिह्नों का अनुगमन करते हुए एक सगीति का आयोजन भी किया। यह सगीति चतुष सगीति के नाम से विख्यात है। महायान सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व अशोक द्वारा बुलाई गई सभा में नहीं था, अतएव उन्होंने उस सभा का अपनी पुस्तकों में उल्लेख ही नहीं किया है, लेकिन इस सम्मेलन में महायान सम्प्रदाय की पूरी छाप थी। केवल थेरवादियों के एक छोटे से सम्प्रदाय ने, जिसे मारबस्तिवादिन कहा जाता है, इस सम्मेलन में सहयोग दिया था। इस अधिवेशन द्वारा कनिष्क महायान एवं हीनयान की बढ़ती हुई खाई को पाटने का प्रयास करना चाहता था लेकिन सम्राट् अपने उद्देश्य में आंशिक रूप में ही सफल हुआ। ललित विस्तर नामक ग्रन्थ ने कनिष्क की इस भावना को काफी ठेस पहुँचाई थी।

भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास

ईसा की सातवीं शताब्दी के आते-आते बौद्ध धर्म का ह्रास होना प्रारम्भ हो गया। भारत के जनमानस में बौद्ध धर्म अपना स्थायी घर न बना सका। हिन्दू धर्म ने अपनी पतनो-मुख अवस्था से ऊपर उठकर पुनः राष्ट्रीय धर्म का एक रूप ग्रहण किया। यद्यपि ह्य ने बौद्ध धर्म के जीर्ण भवन का पुनरोद्धार कराने का प्रयास किया था लेकिन हिन्दू धर्म के उदित होते हुए उत्साह के गम्भूख इस नरेश के ये प्रयास असफल हो रहे। हूणों ने बौद्धधर्म की शीचीनीय अवस्था को और भी गम्भीर रूप प्रदान किया। उन्होंने मठों स्तूपों को लूटा-खसोटा और उन्हें अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दी। हूँनसाग जो भारत में सातवीं शती में आया था, इस चिन्ताजनक स्थिति से हम अवगत करता है। इस्तिग (सातवीं शताब्दी के अंत में) बौद्धधर्म की मृत्यु पर आंसू गिराता हुआ खेद व्यक्त करता है। पाल वंश के अंतगत बौद्धधर्म की झलक फिर से एक बार हमारे सम्मुख उपस्थित हुई। लेकिन १००० ईसवी के आते मुसलमानों की नष्ट भ्रष्ट करने के लिए बौद्धधर्म के कम ही स्मारक प्राप्त हुए थे। इसका कारण था भारत से बौद्धधर्म का द्रुतगति से पलायन। यद्यपि बौद्धधर्म अपनी जन्मभूमि में सातवीं शताब्दी में पतनो-मुख हो गया था, लेकिन देश के बाहर दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में यह अब भी फलफूल रहा था और चीन, जापान, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, बर्मा एवं लका में १४वीं शताब्दी तक प्रमुख धर्म रहा और अब भी यह कई देशों का राष्ट्रीय धर्म है।

कोई कठोर नियमों वाला धर्म लोकप्रिय हो जाये तो अनिवार्य रूप से जनपुञ्ज उन नियमों में शिथिलता ला देता है। जब बौद्ध धर्म विश्वव्यापी धर्म बन गया और उसकी आरम्भ का क्षेत्र सकुचित नहीं रह गया तो जन अभिलाषाओं के अनुसार उसका ढाला जाना अनिवार्य बन गया। हीनयान की कठोरता विध्वंस कर दी गई। अब एक उदार तथा आत्म-सयमी जीवन के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण वाले धर्म की उत्पत्ति आवश्यक हो गई। यही रूप महायान में निखर आया।

सम्राट् अशोक की मृत्यु के १०० वर्ष में ही बौद्ध धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गये। अब उन सिद्धांतों में भी इस धर्म में प्रवेश पा लिया जिसके लिए इस धर्म में प्रवर्तक ने आजीवन सग्राम किया था। महात्मा बुद्ध को मनुष्यत्व पद से उठाकर उनमें देवत्व की स्थापना कर दी गई। अब बौद्ध धर्म में विभिन्न देवी-देवताओं ने अपना प्रवेश पा लिया। हिंदू धर्म ने इस नए परिवर्तन में अपना प्रभावकारी हाथ दिखाया था। अहत सिद्धांत ने, जिसमें एक मनुष्य दुःख प्रयत्नों से से बुद्धत्व को प्राप्त है, अब बोधिसत्व का रूप लिया। यह बोधिसत्व मानवमात्र के कल्याण के लिए है। अब प्रज्ञा के स्थान पर करुणा का स्थान सर्वोपरि हो गया। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए विश्वास का सहारा लिया गया। अन्यो के कल्याण के लिए अपने पुण्या के स्थानांतरण का विधान किया गया। भक्ति-योग को व्यावहारिक रूप दिया गया। अब धेरवाद के नकारात्मक दशन के स्थान पर अमर सिद्धांतों का सकारात्मक रूप उपस्थित किया गया।

इतने क्रांतिकारी परिवर्तनों के होते हुए भी कभी भी महायान ने यह मत प्रचारित नहीं किया कि उसे धेरवाद या उसके किसी अंश पर आपत्ति है। उसने हीनयान का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। चीन एवं जापान में अब भी कितने सम्प्रदाय हैं जो पाली ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। मैकगवर्न (McGovern) ने 'महायान बौद्धधर्म की भूमिका' (Introduction to Mahayan Buddhism) में लिखा है—

"While Hinayana regards Mahayana as a corruption of the original Buddhism, or at the best a false and decadent branch, Mahayana regards Hinayana not as false or contrary to true Buddhism but simply as incomplete or the superficial doctrine which Sakyamuni taught to those who were incapable of comprehending the more profound truths of Mahayana."

यही नहीं, महायानियों ने कभी भी अपने को एक पृथक धर्म की सज्ञा नहीं दी है। उन्होंने अपने धर्म को हीनयान का विस्तार ही कहा है। श्री जान ब्लोफेल्ड (John Blofeld) ने अपनी पुस्तक 'The Huang Po Doctrine of Universal Mind' की भूमिका में लिखा है—

"The Hinayana view is that Mahayana is a later development which constitutes a great departure from the real teaching of the Buddha. The Mahayana view is that the Buddha taught various aspects of truth at different stages in his life specially adapted to the capabilities of people whose powers of understanding were at different levels."

दोनों सम्प्रदायों में एक विशिष्ट पृथक्ता का अस्तित्व अनिवार्य रूप से उभर आया। इन सम्प्रदायों में चाहे कितनी भी समता श्यों न हो लेकिन आज यह दो पूर्ण पृथक् मत हैं। दोनों के सिद्धांत हैं, अपने नियम हैं और अपने विचार हैं। क्रिस्टमस हम्फ्रीज (Christmas Humphreys) ने लिखा है—

“The Mahayana refused to be inhibited, the Hinayana was bound by the Canon. The former was speculative, metaphysical, the latter rational and authoritarian. The Mahayana was fearless in its logic and its mystical flights, the Theravada was content to be the guardian of Dhamma as handed down. The closed circle of intense self development became a religion for all, and a formula of salvation branched out into a heterogeneous mixture of apparently opposed and incompatible teaching.”

चतुर्थ सगीति—अशोक की मृत्यु के पश्चात् बौद्ध धर्म का इतिहास पुनः अघकार युग में प्रवेश करता है। नागसेन तथा मिलिन्द के ‘वार्त्तालापो’ में जाकर यह अघकार नष्ट हो जाता है। मिलिन्द ग्रीक-बैक्ट्रियन नरेश मिनण्डर (Menander) था। यह नरेश ईसा पूर्व प्रथम या दूसरी शताब्दी में भारत आया था। “मिलिन्द प्रश्न” में नागसेन ने स्वविरो के अनुसार बौद्धधर्म की व्याख्या की है। लेकिन इस पुस्तक में हमें महायान के दो महत्त्वपूर्ण सिद्धांत भी प्राप्त होते हैं। एक तो है विश्वास के आधार पर निर्वाण तथा दूसरा बोधिपत्थ सिद्धांत। मिलिन्द के शासन के शीघ्र पश्चात् भारत में कुषाणों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। कनिष्क इस वंश का सबसे महान् सम्राट् था। इसका शासन-काल प्रथम शताब्दी ईसवी माना जाता है। इसने बौद्धधर्म के प्रचार में अशोक-जैसी सगन प्रदर्शित की ओर उसी नरेश के पदचिह्नों का अनुगमन करते हुए एक सगीति का आयोजन भी किया। यह सगीति चतुर्थ सगीति के नाम से विख्यात है। महायान सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व अशोक द्वारा बुलाई गई सभा में नहीं था, अतएव उन्होंने उस सभा का अपनी पुस्तकों में उल्लेख ही नहीं किया है, लेकिन इस सम्मेलन में महायान सम्प्रदाय की पूरी छाप थी। केवल पेरवादियों के एक छोटे से सम्प्रदाय ने, जिसे मारवस्तिवादिन कहा जाता है, इस सम्मेलन में सहयोग दिया था। इस अधिवेशन द्वारा कतिपय महायान एवं हीनयान की बढ़ती हुई खांड को पाटने का प्रयास करना चाहता था लेकिन सम्राट् अपने उद्देश्य में आंशिक रूप में ही सफल हुआ। ललित विस्तर नामक ग्रन्थ ने कनिष्क की इस भावना को काफी ठेस पहुँचाई थी।

भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास

ईसा की सातवीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म का ह्रास होना प्रारम्भ हो गया। भारत के जनमानस में बौद्ध धर्म अपना स्थायी घर न बना सका। हिन्दू धर्म ने अपनी पतनो-मुख अवस्था से ऊपर उठकर पुनः राष्ट्रीय धर्म का एक रूप ग्रहण किया। यद्यपि हर्ष ने बौद्ध धर्म के जीर्ण भवन का पुनरोद्धार कराने का प्रयास किया था लेकिन हिन्दू धर्म के उदित होत हुए उत्साह के गम्मुख इस नरेश के ये प्रयास असफल ही रहे। हर्षो ने बौद्धधर्म की शोचनीय अवस्था को और भी गम्भीर रूप प्रदान किया। उन्होंने मठो स्तूपों को लूटा-खसोटा और उन्हें अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दी। हर्षनसाग जो भारत में सातवीं शती में आया था, इस चिन्ताजनक स्थिति से हमें अवगत कराता है। इस्तिग (सातवीं शताब्दी के अंत में) बौद्धधर्म की मृत्यु पर आँसू गिराता हुआ खेद व्यक्त करता है। पाल वंश के अंतगत बौद्धधर्म की क्षलक फिर से एक बार हमारे सम्मुख उपस्थित हुई। लेकिन १००० ईसवी के आते मुसलमानों की नष्ट घट्ट करने के लिए बौद्धधर्म के कम ही स्मारक प्राप्त हुए थे। इसका कारण था भारत से बौद्धधर्म का द्रुतगति से पलायन। यद्यपि बौद्धधर्म अपनी जन्मभूमि में सातवीं शताब्दी में पतनो-मुख हो गया था, लेकिन देश के बाहर दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में यह अब भी फलफूल रहा था और चीन, जापान, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, बर्मा एवं सक्मा में १४वीं शताब्दी तक प्रमुख धर्म रहा और अब भी यह कई देशों का राष्ट्रीय धर्म है।

प्रश्न

आगरा विश्वविद्यालय

- (१) बुद्ध के जीवन चरित्र तथा धर्म प्रचार-सम्बन्धी कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए (१९४२, १९४८)
- (२) गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर टिप्पणी लिखिए। उनकी शिक्षाओं की मुख्य बातें क्या हैं ? (१९४६)
- (३) बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित प्रमुख स्थान कौन से हैं ? आप हीनयान और महायान से क्या समझते हैं ? (१९५०)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

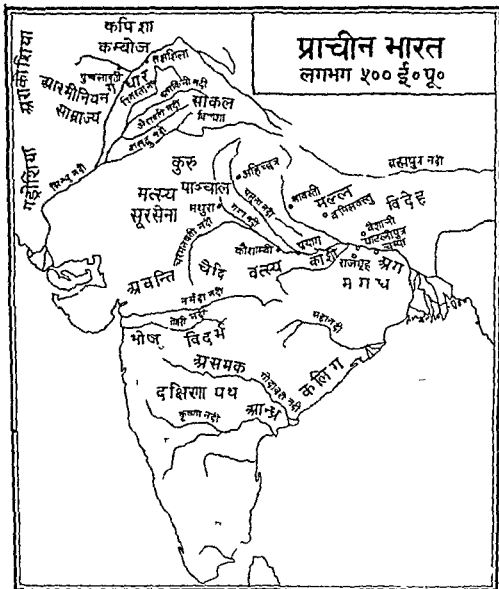
- (१) गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर एक टिप्पणी लिखिए। उनकी शिक्षाओं की मुख्य बातें क्या हैं ? (१९४५)
- (२) बुद्ध एक महावीर की शिक्षाओं में क्या अंतर है ? (१९४५)
- (३) बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हुए उसके पतन के कारण लिखिए। (१९४६, १९५१)
- (४) भारत में बौद्ध धर्म की प्रवृत्ति के कारणों का उल्लेख कीजिए। (१९६६)
- (५) महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उपदेशों का वर्णन कीजिए। (१९६७)

कानपुर विश्वविद्यालय

- (१) भारत में बौद्ध धर्म के पतन और लोप होने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख कीजिए। (१९७०)

मगध साम्राज्य का उदय | १०

पिछले अध्याय मे हमने छठी शताब्दी ई० पू० की राजनैतिक अवस्था का वर्णन करते हुए मगध पर कुछ प्रकाश डाला था। चौथी शताब्दी ई० पू० तक मगध एमे साधारण राज्य के रूप मे रहता है। बिम्बिसार तथा उसके पुत्र अजातशत्रु के समय व

मगध के उत्थान का विवरण दिया जा चुका है। यहाँ अजातशत्रु के उत्तराधिकारियों पर प्रकाश डाला जायगा।

अजातशत्रु के उत्तराधिकारी

अजातशत्रु के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में विभिन्न अनुश्रुतियों या ग्रन्थों में प्रतिवाद है। इनमें सिंहली अनुश्रुतियाँ, अशोकवाक्यावदान, परिशिष्टपवन, पुराण आदि सम्मिलित हैं। इन समस्त साक्ष्यों में बौद्ध साक्ष्य अधिक प्रामाणिक हैं, जिनके आधार पर अजातशत्रु के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

उदयभद्र या उदायन—जैसा कि ऊपर कहा गया है, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में माध्याय का मतव्यय नहीं। पुराणों के अनुसार अजातशत्रु के पश्चात् उसका पुत्र दर्शक सिंहासनाारूढ़ हुआ। इसी आधार पर महाकवि मास ने अपने नाटक 'स्वप्न-वासवदत्ता' में दर्शक का उल्लेख किया है और बताया है कि दर्शक की बहन का ब्याह कौशाम्बी के राजा उदयन के साथ हुआ था। पर इनके समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है। पुराणों में दर्शक का राज्य २५ वर्ष तक बताया है।

महावश के आधार पर अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयभद्र था। बौद्ध ग्रन्थों में इसे अजातशत्रु का पुत्र स्वीकार किया है। जैन ग्रन्थों से यह पता चलता है कि उदयभद्र कुणिक का पुत्र था। बौद्ध अनुश्रुतियाँ उदयभद्र को भी अजातशत्रु की भाँति पितृहन्ता बताया हैं, किन्तु जिस प्रकार अजातशत्रु के सम्बन्ध में इन दोनों (जैन तथा बौद्ध) ग्रन्थों का मतवर्धिय है उसी प्रकार उदयभद्र के सम्बन्ध में भी है और जैन अनुश्रुतियाँ उदयभद्र को पितृहन्ता नहीं स्वीकार करती। उनके अनुसार अपने पिता की मृत्यु पर उदयभद्र शोकानुर होकर मूर्छित हो गया था।^१ उस समय वह चम्पा का वाइ सराय था। सम्भवतः पिता की मृत्यु के पश्चात् वह चम्पा से पाटलिपुत्र आया। वायु पुराण के अनुसार उनायी (उदयभद्र) न बुसुमपुर (नवीन पाटलिपुत्र) की स्थापना की। आवश्यक सूत्र से शत होता है कि उदयभद्र जनमतावलम्बी था और उसने नगर के मध्य में एक चैत्यगृह का निर्माण करवाया था। अर्वांतराज को सम्भवतः उदयभद्र ने पराजित किया था। अवन्ति तथा मगध की परम्परागत शत्रुता का यहाँ से अन्त होता है और अब उत्तर में मगध राज्य के समान दूसरा कोई राज्य न था। कथासरित्सागर के अनुसार अवन्ति के राजा का नाम पालक था। वह उदयभद्र के पिता के शत्रु प्रद्योत का पुत्र था। एक अनुश्रुति के अनुसार उदयभद्र एक पड्यत्र द्वारा मार डाला गया था। इस पड्यत्र का कारण यह बताया जाता है कि उदयभद्र ने किसी राजा को युद्ध में पराजित करके मार डाला था और अवन्ति-नरेश पालक ने उस राजा के पुत्र का पक्ष लेकर यह पड्यत्र किया था। महावश इसका राज्य-काल ५०३ ई० ५० तक बताया है।

उदयभद्र के उत्तराधिकारी—उदयभद्र के पश्चात् अनुरुद्ध और मुण्ड का नाम आता है। इन्होंने ८ वर्ष तक राज्य किया था, अर्थात् ४८५ ई० ५० तक राज्य किया। अगुत्तर निकाय में इसके सम्बन्ध में बताया गया है कि अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् वह शव को नहीं छोड़ना चाहता था।^२

बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार मुण्ड के पश्चात् नागदाशक राजा हुआ। इसने २४ वर्षों तक (४७१ ई० ५० तक) राज्य किया।

१ परिशिष्टपवन, आवश्यक सूत्र आदि।

२ अगुत्तर निकाय ३।५७-६३। डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी द्वारा उदयत। इसमें यह भी बताया गया है कि मुण्ड पाटलिपुत्र में निवास करता था। एक घेर द्वारा इसे धारवासित किये जाने का वृत्तांत सम्भवतः धार्मिक प्रचार से सम्बन्धित है।

पुराणों में उदयिन के उत्तराधिकारी नन्दवधन तथा महानन्दिन थे। जैन साक्ष्यों के अनुसार उसका कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था।^१

उदयभद्र, अनुष्टुप्, मुण्ड नागदाशक आदि का उल्लेख पुराण कही नहीं करते हैं। पुराणों का दशक ही सम्भवतः नागदाशक है। नागदाशक के पश्चात् शशुनाग सिंहासनाख्य हुआ। उसने १८ वर्षों तक ४५३ ई० पू० तक राज्य किया। शशुनाग के सम्बन्ध में बताते हुए कि वह एक मन्त्री था और तब प्रजा द्वारा राजा बनाया गया। सिंहली अनुश्रुतियाँ यह भी सूचित करती हैं कि अजातशत्रु से लेकर नागदाशक तक सभी राजे पितृहन्ता थे और इसीलिए जनता ने विद्रोह करके मन्त्री शशुनाग को राजा बनाया। पुराणों में शशुनाग राजा का उल्लेख है, जिसने अर्वाञ्चि राज्य के प्रदेशों को पराजित करके मगध में मिला लिया। इसने अब राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर पुनः गृहव्रज में बर ली और अपने पुत्र को बनारस का प्रान्तीय शासक बना दिया। किन्तु कुछ इतिहासकारों ने इसकी ऐतिहासिकता में (विशेषकर इसे बिम्बिसार और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी मानने में) अविश्वास किया है।^२

शशुनाग के पश्चात् उसका पुत्र कालाशोक सिंहासनाख्य हुआ। कालाशोक का दूसरा नाम काकवर्ण (पुराण) तथा काकवर्णिन (अशोकावदान) भी मिलता है। इसने सम्भवतः २८ वर्षों तक (४२५ ई० पू०) तक राज्य किया।

कालाशोक के पश्चात् उसके दस पुत्रों ने २२ वर्षों तक (४०३ ई० पू० तक) सम्मिलित राज्य किया।

नन्द वंश का उदय

नन्द वंश के अभ्युदय के सम्बन्ध में हमें देशीय तथा विदेशीय दोनों सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। देशीय सामग्री वाण का हृष्यचरित है। उक्त ग्रन्थ से यह ज्ञात होता है कि काकवर्णी शशुनाग को छुरा भोक्कर मार डाला गया था। वाण की इस घटना का लक्ष्य सम्भवतः कटियस की निम्न घटना से है —

कटियस ने लिखा है कि 'अग्रमीज' का पिता नाई था जिसने किसी प्रकार रानी का प्यार पा लिया और अन्त में उसने राजा का वध कर दिया। राजा कालाशोक के वध के पश्चात् वह उसके १० पुत्रों का अभिभावक बना और अन्त में 'उनका भी वध करके राजा बन बैठा। किन्तु 'अग्रमीज का पिता' से कटियस का क्या अभिप्राय है? महाबोधि वंश में नन्द वंश के सस्थापक का नाम उग्रसेन बताया गया है। उग्रसेन का पुत्र 'ओग्रसैय' सम्भवतः यूनानी भाषा का 'अग्रमीज' है। यूनानी लेखक नन्द वंश के सस्थापक को नाई बताते हैं। भारतीय साक्ष्य इसका समर्थन करते हैं। जैन ग्रन्थ परिशिष्टपवन् ने नन्द को नाई का पुत्र कहा है। पुराणों में भी इसे शूद्रजय कहा है।

कालाशोक के १० पुत्रों में से एक का नाम नन्दिवधन भी था जिसे पुराणों में नन्दो का पूर्वज माना है पर इसका खण्डन उपरोक्त घटना कर देती है।

महाबोधि वंश में कालाशोक के १० पुत्रों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं — भद्रसेन, कोरण्डवण, मगुर, सरवजह जालिक, उम्भव, सजय, कोरव्य, नन्दिवधन तथा पचमक।^३

१ परिशिष्टपवर्न ६।३३६॥

२ देखिये राधाकुमुद मुकर्जी, *Hindu Civilization*, p 273

३ *Political History of Ancient India*, fifth edition, p 222

किन्तु इन नामों में से केवल नन्दिवंश का उल्लेख ही पुराणों में किया गया है। धारयेल में हाथीगुम्फा अभिलेख में इस राजा का नाम उल्लेख है।

श्री राधानुमुद भुवर्जी ने महाबोधिवंश द्वारा प्रस्तुत ६ नन्द शासकों के नाम इस प्रकार गिनाये हैं —

(१) उपसेन, (२) पण्डुक, (३) पण्डुगति, (४) भूतपाल, (५) राष्ट्रपाल, (६) गोविशाक, (७) दाससिद्ध, (८) शैबल तथा (९) धन।^१

कटियम द्वारा दिये गये मत पर प्रकाश डाला जा चुका है, जिससे यह ज्ञात होता है कि नन्दवंश का संस्थापक हीन कुल का व्यक्ति था। परिशष्टिपवन भी इसे नाई-पुत्र बताता है। आवश्यक सूत्र ने इसे 'नापितदास' (नाई-दास) घोषित किया है।

पुराणों के अनुसार प्रथम नन्द-शासक का नाम महापद्म या महापद्मपति तथा महाबोधिवंश के अनुसार उपसेन था। पुराण इसे 'शूद्रगणोद्भव' बताते हैं।

महावंश की टीका में प्रथम नन्द शासक को एक योद्धा बताया गया है जो चोर राजा का शक्तिशाली नायक-सा लगता था। यह भी उसके हीन कुलीन होने का संकेत है। ये सारे साक्ष्य नन्दवंश के संस्थापक को शूद्र घोषित करते हैं। कटियम ने जो यह लिखा है कि (अग्रमीज) का पिता वास्तव में नाई था और उसने रानी का प्यार पाकर उसके राजा को मारकर पुत्रों का अभिभावक बन गया तथा अन्त में पुत्रों की प्रीति हत्या करके राज्याधिकारी बन गया, यह कुछ दूसरी ओर को भी संकेत करता है। राजा की या से अभिप्राय कालाशोक-काकवण की हत्या से हो सकता है जिसकी निम्न हत्या में सम्बन्ध में हमें हृषिकेश बताता है। जिन पुत्रों के सम्बन्ध में कटियम महोदय लिखते हैं वे इसी कालाशोक-काकवण के हो सकते हैं। सिंहली अनुश्रुतियों द्वारा प्रस्तुत शैशुनाग वंश के पतन एवं नन्दों के उदय तथा यूनानियों द्वारा वर्णित अग्रमीज वंश की उदय की घटनाएँ परस्पर काफी साम्य रखती हैं, किन्तु यूनानियों का विवरण पुराणों से मेल नहीं खाता जो अन्तिम शैशुनाग की शूद्रा नारी से उत्पन्न पुत्र को ही प्रथम नन्द शासक बताता है और पुत्रों का कोई उल्लेख नहीं करता। किन्तु जैसा कि पहले ही बताया गया है अग्रमीज संस्कृत का ओपसैय अर्थात् उपसेन का पुत्र हो सकता है।

महापद्म—पुराणों ने नन्दवंश के संस्थापक महापद्म को 'शिवदास' (समस्त क्षत्रियों का विनाशक) कहा है। उसे 'एकराट्' की भी उपाधि प्रदान की है। इससे यह परिलक्षित होता है कि उसने शैशुनाग राजाओं के सकटकालीन इक्ष्वाकु, पाचाल, वाशी, ऐहय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन, वीतिहोत्र आदि राजाओं को पराजित कर दिया था। जैनग्रन्थों से भी नन्दों के विशाल साम्राज्य का बोध होता है।^२ क्यासरित्सागर तथा हाथिगुम्फा अभिलेख से नन्दा द्वारा कलिंग विजय का दृश्य होता है। "नवनन्द देहरा" नामक नगर (गोदावरी-तट पर नान्दर) से यह बोध होता है कि दक्षिण में नन्दों की सत्ता स्थापित थी। मैसूर के कुछ प्राचीन अभिलेखों से कुन्तल (बम्बई का दक्षिणी भाग तथा मैसूर का उत्तर पश्चिमी भाग) पर नन्दों का आधिपत्य ज्ञात

१ Age of Imperial Unity p 31

'नव नदों से नवीन नदों का अर्थ भी लिया गया है। इस प्रकार पुराणों के शैशुनाग वंश के अन्तिम दो शासकों नरि देवर्षिन तथा महानन्दिन को पूवन व माना गया है जिनके बाद 'नव' नदों का अधिकांश स्थापित हुआ।

२ समुद्रवसने तेम्य भ्रसमभ्रमपि धियः ।

(उपाय हस्तराहृष्य तव सौ कृत नदसात । पारिशिष्टपथेन् ७।८१॥)

हीता है। इनमें से अधिकांश साक्ष्य पौराणिक साक्ष्य का समर्थन करते हैं। कुछ भी हूँ, इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि नन्दा ने एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित कर लिया था।

महापद्म नन्द को ही हम भारत का प्रथम महान् ऐतिहासिक सम्राट् मान सकते हैं। और यदि यह शूद्र था (जैसा कि वह था) तो यह भारतीय इतिहास की एक विमिश्रित घटना होती है कि सर्वप्रथम क्षत्रियों को राजनीतिक सत्ता को तिरस्कृत, करके, धर्म में ब्राह्मणों की अवहेलना करके, शूद्रों ने राज्य स्थापित किया। इस सम्बन्ध में डॉ० मुन्जरी ने अपने उद्गार बड़े ही प्रभावोत्पादक शब्दों में प्रकट किये हैं जिनमें उन्होंने क्षत्रिय सरदार, गौतम बुद्ध तथा महावीर को, ब्राह्मणों को धर्म में पीछे ठकेबते हुए तथा शूद्रों को राजनीति से पृथक् करते हुए दिखलाया है।^१

मत्स्य पुराण प्रथम नन्द शासक का शासन काल ८८ वर्ष (अष्टाशीति) बताता है पर यह २८ वर्ष (अष्टविंशति) की जगह पर भूल से उल्लिखित है, क्योंकि वायु पुराण में इसका शासन-काल २८ वर्ष ही बताया गया है। तिव्वती इतिहासकार लामा तारानाथ ने नन्द का शासन २६ वर्ष बताया है। सिंहली विवरणों के अनुसार नन्दा ने २२ वर्ष तक राज्य किया।

महापद्म उग्रसेन के पश्चात् उसने आठ पुत्रों ने बारह वर्ष तक (पुराणों के अनुसार) राज्य किया। महावीरधिवश द्वारा दी गई ६ नन्दा की सालिका पिछले पृष्ठ में प्रस्तुत की गई है। इसमें अन्तिम धन ही सम्भवत यूनानियों का अप्रमोज है।

कटिपत्त के अनुसार प्रथम नन्द शासक ने अपने उत्तराधिकारियों को न केवल एक विस्तृत साम्राज्य छोड़ा, वरन् उसने एक सुसंगठित विशाल सेना भी दी जिसमें २०,००० अश्वारोही, २०,००० पैदल, २,००० रथ तथा ३,००० हाथी थे। डियोडोरस (Diodorus) तथा प्लूटार्क भी इसका समर्थन करते हैं। वे हाथियों की संख्या क्रमशः ४,००० तथा ६,००० बताते हैं। मिलिन्दपन्हो में सेनापति भद्रसाल का नाम आया है।

नन्दों की अतुल धनराशि का विवरण हमें अनेक देशीय तथा विदेशीय साक्ष्यों से प्राप्त होता है। धननन्द नाम ही सम्भवत लक्ष्मीपति होने के कारण पड़ा था। कथा-सरित्सागर के अनुसार इसने पास ६६० करोड़ स्वर्ण मुद्रायें थीं।^२ महावश में इस प्रकार का उल्लेख है—

“सबसे छोटे भ्राता को उस धन लिप्ता के कारण धननन्द कहा जाता था उसने ८० कोटि धन नदी (गंगा) का तलहटी को खड्ड में सगूहीत किया था। काफी गहरी खुदाई करने उसने वहाँ धन गाड़ा था चमड़ा, गोद, पत्थर आदि पर तथा अन्य वस्तुओं पर भी कर लगाकर ही उसने उसी प्रकार दूसरा कोष भी गाड़कर रक्खा।”

चौथी यात्री हूँनसांग ने भी इसकी अतुल धनराशि का उल्लेख किया है। उसने पाटलिपुत्र के पाँच स्तूपों को 'सम्राट् नन्द के सात प्रकार के अमूल्य रत्नों के पाँच धन कोषों का प्रतीक बताया है।

१ “In any case sixth and fifth centuries B C hold out strange phenomena before us - Kshatriya chiefs founding popular religious sects which menaced the Vedic religion, and Sudra leaders establishing a big empire in Arya vart on the ruins of Kshatriya kingdoms”

२ दानो कृत अश्वेजी अनुवाद १।२१।।

११ | विदेशी आक्रमण

पारसीक अभियान

पिछले परिच्छेद मे हमने भारत की राजनीतिक एकता के निर्माण का शीशव काल देखा था । मगध साम्राज्य मे देश के आंतरिक भाग के अनेक राज्य सम्मिलित हो चुके थे, किन्तु देश द्वार उत्तरी पश्चिमी भारत के राज्य छोटे छोटे टुकड़ो मे विभक्त होते जा रहे थे । छठी शताब्दी ई० पू० के द्वितीय चरण मे उत्तरापथ मध्यदेश तक विभिन्न राज्यों मे विभक्त हो चुका था जिनमे कम्बोज, गांधार तथा मद्र प्रमुख थे । पूव मे ती उसी समय से मगध राज्य उत्कर्ष के पथ पर अग्रसर था और अंत म उग्रसेना महापद्म ने समस्त पूर्वी राज्यों को एक सूत्र मे बांध दिया, किन्तु उत्तर या उत्तर पश्चिम भारत मे इस प्रकार का कोई पराक्रमी सम्राट नहीं हुआ जो दुर्बलता का मूल इस राजनीतिक अनकता को विच्छिन्न करके देश के महत्वपूर्ण भाग को, विशेषतया सामरिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण भाग को, राजनीतिक एकता स्थापित करके सशक्त बनाता । उनकी उस दुर्बलता का परिणाम भी उन्हें शीघ्र भुगतना पडा और फारस साम्राज्यवादी अखामनी (Achaemenian) सम्राटा की लोलुप वश दष्टि इन पर पडी ।

कभी ये ईरानी मित्र के रूप मे भारतीयो से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे कभी वे परस्पर एक स्थान पर निवास भी कर चुके थे और सम्भवत उसी समय का द्वेष (देवासुर संग्राम मे पराजित हो जाने का द्वेष) बना रहा जिससे हजारों वर्ष पश्चात ये पुन भारत पर आक्रमणकारी हुए ।^१

१ प्राचीन बिलोनिया में उत्तम वस्त्रो के लिए 'सिन्धु' शब्द के प्रयोग का पता लगना तथा भारतीय काष्ठ का उस देश के भग्नावशेषो मे मिलना हमें यह सवेत करता है कि प्रागैतिहासिक काल मे भी भारत तथा पश्चात्य देशों का सामुद्रिक व्यापार होता था । फूनिशियन, अरब तथा भारतीय पसियन गल्फ, अरबन तथा पूर्वी अफ्रीका के बन्दरगाहों पर मिलते थे और अपने देश की वस्तुओं (बहुमूल्य पत्थर तथा मोती, वस्त्र और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं) का विनिमय करते थे । बाध् जातक से भी हमारे विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध का बोध होता है । उक्त ग्रन्थ मे बेबिलोन से भारतीय व्यापारी द्वारा मोर पहुँचाने का उल्लेख किया गया है । यह घटना जातको से सग्रह के पूर्व की होगी । बुद्धकालीन भारत की कला एव साहित्य पर प्रकाश डालते समय हमने बताया था कि विदेशियों के सम्पर्क के फलस्वरूप ही यहाँ लेखन-कला का भी जन्म हुआ और इसका श्रेय भारतीय व्यापारियों को है जिन्होंने आठवीं सातवीं शताब्दी ई० पू० मे विदेशी यात्रा करके इस काल से भारतीयों को परिचित कराया । अभी हाल में ही (१९०७ ई० मे) बोगजकोई (पश्चिमी एशिया) में कुछ भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं जिनमे मित्तानि जाति के राजाओं तथा हत्ती राजाओं का एक सन्धिपत्र प्राप्त हुआ है । उक्त सन्धिपत्र पर ह्यूगो विक्लर महादय ने इन्द्र, वरुण आदि बहिक देवताओं के नाम पड़े हैं जिन्हें सम्भवत सन्धिपत्र मे साक्षी बनाया गया है । ईरानी यामिन

साइरस—अखामनी साम्राज्य के निर्माता साइरस ने ५५० से ५२६ ई० पू० अपने राज्य के बीच जिडोसिया होकर कभी भारत पर आक्रमण किया था, किन्तु इतिहासकार स्ट्रैबो के कथनानुसार उमे किसी प्रकार केवल सात आदमियों के साथ आत्मरक्षा करके वापस लौट आता पडा।^१ किन्तु साइरस को काबुल की उपत्यका मे अधिक सफलता मिली। हेरोडोटस, टीसियस एकसनाफन तथा स्ट्रैबो एक् एरियन के विवरणों से हमे इसके सम्बन्ध मे कुछ अधिक जानकारी प्राप्त होती है।

प्राय सभी यूनानी लेखक, जो सिन्धु नदी के समकालीन थे, भारत पर फारस के सफल आक्रमण को अस्वीकार करते हैं।

इस प्रकार नियरकस तथा मॅगस्थनीज दोनों ही का मत है कि भारत पर साइरस ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। किन्तु यूनानी लेखक सिन्धु को भारत की पश्चिमी सीमा मानते हैं और यहाँ यह सम्भव है कि साइरस सिन्धुपुत्र भारतीय सीमा पर आक्रमणकारी हुआ हो। प्लिनी का मत भी इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है। उसके अनुसार घोरखन्द घाटी मे कपिसा पर साइरस ने विजय प्राप्त की थी। इसके समय मे एरियन का कथन भी महत्वपूर्ण है कि सिन्धु तथा काबुल (कोफेन) नदियों के बीच मे रहने वाले भारतीय "प्राचीन काल मे असीरियन, मिडी तथा अत मे साइरस के समय मे पारसियों के अधीन रहकर साइरस द्वारा लगाया कर उसे देते थे।" एड० मेयर (Ed Mayer) ने इस सारे साक्ष्य का सुन्दरतम निष्पत्ति इस प्रकार निकाला है, "लगता है साइरस ने परोपेनिसस (हिन्दूकुश) तथा काबुल की घाटी की भारतीय जातियों को अपनी प्रजा बनाया—विशेषतया गंधारवाला को, डेरियस स्वयं सिन्धु तक आगे बढ़ आया।"^२

साइरस की मृत्यु (५३० ई० पू०) के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी केम्बिसस ने आठ वर्षों तक शासन किया किन्तु आन्तरिक विद्रोहों मे बुरी तरह फँसा रहने के कारण उसे भारत की ओर ध्यान देने का बिल्कुल ही अवसर नहीं मिला।

डेरियस—डेरियस (द्वारा या दारायवुश) अखामनी राजवंश का तृतीय सम्राट था। इसने ५२२ स ४८६ ई० पू० तक शासन किया। इसके भारतीय आक्रमण या अनाक्रमण के सम्बन्ध मे स्वयं उसके अभिलेख बताते हैं। ये अभिलेख निम्नलिखित हैं—

- (१) वेहिस्तून-अभिलेख ५२० से ५१८ ई० पू०।
- (२) पसिपोलिस-अभिलेख, ५१८ से ५१५ ई० पू०।
- (३) नक्शेरुस्तम-अभिलेख, ५१५ ई० पू० तथा
- (४) हमदन-अभिलेख।

हेरोडोटस के विवरण से भी उक्त अभिलेखों की पुष्टि हो जाती है। उक्त इतिहासकार का कथन है कि भारत डेरियस का बीसवाँ 'राज विषय (Satrapy) था जो उसके साम्राज्य के कुल राज-कर का तृतीय भाग देता था।

प्रथम अवेस्ता तथा वेद मे जिस भीषण सग्राम (जिसे हम देवासुर-सग्राम कहते हैं) का उल्लेख समान रूप से प्राप्त होता है, उस स्राधार पर भी हमें दोनों के कभी एक साथ रहने का संकेत मिलता है। इस युद्ध में ईरानी नेताओं की पराजित होकर भागना पडा था।

१ देखिये *Political History*, रायचौधरी, V Edition, page 240

२ *Geschichte des Altertums*, III, 97, Quoted by Dr R. H. Mukherji in *The Age of Imperial Unity*, p 40

डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने अखामनी अभिलेखों के आधार पर भारतीय सीमा पर पारसी साम्राज्य का निर्धारण इस प्रकार किया है^१—

- (१) यवुन = यवन = आवनिया
- (२) पाथव = पाथिया,
- (३) जरव = ज क = डैगियना,
- (४) हरैवा = (सरामू) = एरिया = हेरात,
- (५) यस्तृण = वैक्ट्रिया = बल्ख,
- (६) सुगुद = सोगडियाना,
- (७) सक = सकस्थान = सीस्तान,
- (८) फतगुश = सतगू = सतगिडिया,
- (९) हरोवतिथ = सरस्वती = अराकोशिया क घार तथा
- (१०) मक् = मकरान ।

उपरोक्त स्थान अब अफगानिस्तान के भाग तथा सिंधु सीमा से सलग्न भूभाग हैं ।

भारत में पारसीक साम्राज्य की सीमा का निर्धारण किसी और माघन से करना अत्यंत कठिन है ।

जरवसीज (क्षयाप) — डेरियस की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र जरवसीज (Xerxes-४६८-४६५ ई० पू०) सिंहासनाब्ध हुआ । उत्तराधिकार में प्राप्त भारतीय राज्य को इसने अपने अधीन बनाये रक्खा, इसका विश्वसनीय प्रमाण यह है कि यूनान के नगर राज्यों पर आक्रमण करने के लिए जरवसीज ने भारत से सेना प्राप्त की थी जिसका विवरण हेरोडोटस देता है ।

जिन भारतीयों को जरवसीज ने सेना में भरती किया था उनके दो नाम दिये गये हैं—(१) भारतीय तथा (२) गाघार । पैदल सेना के अतिरिक्त भारत ने जरवसी को अश्वारोही, रथ सवारी के घोड़े तथा रथ खींचने के लिए घोड़ तथा जगली गध भी असंख्य कुत्तों के साथ दिये ।^२

डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने इस भारतीय सैनिकों की वीरता का जो विवर प्रस्तुत किया है वह उनके शब्दों में ही इस प्रकार है —

“It may be noted that these Indian troops who fought for the first time in Europe had to experience a terrible ordeal in storming the bloody defiles of Thermopylae. The heroism they displayed on this occasion created a further demand for their services. The result was that after the retreat of Xerxes from Europe, Indian soldiers took part in the Boeotian campaign under the Persian commander Mardonius.”^३

अखामनी शासकों का ३३० ई० पू० तक भारत पर अधिकार स्थापित करने का प्रमाण इस प्रकार प्राप्त होता है कि इस वंश के अन्तिम शासक डेरियस-तृतीय ने सिकन्दर के अभियान को रोकने के लिए भारतीयों में सैनिक टुकड़ी की मांग की थी । एरियन के कथनानुसार भारतीय सेना का एक दल वैक्ट्रिया के क्षत्रप की अध्यक्षता में

१ देखिये *The Age of Imperial Unity*, p 42 जरवसीज

२ देखिये *The Age of Imperial Unity*, p 42

३ देखिये वही, पृष्ठ ४२-४३ ।

बैक्ट्रियन (बाखत्री) तथा सोगदियन (Sogdians) के साथ गगमेला मे लडा तथा दूसरे दल, "भारतीय अश्वारोही" (Indian Mountaineers) अराकोसिया के क्षत्रप की अध्यक्षता मे युद्ध किया ।" डॉ राधाकुमुद मुकर्जी ने इस आधार पर कि भारतीय सेना अपने प्रान्त के क्षत्रपों की अध्यक्षता मे युद्ध न करके दूसरे प्रांतों के क्षत्रपों द्वारा संचालित की गई, यह अनुमान किया कि सम्भवत इस समय तक भारत का कोई पारसीक क्षत्रप नहीं रह गया था और अब भारत पर इनका अधिकार शिथिल पडता जा रहा था ।

पारसीक भारतीय सम्पर्क का प्रतिफल—इस दोनो जातिया का सम्पर्क बहुत पहले से चला आ रहा था । कुछ विद्वानों ने तो इन दोनो जातियों को एक ही माना है और ये पारसीक ग्रन्थ अवेस्ता तथा हिन्दू ग्रंथ वेद दोनो धर्मों के दो मूल स्तम्भों को ही इसके प्रमाण मे प्रस्तुत करते हैं ।

यह तो प्रागैतिहासिक काल की बात रही । ऐतिहासिक काल मे भी इनने पारस्परिक सम्पर्क का प्रमाण प्राप्त होता है जिसके विषय मे परिच्छेद के प्रारम्भ मे भी बताया जा चुका है । यह भी बताया गया था कि व्यापारियों ने फारस से लेखन-कला की यात्री लाकर भारतीयों को मौपी, किन्तु केवल व्यापारियों द्वारा ही लेखन-कला का प्रचार होना कुछ कठिन-भा लगता है । निश्चय ही इसमे पारसी लेखकों का हाथ होगा जिन्हें भारत मे अयामनी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप इन दोनो देशों में प्रतिष्ठापित राजनीतिक व्यापारिक एव सांस्कृतिक सम्बन्ध के पश्चात् यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ होगा । इन्ही पारसी लेखकों ने भारत मे 'अरेमिक' (Aramic) ढंग की लेखन-प्रणाली का प्रचलन किया जिसका विकास अशोक-काल तथा उसके पश्चात् 'खरोष्ठी' लिपि के नाम से हुआ । यह अरबी लिपि की भाँति दाहिने से बाईं ओर की लिखी जाती थी । भवन निर्माण-कला के क्षेत्र मे भी कुछ विद्वान् पारसीक प्रभाव का अनुमान करते हैं और उनका ऐसा विचार है कि अशोक का पाटलिपुत्र का स्तम्भोवाला विशाल भवन, उसके स्तम्भ एव शिलाआ पर उत्कीर्ण अभिलेख तथा स्तम्भों का घण्टाशीय आदि ये सारी शैलियाँ पारसीक देी हैं । इस मत मे काफी सत्यता भी प्रकट होती है । अशोककालीन तक्षण-कला का नमूना इसके पूव भारत में नहीं प्राप्त होता है और सम्भवत अशोक के पूव तो स्तम्भ खडा करने की परिपाटी ही न थी ।^१

कुछ विद्वान् भारतीय राजाआ के दरबारी जीवन पर भी इस सम्बन्ध का प्रभाव दिखाते हैं और उनका अनुमान है कि चन्द्रगुप्त का राज दरबार मे केश सिचन पारस के सम्राटों की इसी प्रथा के आधार पर प्रचलित हुआ था । पारसीक आक्रमण और पारसीक सम्पर्क की स्मृति लगभग आगामी दो-तीन शताब्दियों तक बनी रही इसका मान्य प्रमाण स्वयं अशोक-अभिलेख हैं जिसमे राजा पारसीक सम्राटों की ओर सकेत करता है—

"देवाना पियो पियदसि राजा एव जाह-यातिय दारयवोष् क्षमाधिय ।"

उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पारसीक

१ "To the Persians is also attributed the introduction of the Kharosthi alphabet, the "Persepolitan capital" and words like "dipi" (rescript) and "nupushta" ("written") occurring in the inscriptions of Asoka Persian influence has also been traced in the preamble of Asoka edicts"—रायचौधरी, *Political History* p 243

आक्रमण का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ा। यह प्रभाव अपना तात्कालिक परिणाम भी दिखा सका। और, यदि हम यह निश्चयपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, जैसा कि अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार किया है कि अभिलेख उत्कीर्ण कराना पारसीक देन है, तो हमें अपने को पारसीक प्रभाव का वास्तव में ऋणी समझना चाहिए, क्योंकि अभिलेखों के प्रभाव में हमारे इतिहास के अनेक क्षेत्र तिमिराच्छादित ही रह गये होते और कुछ इतिहासकारों को इतिहास लिखने के स्थान पर 'इतिहास गढ़ना' पड़ता।

उत्तर-पश्चिम भारत

पारसीक आक्रमण के समय उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों का उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया गया था। अद्यत्त यह भी संकेत किया था कि अन्त में डेरियस-तृतीय के शासन-काल में साइरस द्वारा स्थापित भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेशों का पारसीक राज्य अब शिथिल होता जा रहा था। सिकन्दर के आक्रमण के समय तक तो ये समाप्त हो चुके थे और अब अमछय छोटे छोटे राज्यों या राजनीतिक विभागों में सम्पूर्ण भाग विभक्त हो गया था। सीमान्त प्रदेश के इन विभिन्न राज्यों में से कुछ प्रमुख राज्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। यहाँ यह भी सूचित कर देना आवश्यक है कि इनमें कुछ तो राजतन्त्रात्मक थे और कुछ गणतन्त्रात्मक।

(१) अस्पेसियन (Aspasian)—यह काबुल की सहायक अक्सिस कनार बजौर की घाटियों में था। यहाँ के निवासियों का नाम ईरानियों के "अस्प" से लिया गया है जो संस्कृत "अश्व" अथवा अश्वक है। इस आधार पर अस्पेसियन को अश्वक की पश्चिमी शाखा का माना जा सकता है।

(२) गुरेडन या गौर (Guracans)—यह अस्पेमियन तथा अस्केनियन के मध्य में पंजौर नदी की घाटी में था।

(३) अस्तकेनस या अश्वक (Asakenos)—यह पूर्व में सिन्धु नदी तक प्रसारित था। इसकी राजधानी मसग थी जो मालकन्द दर्रे के निकट स्थित थी। इसका नाम कभी मुवास्तु या उद्यान भी था। इनकी सेना में २० हजार अश्वारोही, ३० हजार से अधिक पैदल तथा ३० हाथी थे।

(४) नोसा (Nysa)—यह काबुल तथा सिन्धु के मध्य एक पर्वतीय राज्य था जिसका शासन गणतन्त्रात्मक था। एरियन के कथनानुसार नोसा के निवासी भारतीय न होकर डायोनिसस के साथ आये हुए लोगों के वंशज थे। "यौन कम्बोज का एक साथ उल्लेख मज्जिम निकाय में किया गया है। गौतम बुद्ध तथा आसलायन के समय में यवन राज्य का उल्लेख विशिष्ट है। होम्बिक के मतानुसार आधुनिक स्वात नगर में कौहेनूर की घाटी में ही कभी नोसा नगर स्थापित था।"

(५) प्युकेलाटिस (Peukelaotis)—एरियन के मतानुसार यह काबुल से सिन्धु के मार्ग में पड़ता था। यह संस्कृत का पुष्करावती है, जिससे प्राचीन पश्चिमी आधार का बोध होता है। इसकी राजधानी पुष्करावती पेशावर के उत्तर-पूर्व १७ मील पर आधुनिक मीरजियारत तथा चारसडडा थी। सिकन्दर के आक्रमण के समय वहाँ का शासक अस्तस (Astes), हस्ति अथवा अष्टक था।

(६) तक्षशिला (Taxila)—सिन्धु तथा शैलम के बीच में यह नगर स्थित था।

स्ट्रैबो ने लिखा है—“सिन्धु तथा हैदस्पीज (Hydaspes, झेलम) के मध्य सुन्दर नियमो द्वारा अनुशासित एक विशाल नगर तक्षशिला था।” इसकी राजधानी साधार की प्राचीन राजधानी के पूर्वी भाग में थी।

(७) अरसक या उरसा (Arsakes)—यह आधुनिक हजारी जिला तथा कम्बोज का एक भाग था।

(८) अभिसार (Abhisar)—इसमें काश्मीर का पश्चिमोत्तर भाग सम्मिलित था। उरसा की भाँति यह भी प्राचीन कम्बोज का ही एक भाग था जिसमें उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त के हजारा जिले का एक भाग भी सम्मिलित था।

(९) एरिख राज्य (Elder Poros)—यह झेलम तथा चेनाव के बीच आधुनिक गुजरात तथा शाहपुर का भाग था। स्ट्रैबो^१ के कथनानुसार यह एक उर्वर एवं विशाल जिला था जिसमें ३०० नगर थे। डायोडोरस^२ के अनुसार पोरस की सेना में ५० हजार पैदल, ३ हजार अश्वारोही, एक हजार से अधिक रथ १३० हाथी थे।

(१०) ग्लागनिकाई (Glauganikai)—इसका राज्य चेनाव के पश्चिम में था। इनमें अनेक समद्विशासी नगर थे जिनमें ५ हजार से कम जनसंख्या न थी और कुछ नगरों में तो यह संख्या १० हजार तक थी।

(११) गान्धारिज (Gandaris)—यह राज्य साधारण कोटि का था और चेनाव तथा रावी नदियाँ के बीच की भूमि में स्थित था।

(१२) अद्रैस्ताई (Adraistai)—ये सम्भवत महाभारत के आद्रिज हैं। ये रावी के पूर्वी तट पर बसे थे। पिम्प्रेम इनका प्रमुख नगर था।

(१३) कठ (Katharoi)—झेलम तथा चेनाव के मध्य में कठ जाति का गणतंत्र था। कुछ इतिहासकार इसे रावी तथा चेनाव के मध्य में बताते हैं। युद्ध-कला में ये अद्वितीय थे। ये सुन्दरता के भी उपासक थे और सुन्दरतम पुरुष इनका राजा चुना जाता था।^३

(१४) सौभूति राज्य (Kingdom of Sophytes)—यह सम्भवत झेलम के तट पर स्थित था। स्मिथ महोदय के विचार में सौभूति राज्य की स्थिति स्ट्रैबो के विवरण के आधार पर झेलम से सिन्धु तक की मध्यस्थ भूमि में निर्धारित की जा सकती है जिसमें नमक की बहुत बड़ी चट्टान थी। किन्तु यह अधिक तकसगत इसलिए नहीं जान पड़ता कि प्राचीन लेखकों ने इसे झेलम के पूर्व में बताया है। कटियस इनके विषय में लिखता है कि असभ्यो की दृष्टि में ये बहुत सुन्दर और नियमित जीवन बिता रहे थे। इनका अनुशासन बहुत सुन्दर था। माता पिता एवं अभिभावक की इच्छा पर बच्चे का पालन-पोषण नहीं होता था, प्रत्युत यह कार्य चिकित्साधिकारियों पर निर्भर था क्योंकि यदि इनकी राय में बच्चे के अवयव में किसी प्रकार का दोष रहता था तो वे उसकी हत्या की आज्ञा दे देते थे। वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते समय उच्च कुल का ध्यान नहीं रखा जाता था वरन् सुन्दरता का, जिससे सुन्दर सन्तान उत्पन्न हो सके।

१ H and F Str, III, p 91

२ Invasion of Alexander, p 274

३ एच. डब्लू. एन्सल, *Ancient India as described in Classical Literature*,

(१५) फेगस (Phegclas)—यह समवत सङ्घृत का भगल है जो क्षत्रियों का ही एक गोत्र है। इनका गणतंत्र रावी तथा ब्याम नदी के बीच में था।

(१६) सिबोई (Siboi)—संस्कृत ग्रन्थ तथा जातक में इसका उल्लेख विभिन्न रूप में किया गया है। ऋग्वेद में शिव लोगो का उल्लेख किया गया है। वैसन्तर जातक में शिवि नगर का उल्लेख करता है और इसके अंतर्गत अरिध्यपुर तथा जेतुत्तर नगरों का निर्देश करता है।^१ बहुत कुछ सम्भावना है कि शिव, शिवि, सिवि तथा सिबोई समान हैं। शारकोट अभिलेख में उल्लिखित सिविपुरा से इसकी समता की जा सकती है और यह तर्कसंगत भी है। इन समस्त साक्ष्यों के आधार पर शिवि या सिबोई राज्य को झेलम तथा चेनाब के सगम के नीचे जंग जिले में माना जा सकता है।^२

महाभारत में भी सिवि राष्ट्र का उल्लेख किया गया है जिसके शासक का नाम उसिनर दिया गया है और उक्त राष्ट्र को यमुना से दूर नहीं बताया गया है।^३

(१७) अगलेसाई (Agalassoi)—ये सिबोई या शिवि राज्य के निकट थे और इनके पास ४० हजार पदल तथा ३ हजार अशवारोही थे।

(१८) क्षुद्रक (Oxydrakai)—कटियस तथा डायोडोरस के कथनानुसार हम उन्हें उपरोक्त दो जातियों के पास ही मान सकते हैं। झेलम तथा चेनाब के सगम के नीचे की भूमि पर इनका अधिकार था। यूनानियों के 'ऑक्सिड्राकै' (Oxydrakai) के लिए, महाभारत में 'क्षुद्रक' शब्द आया है।^४ ये पंजाब की प्रसिद्ध लडाकू जातियों में से थे।

(१९) मालव (Malloi)—इनका राज्य सम्भवतः रावी के निचले भाग की ओर दाहिने तट पर था। उनके राज्य में ही चेनाब का सिन्धु से मिलने का उल्लेख मिलता है।^५ 'मल्लोइ' का अर्थ संस्कृत के मालव में है। कार्यायन ने क्षुद्रक मालव का साथ साथ उल्लेख किया है। कटियस के अनुसार क्षुद्रक और मालवों के पास ६० हजार पदल, १० हजार अशवारोही तथा ६०० रथ थे। श्री भण्डारकर महोदय ने पाणिनि के आधार पर मालवों को शस्त्रोपजीवी बताया है।

(२०) अम्बष्ठ (Abastanoi)—विभिन्न विद्वानों ने इनके भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं। चेनाब के नीचे की ओर मालव के निकट (चेनाब सिन्धु-सगम के ऊपर) वहीं इनका राज्य था। संस्कृत तथा पालि ग्रन्थों में अम्बष्ठ का उल्लेख किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में अम्बष्ठ राजा का उल्लेख है जिसका पुरोहित नारद था। महाभारत भी अथ उत्तर पश्चिमी जातियों सिवि-क्षुद्रक, मालव आदि के साथ इनका उल्लेख

१ वैसन्तर जातक ५४७।

२ *Invasion in India by Alexander*, p. 232

३ Cf. Siba Cunn, *A G I* revised edition, pp. 160-161

Quoted by Ray Chaudhuri

४ महाभारत ११. ५२. १५, ७।६८. ६

५ *Magasthenes and Arrian* 2nd edition 1961 रायचौधरी महोदय ने इसे उद्धृत करते हुए इस सम्बन्ध में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है—

"The accuracy of this statement may be doubted. The Mall territory seems to have included part of the Jhang district besides a portion of South Lyallpur West Montgomery, and perhaps North Multan."

करता है। विभिन्न धम-ग्रयो मे इनके व्यवसाय के सम्बन्ध मे प्रकाश डाला गया है। सिकन्दर के आक्रमण के समय अम्बुष्ठ एक शक्तिशाली जाति थी जिसका शासन गणतन्त्रात्मक था और जिसके पास ६० हजार पैदल, ६ हजार अश्वारोही तथा ५०० रथ थे।

(२१-२२) क्षत्रि तथा वसाति (Xathroi and Ossadioi)—मेन्डिल के अनुसार 'अवक्षथोई' (Xathroi) संस्कृत का क्षत्रि है जिनको मनु ने वणशकर बताया है। इसी प्रकार यूनानी 'ओस्साडिवोई' (Ossadioi) महाभारत का वसाति है। ये चेनाव के निचले भाग मे चेनाव रावी तथा चेनाव सिन्धु के सगम के मध्य मे बसे थे।

(२३ २४) सूद्र तथा मत्सनोई (Sodrai and Massanoi)—पजाब की नदिया के सगम-स्थल के नीचे पजाब (मिठान-बोट क्षत्र) तथा बहावलपुर रियासती के निकटवर्ती भूभाग पर उत्तरी सिन्धु पर इनका अधिकार था। 'सिन्धु नदी के प्रति-कूल तटो पर इन दोनो जातिया का सघ था'।

(२५) मुषिक (Mouskanos)—मुषिक राज्य मे आधुनिक सिन्धु का अधिकांश भाग सम्मिलित था। सक्कर जिले के अलोर मे इसकी राजधानी थी। एरियन के बयानानुसार यहाँ ब्राह्मणा का काफी प्रभुत्व था।

“ये सावजनिक रूप से खुले मे भोजन करते थे। इनका आहार आखेट का होता था, यद्यपि इनके पास सोने चाँदी की खानें थी किन्तु ये इन धातुओं का उपयोग नहीं करते थे। दासों के स्थान पर वे अपने तस्त्रों से काम लेते थे। चिकित्सा विज्ञान को वे सर्वोपरि विज्ञान मानते थे और उसका विशेष अध्ययन करते थे उनके कानून मे वध एवं व्यभिचार के अतिरिक्त और किसी अपराध का विधान नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि यदि राजीनामे तोड़े जाते हैं तो प्रतिपक्ष को अपने अनुचित विश्वास का दण्ड मिलना ही चाहिए।”

(२६) ओक्सिय (Oxykanos)—कनिष्क के अनुसार लखान के पास सिन्धु के पश्चिम मे ये बसे हुए थे।

(२७) सम्बस या शम्ब (Sambos)—मुषिक के निकट सम्बस किसी पर्वतीय प्रदेश का शासक था। इसकी राजधानी सिन्धु के तट पर सिन्दिमान (=सेहवान) थी।

(२८) पटल (Patalene)—यह सिन्धु प्रान्त के दक्षिणी भाग मे सिन्धु नदी के मुहाने पर स्थित था और इसकी राजधानी पटल आधुनिक महामनाबाद मे थी।

डायोडोरस ने इसके विषय मे लिखा है—

“(यह) विशाल नगर था और इसका शासन विधान स्पार्टा की भाँति था। दो विभिन्न कुलों के दो वंशगत राजाओं मे युद्ध का नेतृत्व निहित था और सम्पूर्ण राज्य की शासन-व्यवस्था वृद्धों की एक सभा करती थी।”

पारस्परिक राजनीतिक सम्बन्ध—पिछले पृष्ठो मे सिकन्दर कालीन उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ प्रमुख राजनीतिक सत्तायुक्त जातियो एवं राजनीतिक सगठनों का उल्लेख किया गया है। यहाँ उनके पारस्परिक सम्बन्ध पर एक विहगम दृष्टि डाल लेना आवश्यक है जिससे उनकी वास्तविक शक्ति का बोध हो सके।

उपरोक्त राज्यों की यह सामान्य प्रवृत्ति थी कि वे परस्पर मैत्री स्थापित करके राजनीतिक एकता को प्रथम देना नहीं चाहते थे। कटियस के अनुसार तक्षशिला-नरेश

आम्भी तथा अभिसार और पोरस में युद्ध होता रहा। इसी प्रकार एरियन में कथना अनुसार पोरस तथा अभिसार बबल तथाशिला के ही शत्रु न थे, वरन् स्वायत्त शासनवाले पड़ोसिया पर भी इनकी बलदृष्टि गड़ी हुई थी और वे उनके भी शत्रु थे। क्षुद्रक तथा मालव के विरुद्ध भी इन दोनों ने रणयात्रा की थी। एरियन ने यह भी बताया है कि पोरस तथा उसके भतीजे में भी शत्रुता थी। शाम्ब तथा मुपिव में भी शत्रुता का सम्बन्ध ज्ञात होता है।

यूनानी आक्रमण सिकन्दर का अभियान •

पारसी आक्रमण के सम्बन्ध में हम पिछले परिच्छेद में पढ़ चुके हैं। यहाँ भारत पर उस यूनानी आक्रमण का बखान किया जायगा जिसने एक बार न केवल उत्तर-पश्चिम भारत वरन् विश्व के अधिकांश भागों को दहला दिया और अपनी भयकरता एवं भीषणता का स्मारक बहुत दिनों के लिए स्थायी बना दिया। यूनानिया को भारतवर्ष के सम्बन्ध में विशेष जानकारी पारसिया से प्राप्त हो चुकी थी।

३३१ ई० पू० सिकन्दर ने गौगमेल (Gaugamela) अथवा अरबेला (Arbela) के युद्ध में अखामनी साम्राज्य की नींव क्षय कर और ३२० ई० पू० में पर्सिपोलिस (Persepolis) नामक उनकी राजधानी को भस्मसात् कर अखामनी साम्राज्य के शासक डेरियस-तृतीय को युद्ध में पूणतया पराजित कर दिया। तत्पश्चात् उसने भारत-विजय के स्वप्ना को सत्य बनाने के लिए सशक्त कदम बढ़ाये। सर्वप्रथम उसने सीस्तान पर अधिकार स्थापित कर लिया। तत्पश्चात् उसका आक्रमण अफगानिस्तान पर हुआ और वहाँ मार्गों की संधि पर उसने 'अराकोसियो का सिकन्दरिया' (Alexandria among the Arachosians), 'काकोसिया का सिकन्दरिया' (Alexandria under Caucasus) नामक नगर बसाये। प्रथम नगर आधुनिक कंधार है तथा द्वितीय हिन्दुकुश पर्वत के निकटस्थ आधुनिक चारिकार कटना (बिग्राम) के स्थान पर निर्मित किया गया था। बैक्ट्रिया पर अपना अधिकार स्थापित करना सिकन्दर ने सामरिक दृष्टिकोण से आवश्यक समझा था। इसीलिए उसने बैक्ट्रिया तथा उसके समोपवर्ती भाग पर आक्रमण कर दिया और वहाँ अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। बैक्ट्रिया से सिकन्दर काबुल की ओर मुड़ा और अब यहाँ से भारत विजय की तैयारियाँ करने लगा। सेना के बड़े भाग को उसने खैबर के दर्रे से प्रस्थान करने का आदेश दिया। इस प्रकार ३२७ ई० पू० तक सिकन्दर ने बैक्ट्रिया तथा आधुनिक बोखारा पर सरदरिया तक छापा मारकर पूर्वी ईरान पर हिन्दुकुश तक विजय प्राप्त कर ली थी। मई ३२७ ई० पू० में वह भारत की ओर मुड़ा।

सीमांत जातिग्राम—उत्तर-पश्चिमी भारत की राजनीतिक अवस्था का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि सम्पूर्ण भाग छोटे-छोटे राज्यों एवं गणतन्त्रों में विभक्त था। इन राज्यों की पास्परिक फूट का दिग्दर्शन हमने पहले किया था। इन राज्यों को अपनी वृद्धि का उतना ध्यान न था जितना पड़ोसी के पतन की चिन्ता थी। अतः इन राज्यों ने ही स्वयं अपने हाथों देश के विनाश के लिए आक्रमणकारी को द्वार खोल दिए। कहा जाता है कि जब सिकन्दर बोखारा में था तभी तक्षशिला के शासक आम्भीक ने सिकन्दर के पास भारत-आक्रमण का निमन्त्रण भेजा था और उससे अपने राज्य को आक्रमण मुक्त करने की प्रार्थना की थी। कटियस के कथनानुसार उसने सिकन्दर के पास लाभदायक उपहार भी भेजे थे जिनमें ६५ हाथी, विशिष्ट आकार प्रकार की अनेक भेड़ें तथा उत्तम नस्ल के तीन हजार बैल थे। आम्भी ने अत्यन्त स्वाधुक्त क्षुद्र भावों से प्रेरित होकर ऐसा किया था। उसने अपने पड़ोसी सशक्त

पोरस (पौरव) को जो क्षेप्तम तथा रावी नदियों के मध्यस्थ भूमि का शासक था, विनष्ट करने के अभिप्राय से ही ऐसा किया था। पोरस अपने समीपवर्ती भूभागों पर तीव्रता से अधिकार जमाता जा रहा था और उसने रावी तक अपना अधिकार स्थापित करके तक्षशिला के सीमांत को पश्चिम में दहला दिया था। उसकी बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए ही आम्भी ने सिकन्दर को आमंत्रित किया था। यदि पञ्जाब के ये दो शक्तिशाली नरेश आपस में मिलकर आक्रमणकारी का सामना किये होते तो सम्भवन प्रारम्भ में ही सिकन्दर को भारत प्रवेश की कल्पना छोड़ देनी पड़ी होती और इस प्रकार भीषण नरसंहार एवं रक्तपात से देश बच गया होता। किन्तु इसने प्रति कूल आक्रमणकारी को निमग्न मिला और वह निर्भीक होकर भारत की सीमा पर पहुँचकर आक्रमण की तैयारियाँ जोर शोर से करने लगा।

मस्सगो मस्सग नीसा—याबूल नदी के उत्तरवर्ती मार्ग से अभियान करते हुए कुनार एवं स्वात घाटियों के पर्वतीय प्रदेश में सिकन्दर को सबप्रथम अश्वक नामक वीर भारतीय आदि का सामना करना पड़ा। यही वीरता से अश्वको ने आक्रमणकारी का सामना किया। एरियन महोदय ने भी इनके भयंकर युद्ध का उल्लेख किया है। इनकी वीरता का समर्थन अन्य इतिहासकारों ने भी किया है।^१ रक्त-प्लावित युद्ध के पश्चात् सिकन्दर की विजय हुई और उसने यहाँ के ४० हजार मर्दों तथा २ लाख ३० हजार बैलों को पकड़ा। उत्तम नस्ल वाले बैलों को तो उसने कृषि-कार्य के लिए मकदूनिया भेज दिया तथा अन्य को अपने साथ सेना के प्रयोग के लिए रखा।

अश्वको की अनेक युद्धों में पराजय अवश्य हुई किन्तु उन्हें एक शरणस्थल प्राप्त हो गया। यह था उनका सुदृढ दुर्ग मस्सग। यहाँ सम्भवतः 'अस्पसियों' (Aspasian) के अश्वक की पूर्वी शाखा निवास करती थी। इनके पास २० हजार अश्वारोही, ३० हजार पैदल तथा ३० हाथी थे। इनकी राजधानी मस्सग की प्राकृतिक बनावट पर दृष्टिपात करने से शत होता है कि यह स्वयं एक रक्षा भित्ति थी। मस्सग के पूर्व में एक तीक्ष्णामिनी पर्वतीय नदी थी जिसका तट बिल्कुल सीधा खड़ा था। पश्चिम एवं दक्षिण में "प्रकृति ने विशाल चट्टानों एवं गहरी घाटियों से किलाबन्दी की थी।"^२ इन प्राकृतिक रक्षाओं के अतिरिक्त ऊँची-चौड़ी प्राचीरों तथा एक गहरी खाई भी इसकी रक्षा के लिए निर्मित थी। सिकन्दर की सारी युद्ध-कला यहाँ शिथिल पड़ गई और विजय-श्री असम्भव-सी लगने लगी। दुर्भाग्यवश अश्वका के नेता अश्वकर्ण को एक तीर लग गया और वह धराशायी हो गया।^३ नेता के धराशायी हो जाने के पश्चात् भारतीय युद्ध-प्रणाली में शेष सेना का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता था, अश्वको को भी यही दशा हुई और सिकन्दर ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। सम्भवतः अश्वकर्ण की पत्नी को सिकन्दर ने बलपूर्वक छीन लिया जिससे जस्टिन महोदय के कथनानुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ।^४

भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर उन दिनों ऐसी वीर जातियाँ थी जिनकी जीविका ही किसी के ओर से युद्ध करना था। मस्सग के युद्ध में भी अश्वको की ओर से ७ हजार ऐसे आयुधजीवियों ने भीषण सग्राम किया था। युद्ध के पश्चात् सिकन्दर तथा अश्वकों में जो संधि हुई, उसके अनुसार इन आयुधजीवियों को शान्तिपूर्वक लौट

१ मैक्रिण्डल, *Ancient India*, p 65

२ कटियस ८।१०॥ मैक्रिण्डल, पृ० १६५

३ एरियन ४।२७॥ मैक्रिण्डल, पृ० ६८

४ १।७॥ मैक्रिण्डल, पृ० ३२२

जाने देने की भी शक्त थी जिसे सिकन्दर ने स्वीकार किया था, किन्तु इनके भीषण प्रहारों को आक्रमणकारी न भूल सका और उसने अपनी प्रतिज्ञा की अवहेलना करत हुए आयुधजीवियों पर दुःग से बाहर निकल जाने तथा अरक्षित स्थान में पहुँच जाने के पश्चात् पीछे से आक्रमण कर दिया और अधिकांश सैनिकों का बध कर दिया। उन्होंने उससे इस व्यवहार का बलपूर्वक प्रतिवाद किया और कहा कि सिकन्दर ने शपथपूर्वक की हुई संधि की शक्त को तोड़ा है और इस प्रकार उसने उन देवताओं को भी अपवित्र कर दिया है जिन्हें साक्षी बनाकर संधि की गई थी।^१ किन्तु सिकन्दर ने छलपूर्ण उत्तर दिया कि उसने उन्हें दुर्ग से बाहर निकल जाने देने के लिए शपथ ली थी न कि उनमें मैत्री स्थापित रखने की। अतः मे आयुधजीवियों ने भी शस्त्र उठा लिये और तब सिकन्दर को जिस भीषणता का सामना करना पड़ा, जिस प्रकार उसे उन पर विजय प्राप्त करनी पड़ी, वह बड़ी महँगी पड़ी। सिकन्दर के सम्मुख, और सम्भवतः विश्व के सम्मुख यह पहला उदाहरण रहा कि जिस समय पुरुष धराशाही होने लगे, स्त्रियों ने उनका कायभार सँभाला और युद्ध को जारी रखा। किन्तु कहा जतनी विशाल यूनानी सेना और वहाँ कुछ हजार आयुधजीवी। अतः सिकन्दर ने भीषण रक्तपात का दिग्दर्शन कराया और "आयुधजीवियों की मृत्यु गौरव सिद्ध हुई, जिससे बदले परतंत्र जीवन स्वीकार करना उन्होंने अत्यंत घणित समझा।"^२ सिकन्दर जैसे सैनिक का यह कार्य सदैव धृष्टित है। एक सैनिक के लिए संधि के नियम इस प्रकार तोड़ देना उसके चरित्र पर धब्बा लगना है। सिकन्दर के पराक्रमी सैनिक जीवन पर भी यह एक काला धब्बा है जिसे इतिहास भुला नहीं सकता। स्वयं यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने उसके इस वाक्य की निंदा करते हुए लिखा है— यह आचरण उसके सामरिक यश पर एक काला धब्बा है।^३

अश्वको के कुछ पश्चिम तथा कोहेमूर की निचली शृंखला में नीसियों का गणतंत्र था जो अपने को यूनानी देवता डायानिसस का वंशज मानते थे। सिकन्दर का सगोत्र सिद्ध कर देने के पश्चात् नीसा ने उसे अपना हितैषी बना लिया। आक्रमणकारी भी विश्रामस्थल चाहते थे, और इससे सुन्दर स्थान कहीं और नहीं मिल सकता था। निदान सेना को कुछ दिनों तक यही विश्राम करन का आदेश मिला। यूनानी मुरा सुन्दरी में तल्लीन हो गये।

नीसियन का अपने को यूनानी जाति में सम्मिलित बताना छल या वास्तविकता थी, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। अधिक सम्भावना छल की है, क्योंकि आक्रमणकारी की भयकरता एवं प्रचण्डता से उनका भयभीत हो जाना स्वाभाविक था।

अष्टक^३—नीसा में विश्राम करती हुई यूनानी सेना को अपने दूसरे दल के आगमन की सूचना मिली। यह दल खैबर के दर्रे को पार करके पेशावर में उतर रहा था। पेशावर का भूभाग, जैसा कि पिछले परिच्छेद में बताया गया है, अष्टको के अधीन था। अष्टको के राजा ने आत्मसमर्पण नहीं किया और दल-बल के साथ अपनी राजधानी पुष्कलावती के दुर्ग में चला गया। किन्तु आक्रमणकारियों के सम्मुख उसे झुकना पड़ा। अन्त में सिकन्दर ने निकटवर्ती उत्तरी पर्वतीय जातियों का विनाश कर पुष्कलावती को भी अपने अधीन कर यहाँ फिलिप नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में

१ डियोडोरस १७।८४। मैत्रिण्डल, पृ० २६६

२ वही।

३ सिकन्दर ने काबुल में ही अपनी सेना को दो भागों में विभक्त कर दिया था जिसमें से बड़ा भाग खैबर के दर्रे से चला था।

एक यूनानी स्कंधावार की स्थापना की। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अपना स्व-घावार स्थापित करना सिक्न्दर ने आवश्यक समझा था। सिन्धु नदी के पश्चिमी इलाके को भी उसने निबानर की अधीनता में कर दिया था। इस प्रकार यहाँ दो स्व-घावार स्थापित कर दिये गये। आक्रमणकारी ने अपनी सेना के एक भाग को नौका द्वारा सिन्धु नदी पार करने का आदेश दिया और स्वयं ओहिन्द नामक स्थान में अटक से १६ मील ऊपर की ओर अपनी प्रमुख सेना से जा मिला जहाँ पर सिन्धु पार करने की व्यवस्था नौका-सेतु का निर्माण करके उसके सेनापतियों ने पहले से ही कर दी थी। सिन्धु तट पर भी सिक्न्दर को उसी प्रकार लोहे के चने धवाने पड़ते, जैसा कि झेलम-तट पर पड़ा, किन्तु हमें ज्ञात है कि सिन्धु के ठीक पूव में तक्षशिला का राज्य था जिसके शासक आम्भीक ने अपने हाथों भारत का द्वार विदेशी के लिए खोल दिया था। सिक्न्दर की सेना बिना किसी दुर्घटना का सामना किये हुए नदी पार कर गई। सिक्न्दर ने आम्भीक को उसके देशद्रोही होने का पुरस्कार दिया और उसे अपना सामन्त बनाकर तक्षशिला में ही अघिष्ठित कर दिया।

पुरु—तक्षशिला के आत्मसमर्पण के पश्चात् अन्य निक्टवर्ती राज्या ने भी भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला से ५ हजार योद्धा तथा पर्याप्त रसद लेकर सिक्न्दर पूव की ओर बढ़ा और वह झेलम के तट तक चढ़ आया। तक्षशिला से ही सिक्न्दर ने पुरु (पोरस) को आत्मसमर्पण कर देने के लिए निमन्त्रण भेजा था जिसके उत्तर में उसने दूत से यह कहला दिया कि वह सिक्न्दर से रणक्षेत्र में ही मिलेगा। झेलम तट पर पहुँचकर सिक्न्दर ने उसे उस पार सना लिए खड़ा पाया। पुरु ने अभिसार के राजा से सहायता माँगी थी किन्तु उसने ठीक अवसर पर सहायता देना अस्वीकार कर दिया था।

सिक्न्दर ने राह चुराई—झेलम के इस पार यूनानी सेना तथा उस पार भारतीय सेना खड़ी थी। सिक्न्दर को बड़ी हुई झेलम को पार करना वैसे ही कठिन था, दूसरे भारतीय सेना को देखकर साहस दबता जा रहा था। अन्त में उसने 'चोरी से पार करना' निश्चित किया। सिक्न्दर के उस वाक्य की स्मृति यहाँ सहसा आ जाती है 'सिक्न्दर विजय चुरायेगा नहीं'। ईरान जीतने के पहले जब ग्रीक सेना रात्रि में दाराय-बहु की विस्तृत सेना के सम्मुख खड़ी थी, कुछ यूनानी सेनापतियों ने इस भय से कि कहीं दिन के प्रकाश में असह्य ईरानी सेना को देख यूनानी सेना डर न जाय, सिक्न्दर को सलाह दी थी कि रात्रि के अन्धकार में ही ईरानियों पर आक्रमण कर दिया जाय। इस पर उन्हें धिक्कारते हुए सिक्न्दर ने कहा था कि 'सिक्न्दर विजय चुरायेगा नहीं', पर आज वह 'राह चुराने' के लिए भी प्रस्तुत है। सिक्न्दर ने अपने स्व-घावारों में नाच-रग, खेल-तमाशों की व्यवस्था कर दी, जिससे शत्रु को यह विश्वास हो जाय कि इस समय यूनानी आक्रमण नहीं होगा। किन्तु झेलम के बहाव के ऊपर १६ मील की दूरी पर उस स्थल से जहाँ नदी के बीच में एक द्वीप बन गया था, सिक्न्दर ने अपनी सेना की ११ हजार की एक चुनी हुई टुकड़ी पार उतार दी।^२ स्व-घावारों की सुरक्षा के लिए उसने अतिरिक्त को एक प्रबल सेना देकर नियुक्त कर दिया तथा स्व-घावारों एवं पार उतरने के स्थान के मध्य में मिलिगर को रख दिया। तीस वर्षों एव बिजलियों की

१ देखिये एरियन का लेख।

२ कुछ विद्वानों ने यह शका प्रकट की है कि यूनानी वृत्तार्थों से यह निश्चय करना कठिन है कि सिक्न्दर ने १६ मील ऊपरी भ्रम्यवा निचले भाग की ओर जाकर नदी पार की थी।

जाने देने की भी शत धी प्रहारा को आक्रमणकारी हुए आयुधजीवियों पर दुःख पश्चात् पीछे से आक्रमण व उसके इस व्यवहार का बल की हुई सधि की शत की कर दिया है जिन्हें साक्षी उत्तर दिया कि उसने उन्हें उनमें मैत्री स्थापित रखने सिक्न्दर को जिस भीपण प्राप्त करनी पड़ी, वह बर सम्मुख यह पहला उदाहरण उनका कायभार सँभाला सेना और कहा कुछ हज दिग्दर्शन कराया और जीवन स्वीकार करना उन कार्य सदैव धृष्टित है। चरित्र पर धब्बा लगना धब्बा है जिसे इतिहास इस कार्य की निन्दा कर काला धब्बा है।"

अश्वका के कुछ तत्र था जो अपने को सगोत्र सिद्ध कर देने के भी विश्रामस्थल चाहते निदान सेना को कुछ दि मुन्दरी में तल्लीन हो ग

नीसिया का ध थी, यह निश्चयपूर्वक आक्रमणकारी की भयव

अष्टक^३—नी, आगमन की सूचना मित्र था। पेशावर का भूमि अधीन था। अष्टका के अपनी राजधानी पुष्कला^३ उसे झुक्ना पड़ा। अन्त कर पुष्कलावती को भी

१ डियोडोरस १-

२ वही।

३ सिक्न्दर ने

जिसमें से बड़ा भाग

ग्लाउसाई ग्रयना ग्लाउगनिकाई एव कनिष्ठ पोरस की पराजय— पुरु विजय के पश्चात् यूनानियों ने देवताओं की पूजा एव नाच रग में कुछ दिन बिताये । तत्पश्चात् सिकन्दर ने ग्लाउसाई के ३७ नगरों को छीन लिया । तभी सिकन्दर को अपने विरुद्ध विद्रोह की सूचना प्राप्त हुई । सिन्धु के पश्चिमी प्रदेश का यूनानी क्षत्रप निकानर था । विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दी । सिकन्दर के मित्र शशिमुप्त ने जो सिकन्दर की ओर से औरनस के दुर्ग का रक्षक था, यह सूचना उसके पास भेजी । सिन्धु की इन पाण्डव-वर्ती जातियों को सिकन्दर बहुत पदाश्रान्त कर चुका था, किन्तु इनका विद्रोह यह सिद्ध करता है कि सिकन्दर से पराजित होने वाली इन वीर जातियों को अपनी स्वतंत्रता अब भी प्यारी थी और वे उसके लिए भारों से भारी खतरा उठाने को तैयार थी । सिकन्दर को जब यह सूचना प्राप्त हुई तो उसे कुछ विशेष चिन्ता हुई । पर पड़ोसी क्षत्रप तिरियास्प तथा तक्षशिला के रेजिडेण्ट फिलिप ने विद्रोह का दमन कर दिया । तभी थूस से नवीन सेना आ जाने एव अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में सम्मिलित होने वाले अभिसार के राजा के पुनः आत्मसमर्पण के पश्चात् सिकन्दर आगे बढ़ा और उसने चेनाब पार करके राजा पुरु के भतीजे कनिष्ठ पोरस को पराजित कर उसके राज्य को पुरु के राज्य में सम्मिलित कर दिया । ग्लाउसाई का राज्य भी पुरु को ही दे दिया गया ।^१

पिप्रमा पर अधिकार—तदनन्तर सिकन्दर ने ३२६ ई० पू० की वर्षा के अन्त में रावी को पार करके अप्रस्तई (आद्रिज) के प्रमुख दुर्ग पिप्रमा पर अधिकार स्थापित कर लिया ।

कठ या कथेवाय—साहस एव रणकौशल में कठों की अद्वितीय प्रसिद्धि थी ।^२ कठों ने बड़ी वीरता से सिकन्दर का सामना किया और युद्ध की भयकरता के कारण सिकन्दर की सहायताथ अपने मित्र पुरु को बुलाना पड़ा । पुरु ५ हजार सैनिकों के साथ पहुँच आया ।^३ यह बहुत सम्भव था कि पुरु की इस सहायता के अभाव में सिकन्दर को विजय प्राप्त करना कठिन हो जाता । एरियन ने भी इसका समर्थन किया है और लिखा है कि जब सिकन्दर ने कठों के सगल नामक दुर्ग को घेरा तब उन्होंने यूनानी मेना के छक्के छुड़ा दिये ।^४ कठों के १७ हजार सैनिक काम आये तथा ६० हजार बन्दी हुए जिनमें ५०० अश्वारोही तथा ३०० गाड़ियाँ भी रही ।^५ इन ६० हजार बन्दीजनों में निश्चय ही मामान्य नागरिक भी रहे होंगे । कठों के भयकर युद्ध से क्रोधित होकर सिकन्दर ने दुर्ग का पूरा विध्वंस कर दिया । विद्रोहों के भय से पृष्ठ भाग की रक्षा के निमित्त ग्रीक सेना नियुक्त कर सिकन्दर आगे व्यास की ओर बढ़ा । सौभूति तथा केगल ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था ।

ग्रीक सेना का विद्रोह—व्यास के तट पर पहुँच जाने के पश्चात् यूनानी सेना ने सहसा आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया । महान् सगठनकर्ता, कुशल सेनानायक एव वीर सिकन्दर की सुब्यवस्थित सेना का यह विद्रोह आश्चर्यजनक ही रहा । सिकन्दर के जाशीले भाषणों के सम्मुख भी सेना केवल आँसू बहाकर रह गई ।^६ सेना ने आगे बढ़ने से क्यो इन्कार कर दिया, इस सम्बन्ध में इतिहासकारों ने दो प्रकार के कारण बताये

१ स्ट्रैबो, मैक्रिण्डल, पृ० ३७

२ एरियन, ५।२२। *Invasion by Alexander*, पृ० ११५

३ वही ४।२४ वही पृ० ११६

४ वही ४।२४। मैक्रिण्डल, पृ० ११६

५ वही ।

६ प्लूटार्क, ६२, *Invasion by Alexander*, पृ० ३१०, एरियन ५।२२।

कौष्य मे सिकन्दर ने राह चुरा ली और जब पुरु को यह ज्ञात हुआ तो उसने अपन पुत्र पौरव को २ हजार योद्धा तथा १२० रथ देकर आक्रमणकारियों का सामना करने को भेजा किन्तु वहाँ सिकन्दर जैसे वीर सेनानायक की अध्यक्षता मे युद्ध करने वाली इतनी बडी सेना और कहीं दो हजार की एक छोटी सी टुकडी, जिसका सचालक बस वर्षीय राजकुमार । पौरव की सेना का ध्वस यूनानियों ने सरलतापूर्वक कर दिया और तब स्वयं पुरु रणक्षेत्र मे उतर पडा । यूनानी लेखकों के कथनानुसार पुरु की सेना मे ५० हजार पदल, ३ हजार अश्वारोही, १,३०० रथ तथा १३० हाथी थे ।^१ पुरु की व्यूह रचना भी अपने ढंग की अनोखी थी । उसने सामने तो हाथियों को खडा कर दिया और इनके अगल-बगल तथा पीछे पदाति सेना थी । दोनों पारवों में अश्वारोही तथा उनके सामने रथ खडे किये गये । पुरु की सेना इस प्रतीक्षा मे थी कि यूनानी आक्रमण करें । इस प्रकार तैयार होकर दोनों सेनायें करीं के रणक्षेत्र मे आमने-सामने खडी थीं । शत्रु की सेना देखकर सिकन्दर का भी साहस छूटने लगा ।^२ सिकन्दर ने कहा—“आज का खतरा मेरे साहस का अतिक्रमण कर रहा है, आज का युद्ध बनैले जन्तुओ एव असा धारण वीरो से है ।” तभी यूनानी अश्वारोहियों ने भारतीय सेना की बाईं टुकडी पर तीरो की वर्षा प्रारम्भ कर दी । इधर भारतीय अश्वारोही कुछ शिथिल पडे । भारतीय सैनिको को सबसे बडी अमुविधा यह पडी कि वे अपने लम्बे धनुष की वर्षा-जल से भीगी गीली भूमि पर स्थिर नही कर पाते थे । रथो को भी इस जलबुष्टि ने अनुपयोगी सिद्ध किया । प्लुटार्क के कथनानुसार ‘(पिछली रात की) वर्षा के कारण बने हुए दलदल तथा कीचड मे वे बराबर फंस जाया करते थे तथा किसी प्रकार भी आगे नही बढ पाते थे ।’^३ तत्पश्चात् स्वयं सिकन्दर सम्मुख आया । फिर भी भारतीय सेना वीरता से लडती रही और प्लुटार्क के कथनानुसार ‘दिन को आठवीं घडी’ तक युद्धभूमि मे उन्होंने अपनी प्रधानता दिखलाई ।’ किन्तु दलदली भूमि मे पुरु का जिन पर अधिक भरोसा था, वे धनुधर तथा रथ बिल्कुल असमर्थ हो गये । इधर हाथियों की भी दशा बडी शोचनीय थी । चतुर यूनानी सैनिको ने भारतीय सेना के बिल्कुल पास आकर और जान हथेली पर रखकर कुल्हाडियों से इनके पैर काटने आरम्भ कर दिये, तीरन्दाजो ने उनकी आँखो को अपना निशाना बनाया, जिससे ये हाथी पागल हो गये और भागते समय इन्होने अपनी सेना को ही काफी क्षति पहुँचाई । सेना मे भगदड मच चुकी थी पर वीर पुरु अपने हाथी पर बैठा बार पर बार करता रहा और यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक उनकी नसो मे रक्त-संचार जारी था । अत मे वह मूर्च्छित होकर धरती पर गिर पडा और मूर्च्छितावस्था मे ही बन्दी बनाया गया । युद्धो के पुतले सिकन्दर ने भी अपने जीवन मे ऐसा वीर नही देखा था । पुरु की वीरता से प्रभावित तथा राजनीतिक चालो से प्रेरित सिकन्दर ने यहाँ दयालु होने का सुन्दरतम अभिनय किया और उसने पुरु को न केवल उसका राज्य लौटा दिया प्रत्युत पूब के अधिष्टत प्रदेशो को भी उसमे सम्मिलित करके उसे अपना सहायक मित्र बना लिया ।

सिकन्दर के लिए यह महान विजय थी, अत उसने इसकी स्मृति मे दो नगरो की स्थापना की—(१) निकाइया तथा (२) अपने मृत अश्व ‘बुकेफेला’ के नाम पर बुकेफेला नगर ।

१ प्लुटार्क ने यह सख्या इस प्रकार बताई है—२० हजार पदल तथा २ हजार अश्वारोही—मैक्रिण्डल, पृ० ३१०

२ कटियस, १४। मैक्रिण्डल, पृ० २७६

३ कटियस अष्टम, पृ० २०८

ग्लाउसाई अथवा ग्लाउगनिकाई एव कनिष्ठ पोरस की पराजय—पुरु विजय के पश्चात् यूनानियों ने देवताओं की पूजा एव नाच-रग में कुछ दिन बिताये । तत्पश्चात् सिकन्दर ने ग्लाउसाई के ३७ नगरों को छीन लिया । तभी सिकन्दर को अपने विरुद्ध विद्रोह की सूचना प्राप्त हुई । सिंधु के पश्चिमी प्रदेश का यूनानी क्षत्रप निकानर या । विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दी । सिकन्दर के मित्र शशिगुप्त ने जो सिकन्दर की ओर से ओरोस के दुग का रक्षक था, यह सूचना उसके पास भेजी । सिंधु की इन पाण्डव बर्तौ जातियों को सिकन्दर बहुत पदाक्रान्त कर चुका था, किन्तु इनका विद्रोह यह सिद्ध करता है कि सिकन्दर से पराजित होने वाली इन वीर जातियों को अपनी स्वतंत्रता अब भी प्यारी थी और व उसवे लिए भारी से भारी खतरा उठाने को तैयार थी । सिकन्दर को जब यह सूचना प्राप्त हुई तो उसे कुछ विशेष चिन्ता हुई । पर पड़ोसी क्षत्रप तिरियास तथा तक्षशिला के रेजिडेण्ट फिलिप ने विद्रोह का दमन कर दिया । तभी य स से नवीन सेना आ जाने एव अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह में सम्मिलित होने वाले अभिसार के राजा के पुन आत्मसमर्पण के पश्चात् सिकन्दर आगे बढ़ा और उसने चेनाव पार करके राजा पुरु के भतीजे कनिष्ठ पोरस को पराजित कर उसके राज्य को पुरु के राज्य में सम्मिलित कर दिया । ग्लाउसाई का राज्य भी पुरु को ही दे दिया गया ।^१

पिप्रमा पर अधिकार—तदनन्तर सिकन्दर ने ३२६ ई० पू० की वर्षा के अन्त में रावी को पार करके अप्रस्तई (आद्रिज) के प्रमुख दुग पिप्रमा पर अधिकार स्थापित कर लिया ।

कठ या कथेबाय—'साहस एव रणकौशल में कठों की अद्वितीय प्रसिद्धि थी ।'^२ कठों ने बड़ी वीरता से सिकन्दर का सामना किया और युद्ध की भयकरता के कारण सिकन्दर की सहायताथ अपने मित्र पुरु को बुलाना पडा । पुरु ५ हजार सैनिकों के साथ पहुँच आया ।^३ यह बहुत सम्भव था कि पुरु की इस सहायता के अभाव में सिकन्दर को विजय प्राप्त करना कठिन हो जाता । एरियन ने भी इसका समर्थन किया है और लिखा है कि जब सिकन्दर ने कठों के सगल नामक दुग को घेरा तब उन्होंने यूनानी सेना के छक्के छोड़ा दिये ।^४ कठों के १७ हजार सैनिक काम भाये तथा ६० हजार बंदी हुए जिनमें ५०० अशवारोही तथा ३०० गाड़ियाँ भी रही ।^५ इन ६० हजार बन्दीजनों में निश्चय ही मामा य नागरिक भी रहे होंगे । कठों के भयकर युद्ध से क्रोधित होकर सिकन्दर ने दुग का पूरा विध्वंस कर दिया । विद्रोहों के भय से पृष्ठ भाग की रक्षा के निमित्त ग्रीक सेना नियुक्त कर सिकन्दर आगे व्यास की ओर बढ़ा । सौभूति तथा केगल ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था ।

ग्रीक सेना का विद्रोह—व्यास के तट पर पहुँच जाने के पश्चात् यूनानी सेना ने सहसा आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया । महान् सगठनकर्त्ता, कुशल सेनानायक एव वीर सिकन्दर की सुव्यवस्थित सेना का यह विद्रोह आश्चर्यजनक ही रहा । सिकन्दर के जाशीले भाषणों के सम्मुख भी सेना केवल आँसू बहाकर रह गई ।^६ सेना ने आगे बढ़ने से क्यो इन्कार कर दिया, इस सम्बन्ध में इतिहासकारों ने दो प्रकार के कारण बताये

१ स्ट्रैबो, मैक्रिण्डस, पृ० ३७

२ एरियन, ५।२२। *Invasion by Alexander*, पृ० ११५

३ वही ५।२४ वही पृ० ११६

४ वही ५।२४। मैक्रिण्डस, पृ० ११६

५ वही ।

६ प्लूटार्क, ६२, *Invasion by Alexander*, पृ० ३१०, एरियन ५।२२।

हैं—पहला आन्तरिक तथा दूसरा बाह्य। आन्तरिक कारणों में सैनिकों की शिक्षितता, व्याधिप्रस्तता, वस्त्राभाव तथा उनका गृहो-मुद्य होना सम्मिलित है तथा बाह्य कारणों में भारत के सैनिकों की रण-शुशलता एवं भावी छतरे की आगका है।

किन्तु आन्तरिक कारण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ तो सभी लम्बे अभियान में पट सरती हैं जिसका लिए सैनिक तैयार रहते हैं और केवल इन्हीं कठिनाइयाँ से पराजित होकर रणभेरी बंद कर दी गई हो, यह तत्संगत नहीं ज्ञात होता। निश्चय ही बाह्य कारणों का इसमें अधिक हाथ है। प्लूटार्क के विवरण से भी हमें इसका बोध होता है। वह लिखता है कि "पारस के मोर्चे ने मक्दूनिया जालों के दिल बैठे दिये और भारत में और आगे बढ़ने की उनकी कामना सवधा नष्ट हो गई। वे जानते थे कि केवल २० हजार पैदल तथा दो हजार अश्वारोहियों की सनावाल उस पारस को जीतने में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था और इसीलिए जब उसने गंगा पार करने की जिद्द की तब उन्होंने उसका आदेश स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया।" भारतीय सेना की वीरता की प्रशंसा करते हुए एरियन ने भी यह लिखा है कि "एशिया में उस समय जितनी जातियाँ बसती थीं उनमें भारतीय युद्ध-कला में सबसे अप्रगण्य थे।" सिक्न्दर अपनी सेना को आगे बढ़ने के लिए जितना ही ललकारता था, सैनिकों का विद्रोह उतना ही भयंकर रूप धारण करता जा रहा था। उन्होंने मुन रक्खा था कि आगे भयानक नदियाँ, कष्टकर महूमि तथा विशाल सेनायुक्त लडाकू जातियाँ हैं। कटिपस न इसका विवरण इस प्रकार दिया है, "गंगा के उस पार गगर्गिपाई तथा प्रेसियाई दो जातियाँ निवास करती हैं, जिनका राजा अप्रमिस अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर २० हजार अश्वारोही, दो लाख पदाति, चार घोड़ोंवाले २ हजार रथ तथा इन सबसे भयानक ३ हजार गज सेना तैयार रखता है।" प्लूटार्क से भी इस कथन का समर्थन हो जाता है जिसने लिखा है कि 'गगर्गिपाई तथा प्रेसियाई उनका (यूनानियों का) सामना करने के लिए २० हजार अश्वारोही, २ लाख पदाति, २ हजार रथ तथा ६ हजार गज-सेना लिये प्रतीक्षा कर रहे थे। इसमें निश्चय ही कोई अत्युक्ति न थी क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही एन्द्रोक्लस ने, जो तब तब गद्दी पर बैठ चुका था, सिल्यूकस को ५०० हाथी दिये और स्वयं ६ लाख सेना से सम्पूर्ण भारत को रौंद डाला।" निश्चय ही यूनानी सेना ने भारत की भयंकर लडाकू जातियों के भय से आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया और जैसा कि एरियन ने लिखा है, "जब उन्होंने अपने सम्राट की छतरे पर छतरे मोल लेने और प्रयास पर प्रयास करने पर कमर कसते देखा तब उनके दिल बैठ गये।"

श्रीक सेना ने अपनी अलग सभाओं का भी आयोजन किया। सभा के आयोजन का अर्थ है संगठित विद्रोह। सेना की सभाओं के सम्बन्ध में लिखते हुए एरियन ने लिखा है "जिनमें (सभाओं में) अपेक्षाकृत शान्त लोगों ने अपनी दगा पर विलाप किया और तीव्रतर सैनिकों ने स्पष्ट कह दिया कि सिक्न्दर चाहे स्वयं ही उनका नेतृत्व क्यों न करे, वे कदापि आगे नहीं बढ़ेंगे।"

१ प्लूटार्क, ६२। *Invasion by*
चाहिये कि प्लूटार्क ने व्यास को गंगा बना
संख्या कम बताई है।

२ एरियन, ५, ४।

३ कटिपस ६ *invasion by A*

४ प्लूटार्क ३१०

५ एरियन *on by*

सेना
की

कटिपस के बयानानुसार यह ज्ञात होता है कि सिकन्दर ने सेना में अपील की— 'सैनिको! मुझे ज्ञात है कि इस देश के निवासियों ने पिछले दिनों में अनेक प्रकार की किवदंतियों प्रचारित कर रखी हैं जिनका अभिप्राय तुम्हारे अन्दर केवल भय वा संचार करना है। किन्तु तुम्हारे अनुभव में इस प्रकार के मिथ्या सवाद नये नहीं हैं।' सेना पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कोइनुस ने कहा, "यद्यपि यह सत्य है कि बर्बरों की सख्या-सम्बन्धी अफवाहों में सचेत प्रत्युक्ति है तथापि उन मिथ्या अफवाहों से भी हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीयों की सख्या बाकी अधिक होगी।"^१ "डाल दो मुझे गरजती नदियों के घातों में, छोड़ दो मुझे ऋद्ध गजों की दया पर, और इन क्रूरकर्मा जातियों के प्रतिहिंसक आँदाय पर जिनके नाम तुम्हें आतष से भर रहे हैं, मैं बड़ लूंगा ऐसे वीरों को जो मेरा अनुसरण करेंगे।"^२ पर सिकन्दर के इन वाक्यों का उत्तर गोल-गोल आँसू की बूँदें मिली, और तब उसने निराश होकर कहा, "निस्सन्देह बहरे वातों से मेरे शब्द टकराते रहे हैं, मैं ऐसे कायरों को उत्साहित करता रहा हूँ जिनके हृदय त्रास से भर गये हैं।"^३ अन्त में सिकन्दर को स्वदेश की ओर सेना का मुह मोड़ देना पड़ा।

पूर्वाभिमुख विजय-सीमा के निर्धारण के निमित्त सिकन्दर ने यूनानी देवताओं के नाम पर १२ वेदिका-स्तम्भों का निर्माण सम्भवतः व्यास के दण्डिणी तट पर किये और तब स्वदेश-यात्रा की तैयारी की।

सिकन्दर की यापत्तौ—स्वदेश लौटने के पूर्व सिकन्दर ने विजित प्रदेशों के शासन की व्यवस्था कर देना आवश्यक समझा, अतः उसने अपने मित्र पोरस को व्यास और झेलम नदियों की सम्पूर्ण मध्यवर्ती भूमि तथा ५ हजार नगरों से युक्त १५ गणतंत्रों का शासक बनाया। उसने आम्भी को झेलम की पश्चिमवर्ती भूमि का तथा अभिसार के राजा को काश्मीर एवं उर्षा का शासक बना दिया। इन भारतीय राजाओं के भावी विद्रोहों के दमनाय सिकन्दर ने भारत में निर्मित यूनानी नगरों में पर्याप्त यूनानी सैनिक रख दिये।

सौभूति ने सिकन्दर को आत्मसमर्पण कर दिया तब जलयात्रा की तैयारियाँ होने लगी, क्योंकि झेलम में उतर जाने के बाद सिकन्दर किसी प्रकार के खतरे को ध्वंसित किये बिना अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकता था। अक्टूबर के अन्त में सिकन्दर की नावें नदी में उतर गईं। इन नावों की रक्षा के लिए दोनों तटों पर हफिस्तियन तथा त्रितिस की अध्यक्षता में कुशल सैनिक दल चले। इसी प्रकार सिकन्दर रावी एवं चेनाव के संगम पर पहुँच गया।

सिकन्दर के मार्ग अवरोधक

सिकन्दर की सेना चिन्ताविहीन हो विजय के गौरव में फूलकर स्वदेश लौट रही थी। सेना को अपने विद्रोह की सफलता पर भी कुछ प्रसन्नता रही होगी, पर वे क्या जानते थे कि अभी उन्होंने जितने भयंकर सप्राप्तों का सामना किया है उससे अधिक भयावह युद्धों का सामना करना बाकी था। सिकन्दर का भाग रोकने वाली उन भारतीय जातियों का नाम इतिहास में अमर है।

१ कटिपस ६, २, *Invasion by Alexander*, पृ० २२३

२ वही ६, ३, वही, पृ० २२६

३ वही, पृ० २२६।

४ वही।

हैं—पहला आन्तरिक तथा दूसरा बाह्य। आन्तरिक कारणों में सैनिकों की शिथिलता व्याधिग्रस्तता, वस्त्राभाव तथा उनका गहो-मुग्र होना सम्मिलित है तथा बाह्य कारणों में भारत के सैनिकों की रण-कुशलता एवं भावी खतरे की आशंका है।

किन्तु आन्तरिक कारण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ तो सभी लम्बे अभियान में पड़ सकती हैं जिसके लिए सैनिक तैयार रहते हैं और केवल इन्हीं कठिनाइयों से पराजित होकर रणभेरी बंद कर दी गई हो, यह तकसगत नहीं ज्ञात होता। निश्चय ही बाह्य कारणों का इसमें अधिक हाथ है। प्लूटार्क के विवरण से भी हमें इसका बोध होता है। वह लिखता है कि “पोर्स के मोर्चे ने मकदूनिया गालों के दिल बैठाने दिये और भारत में आगे बढ़ने की उनकी कामना सबथा नष्ट हो गई। वे जानते थे कि केवल २० हजार पैदल तथा दो हजार अश्वारोहियों की सेनावाले उस पोर्स को जीतने में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था और इसलिए जब उसने गंगा पार करने की जिद की तब उन्होंने उसका आदेश स्पष्ट रूप से अस्वीकृत कर दिया।”^१ भारतीय सेना की वीरता की प्रशंसा करते हुए एरियन ने भी यह लिखा है कि “एशिया में उस समय जितनी जातियाँ बसती थी उनमें भारतीय युद्ध-कला में सबसे अग्रगण्य थे।”^२ सिकन्दर अपनी सेना को आगे बढ़ने के लिए जितना ही लसकारता था, सैनिकों का विद्रोह उतना ही भयकर रूप धारण करता जा रहा था। उन्होंने सुन रक्खा था कि आगे भयानक नदियाँ, कष्टकर मरुभूमि तथा विशाल सेनायुक्त लडाकू जातियाँ हैं। कटियस ने इसका विवरण इस प्रकार दिया है, ‘गंगा के उस पार गगरिपाई तथा प्रसियाई दो जातियाँ निवास करती हैं, जिनका राजा अग्रमिस अपने देश की रक्षा के लिए सीमा पर २० हजार अश्वारोही, दो लाख पदाति, चार घोड़ोवाले २ हजार रथ तथा इन सबसे भयानक ३ हजार गज सेना तैयार रखता है।’^३ प्लूटार्क से भी इस कथन का समर्थन हो जाता है जिसने लिखा है कि “गगरिपाई तथा प्रसियाई उनका (यूनानियों का) सामना करने के लिए २० हजार अश्वारोही, २ लाख पदाति, २ हजार रथ तथा ६ हजार गज-सेना लिये प्रतीक्षा कर रहे थे। इसमें निश्चय ही कोई अत्युक्ति न थी क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही ऐन्द्रोक्त्तस ने, जो तब तक गद्दी पर बैठ चुका था, सिल्यूकस को ५०० हाथी दिये और स्वयं ६ लाख सेना से सम्पूर्ण भारत को रौंद डाला।’^४ निश्चय ही यूनानी सेना ने भारत की भयकर लडाकू जातियों के भय से आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया और जैसा कि एरियन ने लिखा है, “जब उन्होंने अपने सम्राट को खतरे पर खतरे मोल लेने और प्रयास पर प्रयास करने पर कम्मर कसते देखा तब उनके दिल बैठ गये।”

ग्रीक मना ने अपनी अलग सभाओं का भी आयोजन किया। सभा के आयोजन का अर्थ है सगठित विद्रोह। सेना की सभाओं के सम्बन्ध में लिखते हुए एरियन ने लिखा है “जिनमें (सभाओं में) अपक्षाकृत शान्त लोगों ने अपनी दशा पर विलाप किया और तीव्रतर सैनिकों ने स्पष्ट कह दिया कि सिकन्दर चाहे स्वयं ही उनका नेतृत्व क्यों न करे, वे कदापि आगे नहीं बढ़ेंगे।”^५

१ प्लूटार्क, ६२। *Invasion by Alexander* ३१०। यहाँ यह जान लेना चाहिये कि प्लूटार्क ने व्यास को गंगा बना दिया है और पोर्स की सेना ने सैनिकों को सख्या कम बताई है।

२ एरियन, ५, ४।

३ कटियस ६, २, *Invasion by Alexander*, पृ० २२१-२२

४ प्लूटार्क ६२, वही पृ० ३१०

५ एरियन ५, २५, *Invasion by Alexander*, पृ० १२१

जाति भी ६० हजार पदाति, ६ हजार अश्वारोही तथा ५०० रथों के साथ तैयार थी पर इनका सामना करने के लिए पण्डिक्स पहले ही भेज दिया गया था और सिकन्दर चेनाब तथा सिन्धु के संगम पर पण्डिक्स की प्रतीक्षा में तब तक रुका रहा जब तक वह अम्बष्टी को विजित कर नहीं लौट आया। अम्बष्टी ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काफी प्रयत्न किया, पर वे असफल रहे।

सिन्धु घाटी के निचले भूभाग की विजय—सिन्धु नदी के मुहाने तक पहुँचने में निम्नलिखित जातियों ने आत्मसमर्पण किये—क्षत्रि, वसाति, शूद्र तथा अवस्तनीई। इनके सम्बन्ध में कुछ अधिक ज्ञात नहीं। वही सिकन्दर ने मुषिक, प्रास्य तथा शाम्ब को पराजित किया।

ब्राह्मण विरोध—उस समय इन प्रदेशों में ब्राह्मणों का राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव था। विदेशी के सम्मुख इस प्रकार झुक जाना उन्हें सहाय न था। अतः उन्होंने मुषिक एवं प्रोस्य को विद्रोह के लिए सलकारा। फलतः इनके साथ ब्राह्मणों का भी वध कर दिया गया। एरियन ने ब्राह्मणों को 'वीर नेता' की उपाधि दी है।^१ शस्त्र-क्षेत्र के सैनिकों ने शस्त्र क्षेत्र में पदापण किया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि प्राचीन भारत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब ब्राह्मणों ने क्षात्रधर्म स्वीकार कर लिया।

पटल—यह सिकन्दर द्वारा अधिकृत अन्तिम नगर था। सिकन्दर ने इसे सरलतापूर्वक जीत लिया था।

अन्तिम विद्रोह—३२५ ई० पू० के सितम्बर के आरम्भ में ही भारत छोड़ने के लिए पटल में ही सिकन्दर ने अपनी सेना के कई भाग कर दिये, जिनमें से एक दल नियाकस (Nearchus) के सरक्षण में जलमार्ग से चल पड़ा तथा दूसरा क्रेटेरस (Creterus) की अधीनता में बोलन के दर्रे से चला। स्वयं सिकन्दर एक तीसरे दल के साथ अत्यन्त कष्टमय मरुभूमि से होकर चला। अनेक बाधाएँ शैलता हुआ वह अपने साथियों से ईरान के मरुस्थल में मिला।^२

आक्रमण का प्रभाव

यहाँ यह विचार कर लेना आवश्यक है कि आखिर इस तूफानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सिकन्दर के आक्रमण का बहुत कम प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, हाँ अप्रत्यक्ष प्रभावों की संख्या भी कम नहीं है। सिकन्दर के आक्रमण के क्षेत्र बहुत सीमित थे और साथ ही देश के सीमान्त भाग पर। भला ऐसी अवस्था में वह देश पर कोई स्थायी प्रभाव कैसे छोड़ सकता था। भारतीय साहित्य में इस आक्रमण का कहीं भी उल्लेख न होना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। फिर भी कुछ सीमा तक तो इस आक्रमण ने भारत को प्रभावित किया ही। डॉ० स्मिथ ने लिखा है—

“भारतवर्ष अपरिवर्तित रहा। युद्ध का घाव शीघ्र ही भर गया। जैसे सन्तोषी बेलों तथा उनसे अक्षुण्ण सन्तोषी किसानों ने अपने-अपने अवरुद्ध कार्यों को आरम्भ किया वैसे ही विनष्ट क्षेत्र पुनः सहलहा उठे और वह स्थान जहाँ असह्य नर-हस्तायें हुई थी, पुनः असह्य प्राणियों से परिपूर्ण हो गये। भारत पर यूनानियों का प्रभाव नहीं पड़ा। भारत अपना भव्य एकाकी जीवन बिताता रहा और शीघ्र ही यूनानी

१ एरियन ६, ७, *Invasion by Alexander*, पृ० १४४

२ अत्यन्त कष्टमय मार्ग चुनने में सिकन्दर का क्या अभिप्राय था, यह स्पष्ट नहीं हो पाता। क्या वह कष्ट-यातना द्वारा अपनी क्षमता को मिटाना चाहता था ?

शिवि या सिबोई और अग्लसाई—रावी और चेनाब के संगम की समीपवर्ती भूमि पर शिवि तथा अग्लसाई दो जातियाँ थीं। वे क्रमशः ४०-४० हजार पदाति एवं ३ हजार अश्वारोही लेकर सिक्न्दर की प्रतीक्षा कर रही थीं। शिवि का दमन तो सिक्न्दर ने सफलतापूर्वक कर दिया, किंतु अग्लसाई जाति (अग्रथ्रेणी) आक्रमणकारी का सामना करती रही और उन्होंने उसकी सेना को कुछ क्षति भी पहुँचाई। पर सिक्न्दर की असह्य सेना ने उन्हें हतप्रभ कर दिया। कटियस ने लिखा है कि जब इस वीर जाति ने यह देखा कि अब पराजय अनिवाय है तो वे "अपने घरों में आग लगा कर स्त्रियों एवं बच्चा सहित आग की घघकती लपटों में जल मरे।"^१ यह सम्भवतः भारतीय इतिहास में जौहर व्रत का प्रथम उदाहरण है।

मालव और क्षुद्रक—ये दो परस्पर-विरोधी जातियाँ विदेशी आक्रमणकारी का सामना करने के लिए मिल गई और इन्होंने संयुक्त शक्ति से युद्ध की तैयारियाँ कीं। ६० हजार पदाति, १० हजार अश्वारोही तथा ६०० रथों की एक विशाल सेना लेकर इन वीर जातियों ने यूनानियों पर आक्रमण कर दिया। जिस समय सिक्न्दर मालवों के दुर्ग पर आक्रमण कर रहा था, उस समय उसे एक बहुत घातक चोट लगी। अत्यधिक गरम-सहारा एवं रक्त-प्लावन के पश्चात् बड़ी कठिनता से वह दुर्ग को विजित कर सका। यह युद्ध इतना भयावह रहा कि सिक्न्दर के सैनिक झुल्लाकर "फिर विद्रोह के शब्दों में अपने राजा को बुरा भला कहने लगे।"^२ वे सन्देह करने लगे कि सिक्न्दर ने युद्ध नहीं बन्द किया है वरन् युद्धस्थल बदल दिया है। 'मुझे भारत से गौरवमय लौट जाने दो, भगोड़े की भाँति भागने को बाध्य न करो।'^३ ये कष्टपूर्ण वाक्य आक्रमणकारी के मुँह से निकले जिसका अनुकूल प्रभाव सैनिकों पर पड़ा। फिर क्या था खेतों में काय करने वाले निहत्थे मालवों पर यूनानी सेना टिड्डी दल-सी टूट पड़ी।^४ यह आकस्मिक आक्रमण भला कौन रोक सकता था। मालवों की लाशों से खेत पट गये। अन्त में कुछ ने समीप के नगर में शरण ली तथा कुछ ब्राह्मणों के एक नगर में शरणार्थ चले गये। किन्तु "चूँकि मालव वीर थे, उनमें केवल कुछ ही बन्दी किये जा सके और शेष मृत्यु के शिकार हुए।"^५ एरियन के अनुसार सिक्न्दर ने तत्पश्चात् आधुनिक क्षग एवं माट गुमरी जिलों की सीमा पर स्थित मालवों के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया जहाँ उसे भीषण युद्ध का सामना करना पड़ा और जैसा कि ऊपर बताया गया है स्वयं सिक्न्दर को इस युद्ध में घायल हो जाना पड़ा। सिक्न्दर को घायल होते देख यूनानी सेना मालवों पर भूखे सिंह-सी टूट पड़ी और फिर तो जिस क्रूरता से मालव मर्दों स्त्रियों बच्चों की निर्मम हत्या की गई वह यूनानियों की युद्ध-नीति पर एक दूसरा काला धब्बा है। यहाँ सिक्न्दर ने यह चालाकी की थी कि मालवों और क्षुद्रकों की शक्ति के संगठित एवं संयुक्त होने के पूर्व ही उसने मालवों पर आक्रमण कर दिया था। क्षुद्रकों के पास शक्ति न थी कि वे सिक्न्दर का अकेले सामना करते, अतः उन्होंने संधि कर ली। सिक्न्दर ने इन दोनों गणराज्यों को भी फिलिप की अध्यक्षता में कर दिया जिससे यूनानी सत्ता स्थायी हो सके।

अवस्तनोई—सिक्न्दर का माग रोकने के लिए अवस्तनोई अथवा अम्बष्ट नामक

१ कटियस ६, ४।

२ वही, *Invasion by Alexander*, पृ० २३४

३ वही पृष्ठ २३५।

४ एरियन ६, ६, *Invasion by Alexander*, पृ० १४०

५ एरियन ६, ७, वही, पृ० १४४

पुन यूनानी सत्ता स्थापित की। इन शासकों ने भारतीय मुद्रा का परिष्कार किया। तक्षशिला में इण्डो-ग्रीक शासकों की मुद्रायें प्राप्त हुई हैं। वे सुन्दरता की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं। इन मुद्राओं की सुन्दरता से ही प्रभावित होकर सम्भवतः आगे चलकर भारतीयों ने भी इनका अनुकरण किया और प्राचीन मुद्रा-निर्माण शैली को त्याग दिया। भारत में यूनानी उत्लू शैली तथा चाँदी के द्रुम (दाम) सिक्कों का प्रचलन विशेष उल्लेखनीय है। यही बैक्ट्रिया प्रदेश कनिष्क के शासन-काल में भारतीय शासन के अन्तर्गत था और इसके फलस्वरूप किस प्रकार भारत में 'गान्धार शैली' का उदय हुआ, इसके सम्बन्ध में हम आगे पढ़ेंगे। इसके सम्बन्ध में मैक्रिन्डल ने लिखा है—

"Not a few of Alexander's officers and companions were men of high attainments in literature and science, and some of their number composed memoirs of his wars, in the course of which they recorded the impressions of India and the races by which they found it inhabited."

किन्तु ये सारे प्रभाव गिनने भर को ही हैं। इनमें किसी में उतनी गम्भीरता नहीं है। वास्तव में कुछ काल तक हिंसक, नृशस, आक्रमणकारी के रूप में रहनेवाली जाति किसी जाति पर, जिस पर वह आक्रमण कर रही है और जो उसे इस आक्रमण के कारण घृणित दृष्टि से देखती है, क्या प्रभाव डाल सकती है, वह भी उस दशा में जब प्रभावित की जाने वाली जाति उससे सभ्यता एवं सस्कृति के क्षेत्र में किसी प्रकार पिछड़ी न हो।

प्रश्न

Lucknow University

1 Give a short account of the political condition of the Punjab and Sind at the time of Alexander's invasion

Agra University

1 Show how far the Indian rulers were responsible for the success of Alexander the Great in his Indian Campaign (1942)

2 Give a short history of Alexander's campaign in the Punjab, with special reference to the battle of Hydaspes (1943)

3 Discuss the main incidents in the retreat of Alexander the Great. Why did he not advance beyond the Bias? (1944)

4 Discuss the part played by (a) the king and (b) the republics of the Punjab and Sind in resisting Alexander's invasion of India (1952)

5 "From the Indian standpoint its importance lies chiefly in the fact that it opened up a free intercourse between India and the west. For the rest, there is nothing to distinguish this raid in Indian history." Do you agree with the above remark of Dr R C Majumdar about the invasion of Alexander?

Allahabad University

१ सिकन्दर के भारतीय आक्रमण का सक्षिप्त विवरण देकर भारतीय इतिहास पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। (१९६४, १९६७)

२ वितस्ता (हेलम) के युद्ध का वृत्तांत लिखिए तथा पोरस की पराजय के कारणों का विवेचन कीजिए। (१९६८)

तूफान को झूल गया। हिन्दू, बौद्ध अथवा जैन किसी भी भारतीय लेखक ने सिकन्दर या उससे कार्यों का नाममात्र का भी उल्लेख नहीं किया है।^१

इनके समयक अनेक इतिहासकार हैं। राघाकुमुद मुकर्जी ने भी जोरदार ऋण्य मे यह घोषणा की है कि सिकन्दर के आक्रमण का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पडा। उन्हूनि तो यहाँ तक कहा है कि यूनानी और भारतीयों की सच्ची लडाईं तो ही नहीं पाई, केवल एक पर्वतीय या सीमान्त जातियों को पराजित कर देने से ही यह कार्य सम्पन्न नहीं हो गया। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि सिकन्दर के आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव न पडा हो। जसा कि प्रख्यात इतिहासकार नीलकान्त शास्त्री ने अपनी पुस्तक 'Age of Nandas and Mauryas' में लिखा है—

"But the invasion itself, though it lasted less than two years, was too great an occurrence to leave things just as they were"

राजनैतिक प्रभाव—सीमान्त प्रदेशों की छोटी छोटी जातियाँ को पराजित करके सिकन्दर ने एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिससे चन्द्रगुप्त को भारत में राजनैतिक एकता स्थापित करने का अवसर मिला।^२ पश्चिमोत्तर प्रदेश में स्थापित उसकी क्षत्रपीय व्यवस्था यद्यपि उसकी मृत्यु के पश्चात् ही समाप्त हो गई, तथापि उससे भारतीय राजनीतिज्ञों को प्रेरणा मिली।^३ जैसा कि शास्त्री महोदय ने लिखा है—

"It left the warrior tribes of the Indus river system weakened and broken, and thus paved the way for the easy extension of Maurya rule

—Nilkant Sastri

इसके साथ ही इस घटना ने भारतीय इतिहास-लेखन की सामग्री में भी सहायता दी। भारतीय इतिहास के कुछ पृष्ठों को सिकन्दर के लेखक साधियों ने प्रकाशित करने में भी योग दिया।

यातायात एवं वाणिज्य पर प्रभाव—सिकन्दर के आक्रमण के फलस्वरूप स्थल एवं जल के चार स्पष्ट मार्गों की खोज हुई जिससे भारत तथा पश्चिमी देशों में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध में जो पहले से ही स्थापित था, घनिष्ठतर हो गया। इन दोनों व्यापारिक सम्बन्धों की घनिष्ठता का परिचय दैबीलोनिया की ढली प्रचुर मुद्रायें हैं जो उत्तर पश्चिम भारत में काफी मात्रा में मिली हैं। यह व्यापारिक सम्पर्क पहले से स्थापित था किन्तु वाणिज्य मार्गों की खोज के पश्चात् ही इसमें अभिवृद्धि हुई। भारत में स्थापित यूनानी नगरों की माँग ने भी यूनान तथा भारत के व्यापार को बढ़ाया होगा।

सांस्कृतिक प्रभाव—राजनैतिक एवं आर्थिक प्रभावों के अतिरिक्त इस आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव भी पडा। यूनानी नागरिकों के सम्पर्क में आकर भारतीय नागरिकों ने उनसे कुछ सीखा और इस प्रकार संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। एशिया में सिकन्दर ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी जिनमें एक बैक्ट्रिया में भी था। बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के शासन-काल में भारत पर आक्रमण किया और पंजाब तथा भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर उन्होंने

१ रायचौधरी महोदय ने ठीक ही लिखा है कि उपरसेन महापदम (महापदमनर) चन्द्रगुप्त मौर्य के पूर्वी साम्राज्य का पिछला शासक था तो उस साम्राज्य की नौवें उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में दृढ़ करने वाला सिकन्दर था। *Political History*, V Edition पृ० २६३

२ देखिये क० हिन्दू भाग १, पृ० ४३३ ३४

श्री राधाकृष्णमुद मुक्ती ने लिखा है कि विष्णुपुराण का "टीकाकार व्याकरण के नियमों का पालन करने की अपेक्षा चन्द्रगुप्त को एक माँ बूँद देने के लिए अधिक इच्छुक है।" मुक्ती ने यह भी बतलाया है कि टीकाकार ने भुरा को शूद्र भी नहीं लिखा है। बृहत्कथा में भी चन्द्रगुप्त को तुच्छ कुल का बतलाया गया है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्राराक्षस नाटक में चन्द्रगुप्त मौय को 'बृपल' शब्द से सम्बोधित किया गया है। कही-कही इसे 'कुलहीन' भी कहा गया है। कुछ विद्वान् इन शब्दों का अर्थ शूद्र अथवा निम्न जाति से लेते हैं। किन्तु कुछ विद्वानों का यह मत है कि 'कुलहीन' का अर्थ जाति बहिष्कृत न होकर छोटे परिवार से है। इसी प्रकार 'बृपल' का अर्थ भी बृप अथवा 'राजाभा का प्रधान' से लिया जाता है। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि मुद्राराक्षस की रचना बृहत्कथा के आधार पर हुई है। अतः इस विषय में इसकी कोई मौलिकता नहीं है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जस्टिन साहय, विष्णुपुराण की टीकायें, बृहत्कथा तथा मुद्राराक्षस चन्द्रगुप्त मौय को तुच्छ कुल का बतलाते हैं। इनके अतिरिक्त, अन्य कोई साधन नहीं उपलब्ध है जो चन्द्रगुप्त को शूद्र घोषित करता है।

अब हम उन साधनों पर प्रकाश डालेंगे जो चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय मानते हैं। बौद्ध अनुभूतियों का इस क्षेत्र में विशेष स्थान है। दिव्यावदान चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार को मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय मानता है।^१ इस ग्रन्थ में अशोक अपनी पत्नी तिव्यरक्षिता से कहता है "द्वि अहं क्षत्रिय कथं पलाण्डु परिभक्षामभि" अर्थात् देवि! मैं क्षत्रिय हूँ, प्याज कैसे खा सकता हूँ? स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त भी क्षत्रिय ही रहा होगा तभी उसका वंशज अशोक स्वयं को क्षत्रिय घोषित करता है। इसी प्रकार एक अन्य बौद्ध ग्रन्थ महावश चन्द्रगुप्त को मोरिय क्षत्रिय कुल का मानता है।^२ मोरिय क्षत्रियों की उपस्थिति का प्रमाण हमें एक अन्य प्रामाणिक बौद्ध ग्रन्थ महापरिनिब्बान सुत्त^३ से प्राप्त होता है। इस ग्रन्थ में मोरियों को पिप्पलिवन का शासक बतलाया गया है। इस ग्रन्थ में यह लिखा हुआ है कि पिप्पलिवन के मोरियों ने मल्लों के पास महात्मा गौतम बुद्ध के पावनावशेष का कुछ अन्न माँगने के लिए एक दूत यह कहला कर भेजा कि महात्मा गौतम बुद्ध क्षत्रिय वंश के थे और हम लोग भी क्षत्रिय हैं। इस विवरण से मोरिय क्षत्रियों की उपस्थिति का प्रमाण प्राप्त हो जाता है और साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि चन्द्रगुप्त मौय निश्चय ही इहीं मोरियों से सम्बन्धित क्षत्रिय कुल का रहा होगा। दिव्यावदान का क्षत्रिय होना प्रमाणित होना है। इनके अतिरिक्त जैन ग्रन्थों से भी चन्द्रगुप्त का क्षत्रिय होना सिद्ध हो जाता है। इन जैन ग्रन्थों में परिशिष्टपवन् तथा कल्पसुत्त विशेष उल्लेखनीय हैं।

एलियन, सर जान मागल तथा डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी भी चन्द्रगुप्त मौय को क्षत्रिय स्वीकार करते हैं।

चन्द्रगुप्त मौय की जाति पर प्रकाश डाल लेने के पश्चात् इसके तिमिराच्छादित प्रारम्भिक जीवन प्रकाश डालने का प्रयास किया जायेगा। इस विषय में हमें बौद्ध अनुभूतियों का ही सहारा लेना पड़ता है। इनके अनुसार चन्द्रगुप्त मोरियों के प्रधान

१ कॅपिस तथा नोल का संस्करण, १० ३७०। इसी ग्रन्थ में अशोक अपने को क्षत्रिय कहता है।

२ मोरियानाम सत्तियानाम वशे जाल।

३ SBE, Sacred Books of the East, XI, pp 134-135

चन्द्रगुप्त मौर्य

यूनानी आक्रमणकारी सिकन्दर जिस समय भारतवर्ष के सीमान्त प्रदेशों पर अपना तुफानी आक्रमण कर रहा था और दुबल एवं वैमनस्य रखनेवाले भारतीय राजाओं की शक्ति का अपहरण करने में लगा था, उसी समय के मगध विशाल साम्राज्य में एक भारतीय नवयुवक अपनी राजनीतिक शक्ति का सचय कर रहा था। वह युग राजनीतिक अनेकता का युग था। सम्पूर्ण भारतवर्ष में (कम से कम उत्तरी भारत) मगध ही एक शक्तिशाली एवं सुसंगठित राज्य था। सिकन्दर के आक्रमण का उल्लेख करते हुए पिछले परिच्छेद में हमने यह बताया था कि विश्व विजेता सिकन्दर की अजेय सेना ने किस प्रकार नन्द सेना की विशालता की कल्पना मात्र से ही भयातुर होकर आगे बढ़ने में असमयता प्रकट की थी। दूसरी ओर एक अकेला व्यक्ति इस विशाल साम्राज्य को पराजित करने की सोच रहा था। उसकी महत्वाकांक्षायें कविकृत कल्पना मात्र न थी वरत उसने नदों को समूल नष्ट करके सचमुच भारतीय इतिहास में एक नये युग का निर्मा-किया। इस उत्साही वीर पुरुष का नाम चन्द्रगुप्त मौर्य तथा उसके साम्राज्य का नाम मौर्य साम्राज्य है।

मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रारम्भिक जीवन पर प्रकाश डाल देना आवश्यक है।

चन्द्रगुप्त का प्रारम्भिक जीवन — अज्ञात पिता के विख्यात पुत्र चन्द्रगुप्त का जन्म लगभग ३४५ ई० पू० में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि मगध साम्राज्य के उत्पन्न के समय मौर्यों की महत्ता का अन्त हो चुका था। इन्हीं मौर्यों के प्रधान का पुत्र चन्द्रगुप्त अपनी विधवा माता द्वारा किसी प्रकार पाला जा रहा था। इसके शेष प्रारम्भिक जीवन पर प्रकाश डालने के पूर्व इसकी जाति की जटिल समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय इतिहास में किसी भी सम्राट की जाति के सम्बन्ध में इतने मत नहीं प्रचलित हैं जितने कि चन्द्रगुप्त मौर्य की जाति के सम्बन्ध में प्राप्य हैं। इतिहासकारों तथा अनुश्रुतियों एवं लोककथाओं में चन्द्रगुप्त की जाति पर मतभेद है। कुछ इसे क्षत्रिय मानते हैं तथा कुछ शूद्र घोषित करते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन के कथानुसार चन्द्रगुप्त का जन्म निम्न कुल में हुआ था। जैन अनुश्रुति के अनुसार भी यह किसी बहुत ऊँचे कुल का नहीं था, अपितु इसका जन्म एक ऐसे गाँव के प्रधान के घर में हुआ था जिसमें 'मयूर पोषक' (मोर पालनेवाले) रहा करते थे। 'मयूर पोषक' कुल में उत्पन्न होने के नाते चन्द्रगुप्त को मौर्य की उपाधि प्राप्त हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बतातेवाला दूसरा साधन विष्णु पुराण है। मौर्य शब्द के आधार पर ही विष्णुपुराण में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चन्द्रगुप्त का जन्म नन्द राजा की मुरा नामक स्त्री से हुआ था। किन्तु संस्कृत-व्याकरण के अनुसार मुरा से 'मौर्य' शब्द बनेगा न कि 'मौर्य'। टीकाकार वास्तव में चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध राजपूत से जोड़ना चाहता है, किन्तु लोककथाओं एवं अनुश्रुतियों की छाप उसके मस्तिष्क पर रही जिसके फलस्वरूप उसने चन्द्रगुप्त की माता का नाम शूद्रा स्त्री-सा रख दिया।

तत्संगत प्रमाण नहीं मिलता कि चन्द्रगुप्त ने सिक्न्दर को मगध पर आक्रमण करने नन्द राजा का पतन करने के लिए आमन्त्रित किया था। सम्भवतः चन्द्रगुप्त ने यह सोचा हो कि यूनानी आक्रमणकारी अपनी शक्ति सेना द्वारा नन्द सेना का विध्वंस करने यापस सौट जायेगा और तब राजनीतिक अव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत दुबलता से लाभ उठाकर मगध राज्य पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर कुछ इतिहासकार चन्द्रगुप्त द्वारा सिक्न्दर को मगध आक्रमण के लिये आमन्त्रित करने की बातें बरतते हैं। भारतीय यूनानी राज्यों की राजनीतिक दुबलता पर ध्यान देते हुए यूनानी अधिकार के पश्चात् मगध राज्य का दुबल हो जाना भी तत्संगत जान पड़ता है जो दूरदर्शी चाणक्य की कल्पना के अन्दर आ सकता था। चाणक्य सीमा प्रान्त का मूल निवासी था। नन्द राज्य में भी उसने काफी समय व्यतीत किया था, अतः उसे दोनों स्थानों की राजनीतिक परिस्थितियों का विशेष ज्ञान रहा होगा। किन्तु, यहाँ भी यही प्रश्न उठ खड़ा होता है कि चन्द्रगुप्त और चाणक्य की भेंट इस घटना के पूर्व होती है अथवा पश्चात्। अतः जब तक कोई विशेष तत्संगत प्रमाण नहीं प्राप्त हो जाता, सिक्न्दर द्वारा मगध राज्य का विनाश कराने की बात सिद्ध ही रहेगी। चन्द्रगुप्त और चाणक्य को किसी प्रकार भी नन्द वंश का अन्त करने शासन-सत्ता को अपने हाथ में लेना था और इसके लिए वे दोनों प्रयत्नशील थे।

अब हम विदेशियों से देश को मुक्त कराने की समस्या पर प्रकाश डालेंगे। इसके लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि सीमा प्रान्त की जनता यूनानी शासन से असंतुष्ट थी। उसने अपने यूनानी शासक फिलिप की हत्या कर दी थी। चन्द्रगुप्त ने इस अशान्ति में पूरा लाभ उठाया। उसने विद्रोही जनता को प्रोत्साहित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। विद्रोह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। सिक्न्दर को जब यह सूचना मिली तब यह पूर्णतया विवश था। उसकी सेना किसी प्रकार भी विद्रोह दबाने की सौट नहीं सकती थी। अतः उसे अपने भारतीय मित्र राजाओं पर तथा आम्भी पर भरोसा करना पड़ा। उनसे सीमा प्रान्त के यूनानी शासक युद्धों की अव्यवस्था में इस विद्रोह का दमन करने की इच्छा प्रकट की, किन्तु न कर सके। ३२३ ई० पूर्व के जून में जब सिक्न्दर की आकाश मृत्यु हो गई तो चन्द्रगुप्त तथा विद्रोहियों के लिए परिस्थिति और भी अनुकूल हो गई। चन्द्रगुप्त को अस्काणी, मालव तथा क्षुद्रक जातियों की राष्ट्रीयता एवं स्वतन्त्र-प्रियता का प्रमाण मिल चुका था। यह इस वीर जाति से काफी प्रभावित था। महायश टीका के अनुसार चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त ने सीमाप्रान्त की विभिन्न जातियों से सेना के लिये रंगस्टों की भर्ती की थी। चन्द्रगुप्त की सेना का उल्लेख जस्टिन साहब ने भी किया है और उन्होंने चन्द्रगुप्त के सैनिकों को पजाब के गणतंत्र का निवासी बतलाया है। हिमालीय राजा पर्यन्तक से भी चन्द्रगुप्त ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मित्रता स्थापित कर ली थी जिसका उल्लेख मुद्राराक्षस तथा परिशिष्टपथम् (जैन ग्रन्थ) में किया गया है। पथक द्वारा चन्द्रगुप्त को सैनिक सहायता प्राप्त हुई थी, जिसका प्रमाण मुद्राराक्षस है। चन्द्रगुप्त ने भारत के यूनानी शासक फिलिप तथा उसके स्वामी की मृत्यु के बीच दो वर्षों (३२५-३२३ ई०) में सेना तैयार कर ली थी। जस्टिन महोदय के विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चन्द्रगुप्त ने सैनिक संगठन करने के पश्चात् स्वयं को राजा घोषित कर दिया और तदुपरान्त उसने सिक्न्दर के प्रतिनिधियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया जिसमें उसको सफलता प्राप्त हुई। यूनानी लेखकों के विवरणों के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चन्द्रगुप्त ने ३२१ अथवा ३२३ ई० पूर्व के

का पुत्र था। पति की मृत्यु के पश्चात् पत्नी पुष्पपुर (कुसुमपुर अथवा पाटलिपुत्र) में रहने लगी थी जहाँ उसने चन्द्रगुप्त को जन्म दिया। बालक विभिन्न कठिनाइयों का सामना करता हुआ महाकूटनीतिज्ञ चाणक्य की दृष्टि में पड़ा जिसने उसकी अद्वितीय प्रतिभा को देखकर उसे अपने साथ तक्षशिला लाने का निश्चय किया। चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त की भेंट-सम्बन्धी कथाओं की सख्या अगणित है। इस विषय में प्रामाणिक रूप में कुछ कहा जा सकता है, कहा जाता है कि चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को विभिन्न प्रकार की कलाओं एवं विज्ञानों की शिक्षा दी। कुछ दन्तकथाओं तथा अनुश्रुतियों के अनुसार चन्द्रगुप्त और चाणक्य की भेंट उस समय होती है जब एक और नन्द राजा का सेनापति चन्द्रगुप्त अपने स्वामी से किसी कारणवश असंतुष्ट होकर प्रतिकार की भावना से राज्य छोड़ रहा था तथा दूसरी ओर अपनी कुरूपता के कारण नन्द राजा द्वारा अपमानित चाणक्य नन्दवश का समूल नाश करने का प्रयत्न करके प्रयत्नशील होने जा रहा था। चन्द्रगुप्त तथा अन्तिम नन्द राजा के संघर्ष की कथा मिलिन्दपञ्चो, पुराण, मुद्राराक्षस नाटक, महावश टीका तथा परिशिष्टपवन में मिलती है। वास्तविकता जो भी हो, इतना सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि चन्द्रगुप्त तथा चाणक्य दोनों ही नन्द राजा से असंतुष्ट थे। साथ ही नन्द राजाओं की क्रूरता एवं नृशंसता से प्रपीडित जनता भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। इतना ही नहीं, भारतवर्ष पर सिकन्दर द्वारा स्थापित विदेशी शासन भी भारतीय जनता को प्रिय न था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि देशवासियों को इस विदेशी शासन से कितनी अधिक घृणा थी। चाणक्य ने अपने ग्रन्थ में इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि विदेशी विजेता किस प्रकार देश का आर्थिक शोषण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चन्द्रगुप्त के सम्मुख दो भारी समस्याएँ उपस्थित थीं (१) नन्द-वंश का अन्त करके देशवासियों को नृशंसता एवं निर्दयता से मुक्त कराना तथा (२) विदेशी शासन का अन्त करके देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना।

कुछ इतिहासकारों का कथन है कि अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए चन्द्रगुप्त पञ्जाब में सिकन्दर से मिला और उसने विदेशी आक्रमणकारी को मगध पर आक्रमण करने के लिये आमंत्रित किया। उस समय तक सिकन्दर की सेना विद्रोही हो चुकी थी। अतः वह कुछ न कर सका। यूनानों इतिहासकार जस्टिन के कथनानुसार चन्द्रगुप्त अत्यन्त दृष्ट युवक था। उसके अहंकार ने यूनानी विजेता को इतना अप्रसन्न कर दिया कि चन्द्रगुप्त को विवश होकर यूनानी कैम्प छोड़ना पड़ा।^१ इतिहासकार प्लूटार्क भी चन्द्रगुप्त को सिकन्दर के पास जाना स्वीकार करते हैं।^२ किन्तु इस बात का कोई

१ "This man Chandragupta was of humble origin, but was stimulated to aspire to regal power by supernatural encouragement, for, having offended Alexander by his boldness of speech and orders being given to kill him, he saved himself, by swiftness of foot"

२ 'Androkottus (Chandragupta) himself, who was then a lad, saw Alexander himself and afterwards used to declare that Alexander might easily have conquered that whole country as then the king was hated by his subjects on account of his mean and wicked disposition'—*Life of Alexander*, XII

तकसगत प्रमाण नहीं मिलता कि चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर को मगध पर आक्रमण करके नन्द राजा का पतन करने के लिए आमंत्रित किया था। सम्भवतः चन्द्रगुप्त ने यह सोचा हो कि यूनानी आक्रमणकारी अपनी सशक्त सेना द्वारा नन्द सेना का विध्वंस करके वापस लौट जायेगा और तब राजनीतिक अव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत दुबलता से लाभ उठाकर मगध राज्य पर आधिपत्य स्थापित किया जा सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर कुछ इतिहासकार चन्द्रगुप्त द्वारा सिकन्दर को मगध आक्रमण के लिये आमंत्रित करने की बातें करते हैं। भारतीय यूनानी राज्यों की राजनीतिक दुबलता पर ध्यान देते हुए यूनानी अधिकार के पश्चात् मगध राज्य का दुबल हो जाना भी तकसगत जान पड़ता है जो दूरदर्शी चाणक्य की कल्पना के अन्दर आ सकता था। चाणक्य सीमा प्रान्त का मूल निवासी था। नन्द राज्य में भी उसने काफी समय व्यतीत किया था, अतः उसे दोनों स्थानों की राजनीतिक परिस्थितियों का विशेष ज्ञान रहा होगा। किन्तु, यहाँ भी वही प्रश्न उठ खड़ा होता है कि चन्द्रगुप्त और चाणक्य की भेंट इस घटना के पूर्व होती है अथवा पश्चात्। अतः जब तक कोई विशेष तकसगत प्रमाण नहीं प्राप्त हो जाता, सिकन्दर द्वारा मगध राज्य का विनाश कराने की बात सदिग्ध ही रहेगी। चन्द्रगुप्त और चाणक्य को किसी प्रकार भी नन्द वंश का अन्त करके शासन-सत्ता को अपने हाथ में लेना था और इसके लिए वे दोनों प्रयत्नशील थे।

अब हम विदेशियों से देश को मुक्त कराने की समस्या पर प्रकाश डालेंगे। इसके लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि सीमा प्रान्त की जनता यूनानी शासन से असंतुष्ट थी। उसने अपने यूनानी क्षत्रप फिलिप की हत्या कर दी थी। चन्द्रगुप्त ने इस अवसन्ति से पूरा लाभ उठाया। उसने विद्रोही जनता को प्रोत्साहित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। विद्रोह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। सिकन्दर को जब यह सूचना मिली तब वह पूर्णतया विवश था। उसकी सेना किसी प्रकार भी विद्रोह दबाने को लौट नहीं सकती थी। अतः उसे अपने भारतीय मित्र राजाओं पुरु तथा आम्भी पर भरोसा करना पड़ा। उनसे सीमा प्रान्त के यूनानी शासक यूदेमों की अध्यक्षता में इस विद्रोह का दमन करने को इच्छा प्रकट की, किन्तु न कर सके। ३२३ ई० पूर्व के जून में जब सिकन्दर की आकाश मृत्यु हो गई तो चन्द्रगुप्त तथा विद्रोहियों के लिए परिस्थिति और भी अनुकूल हो गई। चन्द्रगुप्त को अस्कानी, मालव तथा क्षुद्रक जातियों की राष्ट्रीयता एवं स्वतन्त्र-प्रियता का प्रमाण मिल चुका था। वह इस वीर जाति से काफी प्रभावित था। महावंश टीका के अनुसार चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त ने सीमाप्रान्त की विभिन्न जातियों से सेना के लिये रगुटों की भर्ती की थी। चन्द्रगुप्त की सेना का उल्लेख जस्टिन साहब ने भी किया है और उन्होंने चन्द्रगुप्त के सैनिकों को पंजाब के गणतन्त्र का निवासी बतलाया है। हिमालीय राजा पवतक से भी चन्द्रगुप्त ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मित्रता स्थापित कर ली थी जिसका उल्लेख मुद्राराक्षस तथा परिशिष्टपवन (जैन ग्रंथ) में किया गया है। पवतक द्वारा चन्द्रगुप्त को सैनिक सहायता प्राप्त हुई थी, जिसका प्रमाण मुद्राराक्षस है। चन्द्रगुप्त ने भारत के यूनानी शासक फिलिप तथा उसके स्वामी की मृत्यु के बीच दो वर्षों (३२५-३२३ ई०) में सेना तैयार कर ली थी। जस्टिन महोदय के विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चन्द्रगुप्त ने सैनिक संगठन कर लेने के पश्चात् स्वयं को राजा घोषित कर दिया और तदुपरान्त उसने सिकन्दर के प्रतिनिधियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया जिसमें उसको सफलता प्राप्त हुई। यूनानी लेखकों के विवरणों के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चन्द्रगुप्त ने ३२१ अथवा ३२३ ई० पूर्व वे

पहले ही सिन्धु घाटी के निचले भाड़े में स्वतंत्रता सपना आरम्भ किया था और उसे ३१७ ई० पू० में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी, क्योंकि उसी समय यूनानी दक्षिण मुद्देमो ने भारत को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इस प्रकार ३१७ ई० पू० में चन्द्रगुप्त पंजाब तथा सिन्धु का शासक बन गया।

राज्यारोहण—अब चन्द्रगुप्त अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति की ओर बढ़ा क्योंकि यह केवल सिन्धु या पंजाब का शासक नहीं होना चाहता था, बरन् उसे तो नन्दी का विशाल साम्राज्य चाहिए था।

चन्द्रगुप्त द्वारा मगध राज्य अधिग्रहित किये जाने के प्रामाणिक विवरण का अभाव है। महावश टीका में एक कहानी आती है जिसमें चन्द्रगुप्त ने प्रथम प्रयास की भूल का बोध होता है। एक माता अपने बच्चे की उपमा, जो चपाती को बीच से खाता है और ऊपरी छिलके को फेंक दे रहा है, चन्द्रगुप्त से देती है जो मगध राज्य पर आक्रमण करने में पहली बार विफल हो चुका था। एव जैन अनुश्रुति भी इसी प्रकार चन्द्रगुप्त के मगध आक्रमण की तुलना उस बच्चे से करता है जो जलती हुई रोटी को बिनारे के ठंडे भाग से न तोड़कर बीच से खाता है। इन विवरणों से ऐसा परिलक्षित होता है कि चन्द्रगुप्त ने मगध राज्य पर पहले भी आक्रमण था, जिसमें वह असफल रहा। बौद्ध अनुश्रुति चन्द्रगुप्त की दूसरी सैनिक भूल का उल्लेख करती है। इसके अनुसार चन्द्रगुप्त न इस बार सीमा प्रान्त से सैनिक प्रयाण किया और उसने अनेक 'राष्ट्र' तथा 'जनपदों' को, जो माग में पड़े, पराजित किया और भारी भूल यह की कि अपनी विजयों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए सैनिक दल की नियुक्ति विजित प्रदेशों में नहीं की थी। चन्द्रगुप्त अपनी भूलों का सुधार करके ३१४ ई० पू० में मगध राज्य पर आक्रमणकारी हुआ। किस प्रकार चन्द्रगुप्त ने नन्द सेना का विध्वंस करके मगध राज्य पर अपना आधिपत्य किया, इसका विस्तृत किन्तु अत्युक्तिपूर्ण विवरण मिलिन्दपन्हव, पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा मुद्राराक्षस नाटक से प्राप्त होता है। मिलिन्दपन्हव में मगध सेना के विनाश का विस्तृत वर्णन किया गया है। ब्राह्मण ग्रन्थ नन्दों के विनाश का श्रेय कौटिल्य अर्थात् चाणक्य को देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी नन्दों के विनाश तथा चन्द्रगुप्त को राज्य दिलाने का श्रेय चाणक्य को दिया जाना ही परिलक्षित होता है। मुद्रा राक्षस नाटक में चाणक्य द्वारा यह कहलाया गया है कि उसने नन्दों का स्वयं नाश किया। इन कथाओं में ऐतिहासिक तथ्य कहाँ तक निहित है, यह नहीं कहा जा सकता और इसीलिए यह निश्चय करना कठिन है कि चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने नन्द वंश का विनाश करने का श्रेय किसको दिया जाय। वास्तविकता जो भी हो, इतना निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि पंजाब तथा सीमा प्रान्त से एक बड़ी सेना तैयार करके चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया और घनानन्द को मार डाला। विष्णु पुराण में यह उल्लेख प्राप्त होता है—“ततश्च नवर्षताम्रन्दात् कौटिल्यो ब्राह्मण समुद्धरिष्यति। तेषामभावे मौर्या पृथिवी भोक्ष्यन्ति। कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तमुत्पन्न राज्येभिषेक्ष्यति।” चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि के विषय में कुछ प्रकाश डाल देना आवश्यक है। नन्द वंश का अन्त सम्भवतः सिकंदर के लौटने के शीघ्र पश्चात् हुआ। इससे चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि लगभग ३२१ ई० पू० मानी जा सकती है। एक अन्य प्रमाण द्वारा भी स्थिति का समर्थन हो जाता है। मिहली प्रमाण के अनुसार शिशुनाग वंश का अन्त ३४३ ई० पू० में हुआ तथा नन्द राजाओं ने केवल २२ वर्षों तक राज्य किया। इस साक्ष्य के आधार पर गणना करने से

नन्दों का अन्त तथा चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण (३४३-२२) ३२१ ई० पू० में माना जा सकता है ।^१

चन्द्रगुप्त मौर्य की दिग्विजय— कुछ वय पू० का एक साधारण युवक मगध के सुविख्यात राज्य के सिंहासन पर आसूढ़ हुआ, निश्चय ही यह एक बहुत बड़ी बात थी । अब तब के भारतीय इतिहास का सम्भवतः यह पहला उदाहरण था कि अपने बल-बूते एक पौरुष पर साधारण स्थिति का व्यक्ति सम्राट् बना । चन्द्रगुप्त के लिए सतों का अधिक अवसर था, किन्तु महत्वाकांक्षी चन्द्रगुप्त के हृदय में एक अत्यन्त विस्तृत एवं सुसंगठित साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा थी । वह किसी प्रकार भी इस सीमित मगध राज्य से संतुष्ट नहीं हो सकता था । सौभाग्यवश सम्राट् का सम्भवतः पहला साम्राज्यवादी नीतिज्ञ चाणक्य उसका मंत्री तथा आचार्य था । अतः साम्राज्यवादियों की संयुक्त इच्छा ने साम्राज्य विस्तार के लिए सैनिक प्रमाण को आरम्भ किया । यहाँ चन्द्रगुप्त की केवल महत्वाकांक्षा ही नहीं इस दिग्विजय का कारण नहीं कहा जा सकता, अपितु स्वदेश में राजनीतिक एतता स्थापित करके विदेशियों से इसकी रक्षा करने की भावना भी इस सैनिक प्रमाण के मूल में है । दिग्विजय का एक तीसरा महत्व पूर्ण कारण यह था कि चन्द्रगुप्त ने सिक्ख-दर कासीन भारत की राजनीतिक अवस्था का भलीभाँति अध्ययन किया था । उसने यह देखा था कि देश का छोटे छोटे विभिन्न राज्यों में विभक्त रहना कितना हानिप्रद होता है और इससे याह्य आक्रमणकारी की सफलता तथा देशी राज्यों की असफलता को कितना प्रोत्साहन मिलता है । चन्द्रगुप्त ने जिस परिश्रम द्वारा मगध का राज्य प्राप्त किया था, उसे स्थायित्व तथा दृढ़ता प्रदान करने के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी साम्राज्य सीमा का विस्तार करे जिससे विशाल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् सैनिक तथा आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो सके । इस प्रकार हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण से चन्द्रगुप्त को दिग्विजय के लिए रणधोष करना आवश्यक था । एक चतुर्थ किन्तु गौण कारण इस रणधोष का यह भी था कि सिंहासनारोहण के पश्चात् भी नन्द कुल से सम्बन्धित भयवा उनके हितों को राजे चन्द्रगुप्त से द्वेष एवं ईर्ष्या रखते थे । मुद्राराक्षस में चन्द्रगुप्त ने अनेक बँरियों का उल्लेख किया गया है । नन्द राजा का मंत्री राक्षस चन्द्रगुप्त के विरुद्ध अनेक प्रकार का षडयंत्र करता हुआ उचित नाटक में दिखलाया गया है । मंत्री राक्षस भले ही ऐतिहासिक व्यक्ति न हो और वह विशाखादत्त का कल्पनाजनित व्यक्ति हो, पर इतना तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि राज्यारोहण के पश्चात् भी चन्द्रगुप्त को अपने शत्रुओं से भय था । वे शत्रु निश्चय ही राजकुल के रहे होंगे और उनके दमन के लिए विस्तृत एवं सुसंगठित साम्राज्य की स्थापना तथा सैनिक शक्ति की वृद्धि आवश्यक थी । चन्द्रगुप्त के शत्रुओं की उपस्थिति का प्रमाण हमें मेगस्थनीज के विवरण से भी प्राप्त हो जाता है । उसने लिखा है कि चन्द्रगुप्त का जीवन सदैव सकटमय था । फल-स्वरूप उसे रात्रि में कमरा बदल-बदल कर सोना पड़ता था ।

सबप्रथम चन्द्रगुप्त ने पंजाब पर आक्रमण किया और वहाँ से यूनानी विजय के अवशेष चिह्नों का सबदा के लिए भ्रत कर दिया । अब भारतवर्ष में यूनानी राज्य का नाम तक अवशेष नहीं रह गया था । देश को विदेशियों के हाथ से मुक्त कराने के पश्चात् चन्द्रगुप्त ने भारत में अन्य प्रान्तों को जीतने का निश्चय किया । चन्द्रगुप्त की इन विजयों का विस्तारपूर्वक वर्णन हमें प्राप्य नहीं है, पर कुछ विदेशी लेखों से हमें इन

१ चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक की तिथि विषयक भ्रम जानकारों के लिये देखिए श्री जे० ए०० नेगी-कृत *Groundwork of Ancient History*

विजयो का सकेत प्राप्त होता है। चन्द्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का वणन करते समय उसकी विजयो का उल्लेख किया जायेगा। यहाँ केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि चन्द्रगुप्त ने सम्पूर्ण उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के अधिकांश भूभाग के बीच के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य किया। चन्द्रगुप्त की सैनिक शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें जिस घटना से मिलता है, वह सिल्यूकस की पराजय है।

सिल्यूकस की पराजय—जिस समय चन्द्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के विस्तार में तल्लीन था, उसी समय भारत पर एक नई आँधी आई जिससे पूरुब की भाँति पुनः देश की राजनीतिक तथा आर्थिक क्षति होने की आशंका थी, किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, चन्द्रगुप्त ने राज्यारोहण के पश्चात् ही अपनी सैनिक शक्ति इतनी प्रबल कर ली थी कि वह बड़ी से बड़ी आपत्त झेलने तथा भयकरतम आक्रमण को रोकने में समर्थ था। यह आँधी थी यूनानी सेनापति सिल्यूकस का आक्रमण।

यूनानी विजेता सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात् उसका विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। सेनापतियों में महत्त्व के लिये स्पर्धा स्वाभाविक थी। उन्हीं प्रति स्पर्धी सेनापतियों में सिल्यूकस नामक सेनापति अत्यधिक शक्तिशाली तथा महत्त्वाकांक्षी था। वह सिकन्दर के साम्राज्य के पूर्वी भाग का अधिकारी था। यूनानी सिकन्दर द्वारा विजित स्थानों पर अपना उत्तराधिकार समझते थे। सिल्यूकस ने भी भारत का वह भाग जिस पर सिकन्दर ने विजय प्राप्त की थी, अपने अधीन करने का निश्चय किया। ३०५ ई० पूव तक उसने सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तदुपरान्त उसने भारत की ओर अपनी विशाल सेना का मुँह मोड़ दिया। किन्तु दुर्भाग्यवश वह भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति से पूर्णतया अनभिज्ञ था। उसे ३२४-२३ ई० पूव के भारत तथा ३०५ ई० पूव के भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का अन्तर नहीं ज्ञात था। सिकन्दर-कालीन भारत तथा चन्द्रगुप्त कालीन भारत में महान् अन्तर था। सिकन्दर को छोटे-छोटे दुबल भारतीय राजाओं का सामना करना पड़ा था, उसका सघन उन राज्यों से हुआ था जिनमें न केवल सैनिक दुबलता थी, प्रत्युत उनमें पारस्परिक द्वेष एवं ईर्ष्या भी कूट-कूट कर भरी हुई थी। इसके प्रतिकूल सिल्यूकस एक ऐसी शक्ति का सामना करने जा रहा था जो अपने राजनीतिक एवं सैनिक सगठन में अब तक के भारतीय इतिहास में अद्वितीय है।

३०५ ई० पूव में सिल्यूकस सिंध पारुँचा। निश्चय ही यूनानी रण प्रणाली विश्व विख्यात थी और इस प्रणाली से अपरिचित किसी भी शक्ति के लिए यूनानी सेना का दमन असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था। किन्तु वीर चन्द्रगुप्त ने यूनानी शिविर में इस रण प्रणाली की शिक्षा प्राप्त की थी। अतः वह इसके सिद्धांतों, नियमों एवं चालों से पूर्णतया परिचित था। सिल्यूकस तथा चन्द्रगुप्त मौर्य के सघर्षों के विस्तृत वर्णन का अभाव है और यूनानी लेखक यूद्ध का परिणाम मात्र बतलाकर चुप हो जाते हैं।^१ किन्तु

१ "It will be seen that the classical writers do not give us any detailed record of the actual conflict between Seleukos and Chandragupta. They merely speak of the results. There can be no doubt that the invader could not make much headway, and concluded an alliance which was cemented by a marriage contract."

डॉ० रायचौधरी, *Political History*

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दो शक्तियों में कुछ समय तक अवश्य ही संपर्क हुआ होगा। अन्त में सिल्यूकस को चन्द्रगुप्त के सामने घुटन टेक देनी पड़े। ठीक इसी समय सिल्यूकस को अपने एक अन्य शत्रु अन्तीकोनस से युद्ध करने के लिए पश्चिम लौट जाना था। चन्द्रगुप्त की अद्वितीय शक्ति तथा अपनी सदिग्ध परिस्थिति का ध्यान रखते हुए सिल्यूकस को चन्द्रगुप्त द्वारा प्रस्तुत संधि की सभी शर्तों को स्वीकार करना पड़ा। इस संधि के अनुसार सिल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को निम्नलिखित चार प्रांत दिये—
 १। ऐरिया (हेरात), एराकोसिया (कंधार), परोपनिसेद (परोपनिपद—काबुल की घाटी) और मेद्रोसिया (बलूचिस्तान)। बदले में चन्द्रगुप्त ने सिल्यूकस को ५०० सैन्य गज भेंट-रूप में दिये। सिल्यूकस ने इन लड़ाकू हाथियों का प्रयोग अपने शत्रु अन्तीकोनस के विरुद्ध ३०१ ई० पूर्व में इप्सस के रणक्षेत्र में युद्ध करते समय किया। ऐसा प्रसिद्ध है कि सन्धि की पुष्टि वैवाहिक सम्बंध द्वारा हुई।^१ इसके अनुसार सिल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त से कर दिया। यह बात इतिहास के कितना निकट है, नहीं कहा जा सकता।^२ कुछ इतिहासकार, जिस लड़की से चन्द्रगुप्त का ब्याह हुआ था, उसे सिल्यूकस की पुत्री न बतलाकर कोई अन्य यूनानी राजकुमारी बतलाते हैं।^३ कोई भी तर्कसंगत ऐतिहासिक प्रमाण इन सम्बंध में नहीं प्राप्त होता है। अतः इसके सत्यासत्य का निर्णय करना प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्यों के अभाव में कठिन है, पर चन्द्रगुप्त तथा सिल्यूकस की पारस्परिक मित्रता को बनाये रखनेवाला एक अन्य साधन का ऐतिहासिक प्रमाण हमें प्राप्त है। सिल्यूकस ने चन्द्रगुप्त के दरबार में मेगस्थनीज नामक राजदूत को भेजा जिसने पाटलिपुत्र में बहुत दिनों तक निवास कर के भारत की विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त किया। मेगस्थनीज ने भ्रान्तवष पर एक पुस्तक लिखी जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप में

१ इस सम्बंध में मत-बंधिभय होते हुए भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि युद्ध का अन्त संधि द्वारा हुआ और संधि में वैवाहिक सम्बंध भी स्थापित हुआ। डॉ० रायचौधरी ने इस सम्बंध में कुछ प्रकाश डाला है—

“Appian informs us that the fight went on until they (i.e. the Syrian and Indian kings) came to an understanding with each other and contracted a marriage relationship (kedos)” *Age of the Nandas and Mauryas*, p 151, Edited by K. A. Nilkant Sastrī

२ चौधरी महोदय ने वैवाहिक सम्बंध की पुष्टि के लिए प्रागे स्ट्रैबो का उद्धरण प्रस्तुत किया है, जिसमें स्ट्रैबो पश्चिमी एशिया में स्थित स्थानों का नामांकन करते हुये बतलाते हैं कि इन स्थानों पर सिकंदर का आधिपत्य था, पर कालान्तर में सिल्यूकस ने इन देशों को बहेज-रूप में भारतीय सम्राट् चन्द्रगुप्त को दिया—

“Seleukos Nikator gave them to Sandrocottus (Chandra gupta), upon terms of intermarriage (Epigamia) and of receiving in exchange five hundred elephants

३ डॉ० स्मिथ ने लिखा है कि हमें इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता कि सिल्यूकस ने अपनी ही पुत्री का ब्याह चन्द्रगुप्त के साथ किया था, ये प्रमाण केवल ‘वैवाहिक सम्बंध’ का समर्थन करते हैं। देखिये डॉ० स्मिथ का ‘भरोक’, तृतीय संस्करण, पृष्ठ १५—डॉ० चौधरी द्वारा उद्धृत।

नहीं प्राप्य है तथापि अन्य लेखकों द्वारा उद्धृत उद्धरणों से हमें तत्कालीन भारत के इतिहास का कुछ बोध हो जाता है।

अन्तिम दिन—इसके पश्चात् चन्द्रगुप्त के शेष जीवन का इतिहास नहीं मिलता है। उसके साम्राज्य-विस्तार को देखते हुये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि चन्द्रगुप्त का शेष जीवन भी साम्राज्य विस्तार के लिए युद्धों में व्यतीत हुआ होगा। जन अनुश्रुतियों के अनुसार चन्द्रगुप्त जैन मतावलम्बी होकर अपने शासन-काल के अन्तिम दिनों में, मगध में भयंकर अकाल पड़ने के कारण राज्य का परित्याग करके जैनाचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण में मैसूर की ओर चला गया था। मैसूर में (जो ख्रिष्ट जैन लोगोला के नाम से प्रसिद्ध है) अब भी कुछ अभिलेख भद्रबाहु तथा चन्द्रगुप्त का जैन साधुओं की भाँति निवास करने का संकेत करते हैं। वहाँ जिस पहाड़ी पर भद्रबाहु के साथ चन्द्रगुप्त निवास करता था, वह आज भी चन्द्रगिरि के नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ चन्द्रगुप्त द्वारा निर्मित चन्द्रगुप्त बस्ती नामक मन्दिर भी पाया जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार चन्द्रगुप्त एक सच्चे जैन भिक्षु की भाँति उपवास करके अपना प्राणान्त कर दिया।¹ इसकी मृत्यु तिथि २६८ अथवा ३०० ई० पूर्व बतलाई जाती है। यूनानी लेखकों के विवरण से उक्त जैन अनुश्रुति का खडन हो जाता है। इन लेखकों के मतानुसार चन्द्रगुप्त ने हिंसा को कभी नहीं छोड़ा था। ऐसी दशा में चन्द्रगुप्त का जैनाचार्य भद्रबाहु के साथ मैसूर आना तथा वहाँ धनशन करके प्राण त्यागना सम्भव नहीं है। किन्तु जब तक कोई तर्कसंगत प्रमाण नहीं प्राप्त हो जाता तब तक इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है।

साम्राज्य विस्तार

बहुधा चन्द्रगुप्त के साम्राज्य-विस्तार के सम्बन्ध में प्रश्न उठता है। हमारे पास इस प्रश्न को सुलझाने के लिए कुछ ऐतिहासिक सामग्रियाँ हैं जिनके आधार पर चन्द्रगुप्त मौर्य के विस्तृत साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण किया जा सकता है। यूनानी लेखक प्लूटार्क तथा जस्टिन के कथनानुसार चन्द्रगुप्त का अधिकार सम्पूर्ण भारतवर्ष पर था। प्लूटार्क महोदय ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि चन्द्रगुप्त ने ६ लाख सैनिकों की विशाल सेना लेकर सम्पूर्ण भारत को रौंद दिया था।² इस सत्य का समर्थन कुछ अन्य प्राप्त साक्ष्यों द्वारा हो जाता है। हमें ज्ञात है कि अशोक ने अपने जीवन-काल में केवल एक बार कलिंग राज्य से युद्ध दिया। उसके पिता बिंदुसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। अशोक के अभिलेखों के प्राप्ति-स्थानों पर विचार करने से हम चन्द्रगुप्त के साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह अभिलेख दक्षिण में मैसूर तथा भारत के प्राकृतिक सीमा से प्रसा के सरहद पर उत्तर

1 'Jain tradition avers that towards the end of his life he became a convert to the religion of the Tirthankaras after the rival teachers had been discomfited in a synod. It is also affirmed that when Magadha was confronted with a famine of twelve years Chandragupta abdicated in favour of a son named Simhasena and retired to Sarvana Belgola in Mysore with the Saint (Sruta Kevalin) Bhadravahu. There he starved himself to death in the Jain fashion'—*Age of the Nandas and Mauryas*, p 165

2 "With an army of six hundred thousand men (Chandragupta) overran and subdued all India"—Quoted by Dr H C Roychaudhuri

पश्चिम में पाये जाते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस साम्राज्य पर अशोक ने राज्य किया उसका निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य ने ही किया था।

एक दूसरे प्रमाण से भी चन्द्रगुप्त के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। वह है जूनागढ़ का शक राजा रुद्रमन का अभिलेख। इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र मौर्य-साम्राज्य का एक प्रान्त था। यहाँ चन्द्रगुप्त द्वारा निर्वाचित प्रान्तीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य शासन करता था। सपारा (आधुनिक घाना जिले) में प्राप्त अशोक के अभिलेख से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सपारा भी चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का एक अंग था।

तमिल ग्रन्थों से भी चन्द्रगुप्त की साम्राज्य-सीमा पर कुछ प्रकाश पड़ता है। यहाँ के दो लेखक ममुलनार तथा परणार के लेखों से यह ज्ञात होता है कि मौर्यों ने सुदूर दक्षिण में त्रिचनापल्ली जिले की पोदियिल पहाड़ी तक आक्रमण किया था। निश्चय ही यह आक्रमण चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में ही हुआ होगा। जस्टिन साहब भी दक्षिण भारत पर चन्द्रगुप्त का अधिकार करते हैं।^१ बौद्ध ग्रन्थ महावश भी सम्पूर्ण जम्बू द्वीप पर चन्द्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार करता है। डॉ० राधाकृष्ण का भी यह मत है कि चन्द्रगुप्त ही पहला सम्राट था जिसने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को एक शासन-सूत्र में बाँधकर राजनीतिक एकता स्थापित की थी। किन्तु अर्थशास्त्र में वर्णित चक्रवर्ती क्षेत्र केवल उत्तरी भारत से सम्बन्ध रखता है। डॉ० एन० पी० चक्रवर्ती चन्द्रगुप्त का दक्षिण भारत पर अधिकार होना स्वीकार नहीं करते। उनका यह मत है कि चन्द्रगुप्त के पुत्र बिदुसार ने दक्षिण विजय की थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चन्द्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार का प्रश्न काफी जटिल है। अधिकतर विद्वान् उसका राज्य बंगाल से हिन्दूकुश तक मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के कुछ भूभागों पर मानते हैं।

चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन-प्रबन्ध

चन्द्रगुप्त के शासन-प्रबन्ध के अध्ययन के पूर्व तत्कालीन असुविधाओं का निर्देश कर देना आवश्यक होगा। चौथी शताब्दी ई० पू० में यातायात तथा सदेश-वाहन के साधनों की हीनावस्था की कल्पना सरलतापूर्वक की जा सकती है। तब तक कोई भी विशाल साम्राज्य नहीं स्थापित हो सका था और इसके अभाव में लम्बी-लम्बी सड़कों, सरायों आदि का होना असम्भव था। चन्द्रगुप्त मौर्य के सामने सबसे बड़ी असुविधा शासन-प्रबन्ध के सम्बन्ध में यातायात तथा सदेश-वाहनों तथा साम्राज्य विशालता की थी। प्रसा से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत इस साम्राज्य का समुचित शासन-प्रबन्ध करना निश्चय ही एक कठिन कार्य था। मौर्य-साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से साम्राज्य के कोने-कोने में शक्ति तथा सुव्यवस्था स्थापित रखना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव था। किन्तु चन्द्रगुप्त स्वयं एक कुशल शासक तो था ही, सौभाग्यवश उसे चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ का सहयोग प्राप्त था। चन्द्रगुप्त ने अपने विस्तृत साम्राज्य

१ डॉ० चौधरी ने भी विन्ध्येतर भारत पर चन्द्रगुप्त का अधिकार बताते हुए लिखा है—

“When the statements of Plutarch, Justin, Mamulahaar and the Mysore inscriptions referred to by Rice are read together, they seem to suggest that the first Maurya did conquer a considerable portion of trans-Vindhyan India”—*Political History of Ancient India*, Sixth edition, p 270

का शासन के द्रीयकरण की पद्धति पर न करके प्राचीय शासन-व्यवस्था की नींव डालकर किया, जिसके विभिन्न रूपों पर आगे प्रकाश डाला जायेगा।

चन्द्रगुप्त के शासन प्रबंध का ज्ञान हमें मेगस्थनीज की 'इंडिका' तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, मेगस्थनीज की यह पुस्तक उपलब्ध नहीं है, पर रोमीय तथा यूनानी लेखकों द्वारा उद्धृत अंशों से हमें चन्द्रगुप्त के शासन प्रबंध का विवरण प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तो चन्द्रगुप्त के शासन की मूलभूत प्रवृत्तियों का स्पष्ट रूप हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। कुछ विद्वान् अर्थशास्त्र के रचयिता की तथा इस ग्रंथ को चन्द्रगुप्त-कालीन नहीं स्वीकार करते हैं। किन्तु उनका यह सदेह अधिक माय नहीं है और अर्थशास्त्र को चन्द्रगुप्त-कालीन अथवा उसके काफी निकट का मानना ही मुक्तिसंगत है।^१

साम्राज्य शासन—चन्द्रगुप्त स्वयं शक्तिशाली था। वह शासन-सत्ता पूर्णतया अपने हाथ में रखना चाहता था। अतः इस शासन में साम्राज्य का केन्द्र और प्रधान राजा होता था जिसके हाथ में सेना, न्याय-व्यवहार आदि सम्बन्धी कार्य थे। मेगस्थनीज के

१ अर्थशास्त्र की तिथि के सम्बन्ध में डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी ने लिखा है—
“निश्चय ही वाण (सातवीं शताब्दी ई०) तथा अनियों के नदिसूत्र (जो पाँचवीं शताब्दी ई० के बाद का नहीं है) के पूर्व अर्थशास्त्र विद्यमान था। किन्तु यह सन्देह है कि अपने वर्तमान रूप में यह प्रथम मौर्य सम्राट के काल-सा प्राचीन है।”

इस सम्बन्ध में डॉ० चौधरी ने जो तर्क उपस्थित किया है, उसका कुछ प्रथम मूल रूप में उद्धृत किया जा रहा है—

“The work was known not only to Bana, the author of the Kadambari who flourished in the seventh century A D but to the Nandisutra and Painsas of the Jainas which may have existed in the early centuries A D and probably also to the Nyaya Bhashya of Vatsyayana, which is criticised by Dignag and perhaps by Iasubandhu too According to some scholars the Arthasastra literature as later than the Dharmasastras, and dates only from about the third century A D

“Johnston (J R A S, 1929, January, p 77, ff) points out that the Kautiliya Arthasastra is not separated by a great interval from Asvaghosha, and is distinctly earlier than the Jatakmalā of Aryasura (who flourished before 434 A. D. Winternitz Ind Lit Vol II 76) An early date is also suggested by the absence of any reference to the Denarius in B K II Chs 12 and 19 But the mention of Chinabhumī and Chinapatta in B K II Ch II precludes the possibility of a date earlier than the middle of the third century B C A post Chandraguptan date for the Arthasastra is also suggested by (a) the reference to parapets of brick instead of wooden ramparts (II 3) In connection with the royal seat and (b) the use of Sanskrit at the Secretariat (II 10)”—Political History of Ancient India, 6th edition, p 10

कथनानुसार राजा शासन में बहुत बड़ा हाथ बटाता था। उसके वर्णन से यह ज्ञात होता है कि राजा दिन-रात राज्य के कार्यों में लगा रहता था और अपनी प्रजा की प्रार्थना सुनने के लिए वह हर समय तैयार रहता था। युद्ध-काल में राजा को सेना का नेतृत्व करना पड़ता था और युद्ध-सम्बन्धी नीतियों पर वह सेनापति से विचार विमर्श भी करता था। मेगस्थनीज के इस कथन की पुष्टि, कि राजा दरबार में आबनुसी बेलनों से अपने शरीर की मालिश कराते समय भी प्रजा का सुख-दुःख सुनने के लिए मिल सकता था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हो जाती है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यह बतसाया है कि राजा को राजद्वार पर न्याय की प्रतीक्षा में यादी प्रतिवादियों को खड़ा रखना उचित नहीं है। उसे चाहिए कि वह बिना विलम्ब ही उनका आवेदन सुने और उस पर अपना निर्णय दे। राजा का दूसरा महत्वपूर्ण काम यह था कि वह साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता था। आय-व्यय का निरीक्षण भी राजा के हाथ में था। परराष्ट्र-नीति शासन का महत्वपूर्ण अंग है, अतः राजा इस विषय पर राजदूतों से स्वयं परामर्श करता था। गुप्तचरो से देश की आन्तरिक अवस्था तथा भेदों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना भी राजा का कर्तव्य था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को यह अधिकार था कि वह नये कानून का निर्माण कर सके। वह प्रजा के लिए 'शासन' की घोषणा भी करता था। उपयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य शासन प्रणाली के अन्तर्गत राजा या सम्राट का महत्वपूर्ण हाथ था। उसे हर प्रकार के विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, पर साथ ही उसने बतव्य भी असीमित थे। सम्पूर्ण साम्राज्य में शान्ति एवं सुख्यवस्था स्थापित रखने के लिए उस राजनीतिक उचल पुचल के युग में राजा को शक्तिशाली बनाना आवश्यक था।

श्री वे० ए० नीलकान्त शास्त्री ने भारतीय राजत्व सिद्धान्तों की ओर दृष्टि डालते हुए कहा है कि प्राचीन काल में 'राजा विधानों का सरलक मात्र था', 'निर्माता नहीं।' विधानों की अनुमति धर्म एवं सामाजिक परम्पराओं के समन्वय द्वारा होती थी और शासक को भी इन दोनों वैधानिक अधिकारों के साधनों का पालन करना पड़ता था। श्री शास्त्री ने इस सम्बन्ध में कात्यायन का निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत किया है—

न्यायशास्त्राविरोधेन देशदृष्टेस्तथैव च ।

यत् धर्मम् स्थापयेदराजा न्यायाम तद् राजस् शासनम् ।

शास्त्री महोदय ने बताया है कि कौटिल्य ने आदिकाल से प्रचलित इस राजत्व-सिद्धान्त के विरुद्ध अपना नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसके अनुसार राजा के प्रभुत्व का अपना पृथक अस्तित्व और मान्यता थी और यह प्रभुत्व धर्म, वैयक्तिक

1 "According to the general theory of Hindu Polity, the King was only the guardian of law, not its maker; laws depended for its validity on their intrinsic conformity to the standard of equity (Dharma) and on the sanction of social usage, and every decree of the king and to conform to both these sources of legal right. With Kautilya, on the other hand, the royal decree has an independent validity of its own, moreover, its validity is of so overriding a character that it must be taken to prevail against equity, private treaty or contract, and social usage.

Kautilya also exalts reason (Nyaya) the prescription of texts (Sastras) in cases of conflict between the two, and boldly justifies the course on the plea that texts become corrupt with lapse of time"—*Age of the Nandas and Mauryas*, p 174

संघि या समझौते तथा सामाजिक परम्पराओं के विरुद्ध भी स्थापित हो सकता था। कोटिल्य ने 'याय' को शास्त्र में भी बड़ा माना है और पहले प्रधानता प्रदान की है (ऐसे अवसर पर जब दोनों में किसी प्रकार का मतभेद उपस्थित हो जाय)। उसने अपने तर्कों की पुष्टि इस प्रकार की है कि समय की सम्बन्धी मजिल तय करने के साथ साथ शास्त्र दोषयुक्त हो जाता है।

मन्त्र-परिषद्— राजवाय को सुचारु रूप में संचालित करने के लिए एक 'मन्त्र परिषद्' भी थी। राजा योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन इस 'परिषद्' में करता था। कोटिल्य के अयशास्त्र से हमें १८ पदाधिकारियों का बोध होता है। ये पदाधिकारी अपने-अपने विभाग के अध्यक्ष होते थे। ये निम्नलिखित थे—

(१) मन्त्री	(१०) प्रदेष्टा 'कमिश्नर'
(२) पुरोहित	(११) नायक 'नगर-रक्षक'
(३) सेनापति	(१२) पीर 'कोतवाल'
(४) युवराज	(१३) व्यावहारिक 'प्रधान न्यायाधीश'
(५) दीवारिक 'द्वारा का रक्षक'	(१४) कर्मान्तिक 'आवर तथा कारखानों का अध्यक्ष'
(६) अतर्वेशिक 'अंत पुर का अध्यक्ष'	(१५) मन्त्र-परिषदाध्यक्ष
(७) प्रशास्त्रीय 'कारागाराध्यक्ष'	(१६) दंडपाल 'पुलिस का प्रधान'
(८) समाहर्ता 'आय-संग्रहकर्ता'	(१७) दुग्पाल
(९) सन्निधाता 'कोपाध्यक्ष'	(१८) अंतपाल 'सीमाओं का रक्षक'

अधिकारियों की उपयुक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य न तत्कालीन राज्य के लिए जिन आवश्यक विभागों का होना आवश्यक समझा, उनकी स्थापना करके उन विभागों की देखरेख के लिए योग्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। उपयुक्त पदाधिकारी अपने विभाग के उपप्रधान थे। इनके अतिरिक्त कुछ विभागों के स्वामी भी थे जिन्हें 'अध्यक्ष' कहा जाता था। इन अध्यक्षों में निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं—

(१) कोपाध्यक्ष, (२) जाकाराध्यक्ष, (३) लोहाध्यक्ष, (४) लक्षणाध्यक्ष 'टकसात का स्वामी', (५) लवणाध्यक्ष, (६) सुवर्णाध्यक्ष, (७) कुप्पाध्यक्ष 'वन-सम्बन्धी आय का प्रबंधकर्ता', (८) प्रध्याध्यक्ष 'सरकारी व्यवसायों का अध्यक्ष', (९) आयुधाध्यक्ष 'अस्त्र शस्त्र का रक्षक' (१०) पीतवाय्यक्ष 'बटखरे आदि का निरीक्षक', (११) मानाध्यक्ष 'समय तथा स्थान का निर्णायक', (१२) सीताध्यक्ष सरकारी सेतों का प्रबंधकर्ता, (१३) शुडकयक्ष, (१४) सूत्राध्यक्ष 'कताई-बुनाई विभाग का अध्यक्ष', (१५) सुराध्यक्ष, (१६) सूताध्यक्ष 'कसाईखाने का अध्यक्ष', (१७) मुद्राध्यक्ष 'पासपोर्ट का अध्यक्ष', (१८) द्विताध्यक्ष, (१९) विविताध्यक्ष 'चरागाह का अध्यक्ष', (२०) बघना गाराध्यक्ष, (२१) नवायक्ष 'पशुनिरीक्षक अध्यक्ष', (२२) नौकाध्यक्ष, (२३) पत्तनाध्यक्ष 'बंदरगाहों का अध्यक्ष' (२४) गाविकाध्यक्ष 'सेना के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष', (२५) सस्थाध्यक्ष, (२६) देवताध्यक्ष।

उपयुक्त अध्यक्षों की अधीनता में अत्यंत छोटे-छोटे पदाधिकारी भी थे।

प्रान्तीय शासन—जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, शासन की सुविधा के लिए सम्पूर्ण साम्राज्य प्रान्तों में विभाजित कर दिया गया था। प्रान्तीय शासन भी अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित था। राजधानी के निकटवर्ती प्रांतों का शासन तो स्वयं

सम्राट् की देखरेख में होता था किन्तु दूरस्थ प्रान्तों का शासन 'राजकुमार' अथवा राजकुलीन व्यक्तियों द्वारा होता था ।

चन्द्रगुप्त के समय में प्रान्तों की सख्या का स्पष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त है, किन्तु उसके प्रपौत्र के शासन-काल में सम्पूर्ण साम्राज्य निम्नलिखित पाँच प्रान्तों में विभक्त था^१—

१ उत्तरापथ	राजधानी	तक्षशिला
२ भवन्तिरथ्य	"	उज्जयिनी
३ दक्षिणापथ	"	सुवर्णगिरि
४ प्राच्य	"	पाटलिपुत्र
५ कसिग	"	तोषलि

प्रान्तीय शासकों की वार्षिक आय १२००० पण थी ।

पूर्वी तथा मध्य देशों के प्रान्तों का शासन महामानों की सहायता से सम्राट् स्वयं करता था । चन्द्रगुप्त का मंत्री चाणक्य कूटनीति के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है । अतः इसकी मन्त्रणा से चन्द्रगुप्त ने गुप्तचर विभाग की ओर विशेष ध्यान दिया था । प्रान्तीय शासकों तथा नौकरशाही के अधिकरणों की गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के अभिप्राय से चन्द्रगुप्त ने सम्पूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल-सा बिछा दिया था । ये गुप्तचर प्रांतीय शासकों के कार्यों की सूचना सम्राट् को बराबर दिया करते थे । इन गुप्तचरों का राजनीति में इसलिए विशेष महत्व था कि ये प्रान्तीय शासकों तथा अन्य अधिकारियों की मनमानी से प्रजा की रक्षा कर सकते थे । निश्चय ही इनके अभाव में प्रान्तीय शासक प्रजा पर अनाचार कर सकते थे और इस प्रकार प्रजा में धन-सम्पत्ति ग्रहण करके वे अपनी आर्थिक स्थिति को भी अच्छी बना सकते थे । यद्यपि यह प्रान्तीय शासक राजकुमार अथवा राजकुलीन व्यक्ति ही थे, तथापि चन्द्रगुप्त यह कदापि नहीं चाहता रहा होगा कि वे इतने सबल हो जायें कि मलयकेतु आदि की भाँति विद्रोह या पङ्कज कर सकें । कौटिल्य के अधशास्त्र में इस विभाग का विशद वर्णन किया गया है ।

नगर शासन—यों तो चन्द्रगुप्त का केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों शासन उच्च कौटि का था, किन्तु इसका नगर-शासन अपनी मौलिकता तथा विशेषता के लिए भारतीय इतिहास में अपना ऊँचा स्थान रखता है । नगर शासन (म्युनिस्पल शासन) का पूर्ण विवरण हमें मेगस्थनीज के विवरण से प्राप्त होता है । ध्यान रहे कि राजदूत मेगस्थनीज ने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में ही निवास किया था, अतः उसका विवरण पाटलिपुत्र की नगरपालिका का ही वर्णन समझना चाहिए । सम्भव है पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अन्य नगरों में भी नगर शासन रहा हो, पर उनका शासन इससे कुछ भिन्न अवसर रहा होगा । पाटलिपुत्र बहुत बड़ा नगर था, अतः इसके लिए विशेष प्रकार के प्रबंध की आवश्यकता थी । इस बड़े नगर में ही शिल्पी, कलाकारों, विदेशियों, व्यापारियों आदि की भीड़ लगी रहती होगी । इसी बड़े नगर में उद्योग धर्म भी थे जहाँ अधिक मात्रा में उत्पादन भी होता था । यहाँ की जनसंख्या भी अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक थी । उपर्युक्त दशाओं में यह आवश्यक था कि नगर में एक सुमगठित एवं सुव्यवस्थित शासन-व्यवस्था की जाय ।

१ डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी ने उपरोक्त पाँच प्रान्तों में से उत्तरापथ, भवन्तिरथ्य तथा प्राच्य को चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्याधीन बताया है, किन्तु उन्होंने प्रागे यह भी लिखा है, "यह बिल्कुल ही असम्भव सा नहीं है कि दक्षिणापथ भी चन्द्रगुप्त के प्रान्तों में से एक था" — *Political History of Ancient India*, 6th edition, p 288

नीचे मेगस्थनीज के विवरण के आधार पर नगर शासन का वर्णन किया गया है।

मेगस्थनीज ने लिखा है कि नगर के प्रबंध के लिए पाँच-पाँच सदस्यों की समितियाँ होती थी। इन समितियों के अधिदार तथा काय निम्नलिखित थे—

(१) शिल्पकला समिति—जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, पाटलिपुत्र कलाकारों की भीड़ थी। औद्योगिक नस्ल तो काफी उन्नति कर चुकी थी। अतः औद्योगिक कलाकारों के निरीक्षण के लिए शिल्पकला समिति का निर्माण किया गया था। समिति कलाकारों, मिस्त्रिया और अन्य श्रमिकों का पारिश्रमिक भी निर्धारित करती थी। औद्योगिक कलाकारों की सुरक्षा के लिए भी यह समिति उत्तरदायित्व लिये थी और साथ ही साथ वह उनके उत्पादन की शुद्धता पर भी कठोर दृष्टि रखती थी।

(२) वैदेशिक समिति—यह समिति राज्य में निवास करने वाले विदेशियों को देखरेख के लिए बनी थी। उसका कर्तव्य यह था कि विदेशियों के आवागमन, उनका निवास-स्थान, आवश्यकता पड़ने पर ओपधि आदि का प्रबंध करे, साथ ही इस समिति के ऊपर उनकी सुरक्षा का भी भार था। विदेशियों की मृत्यु के पश्चात् उनकी अन्तिम क्रिया भी यही समिति करती थी तथा उनके धन-सम्पत्ति को उचित उत्तराधिकारियों को दे देती थी।

(३) जनसंख्या समिति—यह समिति जन्म-मरण का लेखा-जोखा रखती थी इसका अभिप्राय केवल जनसंख्या की गणना करना ही नहीं था, या इसके आधार पर केवल राज-कर ही नहीं लगाना था, अपितु जन्म-मरण की रजिस्ट्री के आधार पर सरकार को नागरिकों के जन्म-मृत्यु, चाहे वह उच्च कुल की हो अथवा निम्न कुल की, का पूरा ज्ञान कराना भी था। जनसंख्या की वृद्धि अथवा कमी का ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य स्पष्ट है और इसका केवल राजकीय कार से सम्बन्ध नहीं है। निश्चय ही इस जनगणना की रजिस्ट्री का राजनीतिक महत्व की अपेक्षा आर्थिक महत्त्व अधिक रहा होगा ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। मौर्य कालीन औद्योगिक विकास का ध्यान रखा हुआ यदि हम इस विषय को समझने का प्रयास करें तो हमें जनगणना का महत्त्व स्पष्ट हो जायगा।

(४) वाणिज्य व्यवसाय समिति—इस चौथी समिति का महत्त्व विशेष उल्लेखनीय है। यह समिति व्यापारियों एवं वाणिकों के कार्यों की देखरेख के लिए निर्मित की गई थी। एक ओर तो यह उनकी वस्तुओं को जनता की सूचना द्वारा उचित समय पर बिक्री देने का प्रबंध करती थी तथा दूसरी ओर जनता के हित के लिये इस बात का ध्यान रखती थी कि व्यापारियों तथा बानियों के झूठे तौल या माप से जनता ठगना न जाय। कोई भी व्यक्ति बिना आज्ञा के एक वस्तु से अधिक का व्यवसाय नहीं कर सकता था और जो व्यक्ति एक वस्तु से अधिक का व्यवसाय करता था, उसे अनुपात में अधिक कर भी देना पड़ता था।

(५) वस्तु निरीक्षक समिति—पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के औद्योगिक स्थानों में से प्रमुख था। अतः वस्तुओं के उत्पादन की देखरेख के लिये एक पृथक समिति की आवश्यकता थी। इसी अभिप्राय से उद्योगपतियों के उत्पादन पर निरीक्षण करना इस पाँचवी समिति का मुख्य कर्तव्य निश्चित किया गया था। यह समिति इस बात की देखरेख करती थी कि औद्योगिक उत्पादन में किसी प्रकार की मिलावट करके उद्योगपति अनुचित लाभ न उठावें। नई तथा पुरानी वस्तुएँ किसी प्रकार भी नहीं मिलाई

जा सकती थी और उक्त समिति इस बात का ध्यान रखती थी कि ये पृथक्-पृथक् बेची जायें। नियम भंग करने वाले ध्वंसकारियों को जुर्माना देना पड़ता था।

(६) कर समिति—यह समिति बिन्नी की वस्तुओं पर कर वसूल करती थी। यह भी काफी महत्त्वपूर्ण समिति थी। जो ध्यापारी कर से बचने का प्रयत्न करता था उसे प्राण-दंड दिया जाता था।

ऊपर नगर शासन का जो विवरण दिया गया है वह यूनानी राजदूत के वर्णन पर आधारित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नगर शासन अथवा उससे इस प्रकार विवरण का उल्लेख नहीं मिलता है। किसी-किसी स्थल पर इसका निर्देशन मात्र है। इस विषय में अर्थशास्त्र का मौन रहना यात्री के विवरण अर्थात् ६ समितियों तथा उनके कर्तव्यों, अधिकारों के विवरण की सत्यता में किसी प्रकार भी सन्देह नहीं उत्पन्न कर सकता। अर्थशास्त्र भी सचपा मौन नहीं है उसमें 'नागरक' अथवा 'नगराध्यक्ष' को नगर का शासक बतलाया गया है और उसके अधीन 'स्थानिक' तथा 'गोप' नामक पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है।

मेगस्थनीज ने नगर शासन का विवरण समाप्त करते हुए यह लिखा है कि वैसे तो अपने-अपने पृथक् विभाग का निरीक्षण ये समितियाँ करती ही थीं, पर साथ ही सामूहिक रूप से नगर के सामान्य हित-सम्बन्धी विषयों से भी उनका सम्बन्ध था। उदाहरणार्थ, सावजनिक इमारतों की सुरक्षा तथा उनकी भरमस्त कराना, मूल्य-सम्बन्धी नियमों पर ध्यान देना, बाजार-नियंत्रण, बन्दरगाहों तथा मन्दिरों की देखरेख करना सामूहिक उत्तरदायित्व का विषय था।

जिला-शासन—नगर शासन के अतिरिक्त मेगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त के जिला शासन पर भी प्रकाश डाला है। वह जिला शासन के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख करता है जिनके ऊपर नदियों की देखरेख, भूमि की पैदाइश तथा सिंचाई की नहरों की शाखा-प्रशाखाओं के निरीक्षण का भार था। इन भूमि तथा सिंचाई के अधिकारियों के अतिरिक्त मेगस्थनीज ने कृषि, जंगल, सड़क, खान आदि के अधिकारियों का भी उल्लेख किया है।

जनपद या वेहात शासन—'ग्राम' शासन की निम्नतम इकाई था। इसका शासक 'ग्रामिक' कहलाता था। पाँच या दस ग्रामों का शासक 'गोप' कहा जाता था। गोप के ऊपर 'स्थानिक' नामक अधिकारी होता था। यह जनपद के चतुर्थ भाग पर शासन करता था। पूर्वलिखित पदाधिकारी 'प्रदेष्टा' और 'नमाहर्ता' की देखरेख में काम करते थे।

सैन्य-सङ्गठन

चन्द्रगुप्त का अन्त कर-देने के पश्चात् चन्द्रगुप्त को मगध की एक विशाल सेना प्राप्त हुई थी। इस सेना की विशालता के सम्बन्ध में किंवदन्तियाँ सुनकर ही यूनानी विजेता सिन्धु-दर की अजेय सेना का साहस छूट गया था और उसने आगे बढ़ने से साफ इकार कर दिया था। मगध की इस पुरानी सेना के अतिरिक्त साम्राज्य-वृद्धि एवं देश की रक्षा के लिये चन्द्रगुप्त ने काफी सख्या में नये सैनिकों की भर्ती भी की थी।

राजदूत मेगस्थनीज चन्द्रगुप्त के सैन्य-सङ्गठन का भी पूर्ण विवरण देता है। उसके कथनानुसार इस सेना में ६०,००० लाख से भी अधिक पैदल सिपाही थे। मौर्य सेना के अर्थ अर्थात् इस प्रकार है —

३०,००० अश्व, ६००० गज तथा ८००० रथ ।

इतनी विशाल सेना के प्रबंध एवं देखरेख के लिये एक अलग सैनिक विभाग की आवश्यकता थी जिसकी स्थापना चन्द्रगुप्त ने अत्यन्त कुशलतापूर्वक की थी । इस सैनिक विभाग का संगठन ६ समितियों द्वारा हुआ था । प्रत्येक समिति में ५-५ सदस्य होते थे । इनका पूर्ण विवरण इस प्रकार है—

समिति	स०	(१)	नौ सेना
"	स०	(२)	पदाति-सेना
"	स०	(३)	अश्व-सेना
"	स०	(४)	रथसेना
"	स०	(५)	गजसेना
"	स०	(६)	सेना-घातायात तथा युद्ध सामग्री वाहिनी

मेगस्थनीज ने छठी समिति का काय बतलाते हुए लिखा है कि यह समिति सेना-सम्बन्धी सामग्रियों को ढोने वाली बैलगाड़ियों के अधिकारियों को सहयोग देता थी ।

मेगस्थनीज के कथनानुसार समाज में किसानों के पश्चात् सैनिकों की ही सख्या अधिक थी । इनके वेतन के विषय में मेगस्थनीज ने यह लिखा है कि उन्हें नियमित रूप से वेतन मिलता था । राज्य द्वारा उन्हें अस्त्र शस्त्र भी मिलता था । मेगस्थनीज ने सैनिकों की राज्य द्वारा प्राप्त भुविधाओं पर प्रकाश डालते हुये लिखा है कि उनका वेतन इतना था कि वे इससे सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे । मौर्य सैनिक स्वतंत्रता का भोग पूर्णरूपेण करते थे । युद्ध-काल में ही उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता था, पर अवकाश के समय वे इच्छानुसार मनोरंजन करने के लिए स्वतंत्र थे । युद्ध-काल में भी जब वे शिविरो में रहते थे तो उन्हें नौकर मिलते थे जो उनके अस्त्र शस्त्र को साफ करते थे, घोड़ों की देखरेख करते थे तथा उनके रथों का संचालन करते थे ।

न्याय-विधान

मौर्यकालीन न्याय प्राचीन भारतीय इतिहास में उच्चकोटि का है । राजा सब श्रेष्ठ न्यायाधीश होता था । मौर्यकालीन दंड की कठोरता का उल्लेख मेगस्थनीज तथा कौटिल्य दोनों ने किया है । जुर्माना से लेकर अग भग तथा प्राणदंड तक का विवरण प्राप्त होता है । प्राणदंड बहुधा कलाकर का पगु कर देने अथवा बित्री की वस्तुओं पर कर न देने के अभियोग में दिया जाता था । व्यभिचारियों तथा चोरो को अग भग का दंड दिया जाता था । राजकर्मचारियों को चोरी के छोटे अपराधों पर भी प्राणदंड दिया जाता था । अपराधी से अपराध स्वीकार कराने के लिए अनेक प्रकार के दण्डात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता था । इस प्रकार हम देखते हैं कि चन्द्रगुप्त का दंड विधान आवश्यकता से अधिक कठोर था जिसे यदि अमानुषिक कहा जाय तो अनुचित न होगा । किन्तु हमें ऐसा निर्णय देने के पूर्व तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों पर भी एक विहगम दृष्टि डालनी होगी । चन्द्रगुप्त मौर्य के विरोधी तथा नन्दराजा के शुभेच्छु नन्दों के अन्त के पश्चात् भी जीवित थे । मुद्राराक्षस में यह बतलाया गया है कि मौर्य राजा (चन्द्रगुप्त) अपने विरोधियों को बहुत कठोर दंड देता है जो प्राणदंड होता है । राक्षस मन्त्री के मित्र एवं सहायक एक महाजन को धमकी देते हुए उक्त नाटक में चाणक्य से ऐसा कहलाया गया है । इस विवरण से चन्द्रगुप्त

के केवल दृढ-विधान की कठोरता का आभास नहीं होता, अपितु इससे यह भी परिलक्षित होता है कि नन्द राजा के हितैषी बहुत दिनों तक बंद रहे। उनके पक्षियों के दमनार्थ तथा उस राजनीतिक उथल-पुथल के युग में अर्थात् अव्यवस्था को समाप्त करके जन-जीवन को सुखी एवं शान्तिमय बनाने के लिए दृढ विधान की कठोरता आवश्यक थी।

अपेक्षात्र के अनुसार दो प्रकार के न्यायालय विद्यमान थे—

(१) घर्मस्थीय (दिवानी) तथा (२) कटकशोधन (फौजदारी)। इन दो न्यायालयों के अतिरिक्त ग्राम-पंचायतें भी अपने प्रारम्भिक रूप में चल रही थीं जो छोटे-मोटे सगडों का अन्त बहुधा समझौता द्वारा करा दिया करती थीं।

आय-व्यय के साधन

भूमि-कर ही आय का मुख्य साधन था। बहुधा उपज का $\frac{1}{4}$ भाग कर रूप में लिया जाता था, किन्तु देश काल के अनुसार यह कम-बेसी भी हुआ करता था। भूमि-कर के अतिरिक्त वन-सीमाओं पर लगने वाले विक्री-कर, घाटी पर लगने वाले कर, जुमाना, आकर (जानें) भी आय के साधन थे।

अ्य के साधन भी बहुत थे। सेना, नौकरशाही, प्रजाहितकारी आदि कार्यों में काफी न्यय खर्च हो जाती थी। राजा तथा राज-दरबार के ऊपर भी आय का काफी भाग खर्च हो जाया करता था।

सम्राट् का नगर, राजमहल तथा व्यक्तिगत जीवन

पहले हम चन्द्रगुप्त के नगर पाटलिपुत्र का वर्णन करेंगे।

मेगस्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदियों के सगम पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा नगर है। यात्री ने नगर की लम्बाई ८० स्तदिया (६३ मील) तथा चौड़ाई १५ स्तदिया (१ मील १२७० गज) बतलाई है। नगर की सुरक्षा के लिए ६० फीट गहरी तथा २०० गज चौड़ी खाई नगर के चारों ओर बनी हुई थी जो सदा सोन के पानी से भरी रहती थी। खाई के अतिरिक्त सड़की की एक दीवाल भी बनी हुई थी। इस प्रकार नगर की सुरक्षा के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किए गए थे। नगर की चहारदीवारी में ६४ फाटक तथा ५७० मीनारें थीं।^१

अब हम चन्द्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन तथा उसके राजमहल पर प्रकाश डालेंगे। पहले हम उसके राजमहल को ही लेंगे। यह विवरण भी हमें यूनानी लेखकों द्वारा प्राप्त होता है। चन्द्रगुप्त ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत करना पसन्द करता था। अतः अपने-निवास के लिए उसने एक बहुत विशाल एवं सुन्दर महल का निर्माण कराया था। राज

1 "The largest city in India named Palumbothra, is in the land of the Prasians, where in the confluence of the river Erannobaos and the Ganges which is the greatest of rivers Magasthenes says that on the side where it is longest, this city extends 80 stades (91 miles) in length, and that its breadth is fifteen (13 miles) that the city has been surrounded with a ditch in breadth 6 plethra (606 feet), and in depth 30 cubits, and that its wall has 570 towers and 64 gates"—*Arrian's India*, Chapter X Quoted by Dr H C Raychaudhuri in his *Political History of Ancient India*, 6th edition, p 274

महल के चारों ओर सुन्दर उद्यान बना हुआ था। 'उसके स्तम्भ सुनहले थे तथा कृत्रिम मत्स्य हृद तथा निभूत वृक्ष थे। तत्कालीन भवन निर्माण कला की प्रणालियों तथा कुछ मौलिक शैलियों के सम्मिश्रण से बना हुआ यह राजमहल बाष्प का था। फनस्वरूप वह काल के कराल गाल में विलीन हो गया और आज स्मृति चिह्न भी अवशेष नहीं। तथापि यूनानी लेखकों के प्रामाणिक विवरणों पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तत्कालीन भारतीय भवना में इस का स्थान बहुत ऊँचा था। इस राजमहल के सौन्दर्य के समक्ष शुभा तथा के ईरानी राज प्रसादों की सुन्दरता भी फीकी पड़ जाती है।' जैसा कि जा चुका है बाष्प निर्मित होने के कारण राजप्रसाद के ती अर्थों का अवशेष रूप से नहीं पाया जाता, किन्तु आधुनिक पटना के समीप कुम्हार गाँव में इस के आधार के अवशेष अब भी पाये जाते हैं।

चन्द्रगुप्त के चारों ओर शरीर रक्षिकाओं की भीड़ लगी रहती थी। स्ट्रैबो के बयानानुसार ये नारियाँ एक प्रकार की गुलाम होती थीं जिन्हें उसने मे खरीद लिया जाता था। अथशास्त्र के अध्ययन और चन्द्रगुप्त के वैयक्तिक के सम्मिलित अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि अन्य कार्यों की भाँति के दैनिक काम तथा उसका व्यक्तिगत जीवन भी कौटिल्य के अथशास्त्र के द्वारा शासित था। चन्द्रगुप्त जब मृगया के लिए जाता था तब भी वह नारियों द्वारा रहता था। मृगया के समय भी उसके पास दो या तीन शस्त्रयुक्त नारियाँ रहती कौटिल्य ने भी अपने अथशास्त्र में यह लिखा है कि प्रातः काल शया से उठते सम राजा का स्वागत धनुर्धारिणी नारियों द्वारा होना चाहिए। राजा की रक्षा के यवणियों की नियुक्ति की प्रथा भारत में मौर्यकाल के बहुत बाद तक चलती रह इसका प्रमाण हमें कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल तथा विक्रमोर्वशीय नामक से प्राप्त होता है जिनमें नाटककार रगमच पर 'शाग हस्ता यवनी' का प्रवेश है। सम्राट् को अपन चारों ओर पङ्क्तियों का कितना अधिक भय बना रहता था उल्लेख हम मुद्राराक्षस नाटक के आधार पर पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं। गुप्त शत्रुओं से सुरक्षा के लिए धनुर्धारिणी नारियों अथवा नारी शरीर-रक्षकों अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकती थी। इतना ही नहीं सम्राट् की सुरक्षा के लिए उपाय भी किए गए थे। जिस समय सम्राट् मृगया के लिए राज प्रसाद से बाहर जाता था उस समय उसका माग रस्सियों से घिरा रहता था। जो व्यक्ति इन रस्सियों लाधने का प्रयास करता था उसे प्राणदंड दिया जाता था। राजा केवल चार पर राज प्रसाद से बाहर निकलता था—(१) युद्ध, (२) यज्ञानुष्ठान, (३) न्य विधान तथा (४) आषट। इस राजसी ठाट-बाट का वणन भी यूनानी लेखकों से होता है। धार्मिक या अन्य सावजनिक उत्सव के अवसरों पर सम्राट् सुनहली पर निकलता था। धार्मिक उत्सव के अवसरों पर शाही जलूस की चमक-दमक होती थी। अनेक सोने चादी से सुसज्जित हाथी रथ, चौबदार, वनपशु तथा सिंहो एव पक्षियों से यह जलूस भरा रहता था। चन्द्रगुप्त का अधिक समय में ही व्यतीत होता था, पर उस खेलकूद आदि से काफी शौक था। भेड़ों, साडों, हाथि-

१ चौधरी महोदय ने इस सम्बन्ध में एलिपन का जो उद्धरण प्रस्तुत किया वह विशेष महत्वपूर्ण है।

गैंडो आदि की लड़ाई देखने में उसे विशेष आनन्द आता था। रणदोड तथा घुहदोड भी इसके मनोरंजन के साधन थे।^१

उपर्युक्त विवरण से यह बात होता है कि सम्राट जहाँ एक ओर कुशल शासक, कठोर सैनिक तथा योग्य दबारी का जीवन व्यतीत करता था, वहीं दूसरी ओर विलास-मय जीवन भी व्यतीत करता था।

चंद्रगुप्त का भारतीय इतिहास में स्थान—ऐतिहासिक काल के सूत्रपात के साथ जिस सम्राट का आविर्भाव भारतवर्ष में हुआ वह केवल इसीलिए विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह इस काल का प्रथम सम्राट था अपितु उसका चरित्र कुछ ऐसे अनोखे ढंग का था जो उसे भारतीय इतिहास तो क्या विश्व इतिहास के श्रेष्ठ सम्राटों की श्रेणी में रखता है। चंद्रगुप्त के प्रारम्भिक जीवन के अध्ययन से यह ज्ञान होता है कि जिस निम्न स्थिति में उसका जन्म हुआ था उस स्थिति में जन्मा कोई विरसा ही इतने ऊँचे पद पर पहुँच सका है। ऐसी आश्चर्यजनक प्रगति का उदाहरण नेपालियन जैसे दो-एक व्यक्ति ही मिल सकते हैं। बाल्य-काल में विधवा माता द्वारा पोषित यह लगभग अनाथ बालक भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का सम्राट बनता है। यह और कुछ नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं उसके विकास का एक आश्चर्य है। बाल्य-काल के सचपों पर ध्यान देने पर तथा प्रारम्भिक जीवन के अग्रणी कठिनाइयों पर विचार करने पर हमें चंद्रगुप्त का चरित्र और निखरा हुआ जान पड़ता है। भारत के साम्राज्य संस्थापन का इतिहास देखने पर यह ज्ञात होता है कि गुप्त, हप, खिलजी या मुगल साम्राज्य जैसे मुप्रसिद्ध एवं सुविस्तृत साम्राज्य संस्थापकों में से किसी सम्राट में वह तत्व नहीं जो चंद्रगुप्त मौर्य में था। चौथी शताब्दी ई० पूर्व के पश्चात् सोलहवीं शताब्दी ई० पूर्व में मुगल साम्राज्य का संस्थापक केवल बाबर ही एक ऐसा साम्राज्य-संस्थापक मिलता है जिसने अपने बाहुबल द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किन्तु बाबर के पास छोटी ही सही पैतृक सम्पत्ति के रूप में एक रियासत थी, अपनी एक सेना थी, अतः साम्राज्य संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त अद्वितीय कहा जा सकता है।

चंद्रगुप्त प्रारम्भ से ही विद्रोही प्रकृति का था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नन्द राजा का दरबार इसे केवल इसलिए छोड़ना पड़ा कि अपन स्वाभिमान की रक्षा के लिए यह भारी से भारी वस्तु से टकरा सकता था। सिकन्दर के शिविर को भी इसे इसी लिए छोड़ना पड़ा कि वह किसी के सम्मुख झुकना नहीं चाहता था। चंद्रगुप्त^२ के

१ डॉ० चौधरी ने चंद्रगुप्त के व्यक्तिक जीवन की जो भाँकी प्रस्तुत की है, वह विशेष उल्लेखनीय है। वे लिखते हैं—

“वह (चंद्रगुप्त) कभी-कभी मदिरापान भी करने से नहीं भ्रिभ्रकता था, पर सम्भवतः केवल बाल के समय, किन्तु कभी भी इतना अधिक नहीं पीता था कि महत्याकोशों नारियों के अनुचित धृष्टियों का निशाना बने। वह दिन में नहीं सोता था और रात्रि भी यदा-कदा धृष्टियों से आश्रय के ध्यान से उसे विस्तर बदलना पड़ता था”

—Age of the Nandas and Mauryas, p 160

२ यहाँ हमें जस्टिन के उन वाक्यों पर ध्यान देना अनिवार्य है जिसमें यह बताया है कि सिकन्दर ने चंद्रगुप्त मौर्य की निर्भीक वाक्पटुता देखाकर उसकी हत्या का आदेश दिया था—

“having offended Alexander by his boldness of speech and orders being given to kill him”

चरित्र का यह वास्तविक रूप था किन्तु कुछ साहित्यिक साक्ष्यों ने इसका चरित्र कुछ और ही चित्रित किया है। मुद्राराक्षस का नाम इसमें विशेष उल्लेखनीय है। नाटककार विशाखदत्त ने चन्द्रगुप्त को पाण्ड्य के हाथ का खिलाता प्रदर्शित किया है। तब से चन्द्रगुप्त को पाण्ड्य या कणकदुक मानने की एक परम्परा निकल पड़ी। परन्तु यह किसी भी दशा में सत्य नहीं। चन्द्रगुप्त स्वतन्त्र प्रवृत्ति का व्यक्ति था और अपने कालों में किसी का अनुचित हस्तक्षेप उसे सह्य न था।^१

एक दिग्विजयी के रूप में भी चन्द्रगुप्त श्रेष्ठ सम्राट् समझा जा सकता है। उत्तर पश्चिम के भूभाग पर अत्यधिक सफलतापूर्वक शासन कर लेना चन्द्रगुप्त के बश की ही बात थी। यह प्रदेश भारत के सभी कालों में सभी सम्राटों से अछूता रह गया है। महान् विजेता तो भारत के अन्य सम्राट् भी हुए जिनमें प्राचीन भारत में ही समुद्रगुप्त का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, किन्तु अन्य साम्राज्य-संस्थापकों ने राष्ट्र निर्माण के ध्यान से दिग्विजय नहीं की। चन्द्रगुप्त के सम्मुख जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है, दो प्रमुख समस्याएँ थीं—(१) विदेशियों को देश से बाहर निकालना तथा (२) मगध राज्य का उन्मूलन, अर्थात् भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बाँधना तथा राष्ट्र का निर्माण करना। साम्राज्य-निर्माण से साथ साथ राष्ट्र निर्माण का ध्यान रखना चन्द्रगुप्त की एक बहुत बड़ी विशेषता है। उत्तर-पश्चिम के अतिरिक्त दक्षिण में भी चन्द्रगुप्त ने अपनी विजय-यताका फहराई। इस प्रबन्ध में हम देखते हैं कि साम्राज्य निर्माता तथा राष्ट्र निर्माता के रूप में चन्द्रगुप्त काफ़ी ऊँचा स्थान रखता है।

विजेता बाबर ने भी मुगल-साम्राज्य की स्थापना की थी, किन्तु शासन प्रबन्ध के विषय में उसने कुछ नहीं किया। चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक महान् विजेता की भाँति केवल विस्तृत साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की थी वरन् उसने अपने विशाल साम्राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए सुसंगठित शासन प्रबन्ध की भी व्यवस्था की थी। उसने भारतीय सम्राटों को इस क्षेत्र में प्रेरणा दी। बिन्दुसार के नगण्य शासन तथा अशोक के धार्मिक राज्य के समय में मौर्य साम्राज्य जितनी शीघ्रता से बना था उतनी ही शीघ्रता से समाप्त हो गया होता, पर यह चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबन्ध की ही विशेषता थी कि वह इतने दिनों तक चल सका। जिस सेना का संगठन चन्द्रगुप्त मौर्य ने किया था वह अशोक के धर्मपरायण युग में अस्त्र शस्त्र से विदा लेने के पश्चात् भी इतना सशक्त एवं भयंकर थी कि किसी भी आंतरिक या बाह्य प्रसाधनों द्वारा साम्राज्य की शान्ति भंग नहीं हो सकी। चन्द्रगुप्त के शासन प्रबन्ध के अन्तर्गत दृष्ट विधान में कठोरता का समावेश प्राप्त होता है और इसी आधार पर जस्टिन महोदय ने उसे विदयी एवं क्रूर कहा है। किन्तु मुद्राराक्षस में चन्द्रगुप्त को भवतरित देवता घोषित किया गया है जो सुख तथा समृद्धि प्रदान करने के लिए स्वर्ग से उतरा है। मेगस्थनीज ने

१. जो व्यक्ति सिकन्दर जैसे विजेता के सम्मुख नहीं झुक सका और निर्भीक होकर बोलता रहा, भला वह पाण्ड्य के हाथों की कठपुतली कैसे हो सकता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है। उपरोक्त साक्ष्य हमें यह बताता है कि चन्द्रगुप्त में वाक निर्भीकता (boldness of speech) थी और यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिसमें यह गुण होगा, वह व्यक्ति किसी के हाथ का खिलाता बनने की अपेक्षा मर जाना सुन्दर समझता है। अतः हमारे विचार से मुद्राराक्षस के पाण्ड्य को वह धार्मिक बुबलता स्वयं विशाखदत्त की कल्पना की वैन है।

भी चंद्रगुप्त के शासन प्रबन्ध की भूरि भूरि प्रशंसा की है। दण्ड विधान की कठोरता तत्कालीन परिस्थितियों की मांग थी।

चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की उत्कृष्टता का परिचय इस तथ्य से भी मिल जाता है कि उसके मुख्यव्यवस्थित शासन के अनेक पक्ष, यथा राजस्व व्यवस्था, पुलिस तथा कम-चारीतंत्र का अनुकरण परवर्ती शासकों ने किया। उसकी समग्र शासन व्यवस्था जो किसी न किसी रूप में मुसलमानों के शासन-काल तक चली आ रही थी, मुस्लिम शासकों के शासन का आधार बनी जिसे बाद में ब्रिटिश शासकों ने अपनाया।

सौभाग्यवश चंद्रगुप्त को तत्कालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ चाणक्य का सहवास प्राप्त हो गया था जिससे वह कूटनीति में भी पूर्णरूपेण दक्ष हो गया।

चंद्रगुप्त की कलाप्रियता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उसका राजमहल है। जिस राजसी ठाट-बाट से चंद्रगुप्त अपना जीवन व्यतीत करता था, वह आदर्श विलासिता कही जा सकती है। आदर्श विलासिता से हमारा अभिप्राय नैतिकता की रक्षा करते हुए विलासी जीवन से है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शासक तथा मनुष्य, प्रत्येक रूप में पूर्ण था।

बिन्दुसार

चंद्रगुप्त के पश्चात् उसका पुत्र बिन्दुसार मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इतिहासकार स्ट्रैबो के कथनानुसार सनड्रोकोटस (चंद्रगुप्त) का पुत्र तथा उत्तराधिकारी का नाम एलिट्रोकेटस था। कुछ अन्य इतिहासकार बिन्दुसार को अनेक नामों से पुकारते हैं। वे सभी नाम संस्कृत के 'अग्नित्रघात' (रिपुघातक) के रूपान्तर प्रतीत होते हैं।^१ जैन ग्रन्थ राजवलि कथा में बिन्दुसार को सिंहासन कहा गया है। इन सभी विदेशी लेखकों तथा भारतीय ग्रन्थों ने चंद्रगुप्त मौर्य का जो नामकरण किया है उनमें पुराणों द्वारा दिया गया नाम ही ग्रहण किया गया है और उसके आधार पर ही हम उसे बिन्दुसार कहते हैं। बिन्दुसार के शासन का पूर्ण विवरण नहीं प्राप्त होता। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन-काल के पश्चात् रचित ग्रन्थों में योबी-बहुत सामग्री बिन्दुसार के विषय में मिल जाती है।^२ पर वह भी बिल्कुल अपर्याप्त है। यदि आयमजुशी मूलकल्प के लेखक तथा तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ का विश्वास किया जाय तो चाणक्य ने कुछ समय तक बिन्दुसार का भी मन्त्रित्व किया था। तदुपरान्त 'दिव्यावदान' में वर्णित खल्लाटक बिन्दुसार का प्रधान सचिव निर्वाचित हुआ था और उसके बाद राघवगुप्त मंत्री हुआ।

विद्रोह—चंद्रगुप्त मौर्य के शासन-काल का वर्णन करते हुए यह बतलाया गया था कि मौर्य-साम्राज्य में अग्नि विद्रोहियों की संख्या काफी थी। गुप्त रूप से पहयत्र रचने-वालों की संख्या तो और भी अधिक थी। दिव्यावदान के कथनानुसार हमें बिन्दुसार के शासनकाल में होने वाले उपद्रवों का ज्ञान प्राप्त होता है। निश्चय ही चंद्रगुप्त को अदम्य शक्ति के सम्मुख इन विद्रोहियों को झुक जाना पडा था और इन्होंने कभी सर उठाने का

१ 'अग्नित्रघात' शब्द का प्रयोग पतञ्जलि के महाभाष्य ३।२।२। में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा महाभारत में क्रमशः 'अग्नित्रानां हन्ता' तथा 'अग्नित्रघातिन' उपाधियों का प्रयोग योद्धा राजकुमारों के लिए किया गया है।

२ दिव्यावदान, पृ० २७२।

साहस नहीं किया, किन्तु नये राजा को दुर्बल समझकर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। परन्तु हम इस धारणा को अक्षरशः सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि दिव्यावदान तक्षशिला में होनेवाले जिस विद्रोह का वर्णन करता है उसके दमनार्थ जिस समय बिन्दुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा तो वह तक्षशिला पहुँचकर माग में ही जनता से मिला, जिसने निम्नलिखित बयान दिया—“न तो हम लोग राजकुमार के विरुद्ध हैं और न सम्राट के अपितु उन निदयी मंत्रियों के विरोधी हैं जो हमारा अपमान करते हैं।”

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिन्दुसार के समय में प्रातीय शासकों की नृणसता काफी अधिक बढ़ चुकी थी। इससे बिन्दुसार के प्रातीय शासन की दिलाई का बोध होता है।

बाह्य नीति—बिन्दुसार का पालन-पोषण उस राजप्रासाद में हुआ था जिसमें न केवल एक यूनानी रानी थी अपितु यूनानी युवतियों की एक बहुत बड़ी सख्या थी। सम्भवतः उन विदेशियों के प्रति बिन्दुसार का कुछ आकर्षण रहा होगा। उसने अपने पिता चन्द्रगुप्त तथा यूनानियों के सबध को भी देखा था। बिन्दुसार ने यह भी देखा था कि विदेशियों की देखरेख के लिए चन्द्रगुप्त ने एक पृथक् विभाग का निर्माण किया था। यह थी उसकी बाह्य नीति को प्रभावित करने वाली पृष्ठभूमि। दुर्भाग्यवश हम बिन्दुसार के विभिन्न वैदेशिक सबधों का विवरण न प्राप्त होकर केवल यूनानियों से उसके सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त होता है। यूनानी इतिहासकारों ने अन्तिभोक प्रथम स्रोत तथा बिन्दुसार के पत्र व्यवहार का एक नमूना सुरक्षित रखा है। उससे ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट बिन्दुसार ने सीरिया के सम्राट अन्तिमोन से ‘मधुर मंदिरा, अजीर और एक दार्शनिक’ की माँग की थी। उसके यूनानी मित्र ने बिन्दुसार की प्रथम दो माँगों की पूर्ति करते हुए जो उत्तर दिया है वह इस प्रकार है—

‘मुझे इन्हें भेजने से तो बड़ी प्रसन्नता होती है, परन्तु अभाग्यवश आपकी तीसरी इच्छा पूरी न कर सकूँगा क्योंकि देश का कानून दार्शनिक भेजने के विरुद्ध है।’

मेगस्थनीज के पश्चात् हेमाकस नामक एक दूसरा राजदूत सीरिया सम्राट द्वारा बिन्दुसार के दरबार में भेजा गया था। प्लिनी के कथनानुसार इजिप्ट के राजा तोलेमी द्वितीय फिलडेल्फस (२८५-२४७ ई० पू०) ने भी डायोनीसस नाम का राजदूत भारतीय राजदरबार में भेजा था, पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि डायोनीसस बिन्दुसार अथवा अशोक में से किसके राजदरबार में आया था।

दक्षिण विजय—मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार का वर्णन करते हुए यह बतलाया गया था कि दक्षिण के अधिकांश भूभाग पर चन्द्रगुप्त ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अगने परिच्छेद में हम यह भी देखेंगे कि अशोक के साम्राज्य में दक्षिणापय का विस्तृत देश सम्मिलित था। यहाँ यह विचारणीय है कि दक्षिण का विस्तृत देश किस प्रकार अशोक की अधीनता में आया। अशोक ने तो अपने प्रथम तथा अन्तिम युद्ध दक्षिण-युद्ध के रक्तपात से ही दुःख झुँकर सब के लिए अस्त्र-पदार्थों को सूर्य की किरणों से दूर कर दिया। अतः यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि दक्षिण विजय अशोक ने नहीं की। दक्षिण विजय का श्रेय या तो हम चन्द्रगुप्त का दे सकते हैं या बिन्दुसार का। तिब्बती इतिहासकार जामा तारानाथ के कथनानुसार बिन्दुसार ने ‘पूर्वी एव पश्चिमी समुद्रों की सारी भूमि का अपने को स्वामी बना लिया।’ तारानाथ के इस विवरण के आधार पर तो दक्षिण विजय का श्रेय बिन्दुसार को ही

दिया जा सकता है। इसने अतिरिक्त अमित्रघातक (सन्घातक) इस विचार को और भी प्रीकृत प्रदान करता है, किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, तारानाय के इस विवरण का सबंध किसी विद्रोह से है। दक्षिणापय को जीतना सरल कार्य न था और इतनी बड़ी सैनिक सफलता करने वाले व्यक्ति के इतिहास के विषय में पर्याप्त सामग्री का अभाव हो, यह कुछ तर्कसंगत नहीं जंचता। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार भी चन्द्रगुप्त द्वारा दक्षिणापय की विजय को स्वीकार करना अधिक तर्कसंगत है, क्योंकि वे चन्द्रगुप्त का सम्पर्क मीसूर से जोड़ते हैं।

बिन्दुसार का परिवार—केवल अशोक ही बिन्दुसार का अकेला पुत्र न था, क्योंकि अशोक ने पाँचवें मिलालेख में यह बतलाया है कि उसने कई भाई और बहनें थी। दिव्यावदान में अशोक के दो भाइयों का नाम सुसीम तथा विगताशोक बतलाया गया है। सिंहली अनुश्रुतियाँ इन्हें क्रमशः सुमग तथा तिप्प कहती हैं।

बिन्दुसार की तिथि—अब हम बिन्दुसार की तिथि पर विचार करेंगे। पुराणों के अनुसार चन्द्रगुप्त तथा बिन्दुसार ने क्रमशः २४ तथा २५ वर्ष तक राज्य किया। बौद्ध अनुश्रुतियों के आधार पर बिन्दुसार का शासन-काल २७ या २८ वर्ष माना जा सकता है। अतः यदि हम यह स्वीकार कर लें कि ३२४ ई० पूर्व में चन्द्रगुप्त सिंहासनाब्द होकर ३०० ई० पूर्व तक राज्य करता है तो हम बिन्दुसार का शासन-काल लगभग ३०० ई० पूर्व से २७३ ई० पूर्व तक मान सकते हैं।^१

सम्राट् अशोक

बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात् पाटलिपुत्र के सिंहासन पर उस महान् सम्राट् का पदार्पण होता है जो भारत तो नया विश्व इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखता है। यह सम्राट् केवल अपने साम्राज्य की विशालता के लिए ही विख्यात नहीं है, वरन् वैयक्तिक चरित्र तथा अपने उद्देश्य एवं आदर्श के लिए भी यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस महान् सम्राट् को इतिहास में अशोक महान् कहा जाता है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया, वह भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। विश्व में विशालता के दृष्टिकोण से अनेक साम्राज्य तथा उनके शासक प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु विस्तृत साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ सम्राट् होने के साथ-साथ सर्वश्रेष्ठ मानव होना कठिन ही नहीं असम्भव है। श्रेष्ठ सम्राट्, कुशल शासक तथा आदर्श मानव एक साथ एक व्यक्ति ही हो यह और कुछ नहीं प्रकृति का आश्चर्य है। इस परिच्छेद में हम उसी महान् विभूति अशोक के विषय में पढ़ेंगे।

अशोक का राज्याभिषेक—चन्द्रगुप्त ३२४ ई० पूर्व में गद्दी पर बैठा और ३०० ई०

१ बिन्दुसार की तिथि के संबंध में डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी ने लिखा है—“जसा बिन्दुसार तथा अशोक के प्रमाणों से परिलक्षित होता है, चन्द्रगुप्त ३२६-२५ ई० पूर्व तक सिंहासनाब्द नहीं हुआ था, और पुराणों के अनुसार उसने २४ वर्षों तक राज्य किया, (अतः) उसका उत्तराधिकारी ३०१ ई० पूर्व के पहले राजसिंहासन किसी प्रकार नहीं प्राप्त कर सका होगा, निश्चय ही इस नये सम्राट् ने २७०-६६ ई० पूर्व से राज्य करना प्रारम्भ किया होगा। बिन्दुसार के शासन-काल-संबंधी साक्ष्यों में मतभेद नहीं है। पुराण इसे २५ वर्ष बताते हैं। यमों तथा सिंहली अनुश्रुतियाँ क्रमशः २७ तथा २८ वर्ष घोषित करती हैं।”—*Age of Nandas and Mauryas*, p 166

पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। तदुपरान्त बिन्दुसार सिंहासनावृद्ध होता है जिसने पुराणा अनुसार २५ वर्ष तक राज्य किया। इस साधन से तो बिन्दुसार की निधन तिथि २७ ई० पूर्व मानी जा सकती है। ये सारे विवरण पुराणों के आधार पर दिये गये हैं जिन अनुसार अशोक के राज्याभिषेक की तिथि २७५ ई० पूर्व होनी चाहिए किन्तु बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार बिन्दुसार ने २७-२८ वर्ष तक राज्य किया। यदि हम इस साक्ष्य को सत्य मानें तो बिन्दुसार की निधन तिथि २७२-७३ ई० पूर्व सिद्ध होती है सिंहाली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक का राज्याभिषेक बिन्दुसार की मृत्यु के चार वर्ष पश्चात् अर्थात् २६८-६९ ई० पूर्व में हुआ।

राज्याभिषेक का यह चार वर्ष का अन्तर (यदि वास्तव में कोई अन्तर रहा भी हो) इतिहासकारों के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित कर देता है जो सीधे अशोक के चरित्र से सम्बन्धित है। इस चार वर्ष के अन्तर का कारण भी सिंहाली अनुश्रुतियों से आभासित हो जाता है। सिंहाली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक अत्यन्त निर्दयी तथा रक्तपिपासु था जिसने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् ६६ भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी।^१ डा० स्मिथ इतना तो स्वीकार करते हैं कि सिंहासन के लिए अशोक को सघष करना पड़ा था और इसीलिए राज्याभिषेक में देर हुई, किन्तु ये ६६ भाइयों की हत्या करना स्वीकार नहीं करते। केवल सौतेले बड़े भाई सुसीम से सघष होना स्वीकार करते हैं।^२ डॉ० भडारकर भी सिंहाली अनुश्रुतियों का खड्ड

१ श्री नीलकान्त शास्त्री ने लिखा है कि जिस समय बिन्दुसार मृत्यु शय्या पर पड़ा हुआ था, उसी समय अशोक उज्जनी छोड़कर पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) चला गया और उसने साम्राज्य के शासन-भार को ग्रहण किया। नीलकान्त महोदय ने यह बताया है कि अनुश्रुतियों के कथनानुसार अशोक ने बिन्दुसार की इच्छा के विरुद्ध शासन-सत्ता पर अपना अधिकार जमाया।

सिंहाली अनुश्रुतियाँ दो भिन्न विवरण प्रस्तुत करती हैं—एक यह कि अशोक ने अपने ९९ भाइयों की हत्या करके साम्राज्य प्राप्त किया, जैसा कि ऊपर बताया गया है (महावश ५।२०। दोषवश ६।२१-२१), दूसरा कथन है कि पाटलिपुत्र का सिंहासन प्राप्त करने के पूर्व उसने अपने ज्येष्ठ भ्राता की हत्या करवा दी (महावश ५।४०।)

दिव्यावदान से यह ज्ञात होता है कि जिस समय मृत्यु शय्या पर पड़े हुए बिन्दुसार ने अपने पुत्र सुसीम को राजतिलक देने का निश्चय किया तो उसके मंत्रियों ने सुसीम के स्थान पर अशोक को राज्याधिकारी निर्वाचित कर दिया और जब बिन्दुसार को इस छल का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उस समय अशोक ने दबो शक्तियों, देवी-देवताओं का आवाहन करके राज्य पर अपना अधिकार प्रमाणित किया। किन्तु इसी घंटे में अशोक अपने शत्रुओं को मारकर राज्य-सत्ता प्राप्त करने की बात करता है।

२ "The fact that his formal consecration or coronation (abhisheka) was delayed for some four years until 269 B C, confirms the tradition that his succession was contested, and it may be true that his rival was an elder brother named Susima"—*The Oxford History of India*, p 93

डॉ० स्मिथ ने अपने दूसरे ग्रंथ 'अशोक' में, जो कुछ महानों बाब ही प्रकाशित किया गया था, लिखा है—'यह सम्भव है कि यह देरी भगडे में पड़े हुए उत्तराधिकार के कारण ही हुई जिसमें अधिक रक्त प्लावन हुआ, किन्तु ऐसे किसी सघष का स्वतंत्र प्रमाण नहीं प्राप्त होता है।' देखिये *Political History of Ancient India*, p 302

करते हुए स्मिथ महोदय का समर्थन करते हैं। बौद्ध अनुश्रुतियों से यह भी ज्ञात होता है कि सिंहासन के लिए अशोक को सघर्ष करना पड़ा था और उसने राघगुप्त की सहायता से अपने सौतेले भाई सुसीम के समक्ष विजय पाई थी। राज्याभिषेक में चार वर्ष देरी होने का एक दूसरा कारण डॉ० जायसवाल ने यह बतलाया है कि राज्याभिषेक के समय अशोक की आयु २५ वर्ष से कम थी और उन दिनों २५ वर्ष से कम-वाले राजकुमार का राज्याभिषेक नहीं होता था। इसीलिए राज्यारोहण में तीन चार वर्ष की देरी हुई।^१ किन्तु रायचौधरी ने इसका खंडन किया है और अपने मत के समर्थन में यह लिखा है कि पुराणों में विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक उसके बाल्यकाल में होना कहा गया है।^२ दीपवश में ६६ भाइयों की हत्या का जो वणन किया गया है वह भी तर्कसंगत नहीं। अब हम उपर्युक्त मतों की वास्तविकता पर थोड़ा विचार करेंगे, अर्थात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करेंगे कि अशोक को सिंहासन के लिए ६६ भाइयों की हत्या करनी पड़ी, अथवा केवल सुसीम के साथ सघर्ष या उसका वध करना पड़ा, अथवा बिना सघर्ष के ही उसका राज्याभिषेक हो गया। अशोक स्वयं अपने अभिलेख में इस बात का निर्देश करके कि उसका राज्याभिषेक गद्दी प्राप्त होने के चार वर्ष पश्चात् हुआ, हमें यह स्वीकार करने को प्रेरित करता है कि बिना किसी कारण के राज्याभिषेक में चार वर्ष बीत जाना सम्भव नहीं। हम यह भी जानते हैं कि जिस समय अशोक अपने पिता बिन्दुसार के शासन-काल में उज्जयिनी का शासक था, उसी समय तक्षशिला का शासक अशोक का भ्रज सुसीम अथवा सुमत था। जिस समय तक्षशिला की जनता ने विद्रोह किया, उस समय सुसीम की अयोग्यता का परिचय सम्राट् को प्राप्त हुआ। सुसीम किसी प्रकार भी विद्रोह का दमन न कर सका, पर अशोक का तक्षशिला पहुँचना था कि जनता उससे मिल गई और विद्रोह शान्त हो गया। निश्चय ही यह सुसीम के लिए बहुत अपमानजनक घटना हुई। बिन्दुसार की मृत्यु के पश्चात् अशोक का भ्रज सुसीम गद्दी पर बैठना चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। अपने अधिकार के लिए सुसीम को अशोक के साथ सघर्ष करना अनिवाय था। मौर्य साम्राज्य पर अशोक का शासन स्थापित होता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सुसीम तथा अशोक में जो सघर्ष हुआ, उसमें या तो सुसीम का वध कर दिया गया या उसने सर्वदा के लिए अशोक की अधीनता स्वीकार कर ली, पर अधिक सम्भावना उसके वध की ही की जा सकती है।

जहाँ तक ६६ भाइयों के वध करने का प्रश्न है यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इसमें कोई सार नहीं। इन ६६ भाइयों, अशोक तथा सुसीम को लेकर बिन्दुसार को १०१ लडके हुए? यह पूर्णतया कपोल-कल्पित एवं हास्यास्पद बात है। जब ६६ भाइयों का होना ही असम्भव है तो उनके वध का कोई प्रश्न नहीं।

उपर्युक्त तर्क से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अशोक को सिंहासन के लिए केवल अपने भ्रज सुसीम से सघर्ष करना पड़ा था। स्वयं अशोक ने अपने शिलालेख, चतुष तथा पञ्चम में सम्बन्धियों के साथ अनुचित व्यवहार करने की भ्रवहेलना की है

१ JBORS, 1917, p 438 Quoted in the above book

२ विचित्रवीर्यश्च तथा

बाल भ्रप्राप्तयौवनम्

कुवराज्ये महाबाहुर

अभ्यसित् च तदनन्तरम् । महाभारत १।१०।१।२

और उसने अपने भाई, बहनो तथा सम्बन्धियों के साथ सुन्दर व्यवहार का वर्णन किया है। अतः अशोक के ये अभिलेख सिद्ध कर देते हैं कि अशोक किसी प्रकार भी अपने भाइयों की हत्या नहीं कर सकता था। पर यहाँ सन्देह यह है कि तब के अशोक और अभिलेख के अशोक भिन्न हैं। बौद्ध ग्रन्थों में अशोक को प्रारम्भ में क्रूर बताया जाने के आधार पर भी उसको भाइयों का बध करने वाला मानना तर्कसंगत नहीं, क्योंकि इसे 'कालाशोक' घोषित करने में बौद्ध ग्रन्थों का अपना निजी स्वाध निहित है। वे बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पूर्व अशोक को क्रूर बताकर बौद्ध धर्म की शक्ति में चमत्कार कराना चाहते हैं।

सम्राट अशोक की कलिंग विजय—सिंहासन पर बैठने के पूर्व अशोक उज्जैन का शासक रह चुका था। सम्राट होने के पश्चात् चन्द्रगुप्त का प्रपौत्र अशोक को भी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा रही होगी। बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदान के अनुसार अशोक ने 'स्वस' नगर को पराजित किया था, किन्तु अशोक के अभिलेखों में हमें इस प्रकार की केवल एक ही घटना का विवरण प्राप्त होता है और वह है कलिंग विजय।

महानदी तथा गोदावरी के बीच स्थित कलिंग राज्य चन्द्रगुप्त मौर्य की दिग्विजयी सेना से अछूता रह गया था और इस प्रकार वह अब भी स्वतंत्र था। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि नन्दराजा महापद्म ने ई० पूर्वं चौथी शताब्दी में कलिंग को पराजित कर दिया था और वहाँ से विजय स्मारिका के रूप में एक जैन तीर्थंकर-मूर्ति पाटलिपुत्र उठा लाई गई थी। विदुसार के राज्य-काल में जब विद्रोहों का प्रारम्भ हुआ तो सम्भवतः कलिंग राज्य पुनः स्वतंत्र हो गया। वास्तविकता जो भी हो, अशोक के समय में कलिंग स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था। अशोक के १३वें शिलालेख से हमें कलिंग विजय का विवरण प्राप्त होता है। किन्तु कल्हण की राजतरंगिणी से यह बात होना है कि अशोक ने सवप्रथम काश्मीर पर विजय प्राप्त की थी। काश्मीर के इतिहास के अध्ययन से भी यह प्रतीत होता है कि अशोक ने काश्मीर पर विजय प्राप्त की थी, क्योंकि इस इतिहास में अशोक को मौर्य वंश का प्रथम सम्राट घोषित किया गया है। कल्हण लिखता है, "विश्वसनीय अशोक ने घर्ती पर राज्य किया। इस राजा ने जिसने पापों से मुक्ति पा ली है और जैन मत स्वीकार कर लिया है सुरासलेत्र तथा वितस्ता नदी को स्तूपा से ढँक दिया है। वितस्ता नदी में, धर्माण्य बिहार की सीमा में उसका बनवाया हुआ एक चैत्य है जिसकी ऊँचाई तक दृष्टि का पहुँचना कठिन है। इस सुप्रसिद्ध सम्राट ने शीनगरी की स्थापना की। इस पापहीन राजा ने विजयेश्वर के प्राचीन घर (enclosure) को हटाकर उसके स्थान पर पत्थर का एक नवीन घर बनवा दिया। उसने विजयशक घेरे से भीतर तथा उसका निकट दो मन्दिरा का निर्माण करवाया जिन्हें अशोवेश्वर कहा जाता था।"

इस आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि काश्मीर चन्द्रगुप्त तथा विदुसार की शासन-शक्तियों से मुक्त था और अशोक ने सवप्रथम उस पर अधिकार स्थापित किया। किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अशोक ने केवल एक ही बार विजय प्रमाण किया और उसका पल था कलिंग विजय। कल्हण के राजतरंगिणी या काश्मीरी इतिहास की बात एक दूसरे रूप में सत्य भी हो सकती है। सम्भव है काश्मीर में सव प्रथम अशोक की अधीनता स्वीकार की हो और इसके पूर्व वहाँ स्वायत्त शासन रहा, क्योंकि चन्द्रगुप्त के शासन काल में भी कुछ स्वायत्त शासनवाले छोटे मोटे राज्यों का पता चलता है। विदुसार ने काश्मीर पर आक्रमण किया हो इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अतः अशोक का काश्मीर पर आक्रमण करना तथा उस पर विजय प्राप्त करना

कुछ अंश तक सत्य हो सकता है। राज्याभिषेक के नवें वर्ष अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। मेगस्थनीज ने कलिंग राज्य की सेना का वर्णन करते हुए लिखा है कि "उसकी सेना में ६०००० पैदल, १००० अशवारोही तथा ७०० हाथी थे। अशोक के १३वें शिलालेख से युद्ध की भयकरता तथा रक्तपात का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। इस अभिलेख के अनुसार डेढ़ लाख बन्दी बना लिए गए, एक लाख व्यक्ति मारे गए, और उनसे बड़े गुना (उन रोगों और सामरिक परिस्थितियों से) मृत्यु के शिकार हुए" (जो सामान्यतः युद्ध के पश्चात् उपस्थित होती है)। युद्ध की भयकरता तथा मृत्यु की संख्या से कलिंग राज्य के सैनिका तथा वहाँ की जनता के त्याग एवं बलिदान का निर्देशन होता है, किन्तु चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा सुसंगठित सेना के सम्मुख कलिंग राज्य के सैनिकों को झुक जाना पड़ा और अशोक की विजय हुई। पर इस रक्तरजित विजय ने अशोक के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन सा दिया उससे सम्राट अशोक 'सत अशोक' हो गया। डॉ० रामचौधरी ने इस विजय के महत्त्व के विषय में लिखा है, "मगध के इतिहास में कलिंग विजय वास्तव में एक महान् घटना है। इसके साथ ही प्रादेशिक विजय और बलपूर्वक राज्य विस्तार का युग जो बिम्बिसार द्वारा अग पर अधिकार करने के साथ आरम्भ हुआ था, समाप्त हो जाता है। उसके स्थान में एक ऐसे नये युग का पदापण होता है जिसमें शान्ति, सामाजिक उन्नति, धर्म प्रचार का व्यापक रूप से प्रसार होता है, किन्तु उसके साथ ही राजनीतिक अचेतनता और शायद सैनिक दुबलता भी आ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मगध साम्राज्य की सैनिक वृत्ति प्रयोग के अभाव में धीरे धीरे नष्टप्राय हो जाती है। इस प्रकार सैनिक विजय अथवा दिग्विजय का युग समाप्त होता है और हम आध्यात्मिक विजय या 'धर्म-विजय' के युग में प्रवेश करते हैं।"

धर्मपरापण अशोक—कलिंग युद्ध के नर-संहार के दानवी दृश्य ने अशोक के हृदय पर जो कुठाराघात किया, उससे उसकी पैतृक सामरिक प्रवृत्ति का अंत हो गया और उसके स्थान पर मानवोचित धर्म एवं नैतिकता का सहसा प्रस्फुटन हुआ। फल-स्वरूप अशोक की नीति में पूर्णरूपेण परिवर्तन हो गया। अशोक ने यह घोषणा कर दी कि अब वह रणघोष के स्थान पर धर्मघोष करेगा। उसका यह निश्चय उसके तेरहवें शिलालेख से ज्ञात होता है।

अशोक का यह निश्चय किसी विशेष परिस्थिति के भावावेश में नहीं किया गया था और न यह मस्तिष्क का प्रमाद और न हृदय का उन्माद था। वास्तविकता यह है कि यह घटना अपने प्रकार की प्रथम और अन्तिम घटना थी और थी हिंसाजन्य प्रभाव की प्रतिक्रिया। कलिंग-युद्ध के पश्चात् अशोक ने जीवन में कभी भी शस्त्र नहीं उठाया और न अपने सैनिकों को ही इसके लिए कभी आज्ञा दी।

अशोक का धर्म (धम्म)

अशोक के धर्म के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व तत्कालीन प्रचलित सम्प्रदायों पर एक विहगम दृष्टि डाल लेना आवश्यक है। छठी शताब्दी ई० पू० की धार्मिक अवस्था पर विचार करते समय हमने श्रमण, ब्राह्मण, पारिव्राजक आदि सम्प्रदायों तथा अहेतु दुब्बेकत, सत्त्वविज्जा आदि वादों का उल्लेख किया था। ये सारे सम्प्रदाय अब भी किसी न किसी रूप में चले आ रहे थे। धार्मिक आन्दोलन के फलस्वरूप जैन तथा बौद्ध सम्प्रदायों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। इन समस्त सम्प्रदायों में निम्न-लिखित विशेष उल्लेखनीय हैं—

- १ रुद्रिवादी देवोपासक—पतञ्जलि ने मौर्यकालीन देवताओं में शिव, सन्द तथा विशाख का महत्वपूर्ण स्थान बताया है।
- २ मकपलिंगोशाल के अनुयायी आजीविक
- ३ निग्रय अथवा जैन मतावलम्बी
- ४ बौद्ध मतावलम्बी
- ५ अन्य सम्प्रदाय, जिनका उल्लेख अशोक के सातवें स्तम्भ लेख में किया गया है।

उपरोक्त सम्प्रदाय अशोक के शासन-काल में विद्यमान थे, बहुधा यह प्रश्न उठता है कि अशोक किसको मानने वाला था। कुछ इतिहासकार इसे बौद्ध मतावलम्बी स्वीकार करते हैं, किन्तु कुछ इसका बौद्ध धर्म स्वीकार करना प्रामाणिक नहीं मानते। सेनाट महोदय ने लिखा है, (अशोक) के धर्म में कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम केवल बौद्ध कह सकते हैं। इसी प्रकार कन महोदय ने भी लिखा है कि अशोक के कुछ शिलालेखों के अतिरिक्त उनमें कोई ऐसी बात नहीं मिलती है जो विशेषतया बौद्धों की हो। पत्नीट महोदय ने भी अशोक का बौद्ध मतावलम्बी स्वीकार करने के प्रमुख साक्ष्य उसके शिलालेखों के उद्देश्य को समालोचना करते हुये यह बतलाया है कि ये शिलालेख बौद्ध धर्म या किसी अन्य धर्म के प्रचारार्थ नहीं निमित्त किये गये। ये एक पवित्र सम्राट् के कृत्यों के अनुसार तथा सभी धर्मावलम्बियों के हितों का ध्यान रखते हुये निमित्त किये गये हैं। पत्नीट महोदय का यह मत कि अशोक बौद्ध नहीं था, यह हम मने न स्वीकार करें, पर यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अशोक के शिलालेखों में सकुचित धार्मिकता के स्थान पर सावभौमिक नैतिकता की ही ध्वनि गुञ्जित होती है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानकर हम उसे ब्राह्मण धर्मावलम्बी मानते हैं। अशोक का पिता बिन्दुसार भी ब्राह्मण धर्मावलम्बी था। अशोक ने भी क्षत्रिय कर्म स्वीकार किया, इसका प्रमाण कलिग विजय है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक प्रारम्भ में अत्यन्त क्रूर था। अशोकावदान में भी इसके प्रारम्भिक कालकी क्रूरता का प्रमाण मिलता है। इतना ही नहीं, उक्त ग्रन्थ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अशोक अपने अधिकारियों तथा उनकी पत्नियों की हत्या करा देता था और भोली जनता पर अत्याचार ढाया करता था। (यह अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पूर्व जीवन की रूपरेखा बतलाई है)। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि कलिग विजय के पूर्व अशोक ब्राह्मण धर्मावलम्बी था और इस युद्ध के पश्चात् उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अशोक का तेरहवाँ शिलालेख है जिसमें उसने यह घोषणा की कि “कलिग विजय के शीघ्र पश्चात् देवानापिय धम्म के अनुकरण, धम्म के प्रेम और धम्म के उपदेश के प्रति उत्साहित हो उठा।”

अब हम उन साधनों पर प्रकाश डालेंगे जिनके अनुसार हम अशोक को बौद्ध मतावलम्बी स्वीकार करते हैं। सबसे प्रथम हम अशोक के शिलालेखों को ही लेंगे।

(१) सारनाथ के लघु स्तम्भ लेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने को बौद्ध धर्म के संरक्षक के स्थान में रखते हुए सधभेद के विरुद्ध कुछ दृढ़ विधान घोषित किये हैं।

(२) भाद्र शिलालेख में अशोक ने बौद्ध 'त्रिरत्ने' (बुद्ध, सध तथा धम्म) के प्रति श्रद्धा का उल्लेख किया है ।^१

(३) उसके आठवें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने बोध गया की यात्रा की। लघु-स्तम्भ-लेख से यह पता चलता है कि उसने लुम्बिनीवन की यात्रा की थी। यह तीर्थयात्रा पूर्णतया धार्मिक दृष्टि से रही, ऐसा इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है।

(४) कुछ इतिहासकार शिलालेखों का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार बतलाते हैं। वे अपनी पुष्टि में चार लघु-स्तम्भ-लेख, दो तराई स्तम्भ-लेख, बराबर दरी गृह के तीन अभिलेख, चौदहवाँ शिलालेख तथा विशेषकर भाद्र शिलालेख का उल्लेख करते हैं।

(५) ह्वेनसांग के कथनानुसार अशोक ने एक विशाल सेना के साथ बोध गया, लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु ऋषिपत्तन (सारनाथ), श्रावस्ती तथा कुशीनगर आदि के तीर्थ स्थानों की यात्रा की, पर अशोक के अभिलेखों में 'सारनाथ' जहाँ बुद्ध ने पहली बार धर्मचक्र-प्रवर्तन किया था और कुशीनगर जहाँ परिनिर्वाण हुआ था, के नाम तीर्थ यात्राओं के सम्बन्ध में कहीं भी उल्लिखित नहीं हैं। ऐसा आभासित होता है कि ह्वेनसांग ने अशोक के आठवें शिलालेख तथा लघु स्तम्भ लेख में क्रमशः बोध गया तथा लुम्बिनी वन की यात्रा से यह अनुमान लगा लिया कि अशोक ने शेष बौद्ध तीर्थ स्थानों की भी यात्रा की होगी।

(६) अशोक ने अपने प्रथम लघु शिलालेख में 'सधउपयीते' लिखा है। इस शब्द को लेकर विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मतों का प्रतिपादन किया है। पाठों की भिन्नता यहाँ समस्या को अधिक जटिल बना देती है। अशोक का सधउपयीते से क्या अर्थ था, यह कहना बड़ा कठिन-सा लगता है। क्या उसने बौद्ध सध की अपना निवास-स्थान बना लिया अथवा सध का सहायक बन गया—अथवा उसने बौद्ध सध का दौरा किया? इससे अशोक का बौद्ध भिक्षु होना भी प्रमाणित होता है और दूसरी ओर यह भी परिचित होता है कि एक धार्मिक सम्राट् के नाते अशोक ने बौद्ध धर्मों का दौरा किया।

(७) अशोक, सधउपयीते के आधार पर बौद्ध भिक्षु हो गया था, इसका समर्थन इत्सिंग के इस विवरण से हो जाता है कि उसने भिक्षु के वेप में अशोक की एक मूर्ति देखी थी।

किन्तु इत्सिंग के कथन पर हम अपना मन्तव्य पूरी तरह निर्भर नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण यह है इत्सिंग बहुत बाद का (सातवीं शताब्दी) का है।

(८) इन पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त अनेक साहित्यिक साक्ष्य भी अशोक के बौद्ध मतावलम्बी होने का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए दीपवशा, महावशा समन्तपासादिका, दिव्यावदान, सुमगलपकासिनी आदि सभी बौद्ध ग्रन्थ अशोक के बौद्ध मतावलम्बी होने का समर्थन करते हैं। बौद्ध साहित्य के अतिरिक्त कतिपय अन्य साहित्यिक साक्ष्य भी इस विचार का समर्थन करते हैं। गार्गी संहिता में अशोक के एक उत्तराधिकारी की धम्म विजय का उल्लेख किया गया है। धम्म विजय की स्थापना

१ इस अभिलेख का एक अंश इस प्रकार है "मगध के प्रियदर्शी राजा सध का अभिवादन करके यह कामना करते हैं कि वे स्वस्थ और निरापद रहें। हे भवन्तगण, प्राप जानते हैं कि बुद्ध, धम्म और सध में हमारी कितनी श्रद्धा और सहृदयता है। हे भवन्तगण, जो कुछ भगवान् ने कहा है वह श्रद्धा कहा है।"

करने के कारण उसे मोहात्मा कहा गया है। कल्हण ने राजतरंगिणी में जिन शासन (बुद्ध शासन) स्वीकार करने की बात कही है।

(९) अशोक ने लगभग ८० हजार स्तूपों का निर्माण कराया जिसका स्पष्ट है।

(१०) अशोक के बौद्ध होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण यह है कि उसने मोगलि पुत्र तिष्य के सभापतित्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जिसका उद्देश्य महात्मा बुद्ध के उपदेशों के पाठ आदि को शुद्ध कराना था।

(११) सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में पशुबलि निषेध की आज्ञा दी थी। उसके अभिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि उसने स्वयं मांस भक्षण तथा का त्याग कर दिया था। उसने ब्राह्मण यज्ञों तथा अनुष्ठानों का भी निषेध किया था। यह पुल्लम-खुल्ला ब्राह्मण धर्म का विरोध था।

(१२) बौद्ध अनुश्रुतियाँ हमें यह भी बतलाती हैं कि अपने अशोक ने आठ स्तूपों में सुरक्षित महात्मा गौतम बुद्ध के भस्मावशेषों को वितरित करके रखवाया था।

(१३) बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अशोक ने बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों को देश-विदेश में भेजा था।

डॉ० हेमचंद्र रायचौधरी ने अशोक का बौद्ध होना स्वीकार किया है और इस विषय में उन्होंने लिखा है, "इसमें सन्देह के लिए स्थान नहीं है कि अशोक गया था। भाद्र शिलालेख में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि बौद्ध तथा सध में उसका विश्वास था। उसने बुद्ध जी के जन्म-स्थल तथा स्थान की तीर्थयात्रा की थी और जन्म स्थान पर उसने पूजा भी की थी। उसने बात की घोषणा कर दी थी कि जो कुछ बुद्ध जी ने कहा था वह ठीक ही कहा था। उसने बौद्ध सिद्धान्तों की व्याख्या करवाने में बड़ी दिलचस्पी ली थी जिससे वह अठारह दिनों तक टिक सके। अपने धर्म परिवर्तन के एक-आध वर्ष बाद वह सध में सम्मिलित हो गया था तब से उसने अपने को सदैव सध के सम्पर्क में रखा। उसने भिक्षुओं से कहा कि सच्चे सिद्धांतों की व्याख्या की आवश्यकता है और उसने सध के कार्यों की देखने के लिए कुछ विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति की। उसने सध में एकता स्थापित रखने और मतभेद को रोकने के लिये भी प्रयत्न किया।"

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक अपने समय के प्रचलित चार सम्प्रदायों (१) देवोपामक (२) भ्राजीवक, (३) निरप्रथ तथा (४) बौद्ध में से अन्तिम बौद्ध सम्प्रदाय का था। बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अशोक ने जो कुछ प्रयास किये, उसका वर्णन हम अगले पृष्ठों में करेंगे। यहाँ अशोक के व्यक्तिगत धर्म पर कुछ प्रकाश डाल देना आवश्यक है।

विद्वानों ने धर्म के चार विभाग बतलाए हैं—(१) दशन, (२) नैतिक आदर्श (३) कर्मकाण्ड तथा (४) कला या साहित्य। धर्म के चारों विभाग किसी-न किसी रूप में विश्व के सभी धर्मों में पाये जाते हैं, पर नैतिक आदर्श धर्म का सार होता है। यहाँ यह कह देना भी अनुचित न होगा कि समार के सभी धर्मों के नैतिक आदर्श प्रायः समान होते हैं। आचरण एवं व्यवहार-सम्बन्धी नियमों का प्रत्येक धर्म में समान होना स्वाभाविक है। अशोक भी इसी मत का कट्टर समर्थक था। उसका आदर्श नैतिक आदर्श था और उसका धर्म नैतिक धर्म था, चाहे यह नैतिकता बौद्ध धर्म की हो

पले अथवा हिन्दू, मुसलमान या ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित हो। अतः अशोक सम्पूर्ण मानव जाति के मानव धर्म का अनुयायी था, जिस धर्म का दर्शन कमकाण्ड तथा कला नैतिक आदर्शों पर योद्धावर की जा सकती थी। यह था अशोक का धार्मिक दृष्टिकोण, जिसके अन्तर्गत विश्व के सभी धर्मों का समावेश हो जाता है।

श्री रामाकुमुद मुकर्जी ने अशोक के धर्म के मूलभूत तत्वों पर जो प्रकाश डाला है वह विशेष महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही अपने मत का निर्धारण किया है। अपनी प्रजा तथा सम्पूर्ण मानव जाति के लिए अशोक ने जो शिक्षायें दी हैं तथा उसके व्यक्तिगत जीवन का जो विवरण हमें प्राप्त होता है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अशोक के धर्म का मूल तत्व परिवार के सुन्दर पारस्परिक सम्बन्ध पर आधारित था और इसी सुन्दर पारिवारिक सम्बन्ध में व्यक्ति तथा समुदाय, व्यक्ति तथा समाज और व्यक्ति तथा विश्व के पारस्परिक सुन्दर व्यवहारों का मूल निहित है। अशोक का यह दृढ़ विश्वास था कि धर्म का प्रारम्भ घर की चहारदीवारी से होता है और यही विस्तृत होकर सम्पूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में बाँध लेता है। सामाजिक जीवन में व्यक्ति को जिन विभिन्न लोगों एवं सम्प्रदायों के सम्पर्क में आना पड़ता है उनके साथ सुन्दरतम व्यवहार करना ही धर्म के प्रधान उद्देश्य की पूर्ति है। चरित्र, आचरण तथा व्यवहार धार्मिक कमकाण्डों से बहुत ऊँचे हैं। साम्प्रदायिकता को प्रश्रय देना धर्म की अवहेलना है। साम्प्रदायिकता का अन्त करने के अभिप्राय से ही अशोक ने, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, विश्व के समस्त धर्मों के समान तत्वों को ग्रहण करके उन्हें प्रधानता देने का प्रयास किया। इस क्षेत्र में उसने दूसरा प्रयास यह किया कि किसी भी धर्म की कटु आलोचना करना अनुचित ठहराया। इसके अतिरिक्त, उसने धार्मिक सभाओं में विभिन्न धर्मावलम्बियों को सम्मिलित होने का प्रोत्साहन दिया। चौथा उपाय उसने यह किया कि लोगों को बहुभूत होने की प्रेरणा दी जिससे वे अथ धर्मबाला के दर्शन, नैतिक आदर्श तथा कमकाण्ड आदि से परिचित हो सकें और इस प्रकार सर्वांग दृष्टिकोण छोड़ कर धर्म-सहिष्णु बन सकें।

अशोक के धार्मिक उपदेशों को स्पष्ट रूप से समझ लेने पर हम उसके धर्म की भलीभाँति जान सकते हैं। अशोक के धार्मिक उपदेश निम्नलिखित थे—

(१) अपचित, (२) सम्प्रतिपत्ति, (३) सचेय (४) सोचये (५) दधभक्तिता, (६) मदी। अशोक के इन सिद्धान्तों को पृथक-पृथक स्पष्ट किया जायेगा।

(१) अपचित—जैसा कि ऊपर बतलाया गया है अशोक धर्म का श्रीगणेश पर से करना चाहता था, अतः उसने माता पिता, गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा पर जोर दिया।

(२) सम्प्रतिपत्ति—सम-व्यवादी अशोक ने विभिन्न सम्प्रदाय या अथ लोगों में सुन्दर सपक स्थापित करने के लिये ही ब्राह्मणों, श्रमणों, सम्बन्धियों, भिन्न-बन्धुओं आदि के प्रति दान एवं उचित व्यवहार की प्रशंसा की है।

(३) सचेय—दान, दया तथा सत्य।

(४) सोचये—चित्त शुद्धि।

(५) दधभक्तिता—साधुता, सयम वृत्तजता, दृढभक्तिता।

(६) मदी—माधुय।

अन्तिम तीन सिद्धान्त अशोक द्वारा धर्म के गुण बतलाये गये हैं (द्वितीय स्तम्भ-लेख, सप्तम शिलालेख) :

तृतीय स्तम्भ-लेख में अशोक ने यह बतलाया है कि ऋषि, निष्ठुरता, अविमान, ईर्ष्या आदि से उत्पन्न पापों से मुक्ति पाना ही धर्म है। अशोक ने भावनाओं की शुद्धि, धार्मिकता के विकास एवं आचरण के उत्थान के लिए मनुष्यों को आत्म-निरीक्षण (पटिवेद्या) करने को कहा।

इन सिद्धान्तों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित आचरण के अनुसरण का सन्देश दिया (१) पशुबध का त्याग, (२) अहिंसा, (३) मातृ-पिता की सेवा, (४) बड़े और बूढ़ों की श्रद्धा, (५) गुरुओं के प्रति आदर, (६) मित्र, परिचित, स्वजाति—ब्राह्मणों और श्रमणों के साथ उचित व्यवहार, (७) सेवकों और मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव और (८) थोड़ा ध्यय।

अशोक के उपर्युक्त धार्मिक सिद्धान्त, जिसमें सम्पूर्ण मानव के हित की व्यवस्था की गई है, विश्व के किसी भी धर्म में पाये जा सकते हैं।

अशोक के धर्म की विशेषताएँ

अशोक के धार्मिक सिद्धान्तों का विश्लेषण करते हुए यह बतलाया है कि अशोक का धर्म सभी धर्मों का सार है, अर्थात् इसके सिद्धान्त अथवा धर्मों के सिद्धान्तों के समान ही हैं। फिर भी, इस धर्म की कुछ अपनी मौलिकता एवं विशेषता है। इन विशेषताओं को हम निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

सावभौमिकता—अशोक के धर्म में कहीं भी साम्प्रदायिकता नहीं मिलती। साम्प्रदायिकता से रहित इस धर्म में विश्व के सभी धर्मों के मूलभूत तत्व निहित हैं। यह सावभौमिकता साधारण बात नहीं है।

अहिंसा—प्रथम शिलालेख से हमें ज्ञात होता है कि अशोक अहिंसा का कितना बड़ा पुजारी था। उसने उन यज्ञों को पूणतया बन्द कर दिया जिनमें पशुबलि दी जाती थी। ब्राह्मणों को पशुबलि निषेध की आज्ञा खटकी, किन्तु अहिंसा का यह पुजारी अशोक इस विषय पर कोई समझौता करने को तैयार न था।

धार्मिक सहिष्णुता—साम्प्रदायिकता से रहित होने के कारण अशोक के धर्म किसी भी धर्म से ईर्ष्या एवं द्वेष करने की आज्ञा नहीं थी। प्रत्येक धर्मावलम्बी आदर करना और उसके धर्म को अपने धर्म-सा ही समझना अशोक के धर्म की बड़ी विशेषता है।

नैतिक आदर्शों का प्राधान्य—धर्म के चार अंगों—दशन, नैतिक आदर्श, तथा बला में से अशोक ने नैतिक आदर्शों पर ही विशेष जोर दिया। अपने धर्म की सावभौमिकता, सहिष्णुता तथा इसी प्रकार की अन्य विशेषताओं से युक्त करने के नैतिक आदर्शों पर जोर देना अशोक के लिए अत्यन्त आवश्यक था।

प्रायोगिकता—धर्म में दशन केवल विद्वानों एवं आचार्यों की वस्तु होती है। का उद्देश्य अपने अनुपायियों के दार्शनिक ज्ञान का विकास करना ही नहीं है, उन्हें सत्य-मार्ग पर चलाना ही उसकी उद्देश्य-पूर्ति है। पर धर्म की प्रायोगिकता बहुत बड़ा महत्व होता है। दर्शन को महत्व न दे कर व्यावहारिक कर्तव्यों की प्रवृत्ति देना एक बहुत बड़ा फल यह हुआ कि अशोक ने विडम्बनाओं से लोगों को रक्षा की।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक हमारे जिस धर्म का आदर्श प्रस्तुत करता है वह अहिंसा और नैतिक आदर्शों पर आधारित एक ऐसा धर्म है जो केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, प्रत्युत समस्त प्राणियों के लिए है। उसके धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त था 'अनालम्भो प्राणिना अविहिंसा भूताना (सब प्राणियों के लिए अहिंसा)। उसके ये आदर्श अशोक शासकों की परम्परा में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं।

बौद्ध धर्म प्रचारक अशोक

अब तक हमने अशोक के व्यक्तिगत धर्म का अध्ययन किया है। अब हम यह देखेंगे कि उस धर्म-परायण सम्राट ने बौद्ध धर्म के प्रचार में क्या उद्योग किया।

कलिङ्ग-युद्ध के पश्चात् अशोक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह रणघोष के स्थान पर धर्मघोष करेगा। अपने सप्तम स्तम्भ लेख में भी उसने कहा—“मैं धर्म की घोषणा करूँगा। धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार करूँगा। जो लोग उसे सुनें, उसके अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित होंगे, उनका आध्यात्मिक विकास होगा और धर्म की वृद्धि के साथ उनकी अभिवृद्धि होगी।” यह लेख हमें अशोक के धर्म-प्रचार के उद्देश्य का बोध कराता है। इसी उद्देश्य को लेकर अशोक ने धर्म प्रचार के लिए निम्न-लिखित साधना को अपनाया—

अहिंसा का उपासक बनना—अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए यह आवश्यक समझा कि वह पहले इस धर्म के प्रधान सिद्धान्त अहिंसा पर जोर दे, स्वयं इस सिद्धान्त का आदर्श अनुयायी बन कर जनता को अहिंसा का पुजारी बनाय। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विरोधी ब्राह्मण धर्म था जो अपने कमकाण्डों में पशुबलि तथा अय कार्यों में हिंसा को प्रोत्साहित करता था। अतः असह्य जनता को बौद्ध धर्म की आर आकृष्ट करने के लिए यह आवश्यक था कि उसमें अहिंसा भाव का संचार किया जाय। अतः अशोक ने अपने भोजनालय के लिए, समाजों के लिए अथवा राजकीय भोजों के लिए होने वाले जीवबध को एक राजाज्ञा दकर (प्रथम शिलालेख) बन्द करवा दिया। पंचम स्तम्भ लेख द्वारा अशोक ने उस पशुबध को भी बहुत कुछ कम कर दिया जो प्रजा द्वारा किया जाता था।

बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित करना—अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। इसका फल यह हुआ कि अशोक की प्रजा भी बौद्ध धर्म स्वीकार करने को प्रेरित हुई। अशोक के उत्तराधिकारियों ने भी इसे अपना पंतुक धर्म समझकर स्वीकार किया, जिससे यह धर्म बहुत दिनों तक राजधर्म बना रहा। यहाँ यह कह देना विषयेतर न होगा कि अशोक जे इसे राजधर्म स्वीकार करके भी अय-धर्मावलम्बियों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए कदापि बाध्य नहीं किया। इतिहास में धर्म प्रधान सम्राट द्वारा जनता से अपना धर्म (राजधर्म) बलपूर्वक स्वीकार कराने के उदाहरण का अभाव नहीं।

दान—अशोक ने दीन हीन निरीह तथा साधु-संतों को सहायता देकर बौद्ध धर्म के प्रचार में जो योग दिया वह विशेष प्रशंसनीय है। वह स्वयं तो दान देता ही था, साथ ही अपने भाई-बच्चों, परिवार के अन्य सदस्यों तथा सम्बन्धियों से भी दान दिलवाता था। सप्तम स्तम्भ लेख से यह ज्ञात होता है कि उसने दान विभाग की देखरेख में निमित्त कर्मचारियों की नियुक्ति की थी जो उसके तथा उसकी रानियाँ एव राजकुमारों के दान का पूरा विवरण रखते थे। इस प्रमाण में हम इलाहाबाद स्तम्भ पर उत्कीर्ण रानी के अभिलेख को रख सकते हैं जिसमें 'आम्र' वाटिकाआर्मा, प्रमोदोद्यान, दानगृह

तथा अय वस्तुओं के दान का उल्लेख है। सप्तम लेख से हमें अशोक के दान का उद्देश्य स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है। इस स्तम्भ-लेख में यह निर्देश है "मैंने यह इन उद्देश्य से किया है कि लोक धम्म का यथानुसार सभी पालन करें।"

धर्म विभाग की स्थापना—अशोक के पंचम शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष उसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की है। स्मिथ महोदय ने उन धर्म महामात्रों को 'विनय के निरीक्षक' की सभा दी है, किन्तु यह उपयुक्त नहीं है। स्मिथ महोदय के विचार में धर्म महामात्रों का कार्य गुप्त रूप से नैतिक अथवा धार्मिक विषयों का पालन न करने वालों का पता लगाना तथा उनकी सूची तैयार करना था। वास्तविकता यह है कि यह धर्म महामात्र प्रजा में धार्मिक भावों का संचार करते तथा उनकी नैतिकता का पाठ पढ़ा कर अशोक द्वारा निर्दिष्ट माग पर ले जाना चाहते थे, जिससे वह सुखी जीवन बिता सकें। धर्म महामात्र धर्म विभाग का प्रधान होता था। इसकी सहायता के लिए अय छोटे-छोटे पदाधिकारी भी थे। निश्चय ही इस विभाग ने बौद्ध धर्म के प्रचार में काफी योग दिया है।

धर्म-यात्रा—अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ रण-यात्रा के स्थान पर धर्म-यात्रा की व्यवस्था की। वह स्वयं धर्म-यात्रायें किया करता था तथा अपने अधिकारियों को भी धार्मिक स्थानों की यात्रा करने को भेजता था।

धार्मिक प्रदर्शन—धर्म विभाग की देखरेख में अशोक धार्मिक दृश्यों के प्रदर्शन की भी व्यवस्था करता था। बहुधा स्वर्ग लोक के दृश्य दिखलाये जाते थे, जिससे जनता को प्रेरणा मिलती थी कि वह धार्मिक कार्यों में दत्तचित्त रह कर स्वर्गिक सुख का आनन्द प्राप्त कर सके।

मठों का निर्माण—अशोक ने अपने राज्य के विभिन्न भागों में मठों का निर्माण कराया तथा पुराने मठों की आर्थिक सहायता की। इन मठों में बहुत अधिक भिक्षु तथा भिक्षुणियाँ रहा करते थे।

धर्म श्रवण—अशोक ने धार्मिक विषयों पर वाद विवाद तथा भाषण की व्यवस्था की थी। यह आयोजन धार्मिक विषयों से रुचि रखने वाले एवं सबसाधारण के हित के लिए किया जाता था। राजकु, व्युष्ट, प्रादेणिक, युक्त आदि पदाधिकारी इस आयोजन को सफल बनाने के उत्तरदायी थे।

धर्मलिपि—धर्म प्रचार में, विशेषतया उसको स्थायित्व देने में, अशोक ने जो प्रयास किया उसमें धर्मलिपि की व्यवस्था का प्रमुख स्थान है। पर्वत की शिलालेखों पाषाण के खम्भों तथा गुफाओं पर धार्मिक सिद्धान्तों एवं उपदेशों को लिखा कर अशोक ने सबसाधारण को इनमें परिचित कराया। धर्मलिपि की व्यवस्था के मुख्य दो उद्देश्य थे—

१ पाषाण-स्तम्भों या शिलालेखों पर उत्कीर्ण होने के कारण धर्मलेख स्थायी रहेंगे।

२ इससे भविष्य में भी जनता को लाभ होगा और वह अशोक द्वारा बतलाये गये मार्ग का अनुसरण करेगी।

धर्म मंगल की व्यवस्था—अशोक ने धार्मिक तथा सामाजिक घाटम्बरों को समाप्त करके धर्म के वास्तविक रूप को जनता के सम्मुख रखने का प्रयास किया। इसके लिए उसने जन्म-मृत्यु शादी व्याह तथा अय अवसरा पर होने वाले निरयक अनुष्ठानों को

बन्द कराने का आदेश दे दिया । इसी प्रकार बलि प्रेरक यज्ञो को भी बन्द करा दिया गया । इन सब का प्रभाव बौद्ध धर्म के प्रचार के पक्ष में पड़ा ।

लोकहित-कार्य—अशोक ने सम्पूर्ण जीवधारियों के सुखपूर्वक जीवन बिताने के प्रसाधनों को एकत्रित करने का सफल प्रयास किया था । पशुआ की चिकित्सा के लिए उसने औषधालय का निर्माण कराया था । इसी प्रकार मनुष्यों की चिकित्सा के लिए भी औषधालय खोले गये थे जहाँ उन्हें निःशुल्क दवा तथा भोजन दिया जाता था । राजपथों का निर्माण, बड़ी बड़ी सड़कों, विश्राम गृहों की स्थापना, कुओं का निर्माण आदि ऐसे कार्य थे जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार में योग दिया ।

पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों के लिखने की व्यवस्था—जनभाषा पाली से बौद्ध ग्रंथों को लिखवाकर अशोक ने धर्म प्रचार में काफी योग दिया ।

पशु-बध निषेध—बौद्ध धर्म के मूल मंत्र अहिंसा पर अधिक से अधिक जोर देकर अशोक ने बौद्ध प्रचार को प्रोत्साहन दिया । उसने पशु-बध की मनाही कर दी । राजकीय वावर्चीखाने में भी अब पशु बध नहीं होता था । यथा में पशु-बध करने की अनुमति न देकर अशोक ने ब्राह्मण धर्मावलम्बियों को रूढ़ अवश्य कर दिया, पर उससे धर्म-प्रचार में कोई बाधा नहीं पड़ी ।

बौद्ध सगीति का आह्वान—सिधली अनुश्रुतियों से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने बौद्ध आचार्य मुगली पुत्र तिसस के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में अपने राज्याभिषेक के अठारहवें वर्ष तथा महात्मा गौतम बुद्ध के परिनिर्माण के २३६ वर्ष पश्चात् एक बौद्ध सगीति का आयोजन किया था । कुछ विद्वानों ने सगीति की ऐतिहासिकता पर संदेह किया है, किन्तु यह तर्कसंगत नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण अशोक का भाङ्ग अभिलेख है । इस अभिलेख में हम अशोक को स्वयं भिक्षुओं के सम्मुख भगवद् नरेश के नाम से अभिहित करते हुए पाते हैं । ६० भण्डारकर का उपर्युक्त मत सवधा तकसंगत है, क्योंकि जो भिक्षु सगीति में एकत्रित हुए थे उनमें कुछ भगवद् साम्राज्य से बाहर के भी थे । इसीलिए अशोक ने भगवद् के सम्राट् के रूप में अपना परिचय देना अवश्य समझा । उक्त अभिलेख में सम्राट् अशोक ने कहा है, "भगवद् के प्रियदर्शी सम्राट् सघ को अभिवादन कर सघवासिया के स्वास्थ्य तथा निष्कटक रूप से विचरण करने की कामना करते हैं ।" अशोक ने सघ के आचार्यों का स्वागत करते हुए उक्त वाक्य कहा है । इसी अभिलेख में आगे इस प्रकार आता है, "पूज्य भते, यह तो आपको विदित ही है कि बुद्ध, धम्म और सघ में हमारी कितनी महती श्रद्धा है । जो कुछ भगवान् बुद्ध ने उपदेश दिये हैं, हे भते व कितने अच्छे ढंग से व्यक्त किये गये हैं, परन्तु, हे भते, यदि हम इस मंगलमय धर्म को दीर्घकालीन स्थिति के निमित्त कुछ निर्देश करें तो यह व्यक्त करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं । भन्त, ये धम्म विषयक ग्रन्थ हैं । 'धर्म विषयक ग्रन्थ' का नाम सम्राट् आगे गिनाता है जो सुत्त पिटक तथा दिनय पिटक आदि हैं । तत्पश्चात् अशोक बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों को बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की इच्छा प्रकट करता है—"जितने भी भिक्षु एवं भिक्षुणियाँ हैं, उनमें से अधिक-से-अधिक सख्या में इन सभी ग्रंथों का पाठ सुनते रहें । सुनने के पश्चात् उन पर मनन किया करें ।" १

१ अशोक ने उक्त शिलालेख में सघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों को जिन पाठों का अध्ययन स्वीकृत किया है, वे निम्नलिखित हैं —

(१) दिनय-सकुपत्त सुत्त (२) अतिथ वस, (३) अनानागत भय, (४) भुनिगाथा, (५) मोनेय सुत्त, (६) उपतिस्सपसिना एवं (७) राहुलोवाद । उपर्युक्त पाठों में प्रथम एवं षष्ठम को छोड़ कर शेष पाठ त्रिपिटक के माने गये हैं ।

अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं के पाठों के श्रवण की जो बात कही गई है उसमें ऐसा परिलक्षित होता है कि तत्कालीन बौद्ध सघ में कुछ मतभेद आते जा रहे थे जिनके निवारणार्थ ही अशोक ने उह धर्म के मूल सत्वों को ग्रहण करने के लिए कहा। इस प्रकार इस समीति द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म में आई हुई बुराइयों एवं शिथिलताओं को समाप्त कर के उसे नवजीवन प्रदान किया। इतना ही नहीं, इस समीति द्वारा अशोक ने समीति परम्परा को आगे बढ़ाने में योग दिया और सम्भवतः कनिष्क द्वारा बौद्ध समीति की व्यवस्था के मूल में अशोक की तृतीय बौद्ध समीति ही है।

सम्भवतः तृतीय बौद्ध समीति के पश्चात् ही अशोक ने सारनाथ, कौशाम्बी तथा साची के लघु स्तम्भ-लेखों में बौद्ध सघ में उत्पन्न सघभेदों के दमनाथ अनुशासन दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध समीति तथा उसके पश्चात् के अभिलेखों द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म का काफी प्रचार किया।

विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचारकों की भेजना—सिंहली अनुश्रुतियों से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचाराय प्रचार मंडलियाँ भेजी थीं। सिंहल जाने वाले इस मंडली का नेतृत्व अशोक के पुत्र महेंद्र तथा उसकी पुत्री समभिया ने किया था। जब यह प्रचार-मंडली सिंहल द्वीप पहुँची तो वहाँ के राजा तिरस ने उनका स्वागत किया। इसी प्रकार अशोक ने दक्षिण की विभिन्न तमिल रियासतों, बर्मा, सीरिया, मिस्र, सायेरिन, मकदूनियाँ, चीन तथा जापान आदि देशों में बौद्ध धर्म के प्रचाराय बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों को भेजा था। अपनी इस धर्म विजय के विषय में सम्राट् अशोक स्वयं कहता है, “देवानाम् प्रिय धर्म के द्वारा इस विजय को मुख्य विजय समझता है। यहाँ पड़ोसी देशों, यहाँ तक कि ६०० योजन दूर के देशों में भी यह विजय देवानाम् प्रिय को मिली है।”

अशोक के समय में एशिया के दक्षिणी तथा पश्चिमी भागों में हीनयान बौद्ध धर्म का काफी प्रचार हुआ था।

अशोक की धार्मिक नीति

अशोक के धर्म तथा उसके धर्म प्रचार के विषय में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् हमें उसकी धार्मिक नीति पर भी विचार करना होगा। सम्पूर्ण साम्राज्य में जैन, बौद्ध तथा ब्राह्मण मतावलम्बी आदि अनेक सम्प्रदाय के लोग निवास कर रहे थे। इनके साथ एक सम्राट् के रूप में अशोक कसा व्यवहार करे, यह एक कठिन समस्या थी। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, यह हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात है। साथ ही, हम यह भी देख चुके हैं कि सावभौमिक सिद्धान्त पर आधारित उसके कुछ व्यक्तिगत धार्मिक सिद्धान्त भी थे। जहाँ तक कि सिद्धान्तों के अनुयायी होने का प्रश्न है, जैसा कि हम देख चुके हैं, किसी भी धर्म से उसका सिद्धान्त मेल खा सकता था, किन्तु बौद्ध अशोक प्रत्येक सम्प्रदाय वालों को प्रसन रख सके यह कुछ कठिन काय था। ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म के मूल सिद्धान्त अनीश्वरवाद के कारण उसका विरोधी था। अहिंसा के प्रश्न पर भी तत्कालीन ब्राह्मण धर्म तथा बौद्ध धर्म में काफी मतभेद था। जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रतिद्वन्द्वी था और अशोक के साम्राज्य में ये सारे मतावलम्बी विद्यमान थे। किन्तु बौद्ध अशोक ने इन विषय परिस्थितियों को बड़े सुन्दर ढंग से काबू में किया। सबसे पहले तो उसने धार्मिक सहिष्णुता से काम लिया जिससे प्रत्येक सम्प्रदाय वाले समान समझे जाने लगे। सबको समान रूप से राजनीतिक अधिकार दिये गये। उनके सामाजिक अधिकार भी समान थे। कुछ इतिहासकारों ने अशोक की धार्मिक सहिष्णुता

पर यह आक्षेप लगाया है कि अशोक ने बलपूर्वक यज्ञों की मनाही करके ब्राह्मण मता बलम्बियों की धार्मिकता को ठेस पहुंचाया है, किन्तु यह तर्कसंगत नहीं, कोई भी सरकार अपने राज्य में नरबलि स्वीकार नहीं कर सकती। अशोक के लिए क्या पशु, क्या नर, सब समान थे। वह प्रत्येक में समान आत्मा समझता था और प्रत्येक हत्या को समान हत्या समझता था। ऐसी दशा में वह पशुबलि के प्रश्न पर ब्राह्मणों से किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता था। उसने पशुबलि निषेध बौद्ध धर्म के सिद्धान्त के अनुसार ही नहीं किया, अपितु इस नियम के पीछे उसका व्यक्तिगत चरित्र है। अशोक के कारुणिक हृदय से हम उसी समय से परिचित हैं जब वह कलिंग के रणक्षेत्र में एक सेनापति होते हुए भी खतपात एवं मुठमाला को देखकर कांप उठा था। उसी समय साम्राज्यवादी चंद्रगुप्त का प्रपौत्र तथा मगध का सम्राट होते हुए भी उसने अपने हितों का तनिक ध्यान न रखते हुए रणघोष के स्थान पर धर्मघोष की प्रतिज्ञा की। ऐसे सम्राट से पशुबलि निषेध के अतिरिक्त अन्य किस वस्तु की आशा की जा सकती है? अतः अशोक ने पशुबलि निषेध की जो आज्ञा दी, वह सबदा उचित थी। अशोक की धार्मिक नीति की एक दूसरी विशेषता यह थी कि उसने प्रत्येक धर्मावलम्बी को बहुश्रुत होने की प्रेरणा दी। वह यह चाहता था कि साम्प्रदायिकता का अन्त हो जाय और सम्पूर्ण विश्व में बंधुत्व की भावना का प्रसार हो। इसीलिए उसने अपनी प्रजा को प्रत्येक धर्म के विषय में जानकारी रखने की अनुमति दी।

विदेशियों से मैत्री भाव स्थापित करने में उसकी धार्मिक नीति ने बहुत कुछ योग दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण, श्रमण, आजीविक आदि को प्रसन्न रखते हुए अशोक ने सफलतापूर्वक अपने धर्म का प्रचार किया। उसकी धार्मिक नीति की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण तो बौद्ध धर्म का प्रचार तथा ब्राह्मणों आदि का कोई विद्रोह न करना ही है। अशोक, जैसा कि हम जानते हैं, पशुबलि निषेध करके ब्राह्मण यज्ञों की अवहेलना कर चुका था। ऐसी दशा में ब्राह्मणों का विद्रोह करना कोई कठिन काम न था, किन्तु अशोक ने अपनी प्रजाप्रियता तथा अन्य चारित्रिक गुणों द्वारा अपनी धार्मिक नीति को सफल बनाया।

अशोक के साम्राज्य का विस्तार

यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि अशोक ने अपने शासन-काल में केवल एक बार रणयात्रा की थी जिसके फलस्वरूप उसे कलिंग राज्य प्राप्त हुआ। इसके बाद अशोक ने अथवा कोई विजय नहीं की, अतः अशोक के साम्राज्य विस्तार के अध्ययन का अर्थ है अशोक के पूर्वजों द्वारा उन विजित राज्यों का अध्ययन करना जिन पर अशोक का अधिकार बना रहा। अशोक के साम्राज्य विस्तार का बोध हमें उसके अभिलेखों द्वारा अधिक स्पष्ट हो जाता है, अतः हम अशोक के साम्राज्य विस्तार को उसके अभिलेखों के आधार पर निर्धारित करेंगे। पहले हम यह देखेंगे कि दक्षिण-पश्चिम में उसका राज्य विस्तार कहाँ तक था, क्योंकि दक्षिण-पश्चिम सीमा ही सैनिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण थी। अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की एक प्रति कर्नाल जिला में इरामुडी नामक स्थान पर प्राप्त हुई थी। घौली (पुरी), जौगढ (गजाम) नामक स्थानों में चतुर्दश शिलालेखों की दो प्रतियाँ मिली हैं। इसी प्रकार चित्तलदुग (मैसूर राज्य) से भी सप्त शिलालेखों की तीन प्रतियाँ प्राप्त हुई थी जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर मैसूर अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के भीतर था।

कालसी (देहरादून), र्मिनदेई, निग्लीव (नेपाल की तराई) में अशोक के जो

1) चतुर्दश शिलालेख, (1) शतक			
(2) पृथ - 24 दशक - शासन			
(3) काकसी (दोशाल) (1) मिन (1) लघु स्तंभ लेख			
गंजाम (1) शेरशुडी (कर्म) (1) मिनार स्तंभ			
2) (1) पदला लघु शिलालेख (1) गुह्यालेख - (1)			
(3) बैराट (जयपुर) (1) मसकी		उत्तर	
(6) जतिंग (तीनो चीखत दुग)		दीवारों	
(2) (1) दिल्ली शिलालेख			
(2) कलिंग के 2 पृथक अभिलेख			
(22) (22) पृथ - कलिंग का			
(3) सप्त स्तंभ लेख - (1) टापर			
(2) कोशाश्वती (इलाहाबाद) (1)			
(4) कोशिका (मुरास) (2)			

य पहाड तक
वाल, पत्रा
त किया जा
जाता है।
गलालख की
मीराष्ट तथा
न जूनायड
का प्रान्तीय
ान्त कल्हण
इसी प्रकार
की घाटी पर
था, इसका
द्वितीय एवं
पुत्र उसकी

शोम उसके

अभिलेख भी हैं। अभिलेखों के विषय अशोक की महानता का निर्देशन मात्र ही नहीं करते, अपितु ये मौर्य-कालीन भारतीय इतिहास पर भी पूरा प्रकाश डालते हैं। अतः अशोक का अध्ययन करते समय हमें उसके अभिलेखों का अध्ययन करना आवश्यक है।

अभिलेखों का महत्व—नीचे हम अशोक के अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। निम्नलिखित दृष्टिकोणों से अशोक के अभिलेखों का काफी महत्व है—

(1) **साम्राज्य-सीमा का निर्धारण**—अशोक के साम्राज्य विस्तार का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि इस विषय में हमें पूरातया उसके अभिलेखों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। अभिलेखों के प्राप्ति-स्थान के आधार पर ही हमने यह निष्कर्ष निकाला था कि सुदूर दक्षिण के पांड्य, चोल, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि को छोड़कर सम्पूर्ण भारत अशोक के अधीन था।

(2) **अशोक के घम का निर्धारण**—यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अशोक बौद्ध मतावलम्बी था, इस मत के समर्थक इन्हीं अभिलेखों का सहारा लेते हैं। अशोक के व्यक्तिगत घम का बोध भी हमें इन्हीं अभिलेखों से होता है।

(3) **अशोक के चरित्र का निरूपण**—इन अभिलेखों में अशोक का हृदय प्रतिबिम्बित होता है। दान, दया, सेवा आदि नैतिक आदर्शों के पोषक के रूप में अशोक हमारे सम्मुख इन्हीं अभिलेखों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कलिंग युद्ध के पश्चात् अशोक ने अपने अभिलेखों में उस हृदयद्रावक घटना तथा युद्ध न करने के विश्चय का प्रकाशन किया जिससे उसके दृढ़ विश्चय तथा कामल हृदय का बोध होता है। अभिलेखों से ही हमें उसके महादाम्नी होने का ज्ञान प्राप्त होता है।

(4) **अशोक का वैदेशिक सम्बन्ध**—अशोक के अभिलेख हमें इस ज्ञान का प्रदाता करते हैं कि अशोक ने सीरिया, एथीरस, मिस्र, सेरीन आदि देशों में अपने राजदूत भेजे

र इन राज्यों से मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया था। इन अभिलेखों से हम अशोक की विदेशी नीति का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है।

(5) अशोक कालीन शासन व्यवस्था का अनुशीलन—यद्यपि अशोक के अभिलेखों का पूर्णतया धार्मिक (नैतिक) था, तथापि उनमें तत्कालीन शासन-सम्बन्धी राज्याशाखा का बोध होता है जिन्हें अशोक ने समय समय पर प्रकाशित किया था। अशोक ने प्रजा के हित के लिए जो कुछ किया, उसका भी बोध हमें अभिलेखा से होता है।

अब हम अशोक के अभिलेखों पर पृथक् पृथक् प्रकाश डालेंगे। माटे तौर पर अशोक के अभिलेखों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—

- (अ) शिलालेख, (ब) स्तम्भ-लेख तथा (ग) गुहालेख।

(अ) शिलालेख

(1) चतुर्दश शिलालेख—इनकी संख्या १४ है। अतः इन्हें चतुर्दश शिलालेखों की संज्ञा दी गई है, य १४ शिलालेख निम्नलिखित स्थानों में प्राप्त हुए हैं—

(१) सह्याजगडी (पशावर जिला)	(२) मनसेहरा (हजारा जिला)
(३) कातसी (देहरादून जिला)	(४) गिनौर (जूनागढ के निकट)
(५) धौली (पुरी जिला)	(६) जौगढ (गजाम जिला)
(७) इरागुडी (बर्नमल जिला)	(८) सोपारा (थाना जिला)

(3) कालिंग के लेख—एकादश, द्वादश तथा त्रयोदश शिलालेखों के बजाय लिखे हुए धौली और जौगढ के दो पृथक् कालिंग अभिलेख हैं।

(2) दो लघु शिलालेख—इनमें से प्रथम लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थानों में प्राप्त हुआ है—

- (१) रूपनाथ (जबलपुर जिला), (२) महसराम (आरा जिला), (३) बराट (जयपुर के निकट), (४) मसकी (रायचूर जिला), (५) सिद्धपुर, (६) ब्रह्मगिरि (७) जतिंग। ये तीनों स्थान मसूर राज्य के चीतल द्रुग जिले में हैं।

द्वितीय लघु शिलालेख (१) सिद्धपुर, (२) जतिंग तथा (३) ब्रह्मगिरि में पाया गया है।

(ब) स्तम्भ लेख

स्तम्भ-लेख एक अन्तर्गत सप्त स्तम्भ-लेख तथा लघु स्तम्भ लेख सम्मिलित किये जाते हैं।

सप्त स्तम्भ लेख—ये निम्नलिखित स्थानों में प्राप्त हुए हैं—

(१) टोपरा—दिल्ली	(२) मरठ—दिल्ली
(३) कौशाम्बी—इलाहाबाद	(४) रामपुरवा
(५) लौरिया—नन्दगढ	(६) लौरिया—अरराज।

लघु स्तम्भ-लेख—ये लघु स्तम्भ लेख माँची, कौशाम्बी (इलाहाबाद), सारनाथ (बनारस) रम्मिनदेई तथा निगलिव आदि स्थानों से प्राप्त हुये हैं।

(ग) गुहालेख

गुहालेख में बराबर' दरीगूह के तीन अभिलेख सम्मिलित हैं। गया से लगभग १६ मील उत्तर की ओर बराबर नामक पहाड़ी स्थित है। इसी पहाड़ी की चार गुहाओं की तीन दीवारों पर यह अभिलेख अंकित हैं।

अभिलेखों की भाषा एवं लिपि—मानसेहरा तथा साहवाजगढ़ी के लेखों में अतिरिक्त शेष सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि को वर्तमान नागरी लिपि का मूल कहा जाता है जो बाईं से दाहिनी ओर को लिखा जाती है। मानसेहरा तथा साहवाजगढ़ी के अभिलेखों की लिपि खरोष्ठी है। यह उर्दू की भाँति दाहिनी ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है।

यहाँ उपयुक्त अभिलेखों से जिन ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन प्राप्त होता है, उनका संक्षिप्त वर्णन किया जायेगा।

चतुदश शिलालेख का निर्माण-काल २५७ तथा २५६ ई० पूव माना गया है। इन अभिलेखों से हमें अशोक के शासन तथा उसके नैतिक सिद्धान्तों का बोध होता है। कलिंग अभिलेखों से नवविजित कलिंग राज्य तथा पड़ोसी जङ्गली जातियों पर की जाने वाली शासन-विधि का बोध होता है।

दो लघु शिलालेख २५८-२५७ ई० पूव के हैं, जिनमें प्रथम लघु शिलालेख अशोक के वैयक्तिक जीवन पर प्रकाश डालता है तथा द्वितीय अशोक की भक्ति एवं उसका धर्मनिष्ठा का बोध कराता है। सप्तम स्तम्भ लेख २४३, २४२ ई० पूव के हैं। उनमें अशोक की नीति का बोध होता है।

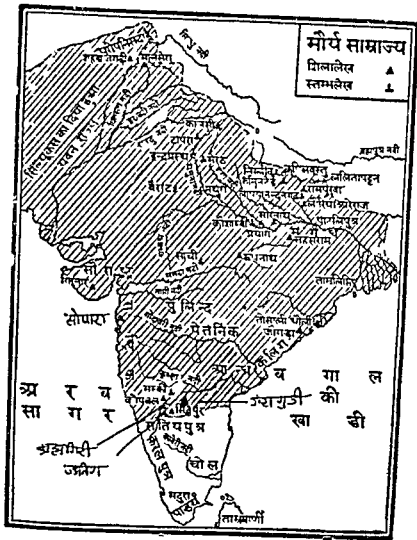
लघु स्तम्भ-लेख धार्मिक प्रवृत्तियों के विषय में लिखे गये हैं। इनकी तिथि २४२ और २३२ ई० पूव है। भाब्रू शिलालेख बौद्ध धर्म के इतिहास में अधिक महत्त्व रखता है। तराई स्तम्भ-लेख द्वारा अशोक की तीसरी यात्रा का विवरण प्राप्त होता है। बराबर दरीगुह के गुहालेख अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का बोध कराते हैं। इनकी रचना तिथि २६४ ई० पूव है।

अशोक का शासन-प्रबन्ध

अशोक को उत्तराधिकार के रूप में केवल एक विस्तृत साम्राज्य ही नहीं प्राप्त हुआ था, अपितु सुव्यवस्थित शासन-व्यवस्था भी, जो कुशल शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रतिपादित की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन-व्यवस्था में थोड़ा-बहुत परिवर्तन एवं परिवर्धन करके ही अशोक ने शासन प्रबन्ध किया। अशोक के शासन-प्रबन्ध का आधार चंद्रगुप्त मौर्य की ही शासन-व्यवस्था है। अशोक को अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबन्ध में जो कुछ भी थोड़ा-बहुत परिवर्तन परिवर्धन करना पड़ा, उसका मूल कारण उसकी नैतिकता एवं धार्मिकता है। अशोक के शासन प्रबन्ध का अध्ययन करने के पूर्व हमें उसके राजत्व सिद्धान्त पर विचार कर लेना आवश्यक है।

अशोक का राजत्व सिद्धान्त—अशोक एक आदर्श मानव था। उसकी नैतिकता उसके जीवन की अनुशासिका थी। कलिंग विजय के पूर्व का अशोक साम्राज्यवादी था, किन्तु इस रक्त-प्लावित घटना के पश्चात् का अशोक पहले मानव और तब सम्राट था—सम्राट भी इस अर्थ में कि वह कम से कम अपने साम्राज्य की सम्पूर्ण प्रजा को अपना पुत्र समझ सके, उसका रक्षक बन सके। मानव होने के नाते तो वह सम्पूर्ण धरती के विभिन्न जीवधारियों का शुभचिन्तक था। कलिंग शिलालेख अशोक तथा धरती के सम्पूर्ण मनुष्यों के निकटतम सबंध का निर्देश इस प्रकार करता है—“सब मनुष्य मेरे पुत्र हैं। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों का हित और सुख चाहता हूँ, उसी प्रकार मैं प्रजा के लौकिक एवं पारलौकिक हित को कामना करता हूँ।” अशोक अपने अधि

लेखो में यह अंकित करते हुए नहीं अघाता है कि "सर्व-लोकहित से बढ़कर दूसरा कोई कतव्य नहीं है । प्रजा के लिए मैं उत्थान (परिश्रम) तथा अयं-कम (राज-काज) करने से अघाता नहीं ।"

अशोक अपने चौथे स्तम्भ-लेख में प्रजा के प्रति गदगद् हो फूट पडने वाले अपने दिव्य उदगारा को इस प्रकार प्रकट करता है—“जिस प्रकार मनुष्य अपनी सतान में निपुण धाय को सौंपकर निश्चिन्त हो जाता है और सोचता है कि वह धाय मेरे लकड़ को सुख पहुँचाने में भरपूर चेष्टा करेगी, उसी प्रकार प्रजा के हित और सुख अभिप्राय से रज्जुक (राजुक) नाम के कमचारी नियुक्त किये हैं।” इससे अधिक स्पष्ट और कोई प्रमाण अशोक की प्रजाप्रियता का नहीं हो सकता। प्रजा की सेवा वह कितना दत्तचित्त, जागरूक तथा सलग्न था, उसकी सुख-समृद्धि के लिए वह कितना सचेत था तथा प्रजाहित-काय में निरंतर प्रयत्नशील रहने की वह कितनी काक्षाएँ रखता था, इसका साक्षात् प्रमाण उसका चतुर्थ स्तम्भ-लेख ही है—“मैंने

यह प्रबन्ध विषय है कि मन्त्र मन्त्र मे—चाहे मैं भोजन करता होऊँ, चाहे अतः पुर
रहूँ, चाहे मयनागार मे, चाहे उद्यान मे—सर्वत्र मन्त्र प्रतिष्ठा प्रजा के काम की मुझे
सूचना दे। मैं प्रजा के साथ मन्त्र करूँगा। यदि मैं स्वयं आशा दूँ कि अमुक बात
विषय जाय और यदि महामात्रो मे उस विषय मे कोई मतभेद उपस्थित हो अथवा
मन्त्रि परिषद् उस अस्वीकार करे तो हर घड़ी और हर समय मुझे इन बात की सूचना
दी जाय, क्योंकि मैं जितना ही परिश्रम क्यों न करूँ, जितना ही राज्य-कार्य क्यों न
करूँ, मुझे पूर्ण माया नहीं होता। प्रजाहिता काय करने के उद्देश्य एव उत्तरदायित्व
को धारिता है अथवा अपने उस अभिलेख मे प्रायः इन प्रकार कहता है—“मैं जो
कुछ परामर्श (मन्त्र) करता हूँ वह केवल इसलिए कि प्राणियों के प्रति जो मेरा कर्तव्य
है मैं उससे उत्पन्न हो जाऊँ और इस सत्य मे लोका की सुखी करूँ तथा परमेश्वर के
उद्देश्य का अधिकारी बनाऊँ।” अथवा प्रजा की सुख-समृद्धि के लिए, उसके लौकिक
एव पारलौकिक जीवन का सुन्दर बनाने के लिये जितना चिन्तित रहता था, वह हूँ
उसने जिम्मा लिखित कथन से भी स्पष्टतया सात हो जाता है—

“यह धर्मलक्ष्य चिरस्थायी हो और मेरा पत्नी, पुत्र, तथा प्रपौत्र लोकहित
के लिए प्रयत्न (परामर्श) करें। अत्यधिक प्रयत्न के बिना यह कार्य बहुत कठिन है।”

अथवा ने अपनी प्रजा को बहुश्रुत होन की अनुमति दी थी और जैसा कि
उसका नियम था, प्रजा को किसी कार्य के लिये प्रेरित करने के पूर्व वह स्वयं उस कार्य
का करता था। अतः अशोक स्वयं बहुश्रुत था। विभिन्न राजत्व सिद्धांतों का उसे पूर्ण
पान था। राजनीति का आदर्श सिद्धांत का यह पठित था। उसकी राजनीति मे चारुका
की कूटनीति का समावेश न था या यदि था भी तो अपने धर्म-परिवर्तन के साथ-साथ
उसने इसे पूर्णतया भुला दिया था। पवित्रता, आदर्शवादिता, प्रजाप्रियता, नतिकता
तथा मौलिकता इसके राजत्व सिद्धांत की प्रमुख विशेषतायें हैं, मौलिकता इसलिए
कि अशोक के पूर्व या पश्चात् भी भारतीय इतिहास मे इन प्रकार का कोई सम्राट
नहीं हुआ जो प्रजा के लिए जीने मरने को तैयार हो।

इस पृष्ठभूमि मे हम अशोक के शासन प्रबन्ध को भलीभाँति समझ सकते हैं।

स्वायत्त शासन—अशोक के तरहवै शिलालेख के आधार पर कुछ इतिहासकारों
ने ऐसा अनुमान लगाया है कि अशोक के अधीन कुछ ऐसे प्रदेश भी थे जो अप्रत्यक्ष
रूप मे तो अशोक की अधीनता स्वीकार करते थे किन्तु उन्हे स्वशासन का अधिकार
प्राप्त था, जैसे यवन, कम्बोज, नाभक, नाभर्षित्त, आध्र, भोज तथा पारिद आदि।
विद्वानों ने उक्त प्रदेशों मे से कुछ की स्थिति का अनुमान इस प्रकार लगाया है—
यवन तथा कम्बोज राज्य सम्भवतः उत्तरी पश्चिमी सीमात् प्रदेश मे, भोज पश्चिमी
समुद्र तट अथवा बरार मे और आध्र सम्भवतः कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के तटीय
प्रदेश थे।

मन्त्रि परिषद्—चन्द्रगुप्त के शासन प्रबन्ध के विषय मे लिखते हुये यह कहा गया
था कि उसके शासन प्रबन्ध मे भी मन्त्रि-परिषद् का बहुत बड़ा महत्त्व था। अशोक ने
भी मन्त्रि परिषद् को स्थापित रखा। वह भी राज-कार्य मे मन्त्रियों की राय को मायना
प्रदान करता था। उसके छठे शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि मन्त्रि-परिषद् को इस
बात की काफी स्वतंत्रता थी कि सम्राट से किसी गूढ़ विषय पर वाद विवाद कर सके
तथा अपना मत सम्राट को उसकी (महामात्रों के) कोई दान सबधी अथवा मेरे
द्वारा की गई किसी मौखिक घोषणा के सम्बन्ध मे अथवा महामात्रों के सुपुत्र कर दिये

गये किसी आवश्यक काय के विषय में विवाद या सुधार का प्रस्ताव उपस्थित किया जाय तो उसकी सूचना मुझे उसी क्षण मिलनी चाहिए। मैं कहीं भी रहूँ और कोई भी समय हो।”

अशोक अपने मंत्रियों को नैतिक एवं धार्मिक शिक्षाओं में दक्ष होना आवश्यक समझता था, अतः उसके मंत्री सबदा उसी की भाँति सोचते थे।

प्रान्तीय शासन—शासन के दृष्टिकोण से, जैसा कि अभिलेखों से ज्ञात होता है संपूर्ण साम्राज्य चार वेदों में विभाजित था। ये निम्नलिखित थे —

(१) तक्षशिला, (२) उज्जैनी, (३) तोसली तथा (४) सुवर्णगिरि।

राजा का सहायक ‘उपराज’ होता था। यह राजकुलीन व्यक्ति होता था। अशोक का भाई तिष्य उसका उपराज था। ‘युवराज’ भी राजवाज में सम्राट की सहायता करता था। इसी प्रकार ‘अग्रामात्य’ भी राजा का प्रमुख सहायक था। अशोक के समय में राधगुप्त अग्रामात्य थे। राजकुमारों (कुमार अथवा आयुपुत्र) से भी सम्राट् शासन प्रबंध में सहायता लेता था। इनकी नियुक्ति सुदूरस्थ प्रांतों में की जाती थी क्योंकि उनसे राजभक्ति की पूर्ण आशा थी और सुदूरस्थ प्रांतों में इसी कोटि के शासक की आवश्यकता थी।

ऊपर जिन चार प्रमुख वेदों का वर्णन किया गया है उनका शासन भी राजकुलीन व्यक्तियों द्वारा होता था। दिव्यावदान के अनुसार अशोक का पुत्र कुणाल तथा शिला का वायसराय था। फाहियान इसे धर्म-अभिवधन कहता है, उसे गांधार प्रान्त का वायसराय बताता है।

अशोक के पदाधिकारी—अशोक के अभिलेखों से हमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों का बोध होता है, उनमें से अधिकांश ग्रन्थशास्त्र में उल्लिखित पदाधिकारियों से मिलते जुलते हैं। केवल धर्म मन्त्री पदाधिकारी नहीं हैं। डा० हेमचंद्र रायचौधरी ने निम्नलिखित बारह प्रकार के पदाधिकारियों का उल्लेख किया है —

(१) महामात्र, (२) राजुक, (३) रथिव (४) प्रादेशिक, (५) युत अथवा युक्त, (६) पुलिश, (७) पतिवेदक, (८) ब्रह्मभूमिक, (९) लिपिकार, (१०) दूत, (११) आयुक्त तथा (१२) कारणक।

नीचे इन पदाधिकारियों पर संक्षेप में प्रकाश डाला जायेगा।

धर्म महामात्र—चंद्रगुप्त के शासन काल में धर्म महामात्र नामक पदाधिकारी नहीं था। अशोक ने इनकी नियुक्ति सर्वप्रथम की थी। स्मिथ महोदय ने धर्म महामात्रों को ‘निरीक्षण’ (Censor) कहा है। पर स्मिथ महोदय ने उनके कृतव्यों को समझने में कुछ भूल की है। वास्तव में धर्म महामात्रों का काय केवल ‘निरीक्षण’ ही न था, वरन् उनके ऊपर कुछ और भी धार्मिकता एवं नैतिकता संबंधी उत्तरदायित्व थे। अशोक का पंचम शिलालेख स्वयं ही धर्म महामात्रों के कृतव्यों का स्पष्टीकरण कर देता है—

“आज के पुत्र निवृत्त अतीत में कभी धर्म महामात्र नहीं रहे। अपने राज्याभिषेक के तेरह वर्ष के पश्चात् मैंने ही उनकी नियुक्ति की। वे सभी सम्प्रदायों के बीच नियुक्त किये गए हैं और उनका काय धर्म की स्थापना करना, धर्म की घोषणा करना तथा धर्मानुरागियों की सतत सुरक्षा एवं आनंद के लिये प्रयत्न करना है।” सभी वर्ग के लोगों के बीच उपस्थित रह कर, क्या ब्राह्मण क्या गृहपति, क्या अनाथ और क्या बृद्ध

अथवा बहु-सतान के भार से दबे हुए अथवा शोषित जन अथवा घम टेक ग्रहण म मधुकरि या भिक्षात्र पर निर्वाह करने वाले सभी व्यक्तियों को उनकी नुसार उचित सहायता देना इही धर्ममहामात्रो का कतव्य था ।

महामात्र—साम्राज्य के जिले तथा नगरो मे महामात्र स्वतन्त्रतापूर्वक विचरन किया करते थे । अशोक के शिलालेखो से हमे यह भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, तोसली, स्वर्णगिरि, समाया तथा इसिला मे महामात्रो की नियुक्ति की गई थी । विभिन्न प्रकार के महामात्रो का उल्लेख अशोक के शिलालेखो मे किया गया है उदाहरणाय, कसिंग शिलालेख मे 'नगलक' तथा 'नगल वियोहलक' महामात्रो का उल्लेख किया गया है । डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी के मतानुसार ये क्रमशः अथशास्त्र के 'नागरक' तथा 'पीर व्यावहारिक' हैं । प्रथम स्तम्भ लेख मे भी अन्तमहामात्र का उल्लेख मिलता है । यह सम्भवतः अथशास्त्र का अन्तपाल है । इसी प्रकार बारहवें शिलालेख मे 'इयिषक' महामात्र का उल्लेख किया गया है । यह सम्भवतः स्त्री अध्यक्ष' है ।

उपयुक्त विवरण से ऐसा ज्ञात होता है कि विभिन्न कार्यों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के महामात्रो की नियुक्ति की गई थी । ये महामात्र अपने-अपने विभागों के अध्यक्ष थे तथा उस विभाग का पूर्ण उत्तरदायित्व इनके ऊपर था ।

राजुक—डॉ० स्मिथ के कथनानुसार राजुक भी गवर्नर होता था, किंतु उसका पद कुमार से नीचा था । ये भूमि तथा न्याय के अधिकारी थे । इनके अधिकार विस्तृत थे । अशोक के चतुर्थ स्तम्भ-लेख का उल्लेख प्रारंभ मे ही किया गया है जिसमे अशोक 'रज्जुक' (राजुक) की नियुक्ति की घोषणा करता है । इस अभिलेख से राजुको के महत्त्व का बोध होता है और यह भी ज्ञात होता है कि वह कई लाख मनुष्यों पर शासन करता था । जनपदो की देखभाल करना इसका प्रमुख कार्य था । किसी को सम्मानित एवं दंडित करने का भी इहे पूर्ण अधिकार था । रथिक तथा युक्त राजुकों की सहायता करते थे ।

प्रादेशिक—प्रादेशिक का स्थान भी काफी महत्त्वपूर्ण था । अशोक के शिलालेखो के यह ज्ञात होता है कि ये प्रान्तीय शासन के प्रधान थे तथा वाइसराय के नीचे थे । रुद्रदामन के जनागढ अभिलेख से मौर्य-कालीन दो प्रातीय गवर्नरो के नाम प्राप्त होते हैं (१) पुष्यगुप्त जो चन्द्रगुप्त के समय मे सौराष्ट्र का गवर्नर था तथा (२) तुपास्य जो अशोक के समय मे सौराष्ट्र का गवर्नर था । तुपास्य पारसीक नाम है, अतः इससे ज्ञात होता है कि राजकर्मचारी की नियुक्ति मे सम्राट अशोक किसी प्रकार जातीय या देशी विदेशी भेद नहीं रखता था । यह उसके धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचायक है ।

युक्त अथवा युक्त—प्रादेशिक के बाद युक्त अथवा अथशास्त्र के युक्त का उल्लेख अभिलेखो मे किया गया है । ये अपने सहायक उपयुक्त की सहायता से जिला-कोष की देखरेख, राजकीय सम्पत्ति का निरीक्षण, मालगजारी वसूलना तथा खर्च करना, लेखा-जोखा करना आदि काम करते थे । मनु ने भी अपनी स्मृति मे इस पदाधिकारी का उल्लेख किया है और उसका कतव्य खोई हुई वस्तुओ की पुनर्प्राप्ति के पश्चात् रक्षा करना बतलाया है । कौटिल्य ने भी अपने अथशास्त्र में 'युक्त का उल्लेख करते हुये उसे राज-सम्पत्ति का प्रबंधक बतलाया है ।

अशोक के अधिकारी सर्वदा इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई भी ऐसा कार्य

न करें जिससे अशोक की धार्मिकता को ठेस पहुँचे। प्रतिवेदको को उसने यह आज्ञा दे रखी थी कि वे महामात्रो या मन्त्रि-परिषदो के कार्यों की सूचना उसे बराबर देते रहें। इसी प्रकार पूर्वलिखित पदाधिकारियों को भी उसने सदैव प्रजाहित-काय मे सचेष्ट रहने की आज्ञा दी थी।

अशोक का शासन-सुधार

अशोक के राजत्व सिद्धान्त के विषय में लिखते हुए यह बतलाया गया है कि वह राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा की सेवा करना समझता था। अतः प्राचीन शासन-प्रणाली में कुछ सुधार करना अत्यन्त आवश्यक था। सबप्रथम उसने धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की जो प्रजा के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयत्न करते थे। धर्ममहामात्र प्रजा को सुखी बनाने के लिए उनमें दान वितरण भी करते थे। अशोक के पंचम शिलालेख से यह भी विदित होता है कि वे धर्ममहामात्र वृद्ध अथवा अधिकांश सतानवाले बन्दी की मुक्ति अथवा वारामार की अवधि कम करने की भी सिफारिश करते थे। दूसरा नवीन सुधार जो अशोक ने किया, वह यह था कि राज्य के प्रधान कर्मचारी राजकुं, प्रादेशिक, युक्त आदि पचवर्षीय अथवा तृवर्षीय अनुसंधान (दौरा) किया करते थे जिससे वे ग्रामीण जनता के निकट संपर्क में आकर उनकी आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक समस्याओं का अध्ययन कर सर्वे और उनके कष्ट को दूर करें। अशोक का तृतीय शिलालेख तथा प्रथम बलिग शिलालेख से हमें उपयुक्त बात ज्ञात होती है। प्रथम तक गुप्तचर विभाग केवल राजनीतिक विषयों की सूचना सम्राट को देते रहे, किन्तु अशोक ने प्रतिवेदक नामक अधिकारी को केवल इसलिए नियुक्त किया था कि वे संपूर्ण महत्त्वपूर्ण सावजनिक विषयों से हर समय उसे सूचित किया करें (छठा शिलालेख)। अशोक ने मौर्य शासन प्रबंध में एक महत्त्वपूर्ण सुधार यह किया कि वह अपने राज्याभिषेक की वपतिथि के दिन बन्धियों को मुक्त कर देता था और प्राणदण्ड पाये हुये अपराधियों की जीवन अवधि तीन दिन और बढ़ा देता था (पाँचवाँ तथा चौथा शिलालेख)। तत्कालीन भारतीय राजनीतिक सिद्धान्त के अनुसार दो पड़ोसी राज्य बैरी समझे जाते थे और शक्तिशाली राजा अपने पड़ोसी राज्य को हर प्रकार से शक्तिहीन बनाने का प्रयास किया करता था, किन्तु अशोक ने अपने पड़ोसी जातियों के अभयदान की घोषणा इस प्रकार की—“सीमान्त जातियाँ मुझसे भय न खाएँ, वे मुझ पर विश्वास करें और मुझसे सुख प्राप्त करें। वे कभी दुख न पावें और इस बात का सदैव विश्वास रखें कि जहाँ तक क्षमा करना सम्भव है, राजा उनके साथ करेगा।”

सम्राट अशोक ने शासन प्रबंध में सबसे बड़ा सुधार यह किया कि उसने सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाकर जीवन-स्तर ऊँचा करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने कुछ हिंसात्मक समाजों एवं उत्सवों को बन्द करा दिया। मदिरा, मांस, नृत्य आदि में समय अथवा धन का अपव्यय होता था, उसे रोकने का भी अशोक ने पूर्ण प्रयास किया।

पशुबध निषेध भी इस क्षेत्र में नवीन एवं महत्त्वपूर्ण सुधार था। भारतीय इतिहास तो क्या विश्व इतिहास में कोई ऐसा सम्राट नहीं मिलता जिसने पशुबध निषेध की चेष्टा की हो और वह इस काय में इतना अधिक सफल हुआ हो।

प्रजा के हित के लिए प्राचीन भारत के अधिकांश सम्राटों ने अनेक काय किये, किन्तु अशोक के सम्मुख उनके प्रजा हितकारी काय फीके पड़ जाते हैं। यद्यपि इसे सुधारों की कोटि में नहीं रखा जा सकता, पर अशोक ने इसे अपना प्रमुख कर्तव्य बना

अथवा बहु-सतान के भार से दबे हुए अथवा शोषित जन अथवा घम टेक मधुकरी या भिक्षान्न पर निर्वाह करने वाले सभी व्यक्तियों को नुसार उचित सहायता देना इही घममहामात्रो का कतव्य था ।

महामात्र—साम्राज्य के जिले तथा नगरो मे महामात्र स्वतंत्रतापूर्वक विचार विया करते थे । अशोक के शिलालेखो से हमे यह भी ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, तोसली, स्वर्णगिरि, समाया तथा इसिला मे महामात्रो की नियुक्ति की गई थी । विभिन्न प्रकार के महामात्रो का उल्लेख अशोक के शिलालेखो मे किया गया है, उदाहरणार्थ, कलिंग शिलालेख मे 'नगलक' तथा 'नगल वियोहलक' महामात्रो का उल्लेख किया गया है । डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी के मतानुसार ये क्रमशः अथशास्त्र के 'नागरक' तथा 'पौर व्यावहारिक' हैं । प्रथम स्तम्भ लेख मे भी अन्तमहामात्र का उल्लेख मिलता है । यह सम्भवतः अथशास्त्र का अन्तपाल है । इसी प्रकार बाह्य शिलालेख मे 'इथिषक' महामात्र का उल्लेख किया गया है । यह सम्भवतः 'स्त्री अध्यक्ष' है ।

उपयुक्त विवरण से ऐसा ज्ञात होता है कि विभिन्न कार्यों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के महामात्रो की नियुक्ति की गई थी । ये महामात्र अपने-अपने विभागों के अध्यक्ष थे तथा उस विभाग का पूर्ण उत्तरदायित्व इनके ऊपर था ।

राजुक—डॉ० स्मिथ के कथनानुसार राजुक भी गवर्नर होता था, किंतु उसका पद कुमार से नीचा था । ये भूमि तथा न्याय के अधिकारी थे । इनके अधिकार विस्तृत थे । अशोक के चतुर्थ स्तम्भ-लेख का उल्लेख प्रारंभ में ही किया गया है जिसमे अशोक 'रज्जुक' (राजुक) की नियुक्ति की घोषणा करता है । इस अभिलेख से राजुको के महत्त्व का बोध होता है और यह भी ज्ञात होता है कि वह कई लाख मनुष्यों पर शासन करता था । जनपदो की देखभाल करना इसका प्रमुख कार्य था । किसी को सम्मानित एवं दंडित करने का भी इन्हे पूर्ण अधिकार था । रथिक तथा युक्त राजुको की महामता करते थे ।

प्रादेशिक—प्रादेशिक का स्थान भी काफी महत्त्वपूर्ण था । अशोक के शिलालेखो के यह ज्ञात होता है कि ये प्रान्तीय शासन के प्रधान थे तथा वाइसराय के नीचे थे । रुद्रदामन के जूनागढ अभिलेख से मौर्य-कालीन दो प्रांतीय गवर्नरो के नाम प्राप्त होते हैं (१) पुष्यगुप्त जो चद्रगुप्त के समय मे सौराष्ट्र का गवर्नर था तथा (२) तुषास्प जो अशोक के समय मे सौराष्ट्र का गवर्नर था । तुषास्प पारसीक नाम है, अतः इससे ज्ञात होता है कि राजकर्मचारी की नियुक्ति मे सम्राट अशोक किसी प्रकार जातीय या देशी विदेशी भेद नहीं रखता था । यह उसके धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचायक है ।

युत अथवा युक्त—प्रादेशिक के बाद युत अथवा अथशास्त्र के युक्त का उल्लेख अभिलेखो मे किया गया है । ये अपने सहायक उपयुक्त की सहायता से जिला-कोष की देखरेख, राजकीय सम्पत्ति का निरीक्षण, मालगुजारी वसूलना तथा खच करना, लेखा-जोखा करना आदि काम करते थे । मनु ने भी अपनी स्मृति मे इस पदाधिकारी का उल्लेख किया है और उसका कतव्य खोई हुई वस्तुओ की पुनर्प्राप्ति के पश्चात् रक्षा करना बतलाया है । कौटिल्य ने भी अपने अथशास्त्र मे 'युक्त' का उल्लेख करते हुये उसे राज-सम्पत्ति का प्रबन्धक बतलाया है ।

अशोक के अधिकारी सर्वदा इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई भी ऐसा कार्य

था। चुनार की पहाड़ियों को काटकर बनाय हुये स्तभ पाँच या छः सौ मील दूर मेरठ जैसे स्थान पर ले जाकर निर्मित किये जाये और वह भी उस युग में जब यातायात के साधन बहुत सीमित थे एक आश्चर्य ही था। स्मिय महोत्सव ने तारीख ए-फिरोजशाही के आग्रार पर स्तभों के स्थानों तरण की कठिनाई का उदाहरण प्रस्तुत किया है। वर्णन इस प्रकार है कि फिरोजशाह तुगलक अम्बाला के निकट टोपरा नामक स्थान से एक स्तभ जिसे अब टापला दिल्ली स्तभ कहते हैं, केवल बारह मील दूर दिल्ली जाना चाहता था। उसे ४२ पड़ियों वाली गाड़ियों में ८४ हजार भ्रामदियों के लगाने की जरूरत पड़ी थी। सिरात ए फिरोजशाही के अनुसार मवप्रथम हाथियों का प्रयोग किया गया था और तब २० हजार मनुष्यों का। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन स्तभों को अगोत्र मध्यभारत के वनप्रदेश की ऊँची-नीची पहाड़ियों तथा तीव्रगति वाली गहरी नदियों को पार कर आठ सौ मील दूर चुनार से हैदराबाद राज्य में २५१ ई० पूर्व के लगभग ले गया था, उन्हीं स्तभों में से एक को केवल १२ मील दूर ले जाने में १३५१ ई० में फिरोज तुगलक को माना चने चवाने पड़े।

अशोक का इतिहास में स्थान

अशोक के कल्याणकारी कार्यों के विषय में उसके श्रेष्ठ शासन प्रबंध के विषय में एवं कुशन आर्थिक एवं सामाजिक सुधारों से हम लोग पूर्णतया परिचित हैं। सम्राट अशोक जैसा नरेश भारतीय इतिहास में ही नहीं विश्व के इतिहास में भी प्राप्त होना कठिन है। विभिन्न विद्वानों ने उसकी तुलना विभिन्न प्रसिद्ध सम्राटों से की है। कुछ लोगो ने उसे रोमन सम्राट कास्टैटान महान की कोटि में रखा है। जैसे कास्टैटान को ईसाई धर्म का पतन की स्थिति पर पहुँचाने का उत्तरदायित्व दिया जाता है, वैसे ही अशोक का बुद्ध धर्म स्वीकार करना और उसका मध में प्रवेश करना बौद्ध धर्म की अवन्ति का कारण बना। डॉ० रीज डेविंस (Dr Rhys Davids) ने लिखा है—

“Asoka's conversion to Buddhism, and his munificent endowments to the Samgha were the first step on the downward path of Buddhism, the first step to its expulsion from India” —(Buddhism)

परन्तु सम्राट अशोक की कास्टैटान में तुलना उनके उन्हीं बौद्ध धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराना तकमगत नहीं प्रतीत होता है। देखिए एन विद्वान् के शब्दों में—

“Constantine espoused a winning cause, where Asoka put himself at the head of a religion which had made little headway Constantine was calculating, shrewd, superstitious, often cruel, cynical whose one great instance of consummate foresight entitles him to be called “Great”

परन्तु भण्डारकर के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म को एक स्थानीय धर्म से उन्हीं विश्वव्यापी धर्म बनाया था। उन्हीं के शब्दों में—

“Asoka, on the other hand was possessed of lofty ideals, and employed his shrewdness and calculating powers to raise

लिया था, अपने शासन प्रबन्ध का प्रमुख उद्देश्य घोषित कर चुका था। अतः यह एक प्रकार का मुधार वाक्य कहा जा सकता है।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक के शासन प्रबन्ध तथा तत्संबन्धी मुधारों पर उनकी नैतिकता प्रधान धार्मिकता की पूर्ण छाप थी। जिन नव पदाधिकारियों की नियुक्ति अशोक द्वारा की गई, वे राजनीतिक क्षेत्र में भले ही महत्वपूर्ण कार्य न कर सके हों, पर सामाजिक धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया। तब तक के मास्वृतिक इतिहास में जिन नवीन पृष्ठों को जोड़ कर जितने आदर्श भारतीय संस्कृति का उदाहरण अशोक ने प्रस्तुत किया, वह चिरस्मरणीय हैं। अशोक के शासन प्रबन्ध में उसके शिथिल सैनिक संगठन के सम्बन्ध में कुछ भी कहा उस अद्वितीय शासन प्रबन्ध की मौलिकता एवं महत्ता को घटाना है। चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा संगठित सेना अशोक के शासन-काल में जस्त्र शस्त्रों के स्थान पर नैतिक आदर्शों की पूजा कर रही थी। अशोक की सैनिक दुर्बलता के संबंध में अगले पृष्ठों में लिखा जायगा।

अशोक के निर्माण कार्य

अशोक केवल इसलिए नहीं प्रसिद्ध है कि उसने धार्मिक क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति कर ली थी, अपितु वास्तु-कला के क्षेत्र में भी उसने आश्चर्यजनक प्रगति ला दी थी। इस क्षेत्र में अशोक ने सबसे महान् कार्य यह किया कि उसने लकड़ियों तथा इटों के स्थान पर पत्थर का प्रयोग कराया। उसे नगरों का निर्माण तथा उन्हें सुसज्जित कराने का काफी शौक था। अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने काश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललिता पाटन नामक नगरों का निर्माण कराया था। अनुश्रुतियाँ अशोक को महान् निर्माता के रूप में उपस्थित करते हुए बतलाती हैं कि उसने नगरों की सज्जद का काफी प्रयास किया। महावंश के अनुसार अशोक ने अपने उपराजाम्रो द्वारा सपर्य भारत में चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण कराया था। ह्वेनसांग ने भी अनुश्रुतियों का समर्थन करते हुये लिखा है कि अशोक ने महात्मा गौतम बुद्ध के आठ स्तूपों में मुरखिन अस्थि अवशेषों को चौरासी हजार स्वनिर्मित स्तूपों में रखवाया।

फाहियान ने पाटलिपुत्र में अशोक का राजभवन देखकर चकित होते हुये बतलाया कि "इसे कोई भी मानव हाथ इस सप्तर में नहीं बना सकता।"

बराबर नामक जिन गुफाओं का निर्माण गया जिले में म्राजीवको के निवासाय करवाया गया था उनकी छतें तथा दीवारें वज्रलेप के कारण शीशे-सी चमकती हैं। अशोक के भवन निर्माण-कार्यों में स्तम्भ-निर्माण सर्वश्रेष्ठ है। ये स्तम्भ चुनार के पत्थरों के बने हैं जो नीचे काफी मोटे और ऊपर पतले हैं। इनकी ऊँचाई ४०-५० फुट तथा वजन लगभग ५० टन है। शिखर पट्टिका पर ये घटाकार हो गये हैं और बिल्कुल ऊपर सिंह, बैल, गज अथवा अश्व की आकृतियाँ बनी हैं। पशु आकृतियाँ अत्यंत सजीव हैं। इनकी पालिश तथा सजीवता को देख कर ही पार्श्वीय कला विशारदों ने इन्हें विदेशी ग्रीक अथवा पारसी शैली में प्रभावित बतलाया है। इनकी पालिश तो निश्चय ही आश्चर्यजनक है और उनका विद्वानों ने प्रारम्भ में इन्हें पाषाण निर्मित न जानकर धातु निर्मित समझने की भूल की थी। स्मिथ महोदय ने इन स्तम्भों की प्रशंसा में लिखा है कि इनका "निर्माण स्थानान्तर तथा स्थापन मौर्य कालीन शिल्पाचार्यों एवं शिलालेखकों की बुद्धि और कुशलता का अद्भुत प्रमाण प्रतिष्ठित करते हैं। स्तम्भों की सद्गता में भी अधिक विलक्षण वस्तु उनका एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना

"Akbar was before all things a politician and a man of the world, and was in no mood to endanger his sovereignty for the cause of religious truth "

यही नहीं, 'दीन इलाही' के प्रचार के लिए उसमें उत्कट लगन एवं अध्यवसाय की कमी थी और यद्यपि वह एक शक्तिशाली सम्राट् था, लेकिन तब भी 'दीन इलाही' सम्प्रदाय अपनी सीमाओं से परे नहीं व्याप्त हो सका और सस्थापक की मृत्यु के साथ इस नवोदित सम्प्रदाय की भी अन्तिम सत्कार क्रिया कर दी गई ।

विश्व के महान् इतिहासकार विश्व के महान्तम सम्राटां म अलैंबजैण्डर महान्, सीजर एवं नैपोलियन को रचत हैं । व मस्तुत अशोक से बहुबहु कर के भी महान् योद्धा एवं महान् शासक थे । परन्तु किसी का योद्धा एवं शासक में महान् होता उसे महान् सम्राट् की उपाधि से विभूषित नहीं कराता । एच जी० वेल्स (H G Wells) पूछता है—

"What were their permanent contribution to humanity—these three who have appropriated to themselves so many of the pages of our history ?"

इन तीन व्यक्तियों ने अपने राष्ट्र के लिए मद्यपि बहुत कुछ किया था, परन्तु मानवता के कल्याण के लिए इन तीनों ने कुछ विशेष कार्य नहीं किया । परन्तु अशोक का दृष्टिकोण उपर्युक्त तथाकथित महान् सम्राटों से भिन्न था । उसने जनता जनान के कल्याण के लिए भगौरय प्रयास किया था । अतएव उसे हम प्रत्येक अंश में 'महान् सम्राट्' की कोटि में रख सकते हैं । तभी तो एच० जी० वेल्स ने लिखा है—

"Amidst the tens and thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their majesties and graciousnesses and serenities and royal highness and the like, the name of Asok's shines and shines almost like a star From the Volga to Japan his name is still honoured in China, Tibet and even India though it has left his doctrine, preserves the traditions of his greatness More living men cherish his memory today than have even heard the names of Constantine or Charlemagne "

डॉ० कोप्लेस्टन (Dr Copleston) ने अशोक को एवदम तीन व्यक्तियों के तुल्य बताया है । देखिए—

"He was not merely the Constantine of Buddhism, he was Alexander with Buddhism for Hellas, an unselfish Napoleon, with 'mettam' in the place of glories "

डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी ने अशोक के महत्त्व पर प्रवाश डालते हुए लिखा है—

"Asoka is one of the most interesting personalities in the history of India He had the energy of a Chandragupta, versatility of a Samudragupta and the catholicity of an Akbar He was tireless in his exertion and unflagging in his zeal—all directed to

Buddhism from a narrow provincial sect that it was the
tion of a worldwide religion ”

कास्टंटाइन राजनैतिक कारणों के कारण ही सहिष्णु बना था। परन्तु
की सहिष्णुता, सहृदयता एव शुद्ध सच्चाई का प्रत्यक्षीकरण थी। अपन जीवन
अन्तिम वर्षों में कास्टंटाइन के धर्म के प्रति विचार परिवर्तित हो गए थे।
भगारकर महोदय के शब्दों में दोनों सम्राटों के विचारों में आकाश-पारता में
अन्तर—

“Constantine displayed a reaction towards paganism and
its best his religion was a strange jumble Asoka never
such moral degeneration and from beginning to end he held fast to
the same Dhamma ”

मैकफेल (Macphail) ने अपनी पुस्तक में अशोक की तुलना मार्कस और
लियस एण्टोनियस (Marcus Aurelius-Antonius) से की है जिसने कि ई०
ई० से १८० ई० तक रोम पर शासन किया था। यद्यपि वह व्यक्तिगत सदाचार के लिए
अशोक को कोटि में रखा जाता है, परन्तु भ्रादश की श्रेष्ठता तथा उत्साह एव सपन
की उत्कटता के प्रदर्शन में भारतीय सम्राट औरलियस को मात कर देता है। और
लियस के विषय में कहा जाता है—

“He was ‘Roman in civil nobility and pride’ Roman in
tenacity of imperial aim and that ‘the profession of Christianity
remained under the imperial ban, and the Christians as such were
judicially liable to death’ just because ‘the prevalence of Christi-
anity was incompatible with his ideal of Roman prosperity ”

परन्तु सम्राट अशोक इस प्रकार की सकीर्ण मनोवृत्ति से संचालित एव
नहीं था। उसने सम्पूर्ण मानव समाज की उन्नति एव प्रगति के लिए अथक
किया था। अतएव औरलियस से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है।
अशोक विश्व का अद्वितीय एव अपूर्व सम्राट रहा एव रहेगा।

मैकफेल ने इस सम्राट की तुलना में कुछ अन्य नरेशों के नाम उल्लेख किये हैं
जैसे अल्फ्रेड चालमेन उमर खलीफा प्रथम आदि। यद्यपि विश्व में बहुत से कुशल
शासक एव निपुण योद्धा नरेश हुए हैं, परन्तु सम्राट अशोक की जैसी विजय शायद ही
किसी ने प्राप्त की हो। सम्राट की विजय जनता जनार्दन के हृदय एव दिल पर विजय
है। उसकी विजय स्थायी एव अमर विजय है।

केवल जिस सम्राट से उसकी तुलना वस्तुतः साध्य एव तत्त्वयुक्त है, वह
सम्राट भारत की ही एक विभूति है और जिसने मध्यकालीन युग में देश में राष्ट्रीयता
की लहर से सबको जागृत किया था। अकबर महान् ने अपनी प्रजा के कल्याण के
लिए एव अपनी जनता को सुख सुविधा के लिए तटोरे अध्यवसाय किया था। परन्तु
जिस क्षेत्र में उसकी तुलना सम्राट अशोक से की जाती है वह है उसकी धार्मिक सहिष्णुता।
उसने ‘दीन इलाही’ नामक एक एनेश्वरवाद धर्म की स्थापना भी की थी।
परन्तु अतत अकबर की यह सब नीतियाँ राजनैतिक स्वायत्त से प्रेरित होती थीं। सभी
तो एक विद्वान् ने कहा है—

"Akbar was before all things a politician and a man of the world, and was in no mood to endanger his sovereignty for the sake of religious truth"

मही नहीं, 'दीन इलाही' के प्रचार के लिए उसमें उत्कट लगन एवं अध्यवसाय की कमी थी और यद्यपि वह एक शक्तिशाली सम्राट् था, लेकिन तब भी 'दीन इलाही' सम्प्रदाय अपनी सीमाओं से परे नहीं व्याप्त हो सका और सत्यापक की मृत्यु के साथ इस नवोदित सम्प्रदाय की भी अंतिम मस्कार क्रिया कर दी गई ।

विश्व के महान् इतिहासकार विश्व के महान्तम सम्राटा में अलर्कजण्डर महान्, सीजर एवं नेपोलियन को रखते हैं । वस्तुतः अशोक से बढचढ़ कर के भी महान् योद्धा एवं महान् शासक थे । परन्तु किसी का योद्धा एवं शासक में महान् होना उसे महान् सम्राट् की उपाधि से विभूषित नहीं कराता । एच जी० वेल्स (H G Wells) प्रकृत है—

"What were their permanent contribution to humanity—these three who have appropriated to themselves so many of the pages of our history?"

इन तीन व्यक्तियों ने अपने राष्ट्र के लिए यद्यपि बहुत कुछ किया था, परन्तु मानवता के कल्याण के लिए इन तीनों ने कुछ विशेष काय नहीं किया । परन्तु अशोक का दृष्टिकोण उपर्युक्त तथाकथित महान् सम्राटों से भिन्न था । उसने जनता जनाने के कल्याण के लिए भगीरथ प्रयास किया था । अतएव उसे हम प्रत्येक अर्थ में 'महान् सम्राट्' की कोटि में रख सकते हैं । तभी तो एच० जी० वेल्स ने लिखा है—

"Amidst the tens and thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, their majesties and graciousnesses and serenities and royal highness and the like, the name of Asok's shines and shines almost like a star From the Volga to Japan his name is still honoured in China, Tibet and even India though it has left his doctrine, preserves the traditions of his greatness More living men cherish his memory today than have even heard the names of Constantine or Charlemagne"

डॉ० कोप्लेस्टन (Dr Copleston) ने अशोक की एकदम तीन व्यक्तियों के तुल्य बताया है । देखिए—

"He was not merely the Constantine of Buddhism, he was Alexander with Buddhism for Hellas, an unselfish Napoleon, with 'mettam' in the place of glories"

डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी ने अशोक के महत्त्व पर प्रवाश डालते हुए लिखा है—

'Asoka is one of the most interesting personalities in the history of India He had the energy of a Chandragupta, versatility of a Samudragupta and the catholicity of an Akbar He was tireless in his exertion and unflinching in his zeal—all directed to

the promotion of the spiritual and material welfare of his whom he looked upon as his children'

अशोक के उत्तराधिकारी

अशोक की मृत्यु के उपरान्त मौर्य-साम्राज्य का इतिहास अत्यन्त विचित्र होता जाता है। उसके उत्तराधिकारियों का जो विचित्र बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण प्रयोग मिलता है, वह इतना अस्पष्ट और परस्पर-विरोधी है कि उसके आधार साम्राज्य के परिवर्ती इतिहास का निर्माण करना अनीय दुष्कर काय प्रतीत होता है। इतना निश्चिन्त है कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की शक्ति दिनोदिन गई। ऐसा एक भी प्रतापी और पराक्रमी नरेश नहीं हुआ जो जनता की इस प्रक्रिया को रोककर अपने वंश के गौरव का प्रतिष्ठित करता। परिणाम यह हुआ पराक्रमी चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य शीघ्र ही ध्वस्त हो गया।

अशोक के पाँच पुत्रों का उल्लेख विभिन्न स्रोतों में किया गया है।^१ हैं—कुणाल, तीवर, महेंद्र कुस्तन और जालोक। इनमें से अशोक के उपरांत सनासूद कोन हुआ, इन बातों पर बौद्ध जैन और ब्राह्मण अनुश्रुतियों^२ अन्तर है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक के बाद कुणाल का पुत्र सम्पदी या राजा हुआ। वायु पुराण का साक्ष्य है कि अशोक के राजसिंहासन का^३ धिकारी उसका पुत्र कुणाल हुआ जिसने षाठ वर्षों तक शासन किया। किन्तु एक अनुश्रुति उसे अर्धा बतलाती है। कहा जाता है कि उसके नेत्रों की सुन्दरता के उसका नाम कुणाल पड़ा था और अपनी विमाता तिमिरक्षिता की ईर्ष्या के उमे अपने नेत्रों से हाथ धोना पड़ा था। यदि वह अर्धा था तो "सम्भवत स्थिति महाभारत के घतराष्ट्र की सी थी और यद्यपि वह सम्राट समझा जाता। भी उसकी शक्ति नाम मात्र की ही थी। शारीरिक दृष्टि से अयोग्य होने के राज्य भार उसके प्रिय पुत्र सम्प्रति को दे दिया गया जिसको बौद्ध और जैन स्रोतों अशोक का उत्तराधिकारी बतलाया है।"^४

कुणाल के उत्तराधिकारियों के विषय में भी अनुश्रुतियाँ परस्पर वि^५ कहती हैं। वायु पुराण के अनुसार अशोक का पुत्र बहुपालित था। दिव्यावदान^६ जिनप्रभसूरि के पाटलिपुत्र कल्प के अनुसार वह सम्पदी या सम्प्रदी या सम्प्रती^७ और तारानाथ के अनुसार विगतशोक-महानु सम्राट अशोक का पुत्र था। या तो^८ राजकुमार एक ही व्यक्ति थे अथवा य भाई थे। यदि भाई होनेवाला सिद्धान्त^९ हो तो बहुपालित का समीकरण दशरथ के माय किया जा सकता है। दशरथ की ऐतिहासिकता के प्रमाण उपलब्ध हैं। दशरथ की प्रवृत्ति धर्म की ओर अधिक^{१०} थी। उमने नागार्जुनी की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए क'दरा-आहो का निमाण^{११} था। इससे मालूम पड़ता है कि इस समय भी आजीविकों का सम्प्रदाय^{१२} विकसित था। दशरथ के समय में मगध साम्राज्य में कनिंग का प्रान्त प्रथक हो गया था। अभि^{१३} लेखों में अशोक की भाँति दशरथ के लिए भी देवानापिय की उपाधि का प्रयोग^{१४} किया गया है। दशरथ सम्भवतः पुत्रहीन था, अतएव उसका भाई सम्प्रति उसका उत्तराधिकारी हुआ। सम्प्रति का नाम अधिकांश पौराणिक वंशावलियों में आता है। इसके अतिरिक्त जैन तथा बौद्ध लेखकों ने भी उसका उल्लेख किया है। अतएव

को भी ऐतिहासिक मगध का शासक मानना समीचीन जान पड़ता है। अशोक के बाद मौर्य वंश में जितने भी शासक हुए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सम्प्रति ही था। उसने मगध के सभी भागों पर अपना अधिकार बनाये रखा। डॉ० स्मिथ का कथन है कि इशरथ और सम्प्रति एक ही मगध में पश्चिमी पूर्वी भारत में शासन कर रहे थे। स्मिथ साहब के कथनानुसार अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था। परन्तु अनेक विद्वानों को स्मिथ की यह धारणा माय नहीं है। सम्भवतः सम्प्रति ने दो राजधानियाँ का प्रयोग किया था। उसकी एक राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी अवन्ति में थी। जैन ग्रन्थों में सम्प्रति को सम्पूर्ण भारत का राजा कहा गया है। बौद्ध अनुश्रुति में जो स्थान अशोक का है वही जैन अनुश्रुति में सम्प्रति का है। सम्प्रति ने जैन धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था और जिनप्रभसूरि के अनुसार वह एक महान् अहन्त था जिसने घनाय देशों में भी धर्मणों के लिए बिहार बनवाये थे।

सम्प्रति के बाद मौर्य वंश का इतिहास और भी अधिक अधवारमय है। किन्तु सम्भवतः यह बात ठीक जान पड़ती है कि बृहद्रथ मौर्य वंश का अन्तिम सम्राट था। यह विलासी और अकर्मण्य था और सेना के सम्पर्क में सवथा विलग रहता था। फलतः उसने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सेना के सामने ही उसका बध कर दिया और मौर्य-साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।

मौर्य-साम्राज्य के पतन के कारण

मौर्य साम्राज्य का पतन अपेक्षाकृत शीघ्र ही हुआ। जिस राज्य की नींव चंद्र गुप्त मौर्य जैसे महान् सम्राट् ने डाली थी और जिसे कौटिल्य जैसे बुद्धिमान, दूरदर्शी तथा कूटनीतिक अमात्य की सुविकसित तथा सुदृढ़ शासन-व्यवस्था ने परिपुष्ट किया था और जिसने गौरव की अभिवृद्धि अशाक महान् ने की थी, उसका इतना शीघ्र धरा शायी हो जाना कुछ विस्मय अवश्य उत्पन्न करता है। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री ने विचार किया। विद्वान् पण्डित अनेक तर्क-वितर्क के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति ने मौर्य साम्राज्य की नींव का खोखली कर दिया और अन्त में एक ब्राह्मण सेनानायक ने ही इसका अन्त भी किया। किन्तु डॉ० रायचौधरी ने प्रत्ययोत्पादक तर्कों द्वारा महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री के प्रत्येक तर्क का खण्डन कर दिया है।^१ इसने अतिरिक्त रायचौधरी महोदय ने उन कारणों का उल्लेख भी किया है जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन को एक शीघ्रगामी प्रक्रिया और कालान्तर में एक अवश्यम्भावी तथ्य बना दिया। हम उन्हीं कारणों पर संक्षेप में विचार करेंगे।

मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे प्रबल और महत्वपूर्ण कारण था इसकी विघटनात्मक प्रवृत्ति। अशोक के समय तक तो इस विशाल साम्राज्य के ऊपर एक सुदृढ़ शासन-सत्ता का प्रभाव जमा रहा, किन्तु बाद में ज्योंही उसकी मृत्यु हुई साम्राज्य के विभिन्न भाग इससे पृथक होने का विचार करने लगे। अवसर प्राप्त होने पर विभिन्न प्रांतों के शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। काश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण के अनुसार अशोक का दूसरा पुत्र काश्मीर में स्वतंत्र शासक बन बैठा। उसने कन्नौज तक के देश को विजित भी किया। उसके लिए यह भी कहा है कि उसने "म्लेच्छों के आक्रमणकारी दल का दमन किया।" इस दमन से तात्पर्य

१ इस विषय के पूरे विवरण के लिए देखिए *Political History of Ancient India*, pp 354-361

सम्भवतः वैश्वदेव यूनानियों के आक्रमण के दमन से है। एक प्रान्तीय इतना अधिक शक्तिशाली हो जाना इस बात को सिद्ध करता है कि इस समय की वैश्वदेव शक्ति का सवेग ह्रास हो रहा था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ अनुसार अशोक के एक वीरसेन नामक उत्तराधिकारी ने गांधार में अपना राज्य स्थापित कर लिया। कदाचित् वीरसेन मौर्य-साम्राज्य का एक प्रान्तीय था, किन्तु जब उसने साम्राज्य की शक्ति को क्षीण होते देखा तो तुरन्त अपनी की घोषणा कर दी। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम् से चलता है कि विदम्भी भी साम्राज्य से पृथक् हो गया था। यूनानी लेखक ने उत्तरी-पश्चिमी सीमा के एक स्वतंत्र भारतीय शासक का उल्लेख किया है। नाम सोफेगसेनस (Sophagascenus) (सुभगसेन) बतलाया है। सुभगसेन वीरसेन का ही एक उत्तराधिकारी था। पोलोबियस के कथन से यह स्पष्ट हो है कि सुभगसेन एक स्वतंत्र नृपति था, छोटा-मोटा सरदार या प्रान्तीय शासक नहीं। इसी प्रकार अशोक की मृत्यु के बाद किसी समय कलिंग का राज्य भी मौर्यों के से निकल गया। इस तरह हम देखते हैं कि अशोक के मरने के बाद मौर्य में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति इतनी बलवती हो गई कि उसको बाद में रोकना मुश्किल मका। इसको रोकने के लिए किसी शक्तिशाली नरेश की आवश्यकता थी, अशोक के उत्तराधिकारियों में से कोई भी प्रभावशाली न निकला। अतएव मौर्य साम्राज्य का पतन अवश्यम्भावी हो गया।

इस बात के प्रचुर प्रमाण हैं कि प्रांतीय शासकों का प्रजाजनो के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। वे उनको उत्पीड़ित करते थे। दिव्यावदान नामक ग्रन्थ द्वारा इस विषय पर काफी प्रकाश पड़ता है। बिन्दुसार के समय में तक्षशिला के लोगों ने मन्त्रियों के प्रजापीडक शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दिव्यावदान का कथन है "अथराज्ञो बिन्दुसारस्य तक्षशिला नाम नगरं विरुद्धम्। तत्र राजा बिन्दुमारणः प्रशोको विसर्जित यवतः कुमारश्चतुरंगेण बलाकयेन तक्षशिलां गतः, श्रुत्वा तक्षशिलां निवासिनः पौराः प्रत्युद्गम्य च कथयन्ति, 'न वयं कुमारस्य विरुद्धं नापि राज्ञो बिन्दुसारस्य अपितु दृष्ट्वात्मात्या अस्माकं परिभव कुर्वन्ति।' अर्थात् 'तक्षशिला का नगर राजा बिन्दुसार के विरुद्ध हो गया। वहाँ पर राजा बिन्दुसार के द्वारा अशोक भेजा गया। जब तब कि कुमार चतुरगिणी सेना लेकर पहुँचते हैं, उसके भायमन का समाचार सुनकर तक्षशिला नगर के निवासी नागरिक पहुँचकर कहते हैं, 'हम कुमार के विरुद्ध नहीं हैं और न राजा बिन्दुसार के ही। किन्तु दुष्ट मन्त्रिगण हमारा अपमान करते हैं।' अशोक के समय में एक बार फिर तक्षशिला के नागरिकों ने विद्रोह कर दिया और इस बार भी विद्रोह का कारण मन्त्रियों का प्रजापीडन ही था। इस बार अशोक ने विद्रोह का दमन करने के लिए अपने पुत्र कुणाल को भेजा। कुणाल को भी नगरनिवासियों द्वारा वही उत्तर प्राप्त हुआ जो कुछ समय पूर्व अशोक को मिला था। दिव्यावदान के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य-साम्राज्य के प्रान्तीय अधिकारी प्रजावत्सल नहीं थे। अशोक के एक अभिलेख से भी दिव्यावदान के कथन की पुष्टि होती है। इस अभिलेख से पता चलता है कि राजकीय पदाधिकारियों का कुशासन केवल गांधार के दूरवर्ती प्रान्त तक ही सीमित नहीं था, वरन् उज्जैन आदि प्रान्तों की स्थिति गांधार की स्थिति से कुछ विशेष अच्छी न थी। इस प्रकार जब जनता का विश्वास मौर्यों की शासन-सत्ता के प्रति न रह गया तो उसने पतन की प्रक्रिया और अधिक तीव्र हो गई।

मौर्य-साम्राज्य के पतन में अशोक वहाँ तक उत्तरदायी था, इस विषय में इदानी में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कथन है कि अशोक की अहिंसावादी नीति ने साम्राज्य की सैनिक शक्ति और सामरिक प्रवृत्ति को शिथिल कर दिया। परन्तु अन्य इदानी यह कहते हैं कि यद्यपि अशोक ने भेरीघोष के स्थान पर धमघोष सुनने का प्रणय लिया था तथापि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसने अपनी सत्य शक्ति कम कर दी थी। लेकिन हमारा विश्वास है कि अशोक की अहिंसात्मक नीति साम्राज्य के विकास अथवा उसके चिरस्थायी करने की दृष्टि से अनुकूल नहीं थी। उसने रणनीति का त्याग करके अपने साम्राज्य में धर्म और अध्यात्मवाद के जिस वायुमण्डल का निर्माण किया, उसके लिए कोई भी इतिहासकार उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता, परन्तु उसकी इस नीति ने सैनिकों की रण-कुशलता और सामरिक प्रवृत्ति को निस्सन्देह दबा दिया। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि धर्म और आध्यात्मिकता के उस वातावरण में, जहाँ से सभी प्रकार की हिंसा का निर्वासन कर दिया गया हो, सैनिकों की रण-कुशलता को कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हो सकता। अशोक के शान्ति प्रिय शासन-काल ने एक ऐसे "युग को जन्म दिया जिसमें शान्ति सामाजिक उन्नति, धर्म-व्यवहार का व्यापक रूप से प्रसार होता है, किन्तु उसके साथ ही राजनीतिक अचेतनता और कदाचित् सैनिक दुर्बलता भी छा जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि मगध साम्राज्य की सैनिक वृत्ति धीरे धीरे नष्ट-प्राय हो जाती है।' कदाचित् साम्राज्य की सैनिक शक्ति के ह्रास के कारण ही प्रान्तीय शासकों को स्वाधीनता की घोषणा करने की प्रेरणा प्राप्त हुई हो, क्योंकि उन्होंने भलीभाँति सोच लिया कि उनके विद्रोह को कुचलने के लिए मौर्य-सम्राटों के निश्चय समुचित साधन नहीं हैं। इसी प्रकार पड़ोस के यूनानी राज्यों ने अशोक की धर्मानुरागिता की नीति को उसके जीवन-काल तक तो स्वीकार किया, किन्तु उसके मरते ही उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया और उन्होंने भारतीय सीमा पर अपनी गूढ़ दृष्टि जमायी। परन्तु हमें यह कभी न भूलना चाहिए कि अशोक की शान्ति और अहिंसा-नीति मौर्य-साम्राज्य के पतन के अनेक कारणों में से केवल एक कारण के ही रूप में थी इसका मूलभूत कारण बताना ऐतिहासिक साक्ष्यों की अवहेलना करना है।

दिव्यावदान से एक अन्य बात का भी संकेत प्राप्त होता है जिससे मौर्य-साम्राज्य के पतन को बड़ा बल मिला। दिव्यावदान की एक कथा से मालूम होता है कि अशोक बौद्ध संधों को इतना प्रभूत दान देता गया कि उसका राजकोष काफी खाली होने लगा। एक बार उसने फिर एक बौद्ध संध को काफी दान देने का विचार किया, किन्तु उसके अमात्यों ने उसका विरोध किया और इस बात का निर्देश किया कि राजकोष खाली होता जा रहा है। एक अनुश्रुति का तो यहाँ तक कहना है कि अशोक को राज्य छोड़ देना पड़ा और उसके बाद राजसिंहासन उसके पौत्र सम्प्रति को प्राप्त हुआ। यद्यपि हम इस अनुश्रुति को अक्षरशः सत्य नहीं मान सकते, तथापि इस बात की सम्भावना काफी प्रबल प्रतीत होती है कि अशोक की दाननीति साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को उसी प्रकार खोखला कर रही थी जिन प्रकार धर्मनीति सैनिक शक्ति का ह्रास कर रही थी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अशोक की दानवीरता उसके व्यक्तित्व का एक उज्ज्वल पक्ष हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से उसका यह उज्ज्वल पक्ष बुराई-शतापूरा नहीं कहा जा सकता।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे कारणों से भी मौर्य-साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य साम्राज्य की सीमायें इतनी दूर तक फैली थीं कि एक ही केन्द्रीय

व्यवस्था द्वारा सम्पूर्ण साम्राज्य के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना असम्भव तो नहीं, किन्तु कष्टसाध्य अवश्य था। उन दिनों, जबकि यातायात और गमनागमन सित साधनों का अभाव था, मौर्य साम्राज्य का एक शताब्दी तक सुव्यवस्थित के अधीन शान्तिपूर्ण अवस्था में रहना सचमुच विस्मय उत्पन्न करता है। परन्तु शासकों के अभाव में इतने विघाल भूभाग का एक ही शासन-सत्ता के असम्भव था। अतएव अशोक के बाद जब उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के शासन-भूत्र गया तब साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े होने लगे। इसी प्रकार अतपुर राजदरबारियों के पड़्यत्रो से भी साम्राज्य की शक्ति को एक प्रबल आघात पहुंचा होगा। मालविकाम्निमित्रम् में पता चलता है कि बृहद्रथ के समय में मौर्य-सम्राट की राजसभा में दो परस्पर विरोधी दलों का निर्माण हो गया था। एक दल सेनापति का था और दूसरा प्रधान सचिव का। इन दोनों दला में सदैव पारस्परिक प्रतिद्वन्द्वता बनी रहती थी जिसमें सहयोगपूर्ण वातावरण की सृष्टि नहीं होने पाती थी। फल यह हुआ कि सम्राट तथा साम्राज्य की शक्ति का दिनोदिन ह्रास होता गया। अन्त में बृहद्रथ के समय में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य-सम्राट का बध करके राजसिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया।

प्रश्न

Lucknow University

1 Describe after Megasthenes the municipal administration of Chandragupta Maurya (1945)

2 Write a critical note on Chandragupta Maurya under the following heads (1945)

(a) his ancestry

(b) date of accession

(c) his conquests (1946)

3 Give an account of the ancestry and early life of Chandragupta Maurya (1946)

४ मेगस्थनीज (Megasthenes) ने चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य विभाग के संगठन (Military Organization) के विषय में क्या लिखा है, विस्तारपूर्वक लिखिए। (१९४०)

५ चंद्रगुप्त मौर्य कौन था ? उसके प्रारम्भिक जीवन और राज्य विस्तार के विषय में ब्राप क्या जानते हैं ? (१९४१)

६ मेगस्थनीज के वृत्तांत के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। (१९४२)

7 What do you know about the Maurya administration? Describe it in detail (1955)

८ चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। (१९४७)

9 What do you understand by the Dhamma of Asoka? State the doctrines and practices, making up the Dhamma which the empire presents in his edicts (1945)

10 State the innovations introduced by Asoka in the Mauryan system of administration (1946)

11 Classify the inscriptions of Asoka. What light do their find spots throw on the question of the extent of his empire? What are the other sources to be taken into consideration for the purpose (1947)

12 State the evidence bearing on Asoka's personal religion (1948)

13 What are the main principles of Asoka's Dhamma? Specify the measures adopted by him for the propagation both within and outside his empire (1949)

१४ अशोक ने भारत तथा विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया ?

१५ अशोक के लेख किन स्थानों पर प्राप्त हुए हैं ? उनके आधार पर उसके राज्य का विस्तार निर्धारित कीजिए । (१९५२)

१६ अशोक के 'धम्म' की विवेचना कीजिए। भारत में तथा विदेशों में उसके प्रसार के लिए उसने कौन-कौन से साधनों का उपयोग किया ? (१९५३)

१७ मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षात्मक विवेचना कीजिए । (१९५४)

१८ अशोक ने अपने 'धम्म' प्रचार के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया । (१९५५)

१९ मौर्य वंश के पतन के कारणों का विश्लेषण कीजिए । (१९५६)

२० 'अशोक को जातीय सम्राट कहा जा सकता है।' इस कथन की पुष्टि कीजिए ।

Agra University

1 Indicate the plan on which was modelled the Mauryan Municipal administration with its various departments and specify their respective functions (1943)

2 Describe the successive stages of the growth of Mauryan empire. Draw also a map of India showing those provinces in the empire of Asoka, over which Kumar Gupta I held no political sway in C 490 A D (1945)

3 Describe the career and achievements of Chandragupta Maurya. Compare the extent of his empire with that of Chandragupta II of the Gupta dynasty (1946)

4 What light does Megasthenes and *Arthashastra* throw on the civic administration and economic condition in the empire of Chandragupta Maurya (1947)

5 Describe the successive stages of the growth of the Mauryan empire under Chandragupta and Bindusara (1952)

6 Classify the inscriptions of Asoka, and indicate their fine spots (1942)

7 What are the special features of the Dhamma of Asoka? What are the measures adopted by that emperor to popularize his religion both within and outside his empire? (1943)

8 What were the ideals of kingship that were followed by Asoka? What was his contribution towards the unification and security of India? (1944)

9 "Amidst the tens and thousands of names of monarchs that crowded the columns of history the name of Asoka shines and shines almost alone as a star" (H G Wells)

Comment upon the above remark

10 Write a short note on the Inscriptions of Asoka and assess the value of these inscriptions for an estimate of the great empire? (1947)

11 State the innovation which Asoka introduced in the Mauryan system of administration (1948)

12 State the religious policy of Asoka (1948)

13 (a) What are the evidences that Asoka was a Buddhist?
(b) State his religious policy (1951)

14 Discuss the causes of the downfall of the Mauryan empire (1951)

15 'Asoka was a great builder' How far does the testimony of his monuments bear the truth of this remark? (1962)

Allahabad University

1 Describe the administrative system under Chandragupta Maurya on the basis of Indian and Greek sources (1955)

2 Discuss fully the nature and importance of the various sources of Mauryan history (1957)

3 Form an estimate of the achievements of Chandragupta Maurya (1958)

4 What do you know of the origin and early life of Chandragupta Maurya? (1959)

5 Comment on the religious policy of Asoka and how far it was responsible for the downfall of India (1955)

6 What do you understand by Asoka's Dhamma Describe the methods adopted by him for its propagation (1956)

7 Describe the Dhamma of Asoka and his missionary activities (1957, 1967)

8 Give a critical estimate of Asoka's administration (1957, 1963)

- 9 Analyze critically the causes of the downfall of Mauryan Empire (1957)
- 10 How did the Kalinga war make a new era in the history of India (1958)
- 11 Form an estimate of Asoka as a ruler (1959)
- 12 Analyze the causes of the downfall of the Mauryas (1959)
- १३ मौर्य-साम्राज्य के विस्तार का वर्णन कीजिए । (१९६६)
- १४ मौर्यों के केन्द्रीय शासन का वर्णन कीजिए । (१९६६)
- १५ शासक के रूप में अशोक का मूल्यांकन कीजिए । (१९६६)
- १६ मौर्य युग के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का विवरण कीजिए । (१९६६)
- १७ मौर्य शासन पद्धति की विशेषताओं का निरूपण कीजिए । (१९६७)

मौर्य-युग का भारतीय इतिहास में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और सामाजिक संगठन के क्षेत्र में इसकी गौरवशालिनी सफलताएँ आज भी इतिहास के विद्यार्थी को विस्मय में डाल देती हैं। सुदूरव्यापिनी साम्राज्य-सीमाएँ और सुसंगठित शासन-व्यवस्था ने, जो राजनीतिक क्षेत्र में मौर्य काल की दो महत्त्वपूर्ण सफलताएँ कही जा सकती हैं, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जो सिलसिला जारी किया उसके द्वारा हमारी सामाजिक रचना और सस्कृति की पुष्टता प्राप्त हुई। अग्रे देशों के इतिहास में भी प्रायः यह देखा गया है कि राजनीतिक गौरव के साथ ही साथ सांस्कृतिक अभ्युत्थान का अध्ययन भी प्रारम्भ होता है। पेरिकलीज के समय का एथेंस, आगस्टस के समय का साम्राज्यवादी रोम और सम्राज्ञी एनिज्राव के काल का इंग्लैंड इसी प्रकार की विचारधारा को पुष्ट करते हैं। यदि हम भारतीय इतिहास से इस प्रकार के उदाहरण चाहते हों, तो हमारी दृष्टि में सबसे प्रथम स्थान मौर्य-युग को ही प्राप्त होता है। आगे चलकर गुप्तों के शासन-काल और मुगल सम्राट अकबर के समय में भी हम यही बात दिखलाई पड़ती है।

सामान्य विशिष्टताएँ

मौर्यकालीन भारतीय सस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर हम कुछ विस्तार के साथ विचार करेंगे, किन्तु पहले उसकी कतिपय सामान्य विशिष्टताओं पर दृष्टिपात करने का समीचीन प्रतीत होता है। मौर्य-काल प्रधान रूप में विचारों की स्वतंत्रता का युग था। विचारों की स्वतंत्रता (freedom of thought) को आजकल पाश्चात्य सस्कृति का एक विशिष्ट गुण समझा जाता है, किन्तु भारतीय सस्कृति में इस सब ही एक सम्मानित स्थान प्राप्त रहा है। भारत के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में ही हम विचार स्वातंत्र्य के दर्शन होते हैं जहाँ पर ऋषि नारदीय मूल में सृष्टि की रचना पर विचार करता है। उपनिषदों की रचना केवल ऐसे ही वातावरण में सम्भव हो सकती थी जहाँ पर पूर्ण रूप से विचार-स्वातंत्र्य विद्यमान रहा हो। मौर्य-काल में इस विचार स्वातंत्र्य के कारण अनेक बौद्धिक क्रियाओं का एक प्रबल उद्रेक हुआ, जिसकी तुलना हमें अग्रे देशों के इतिहास में दूढ़ने से ही मिल सकती है। जन और बौद्धधर्म, भागवत धर्म, विचारधारा तथा ज्ञान के पट्टसम्प्रदाय मौर्य-युग के विचार जगत में प्रमुख उपलब्धियाँ थीं, यद्यपि यह कहा जा सकता है कि न तो इनका उद्भव इस युग में हुआ और न इनके विकास की परम्परा ही इस युग तक अवरुद्ध रही। किन्तु इनके वास्तविक स्वरूप का निर्माण मौर्य-युग में ही हुआ। मानव सस्कृति के विकास को जानने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी के लिए इन सांस्कृतिक देनों का महत्त्व मौर्य-साम्राज्य और उसकी सुविकसित शासन-व्यवस्था की अपेक्षा नहीं अधिक है।

भाषा, साहित्य और कला के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसके लिए मौर्यकालीन सस्कृति का महत्त्व विशेष है। वैदिक सस्कृत के स्थान पर पाणिनीय व्याकरण के नियमों द्वारा परिचालित साहित्यिक सस्कृत का विकास प्रमुखतया इसी युग में हुआ। प्राकृत के विभिन्न रूपों का जन्म भी मौर्यकाल में ही सम्भूत था। लेखन-कला का विकास मौर्यकाल की एक अत्यन्त प्रमुख देन है। राजनीति विज्ञान और आयुर्वेद आदि विषयों पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना हुई। विशुद्ध साहित्य के क्षेत्र में काव्य और नाटक का जन्म इसी युग की विशेषतायें हैं।

भारतीय कला का इतिहास वास्तविक रूप में इसी युग से प्रारम्भ होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पूर्ववर्ती युगों में कला ही अवश्य, क्योंकि साहित्यिक कृतियों में कला की विभिन्न शाखाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं, किन्तु केवल सिन्धु घाटी की कलाकृतियों को छोड़कर हमें किसी प्राक्-मौर्यकालीन भारतीय कला के नमूने नहीं प्राप्त होते। ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यकाल के पहले कलाकृतियों के निर्माण में ईंट और काठ का प्रयोग किया जाता था। इस समय से ईंट और काठ के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। पत्थर की बनी हुई विशाल इमारतों और मूर्तियों का निर्माण मौर्य काल से बनना प्रारम्भ हुआ और कला की एक स्वदेशी परम्परा निश्चित हो गई। यह एक अचरज का विषय है कि मौर्यकाल की कुछ कलाकृतियाँ, जिन्हें भारतीय कला के प्रथम नमूने कहा जा सकता है, निर्माण कौशल एवं सौष्ठव की दृष्टि से आज भी अनुपमेय हैं। उनकी तुलना में कोई अन्य वस्तु उपस्थित करना सरल नहीं। अशोक के स्तम्भ शीघ्र कला-नैपुण्य को एक पराकाष्ठा का निदर्शन करते हैं। किन्तु मौर्यकाल की कलात्मक उपलब्धियों को सव्या ध्यान में रखते हुये भी हम फरग्यूसन महोदय का यह कथन नहीं स्वीकार करते कि भारतीय कला का इतिहास उसके क्रमिक पतन को सूचित करता है (The History of Indian Art is written in decay)। आगे चलकर कला के क्षेत्र में भारतवासियों ने और अधिक उन्नति की और उनकी कला का स्तर कभी भी अत्यधिक निम्न नहीं होने पाया।

मौर्यकालीन सस्कृति का गौरव एक विशेष कारण से इसलिए भी है कि इस युग में भारतवासियों का विदेशियों के साथ अधिक निकटता का सम्पर्क स्थापित हुआ। विदेशी जातियों के सम्पर्क से उन्होंने कुछ नवीन बातें सीखीं और उनको अपनी जातीय विशेषताओं के अनुकूल अपनी राष्ट्रीय सस्कृति में मिश्रित कर लिया। मौर्य-युग की सस्कृति उदारता और दृष्टिकोण की विशालता के सिद्धान्तों पर आधारित थी। इस समय लोगों का जीवन परम्पराओं के बोझ से मुक्त था। उनकी विचारधारा में गतानुप्रायिता का समावेश नहीं था। समुद्र पार कर अज्य देशों की यात्रा करने और वहाँ अपनी सस्कृति का प्रचार करने में उन्होंने किसी प्रकार की धार्मिक अथवा नैतिक बाधा का अनुभव नहीं होने दिया। यह सत्य है कि भारतवासी विदेशियों के सम्पर्क में काफी पहले ही आ चुके थे किन्तु इस काल में वह सम्पर्क काफी पुष्ट हुआ और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का काम इसी समय से प्रारम्भ हुआ। अशोक के धर्म महामात्रों ने महात्मा बुद्ध के दिव्य उपदेशों और भारतीय सस्कृति के सिद्धान्तों का प्रचार विदेशों में किया। कुछ ही समय में भारतीय जन न केवल मध्य एशिया, सीरिया और चीन में बस गये, अपितु अफ्रीका और यूरोप महाद्वीपों के कुछ भागों में भी उन्होंने अपनी सस्कृति का प्रचार किया। अनेक देशों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना का काम भी प्रारम्भ हुआ और बृहत्तर भारत की नींव डालने का गौरव इस कारण से, मौर्य काल को ही दिया जा सकता है।

मौर्यकालीन सभ्यता की एक अन्य विशेषता यह थी कि इसमें इहलोकपरक तत्त्वों का उचित मात्रा में समावेश था। इस समय के भारतवासी अपने इहलौकिक जीवन के प्रति उदासीन नहीं थे, यद्यपि उनका ध्यान मनुष्य के पारलौकिक जीवन की ओर भी जाता था। इस काल के भौतिक जीवन का ज्ञान हमें इसके पूर्ववर्ती कालों भी युग के भारतीयों की अपेक्षा अधिक है। लोगों का जीवन साधारणतः सरल और सादा होते हुए भी ऐश्वर्यमय था। विशेष अवसरों पर वे भौतिक भौतिक के सुन्दर आभूषण और भद्रकौल वस्त्र धारण करते थे। "लोगों की आभूषण इत्यादि से काफी अनुराग था। उनकी पोशाक पर जरी का काम किया जाता था और उसमें रत्न जड़े होते थे। इसके अलावा वे बारीक मलमल के जालीदार रूढ़े पहनने के भी शौकीन थे।" उनकी रुचि कलात्मक थी। देश में धन-धाय की प्रचुरता थी।

सामाजिक अवस्था

समाज की रचना

मौर्यकालीन समाज की रचना का ज्ञान हमें अथशास्त्र और मेगस्थनीज के विवरण द्वारा होता है किन्तु इन दोनों साध्यों से जो सूचना प्राप्त होती है वह परस्पर कुछ विभिन्न प्रतीत होती है। अथशास्त्र में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य और शूद्र। इनके कतब्यों और साधारण जीवन के वर्णन में अथशास्त्र अन्य धर्मशास्त्रों से पर्याप्त समानता रखता है। कौटिल्य ने स्पष्ट कहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह इन चारों वर्णों और उनके आश्रम धर्मों की रक्षा करे। मेगस्थनीज ने जाति व्यवस्था का वर्णन कुछ विचित्र प्रकार से किया है। उसने सात जातियों का उल्लेख किया है और लिखा है कि सम्पूर्ण जनता इन्हीं जातियों में विभक्त है। ये जातियाँ निम्नलिखित थी—(१) दार्शनिक, (२) कृषक, (३) गोपालक, (४) कारीगर, (५) सैनिक वग (३) गुप्तचर या निरीक्षक और (७) अमात्य या राज्य के उच्च पदाधिकारी। मेगस्थनीज ने इन जातियों का वर्णन कर चुकने के बाद लिखा है कि किसी को भी अपनी जाति के बाहर विवाह करने का अधिकार नहीं है और न कोई व्यक्ति अपनी जाति तथा व्यवसाय परिवर्तित ही कर सकता है। जातिगत नियमों की यह कठोरता निस्सन्देह ब्राह्मण-ग्रन्थों का अनुसरण करती है, परन्तु इस विषय में सन्देह किया जा सकता है कि मेगस्थनीज का यह कथन उस युग की वास्तविक स्थिति को सूचित करता है। अन्तर्जातीय विवाह मौर्य-युग में प्रचलित थे और लोगों के व्यवसाय-परिवर्तन के उदाहरण भी मिल जाते हैं। अन्तर्जातीय विवाह की पुष्टि कौटिल्य ने भी की है। मेगस्थनीज के इस जाति-वर्णन के विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि इससे यह प्रतीत होता है कि उसने भारत की तत्कालीन सामाजिक अवस्था को समझने में त्रुटि की। उसने भ्रमवश लोगों के व्यवसायों और उद्यमों को उनकी जातियों समझ लिया। मालूम होता है कि जातियों की अपेक्षा वह लोगों के व्यवसायों से ही अधिक परिचित था। मेगस्थनीज ने अपने विवरणों में कहीं भी चतुर्वर्ण का उल्लेख नहीं किया है। इसमें कदाचित्त यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मौर्य-युग में समाज का विभाजन अधिकाररूप से जातियों और व्यवसायों के सम्मिश्रण पर ही आधारित था। ब्राह्मण-ग्रन्थों में नियमों की जिस कठोरता का उल्लेख किया गया है, वह समाज में प्रायः अज्ञात थी।

मेगस्थनीज के विवरणों की जाति-व्यवस्था के सम्बन्ध में हम चाहे जैसा समझें, परन्तु इस विषय में सन्देह नहीं कि उसके लेखों से मौर्य-काल की सामाजिक अवस्था पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। दार्शनिकों के विषय में उसने जो कुछ भी लिखा है, वही

महत्त्वपूर्ण और मनोरञ्जक है। उसने दार्शनिक-वर्ग को दो भागों में विभाजित किया है—(१) ब्राह्मण और (२) श्रमण। ब्राह्मण दार्शनिकों से अभिप्राय सामान्यतः ब्राह्मणों से है और श्रमण वर्ग के अंतर्गत बौद्ध सयासी आते हैं जो किसी भी जाति के हो सकते थे। अन्य धार्मिक सम्प्रदायों से सम्बन्धित सयासी भी श्रमण बहने जाने थे।

मेगस्थनीज के लेखों के अनुसार ब्राह्मणों का जीवन दो अवस्थाओं में विभाजित था। प्रथम अवस्था वह थी जब ब्राह्मण सरल जीवन व्यतीत करता था। वह नगर के सम्मुख किसी कुञ्ज में निवास करता था और मद्य मांसादि वस्तुओं एवं समस्त इन्द्रिय-सुखों के उपभोग से विरक्त रहता था। उसका सम्पूर्ण समय ज्ञानोपदेशों के श्रवण अथवा लोगों को विद्यादान करने में व्यतीत होता था। जीवन के सैंतीस वर्षों तक इन नियमों का पालन करने के बाद वह सुख-सुविधाभय जीवन में प्रवेश करता था। इस समय वह अपनी इच्छानुसार कई स्त्रियों से विवाह करता था और भड़कीले वस्त्रों तथा मांस इत्यादि का प्रयोग उसके लिए वर्जित नहीं था। मेगस्थनीज का यह वर्णन ब्राह्मणों के आश्रमों—ब्रह्मचर्य और गृहस्थ—के उस वर्णन से काफी मिलता-जुलता है जो हमें स्मृतियों में अथवा धर्मशास्त्रों में मिलता है।

दार्शनिकों का दूसरा वर्ग अर्थात् श्रमण दो वर्गों में विभक्त था। श्रमणों में जो लोग काफी विख्यात थे, वे वनों में तपस्या और साधना का जीवन बिताते थे। वे वृक्षों की पत्तियों और फलों पर जीवन निर्वाह करते थे और वृक्षों की छाँट के ही वस्त्र पहनते थे। श्रमणों के अ्य वर्ग में वे लोग आते थे जो चिकित्सक होते थे। वे लोगों की निःशुल्क चिकित्सा करते थे और इसके बदले में समाज उनके भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी होता था।

यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार ये चिकित्सक लोगों की चिकित्सा करने में अधिकतर उन्हें भोजन में नियंत्रण रखने पर जोर देते थे औषधियों के सेवन पर अपेक्षाकृत कम। सर्पदंश की चिकित्सा में भारतीय चिकित्सक बड़े निपुण होते थे जबकि यूनानियों को इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं था।

समाज में ब्राह्मणों और श्रमणों का बड़ा सम्मान होता था। अ्य वर्गों की अपेक्षा ये सत्त्या में अवश्य कम थे, किन्तु सम्मान की दृष्टि से उनका स्थान सर्वोत्कृष्ट था। राजाओं और अनेक प्रतिष्ठित तथा सम्पन्न व्यक्तियों की, वे उनके धार्मिक कृत्यों के सम्पादन में सहायता करते थे। कुछ ब्राह्मण तथा श्रमण लोगों के साधारण स्वास्थ्य एवं ऋतु इत्यादि के सम्बन्ध में भविष्यवाणियाँ करते थे जिनसे जनता को काफी लाभ पहुँचता था। मेगस्थनीज के इस कथन की पुष्टि, कि दार्शनिकों का समाज में अत्यन्त आदरणीय स्थान था, अन्य परवर्ती यूनानी लेखकों ने भी की है।

अशोक के अभिलेखों द्वारा भी मौर्य-काल के सामाजिक संगठन पर प्रकाश पड़ता है। परिव्राजकों और विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलता है। परिव्राजक और भिक्षु अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार सत्य का प्रचार करते थे। ये उपदेश और कथोपकथन द्वारा ज्ञान का प्रसार करते थे। अभिलेखों में चारों वर्गों का भी उल्लेख हुआ है। ये वर्ण हैं—ब्राह्मण-सैनिक और उनके सामन्त (भटमाय) जो क्षत्रिय थे, द्रम्य अथवा वैश्य और दास तथा सेवक (दासभटक) अर्थात् क्षुद्र। अशोक के अभिलेखों और कतिपय बौद्ध ग्रन्थों से स्पष्ट सूचित होता है कि वर्णों के नियमों में इस समय पर्याप्त विनमनशीलता थी। लोग अपना व्यवसाय बदल सकते थे। अन्तर्जातीय विवाह भी प्रचलित थे।

विवाह प्रथा

परिवारिक जीवन की आधार शिला उन दिनों भी, आज की भाँति विवाह सस्या ही थी। अथशास्त्र में विवाह की निम्नलिखित आठ विधियाँ बतलाई गई हैं—

(१) ब्राह्मण विवाह—इस विवाह-पद्धति में कन्या का पिता वर को अपने घर पर बुलाकर, अपनी पुत्री को वस्त्राभूषणों से सजाकर, उसे सौंप देता था। इस-विवाह में सस्कारों की प्रधानता थी। वर के चुनाव में उसके कुस, शील, सनायता, आयु, विद्या, वित्त और वधू (शरीर) पर ध्यान दिया जाता था।

(२) शैव विवाह—इस विवाह-पद्धति के द्वारा कन्या का पिता किसी ऐसे श्रुतिव्यज को अपनी पुत्री सौंप देता था जो योग्य और सुशील होता था एवं अपने धार्मिक कृत्यों के सम्पादन में जिससे वह (पिता) सहायता प्राप्त करता था।

(३) ध्राय विवाह—इस विवाह में कन्या का पिता वर पक्ष की ओर से गौओ का जोश प्राप्त करता था। बाद में वह विवाह हो जाने पर पुनः इसे वर को दान में दे देता था।

(४) प्राजापत्य विवाह—इस विवाह का प्रधान लक्ष्य सन्तान की अभिप्राप्ति था। इस विवाह-पद्धति में धम, अथ और काम में कन्या और वर का अधिकार समान होता था। इसमें कन्या का पिता वर-वधू को यह आशीर्वाद देता था कि “तुम दोनों साथ मिलकर धम का आचरण करो।” यह आशीर्वाद दे देने के उपरान्त वह कन्या को वर के हाथ सौंप देता था।

(५) आसुर विवाह—जिस विवाह-पद्धति में कन्या के सम्बन्धी वर पक्ष की ओर से अपनी पुत्री ब्याहने के लिए स्वच्छानुसार धन प्राप्त करते थे, उसे आसुर विवाह कहा जाता था। स्पष्ट है कि इस विवाह में कन्या का विक्रय किया जाता था।

(६) गाधव विवाह—इस विवाह में वर और कन्या बिना अपने अपने माता पिता की आज्ञा के एक-दूसरे में संयुक्त हो जाते थे। इस पद्धति में पारस्परिक आकर्षण की प्रधानता प्राप्त थी।

(७) राजस विवाह—किसी कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर लेने और उसके साथ विवाह कर लेने को ‘राजस विवाह’ की सजा दी गई थी।

(८) पैशाच विवाह—इस विवाह पद्धति में किसी सोई हुई, मादक वस्तु का सेवन करा देने से जन्मत हुई अथवा मूर्च्छित कन्या के साथ छल या बल द्वारा विवाह कर लिया जाता था।

इन आठ विवाह पद्धतियों में से सामान्यतः प्रथम चार को स्वीकृत किया गया है और शेष चार को घणित बतलाया गया है। लेकिन इन समस्त विवाह पद्धतियों की धर्मानुबलता के विषय में सभी शास्त्रकार एकमत नहीं हैं। जबकि प्रथम चार पद्धतियों को प्रायः सभी शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है, अथ पद्धतियों में से कुछ ने आसुर और गाधव को भी शास्त्रानुमोदित ठहराया है। ‘राजस विवाह’ को केवल क्षत्रियों के लिए ही उचित बतलाया गया है अथ जातियों के लिए इसे विगहित ही कहा गया है। पैशाच विवाह की सभी ने एक स्वर से निन्दा की है। इन आठ पद्धतियों की तुलनात्मक शास्त्र-सम्मतता के विषय में शास्त्रकारों में मत-व्यभिन्न्य भले ही हो, इस बात में मन्तेह नहीं किया जा सकता कि ये सभी पद्धतियाँ प्रचलित अवश्य थीं। मेगस्थनीज का विवाह-पद्धति के सम्बन्ध में एक कथन बड़ा महत्वपूर्ण है। वह कहता है कि भारतीयों की विवाह-पद्धति में ‘बैलों के एक जोड़े’ के उपहार की प्रधानता प्राप्त

है। इस बचन से ऐसा मालूम पड़ता है कि मौर्य-काल में आप-पद्धति सबसे अधिक प्रचलित थी।

सामान्य रूप में अपनी ही जाति के अन्दर विवाह करना उचित समझा जाता था। समाज में अन्तर्जातीय विवाह प्रचलित थे और उस समय का कानून उनको स्वीकार भी करता था। अपनी ही जाति के अन्दर विवाह सम्बन्ध करने पर भी कतिपय नियन्त्रणों को स्वीकार करना पड़ता था। अपने ही गोत्र अथवा प्रवर की कन्या के साथ विवाह निषिद्ध समझा जाता था। इसी प्रकार सपिण्ड विवाह भी अनुचित ठहराया गया था, किन्तु कुछ जातियों, जैसे शाक्य और मौर्य में सगोत्र विवाह का भी प्रचलन था। दक्षिण में मातुल-कन्या से विवाह कर लेने की प्रथा थी, किन्तु उत्तर में ऐसा नहीं था। मनु तथा अन्य शास्त्रकारों ने इस प्रथा को स्वीकार नहीं किया है। अर्थशास्त्र में विवाह-योग्य अवस्था का भी उल्लेख किया गया है। बारह वर्ष की अवस्था में कन्याओं को दान को प्राप्त होती थी और सोलह वर्ष के हो जाने पर बालक युवा हो जाते थे। कौटिल्य ने इन्हीं अवस्थाओं को विवाह-योग्य बतलाया है। विवाह में दहेज भी मान्य था।

उस समय की विवाह-पद्धति से यह स्पष्ट है कि समाज में पुरुष को नारी की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त थे। यद्यपि नारी को भी पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त था तथापि यह अधिकार पुरुषों के अधिकार की तुलना में काफी कम था। पुरुष अपनी इच्छानुसार अपनी एक परिणीता पत्नी के जीवित रहने पर भी कई अन्य स्त्रियों से विवाह कर सकता था। अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज, दोनों स्रोतों से पुरुषों के बहु-पत्नीत्व पर प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य ने यह स्पष्ट लिखा है कि एक पुरुष अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है क्योंकि स्त्रियाँ पुत्र उत्पन्न करने के लिए हैं। मेगस्थनीज भी कहता है कि कुछ स्त्रियों को लोग सन्तान के लिए अपनी पत्नी बनाते थे और कुछ को केवल शारीरिक सुख के लिए। स्त्रियों को भी फिर से विवाह करने का अधिकार था किन्तु इसके लिए उनके सामने कुछ शर्तें थी जिनका उन्हें पालन करना पड़ता था। ये शर्तें थी—यदि पति बहुत दिनों से विदेश से न आया हो और स्त्री की व्यवस्था न कर गया हो, अथवा पति में कोई शारीरिक मानसिक विकार हो, इत्यादि। तलाक के विषय में कौटिल्य ने स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिये हैं और इस सम्बन्ध में वे मनु की अपेक्षा काफी उदार प्रतीत होते हैं। यदि स्त्री के दुराचारी होने का कोई प्रमाण मिल जाता था तो पुरुष को इस बात का पूरा अधिकार था कि वह उसका परित्याग कर दे। इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के बहुत दिनों तक पुरुष-सन्तान उत्पन्न न होती थी तो उसका पति उसे त्याग सकता था। किन्तु ऐसी अवस्था में स्त्री के पति को उसके भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था करनी पड़ती थी। कौटिल्य का यह विधान मनु के विधान की तुलना में कहीं अधिक उदार है क्योंकि मनु ने तो यहाँ तक कह दिया है कि स्त्री के कटुभाषिणी होने या अधिक बोलने पर उसका परित्याग किया जा सकता है।

कौटिल्यिक जीवन और नारी का स्थान—मौर्य-काल में समुक्त परिवार की प्रथा विद्यमान थी, यद्यपि कभी-कभी समुक्त परिवार का विच्छेद भी हो जाता था। जैसे साधारण तौर पर पति-पत्नी का सम्बन्ध पारस्परिक स्नेह और सच्चाई पर आधारित था, किन्तु दाम्पत्य-जीवन में कुछ कमियाँ भी आ गई थीं। बहुपत्नीत्व की प्रथा इन कमियों के लिए उत्तरदायिनी थी। बहुपत्नीत्व की प्रथा ने न केवल पारि-वारिक जीवन का रूप विकृत कर दिया, अपितु इससे परिवार के जीवन में पत्नी का स्थान काफी निम्न हो गया।

पारिवारिक जीवन में पत्नी का स्थान अपेक्षाकृत निम्नतर हो जाने पर भी मौर्य-काल में स्त्रियों की स्थिति कुछ विषयो में सतोपजनक नहीं जा सकती है। हम ऊपर देय चुके हैं कि विश्वेद (तलाव) के सम्बन्ध में कौटिल्य ने स्त्रियाँ को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किये हैं। विधवा विवाह की भी इस समय व्यवस्था थी। पति के दुष्प्रवृत्ति करने पर स्त्री 'यायालय से न्यायोचित व्यवहार की माँग कर सकती थी। उसे परिवार की सम्पत्ति में दाय का अधिकार प्राप्त था। उसे विवाह के अवसर पर दहेज अथवा उपहार आदि के रूप में जो सम्पत्ति प्राप्त होती थी, उस पर उसका पूरा अधिकार होता था और वह अपनी इच्छानुसार उनका प्रयोग कर सकती थी। "स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का अनौचित्य कठोर से कठोर दण्ड का विषय था। इस सम्बन्ध में कारखानों और बन्दीगृह के षड्यन्त्रियों के कृत्यों पर भी नियन्त्रण था। स्त्री-हत्या का अपराध उतना ही गुरुतर समझा जाता था जितना कि ब्रह्म हत्या का (अर्थशास्त्र, पृ० १४६)।" इस समय नियोग की भी प्रथा का प्रचलन था, जिसका विस्तृत उल्लेख हमें महाभारत में मिलता है।

स्त्रियों का कार्यक्षेत्र पुरुषों के वायक्षेत्र से भिन्न था। स्त्रियाँ प्रायः घर में ही रूढ़ करती थीं और कुलबधुओं के लिए सार्वजनिक कार्यों में स्वतन्त्रता से भाग लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा से वंचित होने पर साधारण रूप में स्त्रियाँ का मानसिक क्षितिज सन्कुचित होता था। वे ताना प्रकार के विभिन्न विधानों में विश्वास करती थीं। अशोक के एक शिलालेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि प्रायः स्त्रियाँ अपनी मंगलच्छाओं की प्रतिपत्ति के लिए विविध प्रकार के अंधविश्वासों को अपनाती थीं।

समाज में कुछ ऐसी स्त्रियाँ भी थीं जो बौद्धिक जीवन व्यतीत करती थीं और उच्च दार्शनिक चिन्तन एवं मनन में अपने समय का सदुपयोग करती थीं। दो प्रकार की शिक्षिता नारियों का उल्लेख प्राप्त होता है ब्रह्मवादिनी, जो धार्मिक ग्रन्थों का आज्ञा अध्ययन करती थीं और सद्योवाहा, जो अपना अध्ययन क्रम केवल विवाह-पर्यन्त ही जारी रखती थीं। कात्यायन ने अपनी वातिक में ऐसी स्त्रियों का उल्लेख किया है जो अध्यापन काय करती थीं। इन्हें उपाध्याया अथवा उपाध्यायी कहते थे और अध्यापको की पत्नियों, उपाध्यायनियों से भिन्न होती थीं। कात्यायन की वातिक से ऐसा प्रतीत होता है कि महिला शिक्षिकाओं की संख्या समाज में अधिक थी। बौद्ध और जैन धर्मों ने नारियों के निमित्त उच्च चिन्तन और अध्ययन की पर्याप्त सुविधायें प्रस्तुत की थीं। बौद्ध और जैन धर्म ग्रन्थों में बार-बार ऐसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो अपना अध्ययन निरन्तर जारी रखने के लिए अविवाहित जीवन बिताती थीं। बौद्ध परित्राजिकाओं के अनेक गीतों का सकलन घेरीगाथा में किया गया है। ये परित्राजिकायें कुलीन एवं मुशिक्षिता होती थीं और अपन आध्यात्मिक विकास के लिए ससार का त्याग कर देती थीं।

नारियों को कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने की भी सुविधायें उपलब्ध थीं। कुछ स्त्रियाँ संगीत, नृत्य तथा चित्रलेखन आदि ललित कलाओं में निपुणता प्राप्त करती थीं। इतना ही नहीं, सैनिक व्यवसाय अपनाने का माँग भी स्त्रियों के लिए सबका अब रूढ़ नहीं था। मेगस्थनीज ने चन्द्रगुप्त की महिला-अगरादिकाओं का उल्लेख किया है। वह कहता है कि 'कुछ स्त्रियाँ रथों पर, कुछ अश्वों पर एवं कुछ हाथियों पर आरूढ़ होती हैं और वे प्रत्येक प्रकार के सस्त्रास्त्र से सुसज्जित रहती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वे किसी आक्रमण के लिए जा रही हों।' परन्तु सैन्य व्यवसाय ग्रहण

करने वाली स्त्रियो मे अधिकाशत विदेशी आतियो की हाती थी । महिला अग रक्षिकाओ का उल्लेख अर्थशास्त्र मे भी हुआ है ।

समाज मे वेण्यावृत्ति प्रचलित थी । कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा इस व्यवस्था पर काफी प्रकाश पडता है । समाज मे वीरागताओ का अपना एक पृथक् स्थान होता था और उन्हें जेसा या धूणा की दृष्टि से नही देखा जाता था । वे समाज मे ललित कलाओ का प्रचार किया करती थी और इस कार्य के लिए उन्हें समाज की ओर से सम्मान प्राप्त होता था । यह एक स्मरणीय तथ्य है कि भारत मे मौर्य-काल के पूर्व भी गणिकाओ का सामाजिक स्तर निम्न अथवा हेय नही था । महात्मा बुद्ध के समय मे वैशाली गणतन्त्र की सुविध्यात नगरशोभिनी आम्नपाली की तत्कालीन समाज मे कात्री आदर का स्थान प्राप्त था । वैशाली मे आम्नपाली को तत्कालीन भारत के सबसे प्रसिद्ध महात्मा, गौतम बुद्ध को भोजन के लिए आमन्त्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । बुद्ध जी ने उनके निमन्त्रण को स्वीकार कर अपने महान् व्यक्तित्व की उदारता एव भारत की सुदृढ नैतिक मान्यता का परिचय दिया । अर्थशास्त्र के प्रणेता ने वेण्यावृत्ति को राज्य के लिए प्रचुर आय का साधन बताया है और साथ ही साथ व्यवसाय के नियन्त्रण का भी आदेश दिया है । राजभवन मे सेवार्थ भी उनकी नियुक्ति कर दी जाती थी । कुछ वेश्यायें दूसरे का विचार जानने की बला भी सीधती थी और सुगन्धित द्रव्य तथा विभिन्न प्रकार के हार बनाने मे निपुणता प्राप्त करती थी

आमोद-प्रमोद

मौर्यकाल के लोगो का जीवन अत्यन्त सुखी और आमोद प्रमोदमय था । उनके मनोरञ्जन के साधनो को प्रचुरता एव विविधता से लौकिक जीवन की समृद्धि का स्पष्टतया निदर्शन होता था । जीवन मे इनके महत्त्व और इनकी आवश्यकता का अनुभव अच्छी तरह से किया जा चुका था । समाज मे लोग मनोरञ्जन को इतना अधिक समझते थे कि अनेक व्यक्तियो ने ऐसे व्यवसाय ग्रहण किये थे जिनके द्वारा वे समाज के लिए मनोरञ्जन के साधन प्रस्तुत करते थे । "आमोद प्रमोद द्वारा सत्कार करना स्वयं एक ऐसा उद्यम बन गया था । जिनके द्वारा अनेक प्रकार के नतको और नतकियो, गायको और गायिकाओ तथा कुशीलवो (अभिनेता और अभिनेत्रियो) का जीवन-यापन होता था (हाँपकिन्स, ज० अ० ओ० सी०, त्रयोदश, पृ० ७६८०, ८२-८३) ।" अर्थशास्त्रकार ने भी मनोरञ्जन की आवश्यकता समझकर, इसके लिए विविध साधनो की व्यवस्था की थी । उन्होंने यह विधान बना दिया था कि जो व्यक्ति जनता के आनन्दोत्सवो के सगठन मे सहायता न दें, वे अथदण्ड के भागी बनाने जायें । गावो मे सावजनिक शालायें हुआ करती थी जहाँ सामूहिक रूप से उत्सवो इत्यादि का आयोजन होता था । अशोक के शिलालेखों मे उत्सवो तथा समाजो का उल्लेख मिलता है । इन उल्लास-अवसरो पर लोग मस्त होकर गाते-बजाते थे । विभिन्न प्रकार के वाद्य-यन्त्रो का वादन ऐसे अवसरो पर एक प्रमुख कृत्य समझा जाता था । समाजो और उत्सवो के सगठनकर्ताओ को इस कार्य के लिए राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी । समाजो और उत्सवो का सगठन सरस्वती शिव, ब्रह्मा आदि देवताओ के आदर मे किया जाता था । ऐसे अवसरो पर मल्लयुद्ध हुआ करते थे जिनमे भाग लेने के लिए दूर-दूर से पहलवान आया करते थे । एलियन (Aelian) नामक यूनानी लेखक ने इन मल्लयुद्धो के विषय मे लिखा है । उसने मनुष्यो और हाथियो तथा अन्य पशुओ के द्वन्द्वो का उल्लेख किया है । उसने रयो की दौड के विषय मे कहा है कि पाटिलपुत्र ने यह रथदौड अधिकता से हुआ करती थी जिनमे अच्छे-अच्छे बैल और

घोड़े जुते रहते थे। मनुष्या और पशुआ के मत्स्ययुद्ध में प्रायः भीषण रक्तपात हो कर जाता था, इसलिए अशोक ने एम गमात्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। परन्तु ३ प्रकार के आमोद प्रमोदा की आरम्भपरता का उत्तम भी समझा था। उसने मनोरञ्जक के साधना को एक उच्चतर उद्देश्य—जासाधारण के नैतिक उपग्रहण—की प्रतिपूर्ति साधन बताया। अपने एक अभिलेख में अशोक कहता है कि उसने “मनुष्या के पशुओं की मुठभेद बन्द करा दी और उसके स्थान पर उसने आकाश में भाँति भाँति दृश्यों के चित्रण की व्यवस्था की जिसे लोगो का मनोरञ्जना तो ही ही, साथ ही उस उन्हें मयेष्ट नैतिक शिक्षा भी मिले।” ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में नाट्य द्वारा भी लोगो का मनोरञ्जन होना था।

भोजन-पान

मौर्य-कालीन भारत की आर्थिक समृद्धि का परिचय हमें उस समय के लोगो के भोजन-पान के द्वारा भी प्राप्त होता है। लोगो का भोजन सुरक्षित और पीठिय होता था। सामान्य रूप में वे परिमित और स्वच्छ भोजन ही ग्रहण करते थे। भोजन में विविध प्रकार के अन्न, दूध और मांस का समावेश होता था। यद्यपि जैन और बौद्ध धर्मों की अहिंसावादिता में मांस भक्षण को कोई स्थान नहीं प्राप्त था तथापि अधिकांश लोग मांस खाते थे। नगरो में, आजकल की भाँति, अनेक दुकानें होती थी जहाँ पर भोज्य-सामग्रियाँ हर समय तैयार मिलती थीं। इन दुकानों पर पक्वान्न, मांस, रोटी, चावल आदि वस्तुओ का विक्रय होता था। कौटिल्य के बचनानुसार राज्य की ओर से पशु-पक्षियों की प्राप्ति के लिए वनो की व्यवस्था होती थी और पशुओ के बधाय बलिदान गृह बनाये जाते थे। दूध भारतीयो का प्रमुख पेय पदार्थ था किन्तु अन्य पेय सामग्रियो का भी उल्लेख मिलता है जिनमें अगूर का रस, मधु, शरबत (ये आम जम्बू तथा अन्य विविध प्रकार के फलों से तैयार किये जाते थे) और फलों के रस सम्मिलित थे। फलों और बूटियों से भी पेय पदार्थों का निर्माण किया जाता था। सुरा का प्रयोग प्रचलित था, किन्तु इससे त्रय विक्रय पर राज्य का नियन्त्रण होता था। कौटिल्य ने विविध प्रकार की मदिरा का उल्लेख किया है और उनकी निर्माण विधि भी बतलाई है। उन्होंने इस बात का भी स्पष्ट निर्देश किया है कि सुरा केवल कुछ घोड़े से शात कुलशील व्यक्तियो को ही दी जानी चाहिए और वह भी परिमित परिमाण में। मेगस्थनीज ने लिखा है कि विशेष अवसरों को छोड़कर साधारणतया भारतीय मद्य से दूर रहते हैं। परन्तु मेगस्थनीज का कथन केवल ब्राह्मणो के लिये ही मान्य हो सकता है, अन्य जातियो में सुरा-सेवा का प्रचलन था। अर्थशास्त्र का साक्ष्य इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि क्षत्रियो में मद्यपान की रीति काफी प्रचलित थी। बौद्ध और जैन धर्मों ने इससे प्रचार को कम करने का प्रयास अवश्य ही किया होगा, किन्तु जन-साधारण में इसका प्रयोग कभी भी पूरी तरह वर्जित नहीं समझा जा सका। मेगस्थनीज ने भारतीयो के भोजन करने के ढंग पर लिखा है, “जब भारतीय भोजन करने बैठते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख तिपाई के आकार की मेज रख दी जाती है। इसके ऊपर एक सोने का प्याला रखा जाता है जिसमें सबसे पहले चावल डाले जाते हैं। वे ऐसे उबले होते हैं जैसे उबले जौ। इसके बाद दूसरे बहुत से पक्वान्न रक्खे जाते हैं जो भारतीय विधि में तैयार होते हैं।” वह आगे यह भी लिखता है कि भारतीय जन अकेले ही भोजन करते हैं और सामूहिक भोजन के लिए उनके यहाँ कोई समय निश्चित नहीं होता। जब जिसकी इच्छा होती है, भोजन करता है।

दास-प्रथा

दास प्रथा भ्रति प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक जीवन की एक मान्य व्यवस्था रही है। मौर्य-काल में भी यह प्रचलित थी, यद्यपि यूनानी लेखकों के प्रमाण इसके विरुद्ध हैं। एरियन लिखता है कि सभी भारतीय स्वतंत्र हैं और उनमें से एक भी दास नहीं है। मेगस्थनीज ने भी इसी प्रकार की बात कही है और स्ट्रैबो ने उसके मत को उद्धृत करते हुए लिखा है कि कोई भी भारतीय दास नहीं रखता। परन्तु, अन्य साक्ष्यों से दास प्रथा का अस्तित्व के प्रमाण इतनी प्रचुरता से प्राप्त होते हैं कि यूनानी लेखकों का कथन भ्रमपूर्ण प्रतीत होता है। अथशास्त्र तथा स्मृतियों में दास-प्रथा का उल्लेख किया गया है। अशोक ने अपने अभिलेखों में दासों तथा भाई के मजदूरों में विभेद किया है और सब का साथ दया का व्यवहार करने का आदेश दिया है। यह सम्भव है कि मेगस्थनीज को भारत के किसी विशेष भूभाग में दास प्रथा विलुप्त न दिखाई पड़ी हो जिससे उसने समझ लिया कि भारतवर्ष में दास प्रथा है ही नहीं। इसके अतिरिक्त मेगस्थनीज के यह लिखने का कि भारत में दास प्रथा है ही नहीं, एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर यूनान के ठीक विपरीत, दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। प्रसिद्ध विद्वान् रोज डेविडस ने लिखा है कि "भारत में दास अधिकांश रूप में घरेलू नौकर होते थे एक उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था और उनकी सख्या भी महत्वशून्य होती थी।"

आर्थिक जीवन

मौर्य-काल में भारतवासियों का आर्थिक जीवन काफी विकसित और सुव्यवस्थित हो गया। आर्थिक जीवन का सर्वांगीण विकास होने से कृषि, उद्योग घरेलू और व्यापार की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इस युग के पहले भी आर्थिक जीवन काफी विकसित था। बौद्ध ग्रन्थों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि महात्मा बुद्ध के समय में भी विभिन्न उद्योग घरेलू और आंतरिक एक बाह्य व्यापार काफ़ी उन्नतिशील अवस्था में थे। परन्तु मौर्य-युग में आर्थिक जीवन का इतना चतुर्दिक विकास हुआ कि यदि हम उस पर विचार करते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। इस आर्थिक विकास के पीछे मौर्य सम्राटों की सुदूरव्यापिनी साम्राज्य सीमाएँ तो थी ही, राजकीय प्रयत्नों और नियंत्रणों ने इसे और अधिक पुष्ट किया। सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य की शासन-व्यवस्था में ऐसे अनेक तत्त्व विद्यमान थे जिनका उद्देश्य समाज के आर्थिक ढाँचे का सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाना था। मौर्य शासन में ऐसे विभाग थे जिनके अन्तर्गत वे कार्य आते थे जिनसे लाक-कल्याण भी होता था और आर्थिक उन्नति भी। "चन्द्रगुप्त के राज्य का सावजनिक रचना विभाग अत्यन्त सुव्यवस्थित था और उसके क्षेत्र तथा कार्य भली प्रकार निर्दिष्ट थे। इस विभाग को सौंपे हुए कार्यों का क्षेत्र इतना विस्तृत था कि उसमें अन्य कार्यों के जलावा खानों का संचालन, सिंचाई का प्रबंध, कल-कार-खानों की स्थापना, शिकार के लिए वन, तालाब तथा पशुओं के लिए चरागाह और इसी प्रकार सड़क तथा व्यापार-यातायात के जल और स्थल-सम्बन्धी मार्गों की सुविधाओं की देखरेख, सेतुबन्ध और नालियों की रचना, फल पत्तों के वृक्ष, औषधि तथा जड़ी-बूटियों का आरोपण, लेंगड़े, लूले तथा अपाहिज, अनाथों और छोटे-छोटे जानवरों की रक्षा का भार आदि सम्मिलित था। इस प्रकार मौर्य शासन में वे सभी सुविधायें प्राप्त थीं जिनके लिए एक आधुनिक समाजवादी तंत्र को स्पृहा होगी।" मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों के साक्ष्यों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि देश की आर्थिक उन्नति के लिए राज्य-सहायता काफी सतुष्ट थी। अशोक की सरकार ने भी उन

स्याओ मे कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जिनका उद्देश्य लोकानुच्छेदन के साथ देश की आर्थिक रचना को मजबूत बनाना था ।

कृषि—सदा की भाँति मौर्य-युग का आर्थिक जीवन भी कृषि पर ही अवलम्बित था । कृषि गाँवा मे होती थी और उस समय के ग्राम सुखमय जीवन तथा समृद्धि के नेत्र थे ।

कौटिल्य ने उस समय के ग्रामों का बड़ा यथायवादी चित्र खींचा है । ग्राम की भूमि का निर्माण इन भागों द्वारा होता था—(१) कृष्ट (जुती हुई भूमि), (२) अकृष्ट (बगीर जुती हुई भूमि), (३) स्थल (ऊँची और सूखी जमीन), (४) केदार—फसलो से बोये हुए खेत, (५) आराम-कृष्ट, (६) रूण्ड—केले इत्यादि फल-वृक्षों के आरोपण, (७) मूलनाप—वे खेत जिनमे विभिन्न जड़ें या गाँठें, जैसे अदरक, हल्दी, सलजम, मूली इत्यादि उगाई जाती थी, (८) वात—गध्र के आरोपण-स्थान, (९) वन जहाँ से ईंधन की सामग्री तथा आवश्यक वस्तुय प्राप्त होती थी, (१०) विवीत—ग्राम-पशुओं के लिए चरागाह, और (११) पौधे—राजमार्गों की भूमि ।^१ उपयुक्त भागों के अतिरिक्त उस समय के ग्रामों मे निम्नलिखित वस्तुओं का होना भी आवश्यक था—(१) वास्तु—यह क्षेत्र जिसमे घर बने होते थे । यह बस्ती का भाग होता था । (२) चैत्य—पवित्र वृक्ष, (३) देवगृह—मन्दिर, (४) सेतुबध (बाँध इत्यादि), (५) स्मशान, (६) सत्त—दानगृह, (७) प्रपा—पीने योग्य जल के एकत्र करने का स्थान, (८) पुष्प स्थान, और (९) प्रेक्षागृह—जहाँ पर जनसाधारण के लिए सावजनिक आमोद-प्रमोद की व्यवस्था थी ।

कृषि की उन्नति के लिए राज्य की ओर से हितकर कानूनों का निर्माण किया गया था । किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था और उन पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होने पाता था । सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी । मेगस्थनीज सिंचाई व्यवस्था का वर्णन करते हुए ऐसे अधिकारियों का उल्लेख करता है जिनका कर्तव्य "भूमि को नापना और उन छोटी नालियों का निरीक्षण करना था जिनमे होकर पानी सिंचाई की नहरों मे जाता था जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपना मही भाग मिल सके ।" एक स्थान पर यूनानी राजदूत ने लिखा है कि "भूमि का अधिकांश भाग सिंचाई के अन्तर्गत है जिससे वष में दो दो फसलें तैयार हो जाती हैं ।" अथशास्त्र मे भी जल सिंचन-व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है । एक स्थान पर सिंचाई की चार प्रणालियाँ का निर्देशन पाया जाता है—(१) हाथ के द्वारा सिंचाई (२) मोटी के द्वारा सिंचाई, (३) कतिपय जल-यन्त्रों के द्वारा सिंचाई ।

सिंचाई की व्यवस्था का उल्लेख रद्दामन के जूनागढवाले अभिलेख मे भी किया गया है जिसमे यह वर्णन आता है कि "पुष्यगुप्त ने एक दुग और एक चट्टान के बीच बहने वाले एक जलस्रोत को बाँधकर सुदशन नामक भील बना लिया । परन्तु उसे पूरा तुपास्य ने किया । जूनागढ सोराष्ट्र प्रांत के अन्तर्गत था और पुष्यगुप्त चन्द्रगुप्त के समय मे वहाँ का शासक तथा तुपास्य अशोक के समय मे शासक रह चुका था ।

जल सिंचन की वैज्ञानिक प्रणालियों के द्वारा, जिनका प्रमाण हमे मेगस्थनीज, कौटिल्य और रद्दामन के जूनागढ वाले अभिलेख से मिलता है, भूमि की उबरा शक्ति

बहुत बढ गई होगी। अर्धशास्त्र मे उन तमाम फसलों का उल्लेख किया गया है जो उस समय उत्पन्न की जाती थी। ये फसलें इस प्रकार थी—विभिन्न प्रकार के धान, जौद्रव—मोटा अनाज, तिल, प्रियंग, कई तरह की दालें, जमे मुदग, माष और मसूर, कुलुम्प्य, यव, गोधूम (गेहूँ), कलाम, अरसी, सपप, शाक और मूल (तरकारियाँ) तथा विभिन्न प्रकार के फल जिनमे बेले, अगूर तथा गन्ना इत्यादि प्रमुख थे। कौटिल्य ने कृषि पर लगाये जाने वाले विभिन्न करों का भी उल्लेख किया है—(१) भाग—कृषि से होने वाली आमदनी पर राज्य का भाग^१, (२) बलि—यह ऐसा कर था जो भाग के अतिरिक्त भी कृषकों पर लगाया जा सकता था, (३) कर—यह समय-समय पर सम्पत्ति के आधार पर लगाया जाता था, (४) विवीत—चरागाहों पर लगाया जाने वाला कर, (५) रज्जु—फसल की उपज की नाप-जोख के लिए लगने वाला कर और (५) चौराज्जु—चौकीदारी का कर। युद्ध और दुर्भिक्ष के समय कृषि की फसलों पर अतिरिक्त कर भी लगाया जा सकता था। इसके अलावा कभी-कभी किसानों से बेगार भी बरवाई जाती थी।

उद्योग धंधे—मौर्य युग मे उद्योग धंधों की भी बहुत अधिक उन्नति हुई। इस युग का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्योग-धंधा वस्त्र तैयार करना था। यह उद्योग भारत के प्राचीनतम व्यवसायों मे से है। वस्त्र तैयार करने के धंधे मे सबसे पहला स्थान सूती वस्त्र का था। इस देश की उष्ण जलवायु के कारण यहाँ पर सूती वस्त्र की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती थी। सूती वस्त्र की बनी हुई वेशभूषा का उल्लेख बौद्ध-ग्रन्थों और मूनानियों के लेखों मे प्रचुरता से होता है। मालव गणतंत्र के द्वारा सिकन्दर को जो वस्तुयें उपहार-रूप दी गई थी, उनमे सूती वस्त्र काफी बड़े परमाणु मे सम्मिलित था। यद्यपि सूती वस्त्र का उद्योग धंधा सम्पूर्ण देश मे प्रचलित था तथापि कुछ स्थानों में इस उद्योग के केन्द्र बन गये थे। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों मे बनारस के बड़िया वस्त्र (कासीकुत्तम् या कासिवावरथ) का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा सिन्धु देश के वस्त्र (सिन्धुक) का भी जिक्र आता है। कौटिल्य के अर्धशास्त्र मे सूती वस्त्र-उद्योग के केन्द्रों की कुछ अधिक विस्तृत सूची मिलती है। ये केन्द्र थे—(१) मदुरा—पाण्ड्य देश की राजधानी, (२) अपरान्त—कोकण या पश्चिमी समुद्र तट, (३) काला, (४) बग, (५) वत्स—कौशांबी का निकटवर्ती प्रदेश और (६) महिषा। इसी प्रसंग मे अर्धशास्त्र मे विशेष रूप से उन तीन प्रकार के वस्त्रों (दुकूल) का उल्लेख हुआ है जो अपने रंग और स्थान के कारण एक-दूसरे से भिन्न थे। ये वस्त्र इन स्थानों के थे—(१) बग—पूर्वी बगाल, (२) पुद्र—उत्तरी बगाल और (३) सुवर्णकुण्ड्य—कामरूप मे एक स्थान था। ये क्रमशः श्वेत, काले और उदय होते हुए सूर्य के रंग के थे। इसी सम्बन्ध में कौटिल्य ने मन के बने वस्त्रों (क्षीम), जो काशी तथा पुद्र मे तैयार किये जाते थे, का भी उल्लेख किया है। मगध तथा सुवर्णकुण्ड्य के सन के वस्त्रों का भी जिक्र अर्धशास्त्र मे किया गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों मे भी इतना (क्षीम का) वर्णन प्राप्त होता है।^२ अधिक बहुमूल्य वस्त्रों में रेशमी वस्त्र का स्थान सबसे पहले आता

१ प्राचीन स्मृति ग्रन्थों मे कृषक की धाय पर राज्य-कर का दर $\frac{१}{६}$ से लेकर $\frac{१}{३}$ तक रखा गया। कौटिल्य ने सामान्य रूप से $\frac{१}{६}$ भाग ही राज्य का बतलाया है। धर्मोक्त ने लुम्बिनी ग्राम, जो कि बुद्ध जी का जन्म स्थान था, का कर घटा दिया था। यह कर $\frac{१}{६}$ भाग हो गया था।

२ *Age of the Nandas and Mauryas*, pp 362-63 Edited by A. A. Nilakanta Shastri

है। रेशमी वस्त्रों के उल्लेख पालि तथा और जातक-कपाओं में बहुत अधिक मिलते हैं (कौशय तथा कौशेय्य-पावार)। कौटिल्य ने चीनपट्ट, चीन भूमिज (अर्थात् चीन में बने हुए रेशमी वस्त्र) के साथ ही साथ कौशेय वा उल्लेख किया है। कौटिल्य के इस कथन से यह प्रमाणित होता है कि मौर्य-युग में चीनी रेशमी वस्त्र और देशी रेशमी वस्त्र में एक-दूसरे से काफी प्रतिद्विन्द्विता थी।

ऊनी वस्त्रों का निर्माण भी इस देश का अपना एक प्राचीन घ-घा है। जातकों में या धार के ऊनी वस्त्रों की बड़ी प्रशंसा की गई है। कौटिल्य ने गा-धार के तो नहीं, किन्तु नेपाल के ऊनी वस्तुओं का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अथशास्त्र से इस बात का असन्दिग्ध प्रमाण मिलते हैं कि मौर्य-युग में ऊनी वस्त्र व्यवसाय ने पूर्ववर्ती युग की अपेक्षा काफी अधिक उन्नति कर ली थी।

हमने इसी अध्याय के पिछले पृष्ठों में इस युग के विलासमय जीवन का उल्लेख किया है, उसने द्वारा अनेक उद्योग-घ-घा को विकास का अवसर प्राप्त हो गया। जोहरियों और शीशे की वस्तुएँ बनाने की कला तीसरी शताब्दी ई० पू० के बहुत पहले ही श्रेष्ठता की ऊँची श्रेणी तक पहुँच चुकी थी। कौटिल्य के ग्रन्थ में सोने, चाँदी, हाथीदाँत तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं के कार्यों का प्रचुरता से उल्लेख किया गया है। एरियन ने लिखा है कि अत्यन्त घनाद्य भारतीय अपने वानों में हाथीदाँत के बहुत बड़िया आभूषण पहनते हैं।^१

पत्थर की काटकर सुन्दर वस्तुएँ बनाने की कला में इस युग के कारीगर बहुत बढ़ चढ़े थे। अशोक के समय में आश्चर्यजनक पाषाण स्तम्भ उस युग की तक्षण-कला का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। डा० स्मिथ ने ठीक ही कहा है कि "कठोर पाषाण की चिक्ना बनाने की कला इस पूणता तक पहुँचा दी गई थी कि यह कहा जा सकता है कि आधुनिक युग की मत्सामक शक्तियों के लिए यह एक छोई हुई कला ही है।" बाग्बरा की मुफ्राओं को, जो पालिश किए हुए चिक्ने शीशे की भाँति चमकती हैं, देखने से इस युग की उत्कृष्ट कला को ठीक से समझा जा सकता है। सुगन्धित पदार्थों के निर्माण में भी मौर्य युग में काफी उन्नति हुई। कौटिल्य ने पाँच प्रकार के सुगन्धित पदार्थों का उल्लेख किया है। ये पदार्थ हैं—चन्दन, अगुर, तैल-परिष्क, भद्रभा और कालेयक। ये पदार्थ अपने उत्पत्ति-स्थान, रस और सुगन्धि की तीव्रता के कारण एक-दूसरे से काफी भिन्न समझे जाते थे।

पृथ्वी के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तुओं के प्रयोग पर मौर्य-युग की शासन व्यवस्था काफी ध्यान देती थी। सना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई महत्त्वपूर्ण उद्योग-घ-घा का विकास हुआ। रथों, जलयानों और शस्त्रास्त्रों के निर्माण में काष्ठ और धातु कलाओं का बड़ा प्रोत्साहन मिला। बाण और धातुओं का प्रयोग ने इस बात की आवश्यकता बना दिया कि वनों को साफ कराने और खान खोदवाने के कार्यों पर समुचित ध्यान दिया जाय। कौटिल्य ने इन दोनों कार्यों के लिए विधेय नियमों की व्यवस्था की है। एक अधिकारी, जिसे आकाराध्यक्ष कहा जाता था, की नियुक्ति का कौटिल्य ने विधान किया है। इस अधिकारी को खानों से सम्बन्धित विषयों का आवश्यकीय वैज्ञानिक ज्ञान होता था। भूगर्भशास्त्र में निपुण अपने अथ महायका एव खान के श्रमिकों के साथ वह राज्य की सम्पूर्ण खानों के काम की देखरेख करता

१ स्ट्रूबो प्रादि प्रायः यूनानी लेखकों ने भी भारतवासियों की आभूषण-प्रियता का उल्लेख किया है।

था। इसी प्रकार एक दूसरा अधिकारी भी होता था जो तीन्ना, टीन, पारा, जस्ता, कांस्य आदि धातुओं के तैयार करने तथा इनके द्वारा बनायी जाने वाली वस्तुओं के निर्माण की निगरानी रखता था। सागर खानों का अध्यक्ष शख इत्यादि वस्तुओं तथा हीरा, मोती, मणि आदि बहुमूल्य रत्नों तथा नमक को निकलवाने और इनके व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी होता था। बनो के अध्यक्ष का यह वक्तव्य था कि बनो की सुरक्षा पर ध्यान रखें। दुर्गों की रक्षा के लिए काष्ठ की जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी, उनके निर्माण की व्यवस्था भी उसी को करनी पड़ती थी। इस काम से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्योग घड़ा—जलयान बनाने का घड़ा—सम्बन्धित था।

व्यापार—उद्योग घड़ो की इस उन्नति ने व्यापार की उन्नति को स्वाभाविक ही नहीं, अपितु अनिवार्य बना दिया। जैसा कि 'बुद्धकालीन भारत' नामक अध्याय में बतलाया गया है, भारत में आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार काफी उन्नति शील अवस्था में था। सुदूर पूर्वीय देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध था और देश में भी अनेक वणिक्पथों तथा जल मार्गों की सुविधा विद्यमान थी जिन्हें द्वारा व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को अपनी वस्तुएँ ल जाते थे। अथशास्त्र में व्यापार के सम्बन्ध में जो उल्लेख मिलते हैं, यद्यपि वे काफी और तितर बितर हैं, फिर भी इनसे यह सिद्ध होता है कि व्यापार के क्षेत्र में मौर्य-युग में दश में काफी अधिक उन्नति कर ली थी। कौटिल्य ने वणिक्पथों के निर्माण एवं उनकी सुरक्षा पर जो ध्यान दिया है उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार की उन्नति के लिए राज्य-संस्था सक्रिय रूप से सचेष्ट थी। कौटिल्य ने उन स्थानों का उल्लेख किया है जहाँ से विभिन्न वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती थी। एक अनाम उपाध्याय के अनुसार, जिसे कौटिल्य ने उद्धृत किया है, बहुमूल्य वस्तुएँ, जैसे हाथी, घोड़, मुग्घित पदार्थ, हाथीदाँत, पशुचर्म, सोना तथा चाँदी आदि हिमालय में बहुलता से सुलभ थी। कौटिल्य की सम्मति में बम्बल, पशुचर्म और घोड़ों को छोड़कर अन्य वस्तुएँ, विशेषतया शख, हीरे, रत्न, मोतिया तथा सोना इत्यादि मूल्यवान् वस्तुओं की अधिकता दक्षिण में थी। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य वस्तुओं और उनके उत्पत्ति-स्थानों की जो सूची दी है, उससे भारत में आन्तरिक और विदेशी व्यापार पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। इन वस्तुओं और इनके उत्पत्ति-स्थानों में से यह प्रमुख थी—बगाल, आसाम बनारस, कोकण और पाण्ड्य के अस्त्र, चीन के सिल्क, नेपाल के ऊनी वस्त्र, हिमालय प्रदेश के पशुचर्म आसाम, लका तथा हिमालय के मुग्घित पदार्थ, लका, अलकनन्दा और विष्णु के रत्न तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएँ।

इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि भारत के प्राचीन विदेशी व्यापार को मौर्यों का सुव्यवस्थित राज्य-संस्था द्वारा काफी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सेल्यूकस की पराजय के उपरान्त चन्द्रगुप्त मौर्य ने पड़ोस के यूनानी राज्य के साथ मैत्री की जो बुद्धिमत्तापूर्ण नीति अपनाई, उसे उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। इस नीति ने भारत के विदेशी व्यापार को पश्चिमी एशिया तथा मिस्र में फैला दिया। यूनानी लेखकों के अनुसार भारत और यूनानी राज्यों का व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। भारत के लिए पाश्चात्य जगत के साथ यह व्यापारिक सम्बन्ध काफी महत्त्वपूर्ण और हितकर था। यहाँ से हाथीदाँत, बछए की पीठ मोतिया, नील आदि रंग और बहुमूल्य लकड़ियों का निर्यात, मिस्र देश को होता था। व्यापारियों के सघों, जिनका निर्माण काफी पहले ही चुका था, का संगठन इस युग में काफी सुदृढ हो गया।

व्यापार और उद्योग घड़ो ने प्रति राज्य की नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना

अनुचित नहीं प्रतीत होता। इस सम्बन्ध में राज्य की नीति नियंत्रण की नीति कही जा सकती है। राज्य सस्था ने राजपथो इत्यादि के निर्माण में जो कायशीलता दिखलाई, उससे व्यापार को स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहन प्राप्त हो गया, परन्तु कौटिल्य ने व्यापारियों और कारीगरों के प्रति आवश्यकता से अधिक उदारता नहीं दिखलाई। कौटिल्य ने उनको नाम से तो नहीं, किन्तु वास्तव में चोर कहा है। इसलिए उनसे जनता की रक्षा करने के लिए उसने अनेक विधान बनाये और वेईमानी रोकने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की। परन्तु ये विधान, जनहित की दृष्टि से कठोर नहीं कहे जा सकते। इसके विपरीत, यह कहा जा सकता है कि मौर्यों के उदय में भारत के देशी और विदेशी दोनों व्यापारों को काफी हित पहुँचाया। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कारीगर को हानि पहुँचाने वाला कठोर दण्ड का भागी था। स्ट्रैबो के कथनानुसार यदि कोई व्यक्ति किसी शिल्पी के हाथ काट डालता या आख फोड़ देता था तो उसको फासी दी जाती थी। चन्द्रगुप्त मौर्य की सरकार मुद्रा नियंत्रण पर बहुत ध्यान देती थी। अथशास्त्र में सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्कों का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख मिलता है। सोने के सिक्के को सुवर्ण या निष्क, चाँदी के सिक्के को कार्पाण या धरण और ताँबे के सिक्के को मपक तथा कार्पाण कहते थे। अधिकतर चाँदी के सिक्के का ही प्रयोग प्रचलित था। ताँबे के 'कार्पाण' सिक्के का वजन १५६ ग्रैन से कुछ अधिक था। चाँदी के कार्पाण सिक्के की तोल, जिसे पुराण या धरण कहा जाता था, ५८ ग्रैन से कुछ अधिक होती थी।

धार्मिक अवस्था

मौर्य-काल के भौतिक वैभव और राजनीतिक ऐश्वर्य को देखकर उनकी प्राज्वलता से हमारे नेत्र सहसा चकाचौंध हो जाते हैं, किन्तु हम इस युग के धार्मिक जीवन के महत्त्व को भुला नहीं सकते। जिस समय भारत के राजनीतिक नभमण्डल में मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य रूपी सूर्य के रूप में उदित हो रहा था उसी समय भारत के धार्मिक विचारों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। यदि हम नन्दा के उत्थान को भी अपने युग के अतगत भाव लें तो मौर्य युग के धार्मिक जीवन का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। धर्म के दृष्टिकोण से मगध के उत्थान के प्रारम्भिक दिन भारतीय इतिहास में सबसे अधिक घटनापूर्ण दिनों में थे। ब्राह्मण धर्म के भीतर महान् परिवर्तन घटित हुये। प्राचीन विचार परिवर्तित हो गये। नये विचारों का उदय हो

१ नन्द-युग की धार्मिक विचारधारा का मौर्य-युग के धार्मिक जीवन के साथ सम्बन्ध करने का हमारा यह प्रयास निराधार नहीं है क्योंकि जिस स्थूल रूप में हम राजनीतिक घटनाओं का विभाजन कर सकते हैं, उसी रूप में हम सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को विभाजित नहीं कर सकते। कारण यह है कि राजनीतिक घटनाएँ जब कि सीमित रहती हैं, सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ और मापताएँ युग-युगों तक जारी रहती हैं। साम्राज्यों का उदय होता है, वे विकास को प्राप्त होते हैं और काल के विनाशकारी प्रभाव से पड़ कर भूगर्भ में समा जाते हैं, किन्तु सस्कृति की धारा किसी न किसी रूप में बहती ही रहती है। नदों के साम्राज्य के पतनोपरान्त उसके ध्वसावशेष पर मौर्यों के विशाल साम्राज्य की भित्ति खड़ी होती है और मौर्यों के उज्ज्वलतर प्रकाश में नदों की आभा धूमिल हो जाती है (So doth the greater glory gloomed), परन्तु नदों के समय में जो धार्मिक हलचल होती है उसका अक्षय प्रभाव मौर्य युग की धार्मिक विचारधारा पर पड़ता है और इस दृष्टि से दोनों युग परस्पर एक-दूसरे से कुछ श्रुतता में घाबड़ हो जाते हैं।

रहा था। लोकप्रिय धर्म-सम्प्रदायो और विश्वासा को उच्च दर्ग के लोगो ने स्वीकार किया और जैसे-जैसे उपनिषदो मे सवप्रथम आभासित स्वतंत्र विचार-शक्ति के उदय के साथ लोगो का पशु-यज्ञो और वध्या रीतियो के प्रति विश्वास कम होता गया, मानवतावादी और आस्तिक आन्दोलन ने शक्ति तथा वेग प्राप्त किया। ब्राह्मणो की पवित्र भूमि के बाहर, आध्यात्मिक नेतृत्व पुरोहिती ब्रह्मज्ञानियो और याज्ञिका के हाथ से निकल कर सन्यासियो और परिव्राजको के हाथो मे चला गया जो समस्त जीवो के प्रति अहिंसा और ससार की वस्तुओ के प्रति अभिलाषा त्याग देने पर सबसे अधिक जोर देते थे।^१

इस युग की धार्मिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें बौद्ध धर्म ग्रथो, अशोक के अभिलेखो और यूनानी लेखको के विवरणो पर अवलम्बित होना पडता है। सभी साक्ष्यो का अवलम्बन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस समय मुख्यत ये धर्म-सम्प्रदाय प्रचलित थे—ब्राह्मण, सन्यास-आन्दोलन, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, आजी-विक और आस्तिक आन्दोलन। हम इन सब की अलग-अलग सक्षिप्त विवेचना करेंगे।

ब्राह्मण धर्म—इस युग के ब्राह्मण धर्म मे, अथ युगो की भांति वैदिक तथा गृह्य रीतियो का प्राधान्य था। मेगस्थनीज के मत से, जिसे हम सामाजिक जीवन के अन्तगत उदघृत कर चुके हैं, इस कथन की पुष्टि होती है। ब्राह्मण लोग यज्ञादि मे लग रहते थे। अशोक ने अपने अभिलेख मे जिन देवपूजका का उल्लेख किया है, उनस अभिप्राय उही ब्राह्मण पुरोहितो से है जो यज्ञ किया करते थे और लोकधर्म के आन्दोलन से पृथक् रहा करते थे। बौद्ध ग्रथो मे वैदिक ज्ञान और रीतियो का जो उल्लेख किया गया है, उसके द्वारा भी इस युग मे उनका महत्त्व सिद्ध होता है। बौद्ध-ग्रंथ ब्राह्मणो के एक ऐसे वर्ग का उल्लेख करते हैं जिह ब्राह्मण महाशाला' कहा जाता था। इन लोगो को राजा द्वारा दान मे दी हुई भूमि का कर प्राप्त होता था। ये ब्राह्मण बडे घनाढ्य होते थे और व्ययसाध्य यज्ञो का अनुष्ठान करने की क्षमता रखते थे। वे अपने घरो मे बहुत से शिक्षार्थियो को रखते थे जो देश के विभिन्न भागो से आत थे और उनके चरणा क निकट बैठकर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे। कभी-कभी इन शिक्षार्थियो की संख्या तीन सौ से लेकर पांच सौ के बीच मे होती थी। ये ब्राह्मण बडे सम्मानित होते थे और न केवल जम द्वारा नितान्त विशुद्ध होत थे, बल्कि उहे देवी रग (ब्रह्मवद्वि) और देवी चमक (ब्रह्मवचस) प्राप्त होती थी। वे मधुरवाणी-सम्पन्न होते थे। लेकिन वैदिक अनुष्ठानो का पालन करने वाले सभी ब्राह्मण ऐसे निष्कलक और विशुद्ध चरित्र के नहीं होते थे।

केवल वैदिक यज्ञो का अनुष्ठान ही ब्राह्मण धर्म का सबस्व नहा था। इसमे कुछ सूक्ष्म तत्त्व भी थे जो मनुष्य की आत्मा का परिष्कार करके उसे ऊपर उठाने की क्षमता रखते थे। यदि वैदिक क्रियावाद ब्राह्मण धर्म का स्थूल रूप था तो उपनिषदो का पानवाद इसका सूक्ष्म रूप। यह सम्भव है कि इस युग के ब्राह्मण धर्म मे अभी भी वैदिक कर्मो और अनुष्ठानो का प्राधोय था, किन्तु ब्राह्मण धर्म के बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्ष से भी अनेक लोग प्रभावित थे। हमने पीछे जिन अरण्यवासी ब्राह्मणो के जीवन का वर्णन किया है, उनके जीवन मे कमकाण्ड प्रधान धर्म का कोई महत्त्व नहीं था। तप और मनन द्वारा अपने जीवन को शुद्ध बनाना एव मन, वचन तथा कर्म की विशुद्धता द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करना, ये ही उनके लिए कतव्य कर्म थे। न तो उन्हें मृत्यु की शका होती थी और न सासारिक वस्तुओ के प्रति कोई अनुराग। ज्ञान

पूजा भी प्रचलित थी। प्राकृतिक विपदाओं के निवारण और प्रकृति के वरदानों का अभिप्राप्ति के लिए लोग अग्नि की पूजा करते हुए देवी-देवताओं को सन्तुष्ट करने के लिए उनकी सेवा में विविध प्रकार के उपहार समर्पित करते थे। नदियों, पर्वतों, वनों, राक्षसों के चैत्यों तथा समुद्र-तटों की भी लोग पूजा करते थे। लोग बहुधा तीर्थयात्राएँ किया करते थे। नाग प्रतिमाओं या ध्वज प्रतिमाओं की भी, जो किन्हीं देवताओं की प्रतीकस्वरूप होती थी, लोग पूजा किया करते थे। जो लोग जादू की क्रियाओं में विश्वास किया करते थे, वे इन लोगों का आवाहन करते थे—बलि, सम्बर, वैरोचन, अनेक नरकों के अधिपति देव, नारद, देवल, सार्वणि, गालव और मनु आदि साधु, देवों तथा देवलोको, वैदिक पण्डितों, सिद्धों, तापसों, ब्रह्मा, ब्रह्मानी, पौलोमि, तनु कच्छा—एक अमुर और उसी के वश के अय लोग। लोकधर्म में अंधविश्वासों का पर्याप्त मात्रा में समावेश था। स्वर्ग और नरक में लोगों का बहुत अधिक विश्वास था। अशोक ने लोकधर्म के इस रूढ़िगत स्वरूप का अंत करके एक सरल एवं उन्नत धर्म को लोगों के सामने रखने की चेष्टा की थी परन्तु इसमें उसे कहीं तक सफल प्राप्त हुई, इसका विवरण हमें प्राप्त नहीं। यह एक स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध स्थान स्थान पर लोकधर्म की निन्दा करते हुए दिखलाये गये हैं, क्योंकि उसमें असंख्य कुरीतियों और अंधविश्वासों का प्राधान्य था। बौद्ध-ग्रंथों में उस समय के लोकधर्म के प्रत्येक पक्ष का विस्तृत उल्लेख मिलता है और उसकी तीव्र शब्दों में निन्दा की गई है जिससे लोग उससे पृथक् रहे। परन्तु इन प्रयत्नों के उपरान्त भी लोकधर्म जारी रहा।

भाषा और साहित्य

जिस युग की सांस्कृतिक और सामाजिक अवस्था का अब तक हमने अध्ययन किया है उसका महत्त्व इस बात में भी है कि इस युग में न केवल प्राकृत-जैसी लोक भाषाओं की बहुत अधिक उन्नति हुई, वरन् इनमें साहित्य-सृजन का भी काय हुआ। लिपि का व्यापक रूप से प्रचार इस युग की एक प्रमुख सांस्कृतिक देन है। "लिखने की प्रणाली का सर्वसाधारण में प्रचार था, केवल साहित्यिक रचनाओं आदि के लिए नहीं, बल्कि सावजनिक उद्योग-धंधों और नित्यप्रति के व्यवहारों के लिए भी। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है जिन्हें हम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियाँ कहते हैं, उनका कितना अधिक प्रचार था और वे कितने पहले से व्यवहृत होती जा रही थी। ये लिपियाँ भारत की वर्तमान प्रचलित भाषाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली संस्कृत और फारसी लिपियों की जननी हैं। अभिलेखों की भाषा मागधी प्राकृत है जिसमें स्थानीय प्रयोगों और व्यवहारों का पुट पाया जाता है। इससे एक बड़ा लाभ तो यह हुआ कि सर्वसाधारण उसे पढ़ और समझ सकते थे। इससे यह भी पता चलता है कि साक्षरता का कितना अधिक प्रचार था और वह केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं थी। लिखने का प्रयोग पत्र-व्यवहारों में लोग प्रायः नियमित रूप से करते थे और लिखित पत्र आदि सुरक्षित रखने जाते थे।" इस युग के साहित्यिक विकास की एक प्रमुख विशेषता है, इहलोकपरक साहित्य की रचना। इसका यह तात्पर्य नहीं कि इस समय धार्मिक अथवा दार्शनिक ग्रंथ लिखे ही नहीं गये, वरन् हमारे इस कथन में अभिप्राय यह है कि पाणिनि के व्याकरण को छोड़कर अब किसी लौकिक साहित्य के अन्तर्गत आने वाले ग्रंथ का प्रणयन इस युग के पहले नहीं हुआ था, जब कि इस युग में पहुँचकर काव्य, नाटक, आदि साहित्य शाखाओं का हम सृजन होते देखते हैं और अर्थशास्त्र की रचना से तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक शास्त्रविद् ब्राह्मण न

राजनीति जैसे लौकिक और शुष्क विषय को संस्कृत छन्दों का विषय बनाया। कामसूत्र का रचना-काल भी कुछ विद्वान् मौर्य-युग के अन्तर्गत ही रखते हैं।

कात्यायन का पाणिनीय व्याकरण पर भाष्य इसी युग की रचना कही जाती है। बृहत्कथा के संस्कृत संस्करण, हरियेण के जैन बृहत्कथा कोष और बौद्ध-ग्रन्थ मञ्जुश्री-मूलकल्प में नन्द, चन्द्रगुप्त तथा बिन्दुसार के एक द्वाह्यण मन्त्री सुबधु का उल्लेख किया गया है। अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र पर 'अभिनवभारती' नामक जो टीका लिखी है उसमें उन्होंने सुबधु का कुछ विस्तार के साथ उल्लेख किया है, और उसको 'वासवदत्ता नाट्यधारा' नामक एक विचित्र नाटक का रचयिता बताया है। जैन बृहत्कथा कोष में एक अय मन्त्री 'कवि' का उल्लेख मिलता है जिसकी चर्चा चाणक्य और सुबधु के साथ की गई है। कवि इस समय का प्रमुख साहित्यकार जान पड़ता है किन्तु उसकी रचनाओं का हमें कोई विवरण नहीं प्राप्त होता। पतञ्जलि के महाभाष्य द्वारा इस युग की साहित्यिक समृद्धि पर प्रकाश पड़ता है। महाभाष्य में वररुचि-कृत 'वररुचि काव्य' का उल्लेख मिलता है। भोज के शृंगार प्रकाश में वसन्तलतिका वृत्त का एक आद्या श्लोक उद्धृत किया गया है जिसे कात्यायन द्वारा प्रणीत बताया गया है। अय काव्यों का प्रणयन जिनका पतञ्जलि ने उल्लेख किया है, इसी समय हो चुका होगा—इस प्रकार ययाति, यवकृत, प्रियगु, सुमनोत्तरा, भीमरथ, वासवदत्ता और देवासुर एव राक्षसोसुरह आदि कथाओं के आधार पर आख्यानों तथा आख्यायिकाओं की रचना हो चुकी थी।

धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण रचना-कार्य हुआ। इस समय जनता के धार्मिक जीवन में जो तीन प्रमुख धारारों थी उनके अनुसार धार्मिक साहित्य की रचना हुई। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों के धार्मिक साहित्य का प्रचुर विकास हुआ। वैदिक धर्म के अन्तर्गत इस काल में अनेक गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और वेदांग-ग्रन्थों का प्रणयन किया गया। बौद्ध साहित्य की दृष्टि से यह युग काफी महत्त्व रखता है। बौद्ध त्रिपिटकों की रचना का समय तृतीय बौद्ध-संगीति, जो सम्राट् अशोक के राजत्व-काल में हुई थी, के कुछ बाद बताया जाता है। इस संगीति के अध्यक्ष मोग्गलिपुत्त तिस्स ने अभिधम्मपिटक के कथावस्तु की रचना की। अथ कई सूत्रों की रचना भी, कुछ विद्वानों के अनुसार, मौर्य-युग में ही हुई थी। जैन धर्म के प्रसिद्ध लेखकों—जम्बू-स्वामी, प्रभव और स्वयम्भव—की रचनायें इसी युग में लिखी गईं। इस काल में जन-लेखकों में शीघ्र-स्थान को अधिष्ठित करने वाले आचार्य भद्रबाहु द्वितीय चन्द्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे और जैन अनुश्रुति के अनुसार उन्होंने मौर्य सम्राट् को अपने धर्म में दीक्षित कर लिया था। भद्रबाहु ने नियुक्ति, अर्थात् प्रारम्भिक धर्म ग्रन्थों पर एक भाष्य का प्रणयन किया। जैनियों के धार्मिक साहित्य के सृजन और संकलन की दृष्टि से तो मौर्य-युग और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि आचार्य सूत्र, समवायार्य सूत्र, भगवती सूत्र, उपसर्गक दशांग, प्रश्न व्याकरण आदि महत्त्वपूर्ण जैन-ग्रन्थों के अधिकांश भाग इसी समय लिखे गये।

कला की उन्नति—हम मौर्य-युग की कला के क्षेत्र में उपलब्धियों और उसके महत्त्व पर इस अध्याय के प्रारम्भ में ही विचार कर चुके हैं। मौर्य-कला का प्रारम्भ अशोक के राजत्व-काल से होता है। 'अशोक का यश केवल उसकी धर्म विजय पर ही नहीं, बल्कि कला और वास्तु के क्षेत्रों में उसके निर्माण-कार्यों पर भी अवलम्बित है। अनुवत्स ने काश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललितपाटन नगर के निर्माण। उसे दिया है। फाह्यान के लेखानुसार उसने राजभवन और राजधानी के सम्बन्ध

भी प्रभूत निर्माण किये।" परन्तु अशोक के शासन-काल की कलात्मक उपलब्धियाँ केवल वास्तु के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं, अपितु उसने अन्य प्रकार की कलाकृतियों का भी निर्माण कराया। श्री आर० सी० मजूमदार ने अशोक के शासन-काल की कलात्मक उपलब्धियों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया है—

- (१) स्तूप
- (२) स्तम्भ
- (३) गुफायें और
- (४) निवास सम्बन्धी भवन

इंटों या मजबूत पत्थरों के बने हुए ठोस गुम्बदों को स्तूप कहा जाता था। इन स्तूपों का निर्माण बौद्ध या जैन लोग किया करते थे। इनके निर्माण का उद्देश्य था तो किसी महत्त्वपूर्ण घटना अथवा पवित्र स्थान की स्मृति को सुरक्षित रखना या अथवा बुद्ध, महावीर या अन्य धार्मिक सन्तों के अस्थ्यावशेषों की रक्षा करना था। स्तूपों का आकार छोटे से छोटा, १ फुट से भी कम ऊँचा और बड़ से बड़ा भी हो सकता था। अशोक ने विशाल स्तूपों का बहुत बड़ी संख्या में निर्माण कराया था। अनुश्रुति के अनुसार उसने ८४,००० स्तूप बनवाये थे। नौ सौ वर्षों बाद चीनी यात्री ह्वेनसा ने अफगानिस्तान और भारत में विभिन्न स्थानों पर इन स्तूपों को देखा था। दुर्भाग्य से अशोक द्वारा बनवाये हुए स्तूपों में से अब केवल कुछ ही अवशिष्ट रह गये हैं। साँची का विशाल स्तूप अशोक का ही बनवाया बताया जाता है, परन्तु जिस रूप में इसका अशोक ने निर्माण कराया था उसमें आगे चलकर काफी परिवर्तन हो गया। अशोक के समय में साँची स्तूप का निर्माण इंटों के द्वारा हुआ था। एक प्रतापी बाद इसका आकार दुगुना कर दिया गया और इसको पत्थर से ढकवा दिया गया। अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित धर्मराजिका स्तूप का निचला भाग अब भी वर्तमान है।

अशोक के द्वारा निर्मित कलाकृतियों में सबसे अधिक महत्त्व उसके स्तम्भों का है। इस समय यह सम्भव नहीं कि हम अशोक की राजाशा पर बनाये गये स्तम्भों की बिल्कुल ठीक-ठीक संख्या बता सकें, परन्तु तीस से चालीस के बीच की संख्या अनुमानत ठीक जान पड़ती है। स्तम्भों का निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर में किया गया है। स्तम्भ आधार की ओर तो मोटे हैं किन्तु शीर्ष की ओर पतले होते गये हैं। "इनके तीन भाग किये जा सकते हैं—(१) ध्वज या स्तम्भ का तना जो बिल्कुल साना परन्तु अत्यन्त चिकना और चमकीला है, (२) अण्ड या गला जो गोला बना हुआ है और धार्मिक प्रतीको—चक्र, पशु-पक्षी, लता-गुच्छ आदि—से विभक्त और अलंकृत है, (३) सबसे ऊपर स्तम्भ का शीर्ष है—जिसमें सिंह, हस्ति, अश्व, वृषभादि की मूर्तियों—एक या कई साथ बनी हैं।" स्तम्भ का निर्माण एक ही पत्थर से किया जाता था और परपर पर इतनी सुघराई तथा कुशलता के साथ पालिश किया गया है कि बहुत से दशकों ने स्तम्भों को घातु-निर्मित समझ लिया था। सारनाथ का स्तम्भ मौर्य-युग की कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके निर्माण-कौशल की प्रशंसा सभी कला-समालोचकों ने मुक्त कण्ठ से की है। स्तम्भ पर पशुओं की जो आकृतियाँ खुदी हुई हैं उनकी सजीवता और सुन्दरता सचमुच सराहने योग्य है। स्मिय साहब ने ठीक कहा है कि सारनाथ स्तम्भ के स्थापत्य की तुलना में प्राचीन काल की पशु-स्थापत्य कला का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। सर जॉन मार्शल ने भी इस कला की बहुत अधिक प्रशंसा की है। कुछ विषयों में स्तम्भों का निर्माण कला की पराकाष्ठा सूचित करता है। इनके द्वारा मौर्य-काल की सांस्कृतिक समृद्धि में काफी अभिवृद्धि होती है। इन स्तम्भों का

'निर्माण, स्थानांतर और स्थापना मौर्य-युगीय शिल्प आचार्यों और शिला तक्षकों की बुद्धि एवं कुशलता का अद्भुत प्रमाण प्रतिष्ठित करते हैं।' — (वी० ए० स्मिथ) ।

अशोक के समय में भिक्षुओं के निवासाय विहारों तथा दरोगृहों (Cave dwellings) का निर्माण कराया गया था । बारबरा की पहाड़ियों में बहुत-सी गुफायें अवस्थित हैं जिनमें भिक्षु निवास करते थे । इन गुफाओं की दीवारें इतनी चमकीली हैं कि वे दपण के सदृश जान पड़ती हैं और निर्माणकर्त्ताओं के असीम अध्यवसाय एवं महती कला निपुणता का निदर्शन करती हैं । अशोक ने जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, कई भवनों का निर्माण भी कराया था किन्तु वे इस समय नहीं मिलते । चीनी यात्री फाह्यान ने अशोक निर्मित एक भवन को देखा था जिसके निर्माण-कौशल को देखकर वह विस्मय-विमुग्ध हो गया था । उसने समझा कि ऐसा अद्भुत भवन अशोक ने दानवों द्वारा बनवाया होगा क्योंकि इसका निर्माण-कौशल मनुष्यों द्वारा सम्भव नहीं ।

१४ | मौर्यों के बाद का भारत'

ब्राह्मण साम्राज्य

मौर्य साम्राज्य के अनन्तर भारत की दशा—मौर्य साम्राज्य का प्रखर मूर्य भारत के राजनीतिक गमन पर एक शताब्दी तक अपने पूण प्रकाश के साथ चमकता रहा, परन्तु इसके उपरान्त उसे भी अस्ताचल की ओर गमन करना पडा। अशोक के उपरान्त ही विशाल साम्राज्य, जिसके लिए उसने चतुर्दश शिलालेख में लिखा था, "महालके हि विजित" अर्थात् मेरा साम्राज्य सुविस्तृत है, अपने मध्याह्न सूर्य के उत्कृष्ट से पतन की ओर अग्रसर होने लगा। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारियों में से कोई भी अपने पूर्वज (चन्द्रगुप्त) की तरह पराक्रमी नहीं हुआ और न किसी में अशोक की सी शामन निपुणता ही थी। अशोक के इतने बड़े राज्य के लिए उस जमे या उससे भी अधिक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी किन्तु दुर्भाग्य से उसके उत्तराधिकारी राजनीति की दृष्टि से अकम्प्य प्रमाणित हुए। मौर्यों के अधीन जिस भारत ने एक प्रचण्ड राजनीतिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता का अनुभव किया था, उसी भारत में अशोक की मृत्यु के अनन्तर शीघ्र ही विवेकीकरण की प्रवृत्ति प्रधान हो गई। इस बात में सन्देह नहीं कि अशोक के बाद भी मौर्यवंश के नरेश भारत पर राज्य करते रहे किन्तु अशोक मौर्यवंश का अन्तिम महान् सम्राट था, क्योंकि उसके बाद कौन सिंहासनारूढ हुआ, हमें इस बात की ही ठीक-ठीक जानकारी नहीं होने पाती। इन विषय में विभिन्न साक्ष्यों से जो जानकारी मिलती है वह परस्पर एक दूसरे से इतनी भिन्न और सदिग्ध है कि हम यह सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उसके बाद मौर्यवंश की राजगद्दी पर कौन बैठा। इन शनै मौर्य-साम्राज्य के विभिन्न प्रान्त इससे पृथक् होने लगे और केन्द्रीय शक्ति का प्रभाव कम हो जाने पर चारों ओर अराजकता तथा अव्यवस्था फैलने लगी। ज्यों ही पाटलिपुत्र का केन्द्रीय शासन शिथिल पडा, कई प्रान्तों ने विद्रोह का झण्डा छडा किया और अपनी-अपनी स्वाधीनता का दुन्दुभिनाद किया। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि अशोक के मरते ही उसके पुत्र जालोक ने अपने को काश्मीर का स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया और इसी प्रकार वीरसेन भी गांधार प्रदेश का अधिकारी बन बैठा। दूर के प्रान्तों का यह हाल देखकर निकटवर्ती प्रदेशों ने भी उसी नीति का अनुसरण किया। स्वाधीनताप्रिय कलिंगवासियों ने जिनको अपने अधीन करने में अशोक को भयकर नरसंहार करना पडा था, उसके मरते ही अपनी घोंई हुई स्वतन्त्रता पुन प्राप्त कर ली। पड़ोस के महाराष्ट्र प्रदेश ने भी ऐसा ही किया और आंध्र भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने में पीछे न रहा। मौर्य वंश का प्रभाव अस्ताचलगामी सक्षिप्त विरण सूर्य की भाँति दिनोदिन सीमित होता और मिकुटता गया। दक्षिण का प्रदेश न केवल साम्राज्य से पृथक् ही हो गया, अपितु उसने विशाल मौर्य-साम्राज्य के लघु अवशिष्ट भाग के राजनीतिक गौरव को चुनौती भी देना आरम्भ किया। देश की विशृंखलित राजनीतिक स्थिति से साम

उठाने की इच्छा रखने वाले यवनो ने भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा को पार किया और गांधार (उत्तरी पश्चिमी सीमा), साकल (उत्तर-मध्य पंजाब) तथा अय स्थानों पर अपने शक्तिशाली राज्या की स्थापना की। मगध में भी एक महती राजनीतिक उत्क्रान्ति हुई जिसने फलस्वरूप एक नया राज्यव्यवस्था मल्लारूढ़ हुआ। यह व्यवस्था था शुंगव्यवस्था और इस क्रान्ति का नेता था पुष्यमित्र शुंग।

पुष्यमित्र शुंग ने अन्तिम मौर्य नरेश बृहद्रथ का वध करके राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। पुराणों में इस राजनीतिक जाति का विवरण प्राप्त होता है।^१ वाणभट्ट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'हपचरित' में लिखा है कि जिस समय बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था सेनानी (पुष्यमित्र) ने उसको तलवार के घाट उतार दिया।^२ पुष्यमित्र के विषय में कुछ जानने के पहले हम शुंगों की जाति के विषय में अवश्य कुछ जान लेना चाहिए।

शुंगों की जाति

शुंगों की जाति के विषय में काफी मत विभिन्नता दिखलाई पड़ती है। 'दिव्यावदान' नामक बौद्ध ग्रंथ पुष्यमित्र द्वारा मौर्य साम्राज्य के ध्वंस किये जाने की बात तो कहता है परन्तु इस ग्रंथ में उसे मौर्यवंश का ही वतलाया गया है। कुछ विद्वानों ने शुंगों को ईरान का वतलाकर अमरातीय प्रमाणित करने की चेष्टा की है। उनका कहना है कि चूंकि ईरान में मित्र (सूर्य) की बहुत पूजा की जाती थी और शुंग वंश के प्रत्येक नरेश के नाम में 'मित्र' अवश्य लगा हुआ है इससे यह व्यवस्था ईरानी प्रतीत होता है। परन्तु यह मत तर्कमत्त नहीं प्रतीत होता। केवल नाम के आधार पर शुंगों को ईरानी प्रमाणित करने का हमें कोई औचित्य नहीं दिखलाई पड़ता। अधिकांश मत है कि वे किस गोत्र के हैं। महाकवि कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्रम्' नाटक में अग्निमित्र को वैश्विक वंश और वाश्यप गोत्र का वतलाया है। महर्षि पाणिनि ने शुंगों को विख्यात भरद्वाज गोत्र का वतलाया है। आश्वलायन श्रौतसूत्र में शुंगों को आचार्य कहा है गया। उपनिषदों में भी शुंगकुल का उल्लेख मिलता है। शुंगकुल की एक पुत्री से उत्पन्न एक प्रसिद्ध विद्वान् का जिक्र आता है जिन्हें शौंगीपुत्र कहा गया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने स्पष्ट रूप से शुंगों को ब्राह्मण कहा है। एक स्थान पर तो तारानाथ ने पुष्यमित्र को 'ब्राह्मण राजा' कह दिया है। इन सब साक्ष्यों के आधार पर शुंगों का अमरातीय होना तो निराधार प्रमाणित ही जाता है, उनको ब्राह्मण जाति का सोचना कुछ अधिक समीचीन प्रतीत होता है।^१

अब प्रश्न यह उठता है कि बुद्धिजीवी ब्राह्मण ने, जिसका प्रमुख कर्तव्य तत्त्व-चिन्तन, शास्त्रों का ग्रन्थ्यापन और आदिमिक विकास करना था, अपने हाथ में शस्त्र ग्रहण क्यों किया। लेकिन पुष्यमित्र का अपने हाथों में तलवार पकड़ना और एक राजा को सिंहासन च्युत् करना उसके लिए कोई अज्ञातकुलशील बात नहीं थी। भारतीय साहित्य और इतिहास में इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण ने शास्त्राध्ययन छोड़कर शस्त्राभ्यास को अपनाया है। परशुराम, जिनको भगवान् का अवतार माना गया है एक परम पराक्रमी ब्राह्मण योद्धा थे। इसी प्रकार महाभारत में द्रोणाचार्य, कपाचाय तथा अश्वत्थामा आदि ब्राह्मण हमारे सम्मुख योद्धा

१ पुष्यमित्रस्तु सेनानी समुद्रुत्थ बृहद्रथम्

२ 'प्रज्ञाद्वैल च बलवशानव्यपदेशादाशिताशेष सय मेनानीरनायो मौर्यम् एव पिपेय पुष्यमित्र स्वामिनम्।'

और शस्त्राभ्यामी के ही रूप में आते हैं शास्त्र-चित्तक के रूप में नहीं। देश और धर्म की रक्षा करने के लिए सिंधु की निचली घाटी में ब्राह्मणा न यवन आक्रमणकारी सिकन्दर का सामना किया था और विदेशी विजेता के विरुद्ध पडोम के क्षत्रिय राजाओं और उनके प्रजाजनो को प्रोत्साहित किया था। यहाँ पर जगत विजेता सिकन्दर को एक ऐसे समुदाय से लोहा लेना पडा था जो अपने राज्य की तुच्छ सीमाओं का रक्षा के लिए प्रयत्नशील न था बरन अपने धर्म की पवित्रता और अपनी राष्ट्रीय परम्पराओं को म्लच्छो से बचाना चाहता था। इसी उदाहरण को ध्यान में रखकर सम्भवतः पुष्य मित्र शुंग ने अपने हाथ में शस्त्र ग्रहण किया था। इसके अतिरिक्त उसके सम्मुख कुछ ही गताब्दियो पूर्व के ऐसे राजनीतिक विप्लव का उदाहरण था जिसका नियामक एक ब्राह्मण ही था। यह ब्राह्मण था, इतिहास प्रसिद्ध चाणक्य जिसन स्वयं तो कदाचित् शस्त्र नहीं ग्रहण किया परन्तु जिमकी बुद्धिमत्ता, कूटनीतिज्ञता ने नन्दो का उन्मूलन करने में चन्द्रगुप्त मौर्य की सहायता की। चाणक्य के इस उदाहरण को ध्यान में रखने पर हमें पुष्यमित्र के कार्य का औचित्य समझ में आ जाता है।

पुष्यमित्र का साम्राज्य-निर्माण

बृहद्रथ की हत्या करने के उपरान्त पुष्यमित्र मगध राज्य का स्वामी तो बन गया परन्तु उसके राज्य की स्थिति अभी बड़ी डाँवाडोल थी। हम देख ही चुके हैं कि पडोम के राज्यों, कलिंग, आंध्र और महाराष्ट्र में अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी और मगध राज्य को वे चुनौती देने पर तुले हुए थे। मगध के हाथों से सीमान्त प्रान्त निकल जाने से इसकी शक्ति खोखली हो गई थी और पडोस के राज्यों की बढ़ती हुई शक्ति इसके स्वामी के लिए एव अत्यन्त विकट समस्या थी। अतएव मगध पर अधिकार जमा लेने के बाद पुष्यमित्र ने सबसे पहले अपनी शक्ति को सुदृढ करने की ओर ध्यान दिया। प्राची कौसल, आकर वत्स और अवन्ति को जो अभी भी मगध के अधीन थे, पुष्यमित्र ने पुनः संगठित किया और इन प्रान्तों पर अपनी सत्ता का दब सिक्का जमाने का पूरा प्रयत्न किया। अवन्ति का राज्य मगध से कुछ दूर पडता था और मौर्य साम्राज्य के बाद अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाने से शासन-व्यवस्था शिथिल तथा विभ्रूललित हो गई थी जिससे पाटलिपुत्र से अवन्ति पर केन्द्रीय शक्ति का अधिकारपूर्ण रूप से जमा रखना दुस्साध्य प्रतीत हो रहा था, अतएव पुष्यमित्र ने आकर प्रात के मुख्य नगर विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। विदिशा में उसने अपने पुत्र अग्निमित्र को राज्य प्रतिनिधि के रूप में रक्खा। अग्निमित्र के अवन्ति प्रान्त पर शासन सुदृढ कर लेने बाद पुष्यमित्र ने अपना ध्यान साम्राज्य विस्तार की ओर किया। परन्तु देश की विकट राजनीतिक अवस्था के कारण वह सुदूर राज्यों को अपने अधिकार में नहीं कर सका। विदम्भ राज्य के साथ उसका सपथ हुआ जिसमें उसके आतंक का सिक्का अच्छी तरह से जम गया।

विदम्भ के साथ पुष्यमित्र की सफलता—पुष्यमित्र के पुत्र और विदम्भ राज्य के साथ जो सपथ हुआ उसका विवरण हमें महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 'मानविकानिमित्रम्' से प्राप्त होता है। नाटक में इस सपथ की घटना का विवरण इस प्रकार से दिया गया है—दक्षिण में विदम्भ राज्य था जो अग्निमित्र की राजधानी विदिशा के काफी निकट था। विदम्भ राज्य की स्थापना अभी कुछ ही दिनों पूर्व हुई थी और उसकी शक्ति सुदृढ नहीं होने पाई थी। विदम्भ का शासन यज्ञसेन के अधीन था जिसे कुछ विद्वान् अन्तिम मौर्य सम्राट् बृहद्रथ का सम्बन्धी मानते हैं। सम्भवतः वह मौर्य सम्राट् की ओर से विदम्भ का शासन करने के लिए नियुक्त किया गया था, परन्तु,

बृहद्रथ की मृत्यु के बाद उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कदाचित्, वह पुष्यमित्र शुग या उसके पुत्र की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। नाटक के आधार पर डा० रायचौधरी^१ ने यह अनुमान लगाया है कि बृहद्रथ के वे राजत्व-काल में ही राज्य के दो परस्पर विरोधी दल खड़े हो गये। एक दल या मौर्य-सेनापति पुष्यमित्र शुग का और दूसर दल का नेतृत्व कर रहा था मौर्य-सचिव। इन दोनों दलों में पारस्परिक वैमनस्य अवश्य ही रहा होगा। पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का शासक नियुक्त किया गया था, यह हम ऊपर देख चुके हैं। विदम्भ का शासक इस समय यज्ञसेन था जो मौर्य सचिव का साला था। नाटक में यज्ञसेन का शुगो का स्वाभाविक शत्रु^२ कहा गया है जिससे दोनों के पारस्परिक वैमनस्य के विचार की पुष्टि होती है। यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन, अर्पण भाई का साथ न देकर अग्निमित्र का मित्र था। यज्ञसेन को बिना किसी प्रकार की सूचना दिये वह विदिशा में गुप्त रूप से अग्निमित्र से मिलने जा रहा था। किन्तु ऐसा करने के पूर्व ही उस यज्ञसेन के नीमारक्षको ने बंदी बना लिया। इस पर अग्निमित्र को बड़ा क्रोध आया और उसने यज्ञसेन के पास इस आशय का संदेश भेजा कि माधवसेन को शीघ्र ही मुक्त किया जाय। किन्तु यज्ञसेन ने माधवसेन का इस बात पर मुक्त करने का वादा किया कि यज्ञसेन के साला, जो मौर्यों का सचिव था और जो इस समय शुगो का बंदी था, अविलम्ब कारागृह से छोड़ दिया जाय। इस बात को सुनकर अग्निमित्र के क्रोध का ठिकाना न रहा और उसने वीरसेन को तुरन्त विदम्भ पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। वीरसेन के आक्रमण का फल यह हुआ कि यज्ञसेन को आत्म-समर्पण कर देना पड़ा। माधवसेन कारागृह में मुक्त हो गया और विदम्भ राज्य को दोना चचेरे भाइयों के बीच बाँट दिया गया। बरदा नदी उनके राज्यों की सीमा निर्धारित हुई। दोना ही राज्या ने शुगो की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार दक्षिणापथ के कुछ भाग पर पुनः मगध राज्य का अधिकार हो गया। सम्भवतः पुष्यमित्र और उसके पुत्र मगध-राज्य की सीमा का विस्तार करने का प्रयत्न करते, परन्तु एक बहुत बड़ी विपत्ति ने उनका ध्यान उस ओर में बिल्कुल हटा दिया। यह विपत्ति थी—यवनो का आक्रमण।^३

यवनों का आक्रमण—पुष्यमित्र शुग के शासन-काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी यवनों का आक्रमण और उसका शुगो द्वारा प्रबल प्रतिरोध। मौर्य वंश के पतो-मुद्य के समय से ही देश की उत्तरी-पश्चिमी सीमा अरक्षित प्रतीत होने लगी। उसके निकट ही बाह्यो यवना के राज्य स्थापित हो चुके थे। ये यवन राज्य भारत पर अपनी गूढ़ दृष्टि सदैव लगाये रखते थे। पुष्यमित्र के समय में यवनो न पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का विवरण हम पतञ्जलि के 'महाभाष्य' एवं 'गार्गी संहिता' के द्वारा मिलता है। तारानाथ ने भी लिखा है कि पुष्यमित्र के राज्य-काल में भारत पर सबसे पहल विदेशी यवनो का आक्रमण हुआ था। पतञ्जलि, जो पुष्यमित्र के समकालीन था,^३ इस आक्रमण का उल्लेख करते हैं।

१ इसी बात को कहने के लिए महाकवि कालिदास ने अपने कवियनोचित शब्दों का प्रयोग किया है। वे विदम्भ राज्य की नूतनता बतलाने के लिए 'अचिरा-विच्छिन्न' विशेषण का प्रयोग करते हैं और उसकी उपमा "नवसरोपणशिथिलस्त ररिष" से देते हैं।

२ *Political History of Ancient India*

३ पतञ्जलि ने पुष्यमित्र शुग के अरवमथ यज्ञ का उल्लेख करते हुए लिखा है, "इह पुष्यमित्रम् याजयाम", अर्थात् अतमान काल के प्रयोग से यह सिद्ध है कि यज्ञ अभीज

'अनघतनमृत त्रिया' के उदाहरण देते समय उन्होंने इसका उल्लेख किया है जो घटना को लेखक के काल के पूरे परन्तु उसकी स्मृति में सरक्षित कर देता है। उदाहरण इस प्रकार है अरुणाद् यवन सावेत (ग्रीको ने साकेत को घेरा) अरुणाद् यवनी माध्यमिका (ग्रीको ने माध्यमिका घेरी)। इस प्रमाण को 'गार्गी संहिता' भी यह कहकर पुष्ट करती है कि 'दुष्ट विक्रान्त यवनों' ने मथुरा, पंचाल देश (गंगा का द्वाब) और सावेत को जीत लिया और वे कुमुमध्वज (पाटलिपुत्र) जा पहुँचेंगे।^१ लेकिन यवना को पाटलिपुत्र से पीछे लौट जाना पडा। प्रोफेसर राधा कुमुद मुर्कजी का विचार है कि यवनों का यह आक्रमण सम्भवतः उस समय हुआ होगा जिन समय पुष्यमित्र मौर्यों का सेनापति रहा होगा, और यह असम्भाव्य नहीं है कि यवनों के विरुद्ध उसकी सफलताओं ने राज्यसिंहासन के लिए सफल उद्योग करने के लिए स्थिति, पद और शक्ति प्रदान की।^२ प्रोफेसर एन० एन० घोष की धारणा है कि पुष्यमित्र शुंग को दो यवन आक्रमणों का सामना करना पडा। पहले आक्रमण का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। दूसरे आक्रमण का विवरण 'मालविकाग्निमित्रम्' से प्राप्त होता है। यह उस समय हुआ जब पुष्यमित्र निश्चय बृद्ध हो चला था, उमका पौत्र भी इतना बडा था कि उसके नायवत्व में राजकीय सेनायें युद्ध के लिए भेजी जा सकती थी और जिसके विक्रम की नाटक में खूब प्रशंसा की गई है। यह यवन-युद्ध जिसका सम्बन्ध पुष्यमित्र के अश्वमेध से है, निश्चित रूप से उसके शासन के अन्तिम भाग में हुआ प्रतीत होता है। कालिदास ने अग्निमित्र के पुत्र कुमार वसुमित्र और एक यवन सरदार के सघप का उल्लेख किया है। यह सघप उस समय हुआ जब कि वसुमित्र यवन के अश्व की रक्षा के लिए ससैन्य विचरण कर रहा था और यवन-सरदार ने घोडा बाँध लिया। यवनों ने वसुमित्र की सेना को सिन्धु नदी के दक्षिणी तट पर रोका। घोर सन्नाह के फलस्वरूप यवनों को बुरी तरह पराजित होना पडा और यवन का अश्व आदर्श-सहित वापस लाया गया। यवनों के साथ पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र का सघप, कालिदास के कथनानुसार, सिन्धु के दक्षिण तट पर हुआ। इस 'सिन्धु' नदी की स्थिति के विषय में विद्वानों में परस्पर काफी मतभेद है। कुछ विद्वान इति पंजाब की सिन्धु नदी बतलाते हैं और कुछ के विचार में यह इसी नाम की मध्य भारत की एक नदी थी।^३

हमें संस्कृत ग्रन्थों में, जिनके द्वारा यवन-आक्रमण का विवरण प्राप्त होता है, यवन-सरदार के नाम का कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। कुछ इतिहासकारों के समझ में नहीं हुआ था और महाभाष्याकार पतञ्जलि, जो यवन के प्रधान पुरोहित थे, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे।

१ "तत सचेकेतमाक्रम्य पाञ्चालान मथुरा तथा यवना दुष्टविक्रान्तचे प्राप्स्यन्ति कुमुमध्वजम्।"

२ *Age of Imperial Unity*, p 96 —Chapter VI, *The Fall of the Magadhan Empire*

३ विलेट स्मिथ, *Early History of India*, 4th Edition, का विचार है कि कालिदास द्वारा उल्लिखित सिन्धु "शब बुन्देलखण्ड और राजपूताना के समय की सीमा का निर्माण करती है।" परन्तु इस विषय पर काफी मत-भिन्नता है। इसके लिए देखिये *Indian Historical Quarterly*, p 214—और *J U P Hist Soc*—July, 1941, pages 9 20

अनुसार भारत पर यवन-आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस कर रहा था और कुछ के विचार में डेमेट्रियस नहीं, बल्कि मीनेंडर आक्रमणकारियों का नेता था। प्रोफेसर एन० ए० घोष की धारणा है कि "गार्गी संहिता में वर्णित एवं पतञ्जलि-महाभाष्य में उल्लिखित पाटलिपुत्र के यवन आक्रमण का अधिनायक सम्भवतः डेमेट्रियस (Demetrius) था। दूसरे आक्रमण का नेतृत्व, प्रोफेसर घोष के मतानुसार मीनेंडर ने किया था।

अश्वमेध यज्ञ—अपनी सफलताओं का उपलक्षण में पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। उसके लिए यह यज्ञ करने के महत्त्वपूर्ण कारण थे। पहली बात तो यह कि विदम्भ राज्य के ऊपर उसकी प्रभुता का सिक्का अच्छी तरह जम चुका था और विदेशी आक्रमणकारियों का दो बार निराश होकर लौट जाना पडा, जिसमें शुंगवंश के गौरव में अभिवृद्धि हुई। इसी वंश-गौरव की अभिवृद्धि का प्रदर्शित करने के लिए पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। अश्वमेध यज्ञ किये जाने की पुष्टि अभिलेखों और साहित्यिक दानों साक्ष्यों द्वारा होती है। इस विषय में पतञ्जलि महाभाष्य का साक्ष्य हमें दे दे चुके हैं—(देखिए पाद टिप्पणी २, पृष्ठ ३५१)। अयोध्या के एक अभिलेख से यह पता चलता है कि पुष्यमित्र ने एक नहीं अपितु दो-दो अश्वमेध यज्ञ किये। उसमें कहा गया है—'बोसलाधिपेन द्विरश्वमेध याजिन सेनापते पुष्यमित्रस्य। अश्वमेध के विषय में मालविकाग्निमित्रम् का साक्ष्य इस प्रकार है, "यथाभूमि स सेनापति पुष्यमित्र स्नेहालिंगन के पश्चात् विदिशा स्थित कुमार अग्निमित्र को सूचित करता है कि मैंने राजमूय-यज्ञ की दीक्षा लेकर सबड़ों राजपुत्रों के साथ वसुमित्र की सरदाता में एक वष में लौट आने का नियम के अनुसार यज्ञ का अश्व बधन से मुक्त कर दिया। सिन्धु नदी के दक्षिण तट पर विचरते हुए उस अश्व को यवना ने पकड़ लिया। जिससे दोनों सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। फिर धीरे वसुमित्र ने शत्रुओं की परास्त कर मेरा उत्तम अश्व छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अशु-मान के द्वारा वापस लाए हुए अश्व से राजा सगर ने, वैसे मैं भी अपने पौत्र द्वारा रक्षा किये हुए अश्व से यज्ञ करूँगा। अतएव तुम्हें यज्ञ-दशान के लिए वधू जन-समेत शीघ्र आना चाहिये।'^१

पुष्यमित्र की राज्य-सीमाएँ—पुष्यमित्र का शासन-काल छत्तीस वर्षों (१८७-१५१ ई० पू०) तक रहा। उसका राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था। पञ्जाब का पश्चिमोत्तर भाग सम्भवतः उसकी राज्य-सीमा के बाहर था। मगध का निकटवर्ती समस्त देश उसके राज्य में सम्मिलित था। बिहार और आधुनिक उत्तर प्रदेश निश्चय ही उसने राज्य में थे। बंगाल में ममुद्र तट तक उसका अधिकार था। आधुनिक बृहत्खण्ड पर भी पुष्यमित्र शुंग का अधिकार था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। विदिशा में भी उसने एक राजधानी का निर्माण किया था।

पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म—कतिपय बौद्ध ग्रन्थों में पुष्यमित्र शुंग के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि वह बौद्ध धर्म का प्रबल शत्रु था। 'दिव्यावदान' के लेखक का कथन है कि पुष्यमित्र ने यह घोषणा निकलवा दी थी कि जो मुझ एक श्रमण का सिर लाकर देगा उसे सौ दीनार दगा।^२ लिच्छवी इतिहासकार तारानाथ ने भी लिखा है कि पुष्यमित्र धार्मिक प्रश्नों में बड़ा असहिष्णु था। उसने बौद्धों पर भ्रांति भाँति के अत्याचार किये और उनके मठों तथा सभारामों को वह जलवा दिया करता

१ मालविकाग्निमित्रम्—पञ्चनोऽङ्क

२ "यो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याह दीनारं शतं दास्यामि।"

था। प्रोफेसर नगेन्द्रनाथ घोष इन बौद्ध-साक्ष्यों को यथाय मानते हैं और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, जिसके द्वारा पुष्यमित्र का मगध का सिंहासन प्राप्त हुआ, ध्यान पूर्वक पर्यवेक्षण करके इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रसिद्ध ब्राह्मण सेनापति बौद्धों का प्रपीडक था। वे इस विचार को भी नहीं मानते कि भरहुत के स्तूप पर तोरणों एवं सूचियों का निर्माण पुष्यमित्र के समय में हुआ था। किन्तु उनके इस कथन को मानते हुए भी कि इन तोरणों का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के बहुत बाद हुआ, हम यह नहीं कह सकते कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर अत्याचार किये। प्रोफेसर घोष न अपने कथन को जिन साक्ष्यों पर आधारित किया है वे तकसम्मत् और प्रत्ययोत्पादक नहीं प्रतीत होते। 'दिव्यावदान' तथा ताराणाय के ग्रन्थ में पुष्यमित्र की धार्मिक नीति के विषय में जो बर्णन मिलती हैं उनमें ग्रन्थकारों की निराधार और विचित्र कल्पना का इतनी बहुलता से समावेश है कि उन पर विश्वास नहीं कर सकते। घोष महोदय ने महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री के इस कथन को बिल्कुल ठीक स्वीकार कर लिया है कि मौर्यों के शासन-काल में ब्राह्मणों को कुछ यत्रणापूण असुविधाएँ थी जिनके कारण उनके असन्तोष के आधारयुक्त कारण थे, और पुष्यमित्र शुंग असन्तुष्ट ब्राह्मण का प्रतिनिधि था। अतएव अपने वग के असन्तोष का प्रतिकार करने के लिए उसने बौद्धों को प्रपीडित किया। परन्तु प० हरप्रसाद शास्त्री के प्रत्येक आरोप को डॉ० हेमचन्द्र रामचौधरी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास' में सबल और प्रमाणयुक्त तर्कों द्वारा अच्छी तरह से खण्डन कर दिया है। रामचौधरी महोदय पुष्यमित्र को बौद्धों का प्रपीडक नहीं मानते। हमारी दृष्टि में बौद्ध अनुश्रुतियों की यह साक्ष्य न केवल निराधार ही है, अपितु ईर्ष्या और असन्तोष की भावना द्वारा प्रणोदित है। पुष्यमित्र ने बौद्ध सम्राट् बृहद्रथ को हत्या करके राजसिंहासन हस्तगत कर लिया या जिससे बौद्धों को अवश्य टेंस पहुँची होगी और वे रुष्ट भी हुए होंगे। इसके अतिरिक्त उसने चिरकाय से लुप्त अश्वमेध यज्ञ का पुनरुद्धार किया जिससे बौद्ध श्रमण अवश्य विरुद्ध हुए होंगे। बौद्ध-ग्रन्थों में पुष्यमित्र के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे स्पष्टतया ग्रन्थकारों के रोष और असन्तोष को व्यक्त करते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर हम यह नहीं कह सकते कि पुष्यमित्र शुंग का दृष्टिकोण बौद्ध-धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण था। हाँ, एवं बात हम सोच सकते हैं वह यह कि पुष्यमित्र ने कुछ बौद्धों को तलवार के घाट उतारा और कुछ बौद्ध-सभों की विध्वंस कराया, लेकिन इसलिए नहीं कि उसके हृदय में बौद्धों या बौद्ध धर्म के प्रति कोई घृणा अथवा ईर्ष्या थी बल्कि उसके कुछ बौद्ध प्रजा-जन और बौद्ध-सभ अपने धार्मिक कृतव्या को भुला कर राजनीतिक कुचक्रों में पड़ गये थे। वे पुष्यमित्र की ब्राह्मणवादिनी, वैदिक नीति में असन्तुष्ट होकर उसके विरुद्ध यवनों के साथ मिलकर पडयत्र रच रहे थे। यह बहुत सम्भव है कि पुष्यमित्र शुंग उनके इस राष्ट्र विरोधी कार्य से काफी रुष्ट हुआ हो और उसके अपराधियों को, जो दुर्भाग्य से बौद्ध ही रहे हों, कठोर दण्ड दिया जिससे विद्रोहियों के साथी उनके उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करें और देश व सभ्यता के प्रति विध्वंसक कार्यों से विलग रहें। हमारा यह विचार है कि बौद्ध लोग इस समय देश के कुछ भागों में पंचमार्गियों का कार्य कर रहे थे सर्वथा निराधार नहीं है। इस बात को तो 'दिव्यावदान' भी मानता है कि पुष्यमित्र ने "यो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याह दीनारशत दास्यामि" की घोषणा स्यालकोट में की थी। यह घोषणा पाटलिपुत्र, विदिशा अथवा अन्य किसी नगर में नहीं, अपितु सीमा के एक नगर में की गई जहाँ पर यूनानी प्रभाव विद्यमान था इस बात को सिद्ध करती है, कि बौद्धों को बनाने में पुष्यमित्र शुंग का एक राजनीतिक उद्देश्य

था। ऐसा करने में वह धार्मिक पक्षपात की सबीला भावना से उत्साहित नहीं था। हमें इस विषय में W W Tarn के प्रसिद्ध ग्रन्थ *The Greeks Bactria and India* से भी कुछ महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। क्या कारण था कि यूनानियों को भारत की पश्चिमोत्तर सीमा में सरलता से सफलता मिल सके जब कि वे आगे बढ़ने में असमर्थ रहे? इसके उत्तर में टार्न महोदय ने दो कारणों का अनुमान किया है। पहला कारण तो यह था कि पश्चिमोत्तर सीमा की जनता में विदेशी तत्त्व प्रभूत परिमाण में विद्यमान थे और दूसरे यह कि यहाँ बौद्ध लोग यूनानियों की सहायता करते थे। इस दूसरे कारण से पुष्यमित्र का अपने राज्य की सुरक्षा और देशहित की दृष्टि से दृष्ट होना स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक भी था। सुविख्यात अंग्रेज विद्वान् थो. ई. बी. हेवेल ने इस विषय में जो कुछ लिखा है हमें वही सबसे अधिक त्वसम्भूत और युक्ति-संगत ज्ञेयता है। उन्होंने लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का दमन इसलिए किया कि उनके सघ राजनीतिक शक्ति के केन्द्र बन गये थे, इसलिए नहीं कि वे एक ऐसे धर्म को मानते थे जिसमें वह विश्वास नहीं करता था।

पुष्यमित्र के कार्यों की विवेचना—दुर्भाग्य से पुष्यमित्र हमारे सम्मुख एक राज-हन्ता और राज्यहर्ता के रूप में आता है। स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी बाणभट्ट ने इस ब्राह्मण सेनानी को 'अनाय' कहा है। किन्तु एक तटस्थ पर्यवेक्षक की दृष्टि में राजा का घातक हाते हुए भी वह 'अनाय' नहीं हो सकता। उसने एक ऐसे समय में मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की जिस समय न केवल देश में विघटनात्मक प्रवृत्ति का बोलबाला था वरन् विदेशी आक्रमणकारियों के प्रबल घबको से पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश के द्वारा अनावृत्त हो गये थे और वे देश के आन्तरिक भाग में घुसने लगे थे। 'अरुणाद् यवन पावेतम्' और 'अरुणाद्यवन माध्यमिकाम' के द्वारा उस युग की भीषण आपत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। आशंका यह थी कि यदि इस समय इन यवनों को एक प्रबल अवरोध न प्राप्त होता तो वे थोड़े ही समय में देश के बहुत बड़े भाग में फैल जाते। उस समय देश की क्या अवस्था होती यह तो हम केवल अनुमान ही कर सकते हैं किन्तु हम इतना तो अवश्य कह सकते हैं कि यवनों का सारे देश में फैल जाना, देश की प्राचीन सभ्यता के लिए हितकर कभी नहीं हो सकता था। विदेशी आक्रमणकारियों को, जिनको उस समय की जनता 'म्लेच्छ' समझती थी, पीछे धकेल देने वाला व्यक्ति 'अनाय' नहीं कहा जा सकता, यद्यपि वह एक राजहन्ता है। हमारे पास इस बात के सबल प्रमाण तो नहीं हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राज्य हस्तागत नहीं किया परन्तु हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल निराधार नहीं समझा जा सकता। उसने बृहद्रथ को मारकर जिस ताज को अपने सिर पर धारण किया वह सोने का नहीं काँटो का ताज था, यह हम देख चुके हैं। अपने छत्तीस वर्षों के शासन-काल में वह आपत्तियों से जूझता ही रहा विलास और भोग से वह दूर रहा। यदि राजा ही जाने पर वह भोग विलास में लिप्त हो जाता तो देश की रक्षा असम्भव हो जाती और उसकी धार्मिक नीति की कटु आलोचना करने वाले बौद्ध-ग्रन्थ, जिनके प्रणेताओं ने उसके लिए कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग

१ "Whatever there may be in the stories of the persecution of Buddhism by Pushyamitra Buddhist chroniclers allege that he burnt their monasteries and killed many of the monks—it is certain that it was not against Buddhism as a religion but the Sangha as a political power, that such violent means of suppression were directed" —*Aryan Rule in India*, p 123

किया है, उसकी विस्तारिता और अरमंभ्यता का अतिरञ्जनपूर्ण वर्णन करत। हस्तगत करन पर भी इस घोर और निस्पृह ब्राह्मण न कभी मगधात् की उपाधि नही धारण की। यह गौरव-मेना का मातापति था और सदब अपन का 'सनातो' ही कहा रहा। अयोध्या का अभिलेख गर्व से कहता है कि उसने दो बार अरममघ यज्ञ कि परन्तु उसके लिए उस अभिनय म भी 'सनापति' विशेषण ही प्रयुक्त किया गया है। 'मालविकाग्निमित्र' नाटक म भी पुष्यमित्र शुग का 'सेनापति' ही कहा गया है जब कि उसका पुत्र अग्निमित्र के लिए 'कुमार' शब्द प्रयुक्त हुआ है। एक विशाल भूभाग का एकच्छत्र स्वामी होन पर भी अपन लिए किसी विरुद्ध या पदवी का प्रयोग न करना पुष्यमित्र। शुग की निस्वाय दशभक्ति को सूचित करता है जब कि हम दखत हैं कि अय तरेफा को आवश्यक विशेषणा और बड़े विरडा स विशेष अनुराग था। जिस भाग पर उसने अपना अधिकार स्थापित किया, उसे उसने पौरुष एव सन्वत स शान्ति तथा मुख्यवस्या प्रदान की। उमने देश म ससृति और कला को प्रथम प्रदान करन के लिए एन अनुकूल वातावरण की मृष्टि की। ब्राह्मण धर्म का वह प्रबल परिपोषक था और 'अश्वमेध' यज्ञ का अनुष्ठान करके उसन इस धर्म के प्रति अपन अनय अनुराग को अभिव्यक्त भी किया। परन्तु उसकी ब्राह्मण धर्म म दड आस्था थी, केवल इस अनुमान और बौद्ध-अनुश्रुतिया के आधार पर हम उसे सवीण दष्टि कोणवाला नहीं कह सकते। इस विचार के औचित्यानीचित्य का विश्लेषण हम उपर कर चुके हैं। उसने कोई महती सैनिक विजय नहीं की इसलिए वह एक महान विजेता नहीं बहलाया जा सकता परन्तु अपनी सबटापन्न परिस्थितिया की पृष्ठभूमि मे उमन जो कुछ किया, उमके लिए एक निष्पन्न इतिहासकार उसकी प्रशंसा किन बिना नहीं रह सकता। एक अय बात के लिए भी हमे पुष्यमित्र शुग की प्रशंसा करनी पडती है। उमने विदम्भ राज्य के साथ जो व्यवहार किया उसमे उसकी कूट नीतिज्ञता का परिचय प्राप्त होता है। यज्ञसेन की पराजय के बाद विम्भ का राज्य उसके अधीन हो चुका था और यदि वह चाहता तो उसे अपन राज्य म मिला लिया होता किन्तु उसने विदम्भ को दो भागा म विभक्त कर यज्ञसेन एव माघवसेन को दे दिया और उन पर केवल अपनी सरक्षता ही रक्खी। इस नीति का अवलम्बन करके उसने समुद्रगुप्त को "गृहीत प्रतियुक्त" वाली नीति सिखलाई और अपने को, महा कवि कालिदास के शब्दो मे 'धर्मविजयो' प्रमाणित किया। अन्त म, पुष्यमित्र शुग के विषय मे हमे स्वर्गीय डा० काशी प्रसाद जायसवाल के वे वाक्य स्मरण रखने चाहिए जिनमे उन्होने उसकी तुलना ओलिवर क्रॉमवेल से की है।

पुष्यमित्र शुग के उत्तराधिकारी

पुष्यमित्र शुग ने ३६ वर्षों तक राज्य किया। उसका शासन-काल लगभग १४८ ई० पू० तक रहा। उसकी मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र अग्निमित्र सिंहासन पर आसीन हुआ। यही अग्निमित्र महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 'मालविकाग्निमित्रम्' का नायक है। यह हम देख चुके हैं कि यह विदिशा का शासक रह चुका था जिसस इसन राज्य संचालन म अनुभव प्राप्त कर लिया था। इसके शासन-काल मे कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटित हुई। उत्तरी पञ्चाल (ऋलेखण्ड) मे कुछ मुद्रायें प्राप्त हुई हैं जिन पर अग्निमित्र का नाम उत्कीर्ण है परन्तु यह सब अभी सदिग्ध ही है कि यह अग्निमित्र पुष्यमित्र शुग का पुत्र ही है अथवा उस प्रदेश के किसी स्थानीय शासक का नाम है। अग्निमित्र शुग के पश्चात् उसका भाई सुजेष्ठ मगध राज्य का अधिकारी हुआ। उसके शासन-काल म भी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। सुजेष्ठ के वा

अग्निमित्र का वीर पुत्र वसुमित्र मगध के सिंहासन पर बैठा। इसने ही सिन्धु नदी के दक्षिणी तट पर यवनो की सेना को पराजित किया था। 'हयचरित' के लेखक बाणभट्ट के अनुसार वसुमित्र नाट्यकला में बड़ा आसक्त रहता था और मित्रदेव नामक एक व्यक्ति ने अभिनेताओं के मध्य छिपकर, इसका शीश काट लिया।^१ वसुमित्र के उपरान्त ओद्रक राजा हुआ। इसका उल्लेख सम्भवतः कौशाम्बी के निकट पमोसा के शिलालेख में हुआ है। शुग वंश के नव राजा भागवत अथवा भागभद्र के शासन काल में तक्षशिला के यवन शासक अन्तलिकित (Antalkidas) ने उसकी राजसभा में दिया (Dion) के पुत्र हेलिओदोर (Heliodorus) को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि इस समय भी शुग वंश की शक्ति कम नहीं होनी पाई थी क्योंकि यवन राजा अन्तलिकित शुग नरेश भागवत के साथ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए सचेष्ट था। हेलिओदोर ने अपने को भागवत धर्मावलम्बी बताया है। विदिशा में उसने वासुदेव के आराधनाय गरुडध्वज स्थापित किया था। शुगवंश का अन्तिम राजा देवभूति था। 'विष्णु पुराण' में लिखा है कि उसके मंत्री वसुदेव कण्व ने उसका वध कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा।^२ इस बात की पुष्टि 'हयचरित' के लेखक बाणभट्ट ने भी की है।^३ इस प्रकार मगध का राज्य शुगो के हाथ से निकलकर कण्व वंश के हाथ में चला गया।

शुगकालीन संस्कृति और कला

शुगो के शासन-काल में ब्राह्मण धर्म की बहुत अधिक उत्थति हुई। कला और संस्कृति का भी पर्याप्त विकास हुआ। इस दृष्टि से भारतीय इतिहास में शुगवंश का एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। शुगकालीन संस्कृति गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति की एक शंशवावस्था थी। 'पुष्यमित्र' और उसके उत्तराधिकारियों ने अशोक के पूर्ववर्ती मगध की परम्परा को बढ़ाया। धर्म विजय की अभिप्राप्ति का साधन युद्ध में घणा नहीं अपितु सैन्यसंगठन का निर्माण समझा गया। राजनीति का रूप यथार्थ हो गया। शुगो ने उत्तर भारत के एक विशाल भूभाग पर अपना अधिकार जमाया, यवन आक्रमणकारियों को पराजित किया और विदेशी राजाओं का सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने कला, साहित्य और वस्तु के पुनरावर्तन को पोषित किया। मध्यदेश में बुद्धिजीवियों तथा बुद्धिमानों की दृष्टि में सन्यास-दृष्टिकोण का आकर्षण नष्ट हो गया। धर्म की शक्ति सुदृढ़ की गई, स्मृति याय की सत्ता को पुनः पूरी तरह से स्थापित किया गया। सामूहिक उत्साह की नयी लहर ने बौद्ध धर्म के प्रति सघर्ष के दृष्टिकोण, एक अधिक समृद्ध तथा पूणतर जीवन की खोज में, युद्धदेवता कातिकेय के सम्प्रदाय में, भागवत-सम्प्रदाय के पुनरुत्थान में तथा हिन्दू देवमण्डल में वासुदेव वृष्ण की प्रधानता में अभिव्यक्ति प्राप्त की।^४ जसा कि पहले हम देख चुके हैं, पुष्यमित्र शुग ने

१ अतिव्यथितलास्यचशल्लयमध्यास्य मूढ निमसिलतया मृणालमिव अलुनात अग्निमित्रात्मजस्य सुमित्रस्य मित्रदेव । हयचरितम् षष्ठम उच्छवास ।

२ देवभूति तु शुगराजान् ध्यसन्निव तस्ययोमात्य कण्वो वसुदेवनामा त निहत्य स्वयमवर्त्तो भोक्ष्यति ।

३ अतिस्त्रीसगरतमनगपरवश शुगममात्यो वसुदेवोदवभूतिदासीदुहित्रा देवोप्यडनया वीतजीवितमकारयत् ।

४ Shri K. M. Munshi, in Foreword to *The Age of Imperial Unity*

दो बार या करके सनातन धर्म की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठापित किया। शुंगवंश के शासन-काल में ही प्रसिद्ध पुस्तक 'मनुस्मृति' या मानवधर्मशास्त्र की रचना हुई। इस पुस्तक में हम ब्राह्मण-आचार्यों को समाज में पुनः पूर्ण रूप से प्रचलित करने का प्रयास स्पष्ट देखते हैं। गृहस्थ जीवन का महत्व पिछले युगों में, बौद्ध धर्म की धम की प्रशंसा के कारण कुछ कम हो गया था, परन्तु इस युग में मनुस्मृतिरार ने इसका महत्व वा स्पष्ट किया। हिन्दू समाज में जाति प्रथा के बंधन काफी बढोर कर दिये गये और मित्रया का स्थान भी पहले की अपर्या निम्नतर हो गया, यद्यपि मनु महाराज ने उन नायस्तु पूज्यत रमते तत्र देवता इत्यादि शब्दा द्वारा स्त्री-जीवन का महत्व समझाया। 'मनुस्मृति' में आदि स अत तव इसी बात का प्रयत्न किया गया है कि प्राचीन वैदिक धर्म समाज में प्रचलित हो। परन्तु हम यह न भूलना चाहिए कि 'मनुस्मृति' तत्कालीन स्थिति का उतारा निदर्शन नहीं कराती जितना कि यह समाज के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करती है। हम यह नहीं कह सकते कि इस ग्रन्थ में सामाजिक अथवा धार्मिक जीवन के जिन नियमों का उल्लेख है वे सब इस समय समाज में प्रचलित थे। 'मनुस्मृति' के अध्ययन से यह पता चलता है कि इस समय के हिन्दू धर्म में सकीर्णता और कट्टरता प्रवेश कर चुकी थी किन्तु आभिलेखिक साक्ष्य से जो सूचना प्राप्त होती है वह इसके विपरीत है। बेसनगर के स्तम्भ लेख से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि यूनानी भी इस समय हिन्दू धर्म में दीक्षित कर लिये जाते थे। "इससे यह भी सिद्ध होता है कि तब का हिन्दू धर्म आज की भाँति सङ्कुचित न था और इसकी छाया में विदेशी भी साँस ले सकते थे।" यद्यपि वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए पुष्यमित्र ने काफी प्रयत्न किया तथापि बौद्धधर्म का भी इस समय प्रचार था। यदि हम भरहुत स्तूप के 'सुगनम् रजे' को पुष्यमित्र के काल का न भी मानें तो भी हम इतना तो कम से कम अवश्य मानना पडेगा कि उसके उत्तराधिकारियों को बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु नीति न थी। इसके अतिरिक्त भागवत धर्म का प्रचार और विकास इस युग के धार्मिक जीवन की विशेषता थी। विदिशा तथा घोसण्डी के शिलालेखों से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि इस समय जनता में भागवत धर्म का खूब प्रचार था।

साहित्य के क्षेत्र में हम देख ही चुके हैं कि महर्षि पतञ्जलि पुष्यमित्र युग के समकालीन थे जिन्होंने पाणिनी के 'अष्टाध्यायी' पर एक महाभाष्य लिखा। मनुस्मृति की रचना प्रसिद्ध विद्वान् डॉ० बूहलर के मतानुसार, २०० ई० पू० एवं २०० ई० के मध्य किसी समय हुई होगी। अधिक सम्भावना इसी बात की है कि शुंगवंश के प्रारम्भिक युग में ही इस ग्रन्थ का प्रणयन किया गया। पुष्यमित्र शुंग और महाराज मनु के ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान करने के प्रयत्नों में दृष्टिकोण की एक गहरी समझता है। पतञ्जलि ने पूर्ववर्ती युग की साहित्यिक सृष्टि पर जो प्रकाश डाला है, उससे यह कल्पना करना अयुक्ति समत प्रतीत नहीं होता कि शुंगवंश के शासन-काल में ही साहित्य-सृजन की परम्परा जारी रही होगी। परन्तु हमें ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं जिनका रचना-काल हम सुनिश्चित रूप से शुंगवंश के शासन-काल के अंतर्गत निर्धारित कर सकें। 'इस काल में मभवत अनेक अन्य साहित्यिक महारथियों का भी प्रादुर्भाव हुआ था जिनके नाम आज काल के ग्रन्थ में खाने गये हैं।

कला की उन्नति—शुंग-काल में कला की भी काफी अधिक उन्नति हुई। इस समय की कला की यह एक प्रमुख विशेषता है कि इसके द्वारा अधिकांश जनता के मानस, सांस्कृतिक आदर्श तथा उसकी परम्परा का प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है। इस काल में

यह मौर्य-युग से नितान्त भिन्न है।^१ शुंग-काल की एक दूसरी विशेषता है कि यह अपने समय के जन-जीवन का चित्र बड़े ही यथाथ रूप में प्रस्तुत करती है। भरहुत स्तूप में दो हजार वर्षों पूर्व के भारत के दैनिक जीवन का सजीव चित्रण है। लोगों के घर, देवताओं की मूर्तियाँ, साधुओं के आश्रम तथा साथ ही साथ गाड़ियाँ, रथ, नौकाएँ, वेशभूषा, शस्त्र तथा आभूषण जिनका प्रयोग साधारण रूप से किया जाता था, ये सभी वस्तुयें नितान्त यथाथवादी और स्पष्ट रूप में प्रदर्शित की गई हैं। ये स्तूप-स्थापत्य धार्मिक भावनाओं और विश्वासा की, वेशभूषा, परिधान तथा शिष्टाचार-सम्बन्धी व्यवहारों को सूचित करते हैं और बड़ी ही सादगी तथा प्राणवत्ता के साथ बनाये गये हैं। हम भारत के जनसाधारण के मानस और आदता के सम्बन्ध में एक अन्तर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और जीवन के आनन्द तथा सुख की भावना उन सब को परिव्याप्त किया हुए प्रतीत होती है। प्राचीन भारत, अपनी स्वस्थ आशा वादिता तथा जीवन के प्रति सशक्त विश्वास के साथ, इन पापानों के द्वारा एक ऐसे स्वर में बोलता हुआ प्रतीत होता है जो कुछ उन प्राचीन धर्म-ग्रन्थों के अघकारपूर्ण निराशावादी दृष्टिकोण से एक तीव्र परन्तु मधुर विरोध प्रस्तुत करता है, जो इनको दोहराते हुए बर्फी बर्फी नहीं।^२ इन स्थापत्य चित्रों के उत्तकन का उद्देश्य जनता को महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों से परिचित कराना था, परन्तु चित्रों के अबलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि वह उद्देश्य गीण हो गया और कलाकार जीवन का चित्रण करने में इतना सलग्न हो गया है कि उसे जनता के नैतिक उन्नयन का कोई विशेष ध्यान नहीं है। प्रोफेसर कुमारस्वामी ने ठीक ही कहा है कि इन चित्रों का प्रधान केंद्र बिन्दु न तो आध्यात्मिक है और न आचारवादी, बल्कि सम्पूर्णतया मानव जीवन से सम्बन्धित है।^३ बहुत स्तूप के तारण-द्वारों पर पशुओं एक वक्षलताओं के जो चित्र खुदे हैं उनको देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनकी उत्कृष्ट करने वाले बौद्ध-कलाकारों को वेबल मानव-जीवन से ही अनुराग न था वरन् उनके हृदय में सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के लिए स्नेह की भावना विद्यमान थी। प्रकृति के प्रति अनय प्रेम इन चित्रों की विशेषता है। इस दृष्टि से बहुत के

१ "The art of the time of the Sungas and Kanvas, which immediately follows that of the Mauryas, is clearly a negation of the Mauryan attitude. Indeed the base reliefs on the railings of Bharhut, Bodhi Gaya and Sanchi or on the friezes of the Khandagiri-Udayagiri (Bhuvaneshvara) caves that, chronologically speaking, follow closely on the art of the Mauryan court and from the point of view of subject matter, are predominantly Buddhist, reflect more of the mind, tradition, and culture ideology of the larger section of the people than Mauryan art was capable of doing. Sunga Kanva art formally and spiritually is opposed to all that Mauryan art stands for, and is different in motive and direction technique and significance -- Dr Nihar Ranjan Ray *Age of Imperial Unity* --Chapter XX Art, p 510

२ "The main interest is neither spiritual nor ethical, but altogether directed to human life. Luxury and pleasure are represented interrupted only by death and these are nothing but facts endorsed by inherently sensual quality of the plastic language -- R. K. Coomaraswamy, *India and Indonesian Art*, p, 27 (1927)

चित्र भारतीय सस्कृति के सबभूतानुराग एव अखिल सृष्टि के साथ अनुराग स्थापित करने वाले सिद्धान्त को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। यदि हम इस सिद्धान्त को परिपुष्टि चाहते हो तो हमें सस्कृत और पाली के साहित्य-ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहिए जिनमें जीव-प्रेम और प्रकृति प्रेम की भावनाएँ बड़ी ही सहृदयता और सजीवता के साथ अभिव्यक्त की गई हैं। साँची के "असाधारण द्वार-तोरण" जिनका निर्माण डॉ० फूशे के मतानुसार 'विदिशा के गजदन्त शिल्पी ने ही किया था, इस दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। डॉ० नीहार रजन रे के शब्दों में "A rich world flora and fauna finds a feeling and naturalistic expression at the hands of Sanchi artists, the elephants, deer and antelopes, the lotus creepers, pipal and the host of other trees and plants which lend their characteristic form and colour and charm to Indian art are portrayed for the first time here and in certain panels of the Rani Gumpha near Bhuvanewara"

डॉ० नीहार रजन के मतानुसार भद्रत, बोधगया और माची की कलाओं में पश्चिमी एशिया के कुछ रूपों तथा कतिपय कला चैष्टाओं का प्रयोग किया गया है परन्तु इनकी सुन्दरता को देश की निजी कला परम्परा के साथ ऐसा मिलाया गया है कि इनका विदेशी रूप लुप्त हुआ प्रतीत होता है। इस दृष्टि में विचार करने पर शुंग-कण्व-वंश की कला भारत की राष्ट्रीय कला का सूत्रपात करती है जिसका पूर्ण विकास आगे चलकर गुप्त-काल में हुआ जब कि भारत कला के सम्बन्ध में विदेशी प्रभावों से विमुक्त हो चुका था और वह समस्त एशिया का गुरु था।

कण्व का शासन-काल (लगभग ७५-३० ई० पू०)

शुंगवंश के पतन के सम्बन्ध हम देख चुके हैं कि किस प्रकार राज सत्ता अन्तिम शुंगनरेश देवभूति के हाथ से निकलकर कण्व वंश के सस्यापक वसुदेव के हाथ में चली गई। शुंग वंश के शासन-काल का अन्त ७२ ई० पू० के लगभग हुआ और इसी समय से कण्व वंश का शासन आरम्भ होता है। कण्व-वंश भी ब्राह्मण था। वसुदेव ने देवभूति की पडयत्र द्वारा हत्या करा के ही राज्य हस्तगत किया था, यह हम पढ़ चुके हैं। इस सम्बन्ध में 'विष्णुपुराण' तथा 'हयचरित' के विवरणों का भी हम अध्ययन कर चुके हैं। कण्व वंश को कण्वायन भी कहा जाता था। सम्भवतः यह नाम गोत्र के आधार पर पडा था। इस वंश में चार नरेश हुए। इनके नाम वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और भुशमण, जिन्होंने क्रमशः ६, १४, १२ और १० वर्ष तक शासन किया। यद्यपि पुराणों में, भविष्यवाणी की प्रणाली द्वारा, यह कहा गया है कि वे पडोस के राजाओं को अपने अधीन रखेंगे और धर्मानुसार राज्य करेंगे यद्यपि कण्व-नरेशों के इतिहास के सम्बन्ध में हमें कोई विवरण नहीं प्राप्त होता। कण्व-वंश का अन्त २८ ई० पू० आंध्रों अथवा आंध्रभृत्यों द्वारा हुआ।

'वायुपुराण के एक कथन द्वारा कि "आंध्र नरेश सिमुक अथवा सिंधुक ने सुशर्मा कण्वायन एव शुंगों की शेष शक्ति नष्ट कर वसुधा का राज्य प्राप्त किया",^१ शुंगों और कण्वों के कालक्रम में कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाता है। स्वर्गीय रामकृष्ण देवदत्त भण्डारकर ने इस कथन का यह अर्थ निकाला कि 'जब शुंग के राजकुमार दुर्बल हो गये तो कण्वों ने सम्पूर्ण शक्ति उनसे छीन ली और आंध्रनिक

१ कण्वायनस्ततो भृत्य सुशर्माण प्रसह्यतम्। शुंगानां च वसुदेव अपयित्वा बल तदा। सिन्धुको आंध्रजातीयं प्राप्स्यतीमां वसुधराम्।

ग के पेशवाओं की भाँति, अपने स्वाभिम्यो के वंश का दिना उच्छेदन किये ही, फ़्तु उनको केवल नामधारी सम्राटों की स्थिति में बनाकर, शासन किया।" श्री एडवार्डर जी अपने इस विचार के अनुसार इस निष्पक्ष पर पहुँचे कि पुराणों में युगों के शासन-काल का ११२ वर्षों का जो समय दिया गया है उसमें कण्वों का ४५ वर्षों का शासन-काल भी सम्मिलित है। किन्तु भण्डारकर महोदय के इस विचार का ग़म विद्वानों ने ममथन नहीं किया है। यह पुराणों के इस स्पष्ट कथन का कि दशम युग-नरेश को कण्व-वंश के सस्थापक ने मार डाला, विरोध करता है। पुराण के कथन का कदाचित्त यह अभिप्राय है कि देवभूति की मृत्यु के और शुग वंश के नाश के पश्चात् ही इस वंश के कुछ लोग कहीं पर शासन करते रहे, जस कि विदिशा में। वास्तव में शासकों को नाममात्र के लिए राजा की उपधि धारण करने दिया। आध्र वंश ने एण्वों के साथ-साथ उनके वंश की राजसत्ता को भी समाप्त कर दिया। अतएव हम कह सकते हैं कि चार भण्व राजाओं ने ७५ ई० पू० से ले कर ३० ई० पू० तक राज्य किया।^१

आध्र सातवाहन वंश

आध्र जाति का प्राचीन इतिहास—पुराणों में सातवाहन वंश के राजाओं के लिए 'आध्र' शब्द का प्रयोग किया गया है, जब कि अपने अभिलेखों में वे अपने को मवदा और सबत्र सातवाहन अथवा शातकर्णि घोषित करते हैं। इन अभिलेखों में 'आध्र' शब्द कहीं नहीं मिलता। परन्तु आध्र और सातवाहन के पारस्परिक सम्बन्ध का निश्चय करने के पूर्व आध्र जाति के प्राचीन इतिहास का ज्ञानाजन आवश्यक प्रतीत होता है। आध्र लोग गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच की तैलंग देश में बसने वाली जाति के थे। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले इस जाति का उल्लेख पाया जाता है। इस जाति को आर्य मस्कृति के प्रभाव में मुक्त बताया गया है। इस ग्रन्थ के अनुसार विश्वामित्र के वंशजों ने गोदावरी और कृष्णा, के बीच के प्रदेश में जाकर आर्योत्तर जातियों से विवाह किया। इन विवाहों के परिणाम-स्वरूप जिस जाति का उदभव हुआ उसे 'आध्र' की मज़ा मिली। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में आध्र जाति की राजनीतिक शक्ति काफी बढ़ी चढ़ी थी। मेगस्थनीज ने उनकी प्रचण्ड सैन्य शक्ति का उल्लेख किया है। प्लिनी ने लिखा है कि कृलिंग के राजा के पास ६०००० पदाति १००० अश्वारोही और ७०० गज सेना थी। मम्भवत मेगस्थनीज की 'इण्डिका' के ही आधार पर प्लिनी ने यह विवरण दिया है। अशोक के शिलालेख में भी इस जाति का उल्लेख मिलता है। अशोक ने आध्रों का उल्लेख उन जातियों के अन्तर्गत किया है जो उसके राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत थी। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अशोक के बाद इस जाति की क्या दशा हुई परन्तु यह सोचना कुछ अधिक समीचीन जान पड़ता है कि वे स्वतंत्र हो गये।

सातवाहन वंश—अब प्रश्न यह उठता है कि आध्रों और सातवानों में क्या पारस्परिक सम्बन्ध था। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि सातवाहन-नरेश अपने को कभी भी आध्र जाति का नहीं बताते जबकि पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उनके वंश का सस्थापक सिमुक या शिशुक या सिधुक 'आध्रजातीय' था। सातवाहन राजाओं के अभिलेखों में जिनके नाम मिलते हैं वे ही नाम पुराणों में भी प्राप्त होते हैं। परन्तु क्या कारण है कि सातवाहन राजा अपने को कभी

^१ इस विवेचन के लिए देखिए *Age of Imperial Unity*, pp 99-100 और *Political History of Ancient India*

'आध्र' नहीं कहते, जबकि 'वायु पुराण' उनके वंश के संस्थापक को आध्र ही है। इस परम्पर विरोधी मत में किस प्रकार सामञ्जस्य स्थापित किया जा सकता है? सातवाहन अपने को ब्राह्मण कहते हैं किन्तु आध्रो का प्राचीन ग्रन्थों में आद्य के प्रभाव से मुक्त कहा गया है जिससे स्पष्ट होता है कि आध्र लोग द्रविड़ मूल थे। वास्तव में आध्रो और सातवाहनों में कोई सम्बन्ध नहीं था। वे लोग आध्र सर्वथा भिन्न थे और महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी थे। आध्र लोग, जैसा कि हम देख चुके हैं गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के प्रदेश के रहने वाले थे। वे अपनी शक्ति का विकास महाराष्ट्र प्रदेश से ही किया और आध्र प्रदेश में उपनिवेश स्थापित किया। परन्तु कुछ समय के बाद शक-आभीरी के आक्रमणों फलस्वरूप उनकी सत्ता केवल आध्र प्रदेश तक ही सीमित रह गई और प्रान्तों पर उनका अधिकार नहीं रह गया। इस प्रकार आध्र ही तक सीमित रह के कारण सातवाहन लोग आन्ध्र कहलाये। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रोफेसर एन० घोष का कथन सर्वथा माय प्रतीत होता है, "ऐसा प्रतीत होता है कि जिस पुराण लिखे जा रहे थे उस समय सातवाहनों ने अपने उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र छोड़े थे, और आध्र देश के रहने वाले के साथ इस प्रकार मिल-जुल गये थे, क्योंकि शासक के रूप में उन्हें आध्रो के साथ निवृत्ततम सम्पर्क में आने का अवसर ही मिल गया था कि पुराणकार ने उस प्रदेश के शासकों को भी आध्र ही कहना उचित समझा और तदननुसार प्रथम सातवाहन नरेश सिमुक को आध्र वंश का संस्थापक बना दिया।"

सातवाहनों की जाति—जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सातवाहन नरेशों ने अपने अभिलेखों में अपने को 'ब्राह्मण' कहा है। नासिक के अभिलेखों में गौतमीय के लिए एक 'ब्राह्मण' विशेषण प्रयोग किया गया है। उनको 'क्षत्रियों के रूप और मान का दलने वाला "खतियदपमानमदनस" तथा शक्ति में परशुराम के तुल्य कहा है। इन सब विशेषणों को जब हम एकसाथ पढ़ते हैं तो इस बात में संदेह का कोई कारण नहीं रह जाता कि सातवाहन लोग ब्राह्मण थे। इस सम्बन्ध में यह भी जान लेना चाहिए कि डॉ० भण्डारकर और कुमारी भ्रमर घोष ने नासिक अभिलेख के इन विशेषणों की व्यवस्था कुछ दूसरे ढंग से की है और उसकी सम्मति में सातवाहन लोग ब्राह्मण नहीं थे। उनका कहना है कि 'एकब्राह्मण' शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति से न होकर ब्राह्मण्य से है और 'खतियदपमानमदनस' में जिस 'खतिय' शब्द का प्रयोग किया गया है उससे क्षत्रियों का नहीं बल्कि उस Xathroi Khatris जाति का बोध होता है जिसका उल्लेख यूनानी लेखकों ने किया है। डॉ० भण्डारकर और कुमारी भ्रमर घोष ने एक और तक उपस्थित किया है जिसके द्वारा वे सातवाहनों का अब्राह्मण होना ठीक समझते हैं। उनके मतानुसार गौतमी बलथी के लिए 'राजपि वधू' का प्रयोग किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सातवाहन नरेश ब्राह्मण नहीं थे अथवा 'ब्रह्मपि वधू' शब्द प्रयुक्त किया गया होता। परन्तु यह दूरे तक भी हलका प्रतीत होता है। यदि 'गौतमी बलथी' के लिए 'राजपि वधू' का प्रयोग किया गया है तो उससे यह नहीं सिद्ध होता कि वह एक अब्राह्मण कुल की वधू थी। जैसा कि डॉ० रायचौधरी ने सिद्ध किया है 'राजपि' शब्द का प्रयोग हमेशा ही अब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है बल्कि भारत के माहिस्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें ब्राह्मणों को भी 'राजपि' ही कहा गया है। इसके अतिरिक्त

सातवाहन नरेशों के लिए 'ब्राह्मण' का प्रयोग उपहासास्पद होता, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में शासन ग्रहण कर लिया था। इन सब कारणों से डॉ० रायचौधरी का मत है कि सातवाहन ब्राह्मण जाति के थे किंतु उनमें नागों के रक्त का सम्मिश्रण था। वे कहते हैं, "इस बात पर विश्वास करने के लिए अनेक कारण हैं कि 'आध्र', 'आध्रभूय' अथवा सातवाहन नरेश ब्राह्मण थे परंतु नाग रक्त का उनमें कुछ सम्मिश्रण था। द्वात्रिंशत् पुत्रतिका में सातवाहनो को ब्राह्मण और नागों को मिश्रित उत्पत्ति का वक्तव्य दिया है। नागों के इस सम्बन्ध की पुष्टि स्वयं-नाग-सत्त्व और तागनिका जैसे नामों से भी होती है, जब कि उनके ब्राह्मण होने का प्रमाण एक शिलालेख से प्राप्त होता है।" डॉ० रायचौधरी ने जिस अभिलेख का उल्लेख किया है, उसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं।

सातवाहन कुल का संस्थापक—पुराणों के अनुसार सिमुक या शिशुक अथवा सिमुक (६० ३७ ई० पू०) ने शुगों और कण्वों की शक्ति का उन्मूलन करने का ध्येय बनाया था। यह सिमुक ही सातवाहन कुल का प्रथम नरेश था। शुगों और कण्वों से सिमुक ने सम्भवतः विदिशा के निचट का प्रदेश हस्तगत किया था। उसका राज्य दक्षिणापथ में ही था। उसकी राजधानी प्रतिष्ठान अथवा पैठन थी जो उत्तरी गोदावरी तट पर स्थित थी। डॉ० सरकार की राय में इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि सातवाहनो का अधिकार मगध या उत्तरी भारत के किसी प्रदेश पर था। मध्य या पश्चिमी भारत के कुछ भाग बंदाचित उनमें राज्य में सम्मिलित थे, परन्तु यदि सिमुक के राज्य में पश्चिमी भारत का कोई भी जिला शामिल था तो उसने उसे या तो शुगों या कण्वों से अथवा यूनानियों से जीता था। सिमुक के विषय में हमें किसी अन्य बात का पता नहीं लगता।

कृष्ण—सिमुक के उपरान्त उसका भाई कृष्ण अथवा कन्द राज्य का अधिकारी हुआ। उसके शासन काल में सातवाहनो की साम्राज्य-सीमा में कुछ अधिक विस्तृत हो जाने का प्रमाण मिलता है। नासिक के एक शिलालेख में विदित होता है कि उसके समय में वहाँ पर गुफा का निर्माण किया गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि उसका अधिकार नासिक तक पहुँच चुका था।

शातकर्णिक—सिमुक का पुत्र शातकर्णिक सातवाहन-कुल का तृतीय नरेश था। यह एक महान् विजेता और अपने वंश का प्रतापी राजा था। इन्होंने मगध राज्य के संस्थापक बिम्बिसार की भाँति सैन्य विजय और वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ करने की ओर ध्यान दिया। नायानिका के नानाघाट अभिलेख में शातकर्णिक की सफलताओं और विजयों का वर्णन किया गया है। उसे सिमुक के वंश का धन "सिमुक सिमुकसातवाहनस वंशवधनस" कहा गया है। उसने महाराष्ट्र के महारथी की कन्या से विवाह करके अपने राजनीतिक प्रभाव में अभिवृद्धि की। इस प्रकार यह लम्बे समय सम्पूर्ण दक्षिणापथ का अधिकारी हो गया। नानाघाट अभिलेख में उसे "अप्रतिहत चक्र दक्षिणापथपति" कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने पूर्वी मालवा पर भी अपना नियन्त्रण स्थापित किया। पुष्पमित्र शुग की भाँति उसने भी दो बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और ब्राह्मण धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की। नानाघाट का अभिलेख ही इस विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करता है जिसमें उसके लिए "अश्वमेध यज्ञ द्वितीय इष्ट" कहा गया है। सौची अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि शातकर्णिक ने पूर्वी मालवा पर ही विजय प्राप्त की थी। इस बात की पुष्टि उसके सिक्कों

एव पुराणों के इस कथन से भी होती है कि शुंगमृत्यु काण्वायन नरेशों के हाथ से निकल कर 'यह पृथ्वी आध जातियों के अधिकार में चली जायगी। "ऐसा प्रतीत होता है कि शातकर्ण प्रथम राजकुमार या जिसने सातवाहनो को विध्य-पार भारत के सबसेसत्ताधारक सम्राट्टा की स्थिति तक उठाया। इस प्रकार से गोदावरी की घाटी में पहले महान् साम्राज्य का उत्थान हुआ जो विस्तार तथा शक्ति में गंगा की घाटी शुंग साम्राज्य और पचनद प्रदेश के यूनानी साम्राज्य की बराबरी करता था।^१ इग शक्तिशाली नृपति को भी अपने एक समकालीन नरेश से लोहा लेना पडा। क नरेश खार्वेल के हाथीगुम्फा अभिलेख में यह प्रमाण मिलता है कि शातकर्ण का आक्रमण कर दिया और सातवाहन-नरेश से बैर ठान लिया। परन्तु इस बर में सातवाहन वंश के गौरव को कुछ भी धक्का नहीं लगने पाया। खार्वेल की शक्ति नहीं होने पाई और शातकर्ण का गौरव पूर्ववत् ही बना रहा। किन्तु शातकर्ण बाद शातवाहन वंश का इतिहास कुछ अधिकारमय हो जाता है।

शातकर्ण की मृत्यु के अनंतर उसकी रानी नायायिका ने, जो महारथी त्रणकपिरो की दुहिता थी, राजकाय सम्हाला। उसके दो पुत्र वेदश्री अभी अल्पवयस्क कुमार ही थे, अनएव उनका सरक्षक बनकर उसी ने अपने हाथ में ग्रहण किया। कुमार शक्तिश्री को इतिहासकारों ने प्रतिष्ठान के शालिवाहन का पुत्र शक्तिकुमार ही बतलाया है। उनके विचार में ये दोनों ब्या एक ही हैं। शालिवाहन के पुत्र शक्तिकुमार का उल्लेख साहित्य ग्रंथों में प्राप्त होता है। शातकर्ण के बाद के सातवाहन राजाओं में हाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। परन्तु उसकी प्रसिद्धि किसी महत्त्वपूर्ण सैन्य सफलता के कारण नहीं अपितु उसके साहित्यानुराग और स्वयं उनके एक महान् कवि के कारण है। हाल प्राइत का एक महान् कवि था। उसने 'गाथा सप्तशती' नामक एक सरस प्राकृत काव्य की रचना की। यह एक मुक्तक काव्य है और इसमें सात सौ सुन्दर पदों का सङ्ग्रह है। भारतीय साहित्य में हाल का अपना एक विशिष्ट स्थान है। 'बृहत्कथा' के लेखक गुणाह्वय और संस्कृत व्याकरण 'कातत्र' के लेखक उसकी राजसभा को सुशोभित करते थे।

यह ऊपर कहा जा चुका है कि शातकर्ण के पश्चात् उसके वंश का गौरव बढ़ने लगा। The Periplus of Erythraean Sea 'एरथ सागर की परित्रमा' नामक ग्रंथ के द्वारा जो पूर्वी अफ्रीका और भारत के साथ भित्री व्यापार का बान करता है, इस बात का पता चलता है कि मूरपारक (आधुनिक सोपारा) नामक बन्दरगाह शातकर्ण के बाद सुरक्षित न रह गया क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों की शक्ति काफी क्षीण हो चली थी और विदेशी आक्रमणकारी प्रबल हो गये थे। हाल पडता है कि इस समय शकों का द्वितीय आक्रमण भारतवर्ष पर हुआ जिससे सातवाहनो की शक्ति को काफी चोट पहुँची। उनके हाथ से महाराष्ट्र प्रदेश का राज निकल गया और उस पर शकों ने अपना अधिकार जमा लिया। महाराष्ट्र में शकों के जिस वंश ने अपनी राजसत्ता स्थापित की थी उनका नाम क्षहरात था। क्षहरात और सातवाहनो की राजनीतिक प्रभुता के लिए परस्परिक सघष चलता रहा। महाराष्ट्र के समय के एक नासिक गुहा अभिलेख से शक सातवाहन सघष पर काफी प्रकाश

पडता है। नहपान एक क्षहरात सरदार था। इस समय में कभी शक विजयी होते थे और कभी सातवाहन। क्षहरात सरदार नहपान के सिक्को और अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि उसका राज्य काफी दूर तक फैल गया था और उसने सातवाहनो को उनके मातृदेश महाराष्ट्र से निकाल बाहर कर दिया था। उसके राज्य की सीमायें नासिक एवं पूना से लेकर मालवा, गुजरात, काठियावाड़ और राजपूताने में पुष्कर तक फैली हुई थी। किन्तु उसने सातवाहनो के गौरव को भूलुण्डित कर जो विजय प्राप्त की वह अधिक काल तक टिक न पाई और सातवाहन वंश के प्रबल प्रतापी नरेश गौतमीपुत्र शातकर्णि ने उसको पराजित कर अपने वंश की मान और प्रतिष्ठा को पुन प्रतिष्ठापित किया।

गौतमीपुत्र शातकर्णि— गौतमी पुत्र शातकर्णि अपने वंश का सबसे प्रतापी और पराक्रमी राजा था। उसकी माना गौतमी बलश्री के नासिक गुहालेख से उसकी विजयो, शासन-सम्बन्धिनो उसकी योग्यताओ और सफलताओ तथा उसके प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के प्रशंसनीय गुणो पर काफी प्रकाश पडता है। उसके राजनीतिक कार्यों का सबसे अधिक महत्त्व इस बात में है कि उसने अपने वंश के लुप्त गौरव की पुन प्रतिष्ठापना की और विदेशो आक्रमणकारी शको को अपनी मातृभूमि में निर्वासित कर दिया। उसने अनेक समकालीन राज्यों से लोहा लिया और उनको युद्ध में पराजित किया। शक-यवन पहलव क्षहरात का नाश करके गौतमीपुत्र ने अपने वंश की मान मर्यादा को उढाया इसका विवरण नासिक के अभिलेख में प्राप्त होता है। क्षहरात सरदार नहपान को उसके द्वारा जो पराभव सहना पडा, उसकी पुष्टि मुद्रा साक्ष्य द्वारा भी होती है। हम यह पीछे देख चुके हैं कि नहपान के सिक्के इस बात को सिद्ध करते हैं कि उसका राज्य नासिक और पूना में लेकर मालवा, गुजरात, काठियावाड़ तथा राजपूताने में पुष्कर तक फैला हुआ था। जोगलशम्बी से चाँदी के सिक्को की जो निधि प्राप्त हुई है उसमें बहुत से ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर नहपान की राजमुद्रा के उपर गौतमी पुत्र की राजमुद्रा अंकित है, जिससे स्पष्ट होता है कि क्षहरातराज नहपान को उसने पराजित कर दिया था।

गौतमीपुत्र की दिग्विजया का वणन भी नासिक गुहा लेख में प्राप्त होता है। उसने एक बहुत बडी सेना लेकर अपनी विजय यात्रा प्रारम्भ की। "उसके वाहनो ने तीन समुद्रो (पूर्व पयोधि पश्चिम सागर और दक्षिण में हिंद महासागर) का जल पिया। × × × उसका राज्य ऋषिक (गोदावरी और कृष्णा के मध्य का प्रदेश) जम्क (गोदावरी का तटवर्ती प्रांत), मूलक (पठन का निकटवर्ती प्रदेश), सुराष्ट, कुकुर (उत्तर काठियावाड़), अपरांत (बम्बई प्रांत का उत्तरी भाग) अनूप (नीमाड), जिला विदभ (बरार), आकर (पूर्वी मालवा) अर्वात (पश्चिमी मालवा) के ऊपर विस्तृत था। × × × सभी राजाओ ने उसके शासन को स्वीकार किया।" अभिलेख के इस कथन से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि गौतमीपुत्र शातकर्णि के राज्य में आधुनिक गुजरात, सौराष्ट, मालवा बरार उत्तरी कोकण तथा पूना और नासिक के चारो ओर का प्रदेश सम्मिलित था। इसी अभिलेख में गौतमीपुत्र का अनेक पर्वतश्रेणियों का अधिपति कहा गया है जिससे सिद्ध होता है कि वह विन्ध्य के उस पार सम्पूर्ण भारत का स्वामी था। उसके अधिकार में ये पर्वत थे—विन्ध्य (मध्य और पूर्वी विन्ध्य और सतपुडा की पर्वत श्रेणियाँ) ऋक्षवत (मालवा के दक्षिण में विन्ध्य पर्वत श्रेणी का एक भाग) पारियात्र (पश्चिमी विन्ध्य और अरावली की पहाडियाँ) सह्य (नीलगिरि की पहाडियों के उत्तर तक पश्चिमी घाट), मलय (त्रिवाकुर की पहाडियाँ) महेन्द्र (पूर्वी घाट) और दक्षिण भारत के प्रायद्वीप को घेरने वाली अनेक पर्वत श्रेणियाँ।

गौतमीपुत्र केवल एक महान् विजेता ही न था, वरन् एक गुणवान् व्यक्ति था। नासिक अभिलेख में उसके गुणों का भी प्रचुरता से उल्लेख किया गया है। एक रूपवान् व्यक्ति था। उसका मुखमण्डल दीप्तिमय तथा प्रभावपूर्ण था। चाल सुन्दर तथा उसकी भुजायें लम्बी और बलिष्ठ थीं। उसका स्वभाव अत्यन्त और कठण था। सभी की रक्षा करने को वह सदैव उद्यत रहता था। का वह एक आशाकारी पुत्र था और विघातक शत्रु को भी चोट पहुँचाने में वह का अनुभव करता था। वह गुणिया ना आश्रयदाता सौभाग्य का वासस्थान एवं व्यवहारों का स्रोत था। इन गुणों के साथ ही माघ उसमें एक आदर्श शासक के गुण विद्यमान थे। अपने प्रजाजनो के सुख दुःख को वह अपने ही सुख-दुःख के समझता था। वह अपनी प्रजा पर आवश्यकता में अधिक कर नहीं लगाता था अपराधियों के साथ भी वह दयापूर्ण व्यवहार करता था। अभिलेख में घातकणिको इस बात का गौरव भी प्रदान किया गया है कि उसने धर्म का पुनरुत्थान किया। उसने न केवल वैकिक अनुष्ठानों को स्वीकार करके प्रधानता दी, अपितु ब्राह्मण धर्म के लिए जो तत्त्व घातक थे, उनके प्रयत्न किया। बौद्ध धर्म के प्रभाव और विदेशियों के सम्पर्क के कारण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों में परस्पर जो वर्णसंकरता उत्पन्न हो गई थी, उसको गौतमीपुत्र शातकर्णिक ने दूर किया।

कुछ विद्वानों के मत में, गौतमीपुत्र शातकर्णिक और भारतीय जनश्रुति के विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति थे। परन्तु यह मत भ्रान्तिपूर्ण और निराधार प्रतीत होता है। उज्जैनी के विक्रमादित्य और प्रतिष्ठान के सालिवाहन का लोक कथाओं में जो उल्लेख किया गया है उनमें परस्पर स्पष्ट विभिन्नताएँ हैं। इसके अतिरिक्त गौतमीपुत्र शातकर्णिक ने किसी सम्बत का प्रचलन नहीं किया क्योंकि उसके उत्तराधिकारियों ने किसी भी सम्बत् का प्रयोग नहीं किया, अपितु अपने शासन-काल के वर्षों का ही उल्लेख किया है। विक्रमादित्य को विक्रम सम्बत का संस्थापक बतलाया गया है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि गौतमीपुत्र ने कभी भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उसके लिए अभिलेख में 'वर वरण विक्रम चार विक्रम' विशेषण का प्रयोग किया गया है परन्तु इस विशेषण और बल तथा शौर्य के सूचक विरुद्ध 'विक्रमादित्य' कोई सम्बन्ध नहीं है। इसी प्रकार इस विचार में भी कोई तथ्य नहीं है कि वह नागार्जुन का समकालीन सालिवाहन नरेश था। ह्वेनसांग ने जिस अनुश्रुति का उल्लेख किया उसमें इस राजा के लिए यह कहा गया है कि उसका अधिकार कोशल प्रदेश पर था परन्तु गौतमीपुत्र शातकर्णिक के राज्य में कोशल किसी भी प्रकार सम्मिलित नहीं था कुछ विद्वानों का यह कथन कि गौतमीपुत्र ने अपने पुत्र वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी के साथ-साथ शासन किया, प्रबल तर्कों द्वारा सम्मत एवं प्रमाणित नहीं प्राप्त होता। हमें ऐसे सिद्धे प्राप्त नहीं होते जिनमें गौतमीपुत्र और वाशिष्ठीपुत्र का साथ-साथ उल्लेख किया गया हो और तोलेमी के भूगोल में प्रतिष्ठान को केवल पुलुमावी की ही राजधानी कहा गया है जिससे सम्मिलित शासन वाला उपयुक्त मत अत्यधिक असम्भाव्य प्रतीत होता है।

वाशिष्ठीपुत्र भी पुलुमावी—गौतमीपुत्र शातकर्णिक के पश्चात् उसका पुत्र श्रीपुत्र मावी १३० ईस्वी सन् के लगभग सिंहासनाह्वित हुआ। उसका शासन-काल लगभग पन्द्रह

१ खतियद्वयमानमदनस सकयवनपह्लवनिसूनवनस
सातवाहन कुलयसपात थापनकरस।

खरवरातबसनिरबसेसकरर

२ इस सम्पूर्ण विवेचन के लिए देखिए *Age of Imperial Unity*, pp 203-206

एवों तक रहा। पुलुमावी भी अपने पिता की भाँति पराक्रमी और विजेता था। उसने अपने पूर्वज शातकर्ण प्रथम की तर्ज विवाह-सम्बन्ध द्वारा मैत्री स्थापित करन तथा सैन्य-वैज्या द्वारा अपनी स्थिति सुन्दर करन की नीति का अनुसरण किया। उसने उज्जयिनी के शक क्षत्रप रुद्रदामन की कन्या से विवाह किया था। इस विवाह-सम्बन्ध द्वारा पुलुमावी शक क्षत्रप के साथ चिरकालीन मित्रता स्थापित नहीं कर सका तथापि उसे इससे लाभ अवश्य हुआ। रुद्रदामन के जूनागढ़ वाले अभिलेख में यह स्पष्ट लिखा है कि उसने दक्षिणापथ के स्वामी को दो बार युद्ध में पराजित किया परन्तु उसे नष्ट न करके उसने यश प्राप्त किया क्योंकि यह (पुलुमावी) उसका निकट सम्बन्धी था।^१ वाशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी ने सातवाहना का राजनीतिक प्रभुत्व आंध्र-देश तक फैलाया। उसके समय में सातवाहन वंश का गौरव अप्रतिहत न रह सका। सम्भवतः उसके शासन-काल में शक्ति के प्रवल हो जाने के कारण मध्यभारत और गुजरात के प्रदेश फिर से सातवाहना के हाथ में निकल गये। वाशिष्ठीपुत्रश्री पुलुमावी लगभग १५५ ई० में मरा।

यज्ञश्री शातकर्ण—यज्ञश्री शातकर्ण अथवा श्रीयज्ञ शातकर्ण सातवाहन वंश का अन्तिम प्रतापी और शक्तिशाली नरेश था। उसका शासन-काल लगभग १६५ ई० से १६५ ई० तक रहा। यज्ञश्री शातकर्ण को अपने एक अति प्रतापी पूर्वज गौतमीपुत्र शातकर्ण की भाँति अपने वंशक भूलुपिंडिन गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करन का गौरव प्राप्त है। धाना और नासिक के जिला में जो अभिलेख मिलते हैं उनमें इस बात का विवरण है कि उसने अपनी साम्राज्य सीमा का विस्तार किया। उसके सिक्के गुजरात, काठियावाड़, पूर्वी मालवा उपरात (दक्षिण पठार का पश्चिमी भाग), मध्य प्रांत एवं कृष्णा जिले में प्राप्त हुए हैं। सिक्कों के इस विस्तृत प्रदेश में पाये जाने के कारण हमारा यह मोक्षना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि यज्ञश्री शातकर्ण का राज्य काफी दूर तक फैला हुआ था और उसने राज्य में महाराष्ट्र और आंध्र दोनों सम्मिलित थे। उसने शकों के सिक्कों की अनुकृति पर अपने सिक्के ठलवाये थे। य चाँदी के सिक्के प्रभूत मात्रा में पाये गये हैं जिससे डा० ड्रिन्नेट स्मिथ साहब का अनुमान है कि यज्ञश्री शातकर्ण ने उन प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था जिनको शका न कुछ ही दिनों पूर्व सातवाहनो ने छीन लिया था। गुजरात और मुराष्ट्र ऐसे ही प्रदेश थे। कुछ विद्वानों का विचार है कि यज्ञश्री ऐसा अच्छा सातवाहन नरेश था जिसके अधिकार में महाराष्ट्र और आंध्र दोनों प्रदेश थे। उसके शासन काल में व्यापार की भी काफी उन्नति हुई थी। उसके कुछ सिक्कों पर जलयाणा के चित्र अंकित हैं जो यह सूचित करते हैं कि यज्ञश्री के समय में सामुद्रिक व्यापार काफी उन्नतिशील दशा में था।

सातवाहनो का पतन—यज्ञश्री शातकर्ण के उपरांत सातवाहनो की राजनीतिक प्रभुता दिनात्मिक क्षीण होती गई। उसके उत्तराधिकारियों में से सभी निबल, अकम्प्य तथा अयोग्य निकले। इस समय आवश्यकता थी किसी गौतमीपुत्र शातकर्ण की जो अपने वंश के लुप्त गौरव को फिर से प्रतिष्ठित करता, परन्तु सातवाहनो के दुर्भाग्य से यज्ञश्री के उत्तराधिकारियों में से कोई भी उसके या गौतमीपुत्र के समान पराक्रमी तथा योग्य नहीं हुआ। कुछ पुराणों के अनुसार यज्ञश्री के उत्तराधिकारी थे—विजय (२०३-०६ स० ई०), चन्द्रश्री या चन्द्राश्री (२०६-१६ स० ई०)। ये दोनों कबल नाम के ही राजा थे। वास्तविक सत्ता उनके हाथों में केन्द्रित नहीं रह गई थी। किसी प्रकार ये सातवाहनो की क्षीण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते रहे परन्तु सन २२५ ई०

१ "दक्षिणापथपते सातकर्णोद्विरपिनिर्याजमवजित्यावजित्यसम्बन्धाधिदूरतपानुत्सादनत्प्राप्त यशसा।

के लगभग सातवाहन वंश का दीपक, जो इस समय तक काफी हतप्रभ हो चुका था, विदेशी आक्रमणकारियों के प्रबल सहावात में पड़कर बिन्कुल ही बुझ गया। सातवाहन वंश की कुछ शाखाएँ किन्हीं प्रदेशों पर शासन बाद में भी करती रहीं परन्तु वंश का मूल गौरव लुप्त हो गया।

सातवाहन साम्राज्य के पतन में कोई नवीन या विस्मयकारक कारण नहीं है। उत्तराधिकारियों की निबलता एवं अयोग्यता, शासन प्रतिनिधियों की उत्तरदायित्वहीनता एवं अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की लिप्सा तथा शासन-व्यवस्था की शिथिलता, इन सब कारणों से सातवाहनो की शक्ति छोखली हो गई। हम यह देख चुके हैं कि अपने साम्राज्य निर्माण के शौशव-काल से ही सातवाहन नरेशों को एक प्रबल विदेशी शक्ति, शकों से लोहा लेना पड़ा था। इस समय के कारण अवश्य उनकी जन, धन और सैन्य शक्ति की हानि हुई होगी। उनका ध्यान उतने बबाध रूप में शासन-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ओर न गया होगा जितना कि किसी राजवंश के गौरव को चिरस्थायी बनाने के लिए अपेक्षित तथा आवश्यक होता है। जब कभी योग्य शासक का अभाव हुआ, आक्रमणकारियों की बन आई और उन्होंने अपने हाथ बढ़ाने शुरू कर दिये। इधर राज्य के सामन्तों और राज्य प्रतिनिधियों (Viceroy) ने राज्यहित और देशहित को गौण समझ कर अपना-अपना व्यक्तिगत स्वायत्तता उचित ममता। इन उपशासकों ने अपने को स्वतंत्र घोषित करके अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये। इस प्रकार आन्तरिक शासन की दुबलता और बाह्य आक्रमणों ने मिलकर सातवाहन वंश की राज्यश्री को उमूलित कर दिया। सातवाहनो के बाद दक्षिण में नई राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। ये शक्तियाँ थी महाराष्ट्र में आभीरो की शक्ति और पूर्वी दक्षिण में इक्ष्वाकुओं और पल्लवों की शक्ति।

सातवाहनो के समय में दक्षिण की सभ्यता और संस्कृति

सातवाहनो के शासन-काल में सभ्यता और संस्कृति की बहुत अधिक उन्नति हुई। यद्यपि सातवाहन नरेशों को विदेशी शक्तियों से लोहा लेना पड़ा और उनकी साम्राज्य सीमाएँ कभी भी नितान्तरूपेण सुरक्षित नहीं रही तथापि उनके देश में संस्कृति और कला की धारा प्रवाहित होती रही। इस समय दक्षिण का सामाजिक जीवन निम्न प्रकार का था, उसकी धार्मिक एवं आध्यात्मिक चेतना में कौन-सी प्रवृत्ति प्रमुख है, उसके जीवन की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी अथवा निबल और साहित्य-सृजन का काय एवं कलाओं की उपामना हो रही थी अथवा नहीं, इन सब विषयों का विवरण हमें सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। सातवाहन नरेशों के अनेक अभिलेख तथा कतिपय साहित्यिक साध्य इन विषयों पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। आभिलेखिक एवं साहित्यिक साक्ष्यों की सहायता से हम सातवाहन युग की सांस्कृतिक समृद्धि और सभ्यता की प्रगति का सहज ही अनुमान कर सकते हैं। सबप्रथम हम सामाजिक जीवन को ही लेते हैं।

सामाजिक जीवन—सातवाहन युग की दक्षिणी समाज की अवस्था का अध्ययन करने में हमें कतिपय विशेषताएँ स्पष्टतया दृष्टिगत होती हैं। प्रथम विशेषता है स्त्री। सातवाहनयुगीन दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन में स्त्रियों को एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। आवश्यकता पड़ने पर वे शासन-सूत्र भी अपने हाथों में ग्रहण करती थीं। शातकणि प्रथम की पत्नी ने अपने पति की मृत्यु के बाद पुत्रों के अल्पवयस्क होने के कारण स्वयं राज्य-संभालन का कार्य किया था। शीतमोदुन वाशिष्ठीपुत्र, माठरीपुत्र आदि मातृपरक उपाधिवाला इस बात का संकेत करती हैं।

समाज में स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था। वे अपने पतियों के साथ धार्मिक कार्यों में सह्य भाग लेती थी। नायानिका के नानाघाट अभिलेख में इस बात का उल्लेख प्राप्त होता है कि उसने अपने पति के साथ अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया था। अभिलेखों में जिन रानिया का उल्लेख किया गया है उनके प्रति प्रभूत आदर और सम्मान प्रकट किया गया है। माता के रूप में स्त्री का बहुत अधिक सम्मान किया जाता था। धर्मव्य का जीवन व्यतीत करने पर भी उसे यत्रणायें नहीं सहन करनी पड़ती थी। नासिक के एक लेख से इस बात का विवरण प्राप्त होता है कि एक पवित्र विधवा विम प्रकार का जीवन व्यतीत करती थी। गौतमी बसन्ती के लिए कहा गया है कि वह सत्य, दान, धर्म एवं जीवानुकम्पा आदि गुणों से आनन्द प्राप्त करती थी। तपश्चर्मा, आत्म-नियंत्रण और सुखीपभोगों से विरक्ति उसके चरित्र के उज्ज्वल गुण थे। उसके पुत्र की इस बात के लिए बहुत अधिक प्रशंसा की गई है कि वह अपनी जननी के प्रति सदैव आज्ञाकारिता प्रदर्शित करता था।

आर्यों के युग की सामाजिक अवस्था की विशेषता इस बात में भी थी कि यह सामाजिक जीवन व्यथ के नियंत्रणों द्वारा बोलिबल नहीं बना दिया गया था। सात वाहन-नरेश ब्राह्मण थे और ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के लिए सचेष्ट भी थे। वर्णाश्रम धर्म के प्रचार के लिए भी प्रयत्नशील थे। गौतमीपुत्र शातकर्ण के लिए यह आभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त होता है कि उसने चारों वर्णों की पारस्परिक वणसकरता को दूर करने का प्रयत्न किया। 'धृतिवदपमानमदनस विशेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रियों के प्रति उसके हृदय में कुछ विरोध भावना विद्यमान थी। यह क्षत्रिय विरोधिना और भी अधिक स्पष्ट रूप में हमारे सम्मुख आती है जब हम गौतमीपुत्र को द्विजों (ब्राह्मणों) और अवरो (छोटी जातियों, अन्त्यजों) को अपनी विशिष्ट कृपाका पात्र समझते हुए देखते हैं। गौतमीपुत्र को क्षत्रियों का इतना विरोधी क्यों दिख लाया गया है, इनका एक प्रबल कारण हमारी समझ में आता है। इस समय शक, पल्लव और यवन आदि जातियाँ क्षत्रिय वर्ण में प्रचुरता से प्रवेश पा चुकी थी जिससे ब्राह्मण स्मृतिकारों की दृष्टि में, क्षत्रियों की जन्म विशुद्धता काफी दूषित हो चुकी थी। ब्राह्मण धर्म के कट्टर अनुयायी गौतमीपुत्र ने विदेशियों को अपनी जाति में मिलाने का काय अनुचित समझा और वर्णसंकरता को दूर करने का प्रयत्न भी किया। किन्तु व्यवहार में सातवाहन नरेशों ने ऐसा ही किया और इसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई यह कह सकना असम्भव प्रतीत होता है। सातवाहन राजाओं ने अब्राह्मण कन्याओं से विवाह करके इस बात का प्रमाण प्रस्तुत किया कि स्मृतिकारों के सैद्धान्तिक विधि-निषेधों को सबदा ही मान्य नहीं समझा जा सकता। स्वयं गौतमीपुत्र के पूवज शातकर्ण प्रथम ने, जिसके लिए यह कहा जा सकता है कि उसने सातवाहन वंश के गौरव की नींव डाली, एक अगीयजुल के महारथी प्रथितकरो की दुहिता नायानिका से विवाह किया था। वाशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी ने शकराजकन्या से विवाह किया था। इन दो प्रमाणों के आधार पर यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि अन्तर्जातीय विवाह प्रचलित थे और वर्ण-सम्बन्धी नियमों में व्यावहारिक रूप में विशेष जटिलतायें नहीं आ पाई थीं। एक अन्य बात से भी हमें युग के सामाजिक जीवन की विनमनशीलता और उदारता का परिचय प्राप्त होता है। वैसे यह युग स्मृतिकारों का था जो अनेक नियमों और नियंत्रणों से जीवन को जटिल बना रहे थे। इन नियमों और नियंत्रणों में से समृद्ध-यात्रा पर निषेध भी एक था। परन्तु सातवाहन युग के समाज ने जीवन में कूपमण्डकता लाने वाले इस नियम को स्वीकार नहीं किया।

चारों वर्गों के आधार पर समाज का विभाजन यहाँ के सामाजिक जीवन की विशेषता थी। सातवाहन राजाओं के उत्पीर्ण अभिलेखों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वस और शूद्र इन चार वर्गों का उल्लेख पाया जाता है। परन्तु व्यवस्था के आधार पर अन्य अनेक जातियाँ भी उत्पन्न हो गई थीं जिनका विवरण हमें समकालीन अभिलेखों में प्राप्त होता है। इन्हीं अभिलेखों से हमें यह भी विदित होता है कि समाज में किन्हीं वर्गों का स्थान अधिक उच्च था और बिना वर्ग का निम्न। समाज में चतुर्वर्ण की व्यवस्था तो थी ही और ब्राह्मणों का सम्मान भी सबसे अधिक किया जाता था किन्तु व्यवसाय के आधार पर सामाजिक सम्मान के विभिन्न स्तरों की सूचना भी हमें इन अभिलेखों द्वारा प्राप्त होती है। सबसे ऊँचा स्थान अधिगत करने वाला वर्ग, महारथियों (महाराष्ट्रियों), महाभोजों एवं महासेनापतियों का था। अनाथ, महामान और महामाण्डगाणिक आदि राजपदाधिकारियों का वर्ग सामाजिक सम्मान की दृष्टि से द्वितीय पड़ता था। इसी वर्ग में निगम (श्रेष्ठिगण), सायबाह (व्यापारीगण) और श्रेष्ठिन् भी सम्मिलित थे। 'निगम एक साधारण व्यापारी तथा सायबाह सोदायों के एक काफिले का सरदार होता था। श्रेष्ठिन् से अभिप्राय श्रेष्ठिमुख्य से था। इसका और आयरलैंड के नगर की व्यवस्था के अधिकारी आल्डरमैन (Alderman) की भाँति सायबाह का वाम नगरो की व्यवस्था, स्वर्णकार, गाधिक, हासकीय (कृषक) एवं लेखक (राजकीय अथवा स्वतंत्र), बघवी (बडई), लाहवाणिज्य (सुहार) एवं सम्मिलित थे। मालाकार (माली), स्वर्णकार, गाधिक, हासकीय (कृषक) एवं दासक (मछुये) इत्यादि पेशेवरो से चतुर्थ वर्ग की रचना होती थी। सामाजिक सम्मान की दृष्टि से यह चतुर्थ वर्ग सबसे निम्न स्तर का था। समाज की इन्हीं कुटुम्ब होती थी। इसके अध्यक्ष की कुटुम्बिन् कहते थे। कुटुम्बिन् का परिवार के अन्य सदस्य काफी सम्मान करते थे और उसकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे।

यदि हम किसी साहित्य-ग्रन्थ को इस युग की सामाजिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन मानें तो हालकृत गायत्री सप्तशती से हम इस दिशा में काफी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस ग्रन्थ में हमें इस समय के सामाजिक जीवन के अत्यन्त मनोरम और हृदयपूर्ण चित्र मिलते हैं। कवि-कल्पना से मिश्रित होने पर भी ये चित्र उम्र समय के लोक-जीवन के यथाथवादी पक्ष की अभिव्यक्ति करते हैं। सरस पदों के इस सङ्कलन में मानव के इहलोकपरक जीवन की ही प्रधानता प्राप्त है। न तो कहीं वैदिक की चर्चा है और न यज्ञ का जिक्र। पुत्रप्राप्ति का यातावरण भी वहीं नहीं दृष्टिगत होता। 'गायत्री सप्तशती' की पढ़कर यह आभास होता है कि समाज के निम्न स्तर के लोगों का जीवन भी सुखपूर्ण होता था। उन्हें किसी प्रकार की यत्रया सहन नहीं करनी पड़ती थी। इस ग्रन्थ में मनुष्य के शृंगारमय पक्ष का जो वर्णन किया गया है उससे जीवन के प्रति एक स्वस्थ और आशावादी दृष्टिकोण का परिचय प्राप्त होता है।

धार्मिक प्रवृत्तियाँ—सातवाहन युग के दक्षिणी भारत की धार्मिक विचारधारा अत्यन्त उदात्त और सहिष्णु थी। यद्यपि लगभग सभी सातवाहन नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे तथापि उन्होंने अन्य धर्मावलम्बियों के प्रति किसी प्रकार का अत्याचार नहीं किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने राज्य में फलने फूलने का पूरा अवसर प्रदान किया। उनके शासन-काल में बौद्धधर्म का काफी अधिक प्रचार था और कला के क्षेत्र में बौद्धों ने अपना महत्त्वपूर्ण योग भी दिया। इस बात के लिए अनेक प्रमाण हैं कि धनी उपासकों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए चैत्यों और दरोगुहों का निर्माण कराया था। वे भिक्षुओं के व्यय के लिए एक अच्छी रकम जमा कर देते थे जिसके ब्याज से बौद्ध

विहारों को काफी आमदनी होती थी। कभी कभी भिक्षुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनाढ्य लोग गावदान कर देते थे। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध धर्म का लोगों के ऊपर काफी गहरा प्रभाव था।

सातवाहन युग में ब्राह्मण धर्म का बहुत अधिक प्रचार था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सम्भवतः समस्त सातवाहन नरेश ब्राह्मण धर्म के कट्टर अनुयायी थे और इस धर्म के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न भी किये। मौर्य-साम्राज्य के पतन के पश्चात् पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म की अतिशय अहिंसावादिता और राजनीतिक चेष्टाशून्यता के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया प्रारम्भ की उसका प्रतिफल धार्मिक क्षेत्र में हम वैदिक यज्ञों के सात्साह अनुष्ठान में ही देखते हैं। वैदिक प्रतिक्रिया का प्रबल समर्थन सातवाहन राजाओं ने भी किया। अश्वमेध यज्ञ तो किये ही गये बीस प्रकार के अय यज्ञों का भी उल्लेख मिलता है। अय यज्ञों में 'गवामयनम्', 'अग्याघ्येय', 'राजसूय', 'आप्तोर्याम्', 'आगिरसायनम्', 'शतातिरात्र' आदि थे। यज्ञों में ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा प्राप्त होती थी।

वैदिक कर्मकाण्ड प्रधान ब्राह्मण धर्म के साथ शैव और वैष्णव धर्मों की भी बहुत अधिक उन्नति हुई। कदाचित् यह सोचना असंगत नहीं कि सातवाहन युगीन दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव धर्मों का ही सबसे अधिक प्रचार था क्योंकि ये ही धर्म लोकहित के सबसे अधिक निकट थे। मेगस्थनीज ने वामुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है और शूरसेनिया में इसका सबसे अधिक प्रचलन बताया है। शुंग युग में भी भागवत या वैष्णव धर्म का काफी प्रचार था। इस समय दक्षिण में इसका प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया। प्रोफेसर भण्डारकर का कथन है कि सातवाहन युग के अभिलेखों में गोपाल, विष्णुदत्त, विष्णुपालित, कृष्ण आदि नामों का उल्लेख मिलता है। उससे यह पता चलता है कि इस समय वैष्णव धर्म का बहुत व्यापक प्रचार था। नामों के आधार पर भण्डारकर महोदय ने धार्मिक अवस्था के विषय में अय अनुमान भी किये हैं। भूतपाल महादेवानक, शिवदत्त, शिवघोष, शिवपालित, शिवभूति, शिवदात, भवगोप आदि नामों से यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि दक्षिण में शैव धर्मानुयायियों का सख्या काफी अधिक थी। डा० भण्डारकर का यह अनुमान बिल्कुल ठीक प्रतीत होता है कि दक्षिण में शैव धर्म का प्रचार वैष्णव धर्म से भी अधिक था। नामों के आधार पर ही हम यह अनुमान कर सकते हैं कि शिव के वाहन नन्दिन स्कन्द तथा नाग की भी पूजा की जाती थी। नन्दिन, ऋषभदात इत्यादि नाम नन्दिन पूजा का ही संकेत करते हैं। 'इसी प्रकार स्कन्दपालित, शिवस्कन्दिल, और शिवस्कन्दगुप्त आदि नाम इस बात के सूचक हैं कि स्कन्द की भी पूजा स्वतन्त्र रूप से अथवा शिव के साथ ही होती थी। नाग, सप तथा सपिल जैसे नाम नागपूजा के द्योतक हैं।'

सातवाहन-युग की धार्मिक अवस्था की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस समय विदेशियों ने बहुत बड़ी सख्या में हिन्दू धर्म ग्रहण किया। हम सामाजिक जीवन का अध्ययन करते समय यह देख चुके हैं कि विदेशी जातियाँ शक, पल्लव बड़े वेग से हिन्दुओं की सामाजिक रचना में प्रवेश पा रहे थे। यह इसलिये सम्भव हो सका कि उन्होंने हिन्दू धर्म ग्रहण कर लिया और नत्कालीन धर्माचार्यों ने उनके इस कार्य को स्वीकार भी कर लिया। शुंग वंश के शासन-काल में हमने एव यवन राजदूत को भागवत धर्म स्वीकार करते देखा था। इस समय विदेशियों के भारतीय धर्मों की स्वीकार कर लेने की यह परम्परा और आगे बढ़ी। विदेशियों ने भारतीय धर्म ग्रहण कर लेने पर अपने नाम भी तदनुकूल ही रख लिये। प्रोफेसर भण्डारकर का कथन है,

“गुहा-अभिलेखों में स्थान-स्थान पर चैत्यों और विहारों के दान के सम्बन्ध में यवनों का नाम आया है। कार्लो अभिलेख के नौ यवनों में एक का नाम सीहूधीय (सिहूध्वज) और दूसरे का धर्म मिलता है। जुधर में तीन का उल्लेख हुआ है—इसिल, रि (चित्र) एव चद्र। नासिक में केवल एक यवन का नाम अंकित है—धमदेव का पुत्र इन्द्राग्निदत्त। इस सभी यवनों ने बौद्ध धर्म में उपासकत्व ग्रहण कर रक्खा था और एक को छोड़कर सभी ने हिन्दू नाम भी रख लिये थे।”^१ विदेगियों का भारतीय धर्मों में दीक्षित कर लिया जाना और विभिन्न धर्मावलम्बियों का एक-दूसरे के प्रति सौहार्द तथा सहिष्णुता प्रदर्शित करना निस्सन्देह भारत की धार्मिक चेतना का हमारे सम्मुख एक अत्यन्त दिव्य और उज्ज्वल पक्ष रखते हैं।

आर्थिक व्यवस्था—सातवाहनों के सुदीर्घकालीन शासन में दक्षिण आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न व समृद्ध था। लोगों का आर्थिक जीवन विभिन्न क्रिया-कलापों से युक्त होने के कारण अत्यन्त समृद्धिशाली था। इस युग के अभिलेखों द्वारा लोगों के आर्थिक जीवन पर भी काफी प्रकाश पड़ता है। कृषि, उद्योग धंधे और व्यापार य तीन ही समाज की आर्थिक व्यवस्था के अंग हैं और सातवाहन-काल का दक्षिण इन तीनों दृष्टियों से सम्पन्न था। आर्थिक जीवन इस समय भी प्रमुखतया कृषि पर ही अवलम्बित था परन्तु उद्योग धंधों और व्यापार की भी बहुत अधिक उन्नति हुई। विभिन्न व्यवसायियों ने अपनी-अपनी श्रेणियाँ संगठित कर ली थीं। यदि यह कहा जाय कि इस समय के आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी, श्रेणियों का संगठन—तो अत्युक्ति न होगी। कई श्रेणियों के उल्लेख मिलते हैं—घञ्जिक (अन्न विक्रेता), कुम्हार, कोलिक निकाय (जुलाहे), तिलपिपक (तेली), कासकार (काँसे के बतन इत्यादि बनानेवाले), बसकार (बाँस की वस्तुयें बनानेवाले)। इन श्रेणियों के नियम में प्रोफेसर एन० एन० घोष का कथन है, “ऐसे अनेक निकायों का उल्लेख जातक-ग्रन्थों में मिलता है जो ईसा पूर्व छठी शताब्दी के सामाजिक जीवन का दिग्दर्शन कराते हैं। इससे यह साफ निष्पन्न निकलता है कि छठी शताब्दी ई० पू० से लेकर तीसरी शती ई० तक उत्तर और दक्षिण भारत दोनों निकायों से परिपूर्ण थे। शिल्पियों के इन निकायों की बहुलता इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है कि भारत में स्वायत्तशासन-सम्बन्धी सत्स्यो साधारण से बात मानी जाती थी और उनका काफी प्रभाव था। श्रेणियाँ केवल शिल्पियों का निकाय ही नहीं थी, बल्कि उनसे कुछ-कुछ आधुनिक बैंकों का भी काम निकलता था, क्योंकि लोग उनमें धन जमाकर उस पर ब्याज वसूल करते थे। यहाँ तक कि बहुधा उनमें आजीवन सम्पत्ति चढा देने की व्यवस्था थी जिसे “अक्षय नीवि” कहते हैं। उपवदात ने ऐसे ही दो अक्षय नीवि दो कोलिक नियमों तथा श्रणिया को प्रण कर रक्खे थे जिममें से पहला कपास वस्त्र (चीवरिकानि) तयार करने के लिये और दूसरा भोजन की साधारण आवश्यकताओं (कृपान) की पूर्ति के लिये थे।” मुद्राओं का बहुलता से प्रचलन होना भी इस युग की आर्थिक समृद्धि को सूचित करता है। कई प्रकार के सिक्कों का प्रचार था। सबसे अधिक मूल्य के सिक्के को सुवर्ण कहा जाता था जिसका मूल्य चाँदी के ३५ कार्पाण के बराबर होता था। इसके बाद चाँदी का एक दूसरा सिक्का होता था, जिसे कुपण कहते थे। कार्पाण चाँदी और ताम्र के सबसे छोटे सिक्के होते थे जिनको लोग साधारण व्यवहार में प्रयुक्त करते थे। ब्याज पर रुपये उधार लेने की प्रथा विद्यमान थी, इसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है।

१ प्रोफेसर एन० एन० घोष द्वारा उद्धृत, भारत का प्राचीन इतिहास,

सातवाहन युग के दक्षिणी भारत में आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार उन्नतिशील अवस्था में थे। व्यापार की सुविधा के लिये देश के विभिन्न भागों में राज-मार्गों की समुचित व्यवस्था थी। अनेक सड़कें बनी हुई थीं जिनके द्वारा व्यापारियों के वाहनों अपनी-अपनी सामग्रियों के साथ देश के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचा करते थे। दक्षिण भारत में पंठन, नगर, नासिक, जुन्नार, कर्नाटक (करहाड) आदि व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। ये नगर राजमार्गों द्वारा एक दूसरे से मिले हुए थे। विदेशी व्यापार भी काफी समृद्ध अवस्था में था। पाषाणकाल के समय दक्षिण भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। इस व्यापारिक सम्बन्ध पर "एरथ्र-सागर की परित्रमा" (Periplus of the Erythraean Sea) नामक ग्रन्थ द्वारा प्रचुर प्रकाश पड़ता है। मंडोच, सोपार और कल्याण प्रसिद्ध बन्दरगाह थे जहाँ से व्यापारी जलयानों में बैठकर व्यापारिक यात्रायें किना करते थे। विदेशी व्यापार से देश को काफी लाभ होता था।

शासन-व्यवस्था—सातवाहन युग की शासन व्यवस्था के विषय में हमें समकालीन अभिलेखों द्वारा विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता। सातवाहन नरेश ब्राह्मण धर्म के कट्टर अनुयायी थे जिससे यह सोचना अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता कि उनकी शासन व्यवस्था बहुत कुछ वैसी ही रही होगी जसी वि तत्कालीन स्मृति ग्रन्थों में आदर्श रूप बतलाई गई है। इसमें कोई मन्देह नहीं कि स्मृति ग्रन्थों की छाप सातवाहन नरेशों की शासन-व्यवस्था पर काफी थी। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था का प्रभाव भी दिखलाई पड़ता है। राजत्व के सिद्धांतों में इस समय भले ही कुछ परिवर्तन उपस्थित हो गया रहा हो परन्तु मूल भावना बहुत कुछ मौर्य युग की-सी थी। अथशास्त्रकार के इस कथन का, कि राजा को लोकानुरञ्जन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, इस युग के नरेश भी पालन करते थे। अशोक का अपनी प्रजा को सन्तान-तुल्य समझना इस काल के राजाओं का भी आदर्श था, यह बात हम गीतमोपुत्र के सम्बन्ध में पढ़ चुके हैं। जिन प्रान्तों पर यूनानियों और सीथियनों का आधिपत्य नहीं था उनमें अशोक द्वारा माय शासन प्रणाली ही प्रचलित थी। राज्यशास्त्र का, जिसके लिये संस्कृत शब्द 'अथर्विद्या' प्रयुक्त किया गया है, इस समय विधिवत् अध्ययन किया जाता था और अभिलेखों में राजद्वारों की शिक्षा-दीक्षा, उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिये आवश्यक योग्यता पर आग्रह, मंत्रियों का वर्गीकरण, नगरवासियों तथा ग्रामीणों के हित-संरक्षण और सवर्द्धन तथा कर, विधि और प्राण्य आदि करों के लगाने से विलग रहना आदि बातों का जो विवरण प्राप्त होता है उस पर निस्सन्देह ही इस अध्ययन का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। मौर्ययुगीन शासन प्रणाली की भाँति इस युग की राज्यसंस्था में भी शोक्तत्र प्रधान स्वायत्त संस्थाओं की उपेक्षा नहीं की गई थी। व्यवसायियों के निकायों की बहुलता से इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि सातवाहन शासन स्वायत्त संस्थाओं के महत्त्व को भलीभाँति समझते थे।

सातवाहन युग में मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था थी। मंत्रियों को इस समय पहले की अपेक्षा कुछ अधिक सम्मान और अधिकार प्राप्त था। रुद्रदामन के जूनागढ़ वाले अभिलेख में मंत्रिपरिषद् की चर्चा कुछ विस्तार के साथ मिलती है। उत्तरी-पश्चिमी भारत की राज्य संस्था में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए क्योंकि यहाँ पर कितने ही वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों का शासन बना रहा। प्रान्तीय शासन की व्यवस्था इसी प्रकार के एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन का निर्देशन करती है। तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन तथा अन्य कई स्थानों में फारसी ढंग के क्षत्रपों की नियुक्ति की गई थी। कुछ क्षत्रप राज्य कार्य में मंत्रियों का परामर्श लिया करते थे। परन्तु अधिकांश क्षत्रपों का शासन

बिन्दुकुल सैन्य शासन का-सा था। सातवाहन-नरेश अपने राज्य में जिलाधिकारियों की जो नियुक्ति करत थे उनका सैनिक प्रशासकों की इस व्यवस्था पर (System of Military Governors) का प्रभाव स्पष्टतया दिखलाई पड़ता है। जिलाधिकारियों को महासेनापति कहा जाता था।

ऊपर हमने इस बात का संकेत किया है कि सातवाहनो की शासन-व्यवस्था में स्वायत्त प्रशासन को समुचित स्थान प्राप्त था। यद्यपि इस युग में कहीं-कहीं सैनिक शासन का प्रचलन था तथापि वहाँ भी स्वायत्त शासन की संस्थाएँ पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होने पाईं। नगर सभाओं और नगराक्षदश नामक अधिकारियों के उल्लेख काफी प्रचुरता में प्राप्त होते हैं। इनका सादृश्य हम मौर्ययुग की नगर शासन-व्यवस्था के साथ स्थापित कर सकते हैं जिसके सम्बन्ध में 'नगर वियोहालक' का नाम सुनते हैं। नगर-निवागियों की भाँति ग्रामवासियों को भी स्वशासन की प्रचुर सुविधायें उपलब्ध थीं। इस काल में भी गाँव का मुखिया ही ग्राम शासन का अग्र्य होता था और कई पदाधिकारियों की सहायता से शासन-कार्यों का संचालन करता था। गाँवों में ग्राम सभायें होती थीं जिनके माध्यम से राजाओं और ग्रामवासियों के बीच सहयोग स्थापित होता था। सातवाहन युग के अभिलेखों से इस बात का तो स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है कि ग्राम, श्रेणी निगम तथा जनपद के अपने-अपने निकाय होते थे जिनके कतव्य अधिकार तथा उत्तरदायित्व एक-दूसरे से काफी भिन्न होते थे। हाँ, एक बात अवश्य है कि कतव्यों और उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में स्वशासन-मूलक एक सैद्धान्तिक समानता तथा एकरूपता होती थी।

कला और साहित्य—कलाओं के विकास और साहित्य-सृजन की दृष्टि से सातवाहन युग महत्त्वपूर्ण नहीं था। जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं, बौद्ध धर्म ने इस युग की कलात्मक प्रगति को जन्म दिया। अधिकतर रूप में इस समय वास्तु-कला की ही उत्पत्ति हुई। गुहा-मंदिरों एवं सेलघरों (शैलगृहों) के रूप में वास्तु-कला का बहुत अधिक विकास हुआ। दक्षिण में लगभग जितने भी शैलगृह और गुहा-मंदिर इस समय मिले हैं उन सब का निर्माण सम्भवतः सातवाहन युग में ही हुआ था। चैत्यगृह अथवा मन्दिर और लयन या भिक्षुओं के आवास के रूप में गुहायें दो प्रकार की बनाई जाती थीं। नासिक, कारले और भाजा में गुहा विहार और गुहा चैत्य के अत्यन्त सुन्दर भवनों का निर्माण सातवाहन युग में ही हुआ था। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के परिपोषण और प्राकृत कवियों के आश्रयदाता थे। उनके सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में उक्त हैं। उनके शासन काल में प्राकृत भाषा और साहित्य की बहुत अधिक उन्नति हुई। कयाल गाथा सप्तशती का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। उसी की रातभा में कयाल नामक सुविख्यात लेखक रहता था, जिसने 'वह्लकया नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया था। यह ग्रन्थ पैशाची प्राकृत में लिखा गया है और मनोरञ्जक तथा विचित्र कथाओं का विशाल भण्डार है। एलेन महोदय के कथनानुसार 'कातत्र' नामक ग्रन्थ की रचना संवत्मान ने इसी समय के लगभग की थी। इस युग में सप्तशती के प्रणयन का हम कोई सुस्पष्ट विवरण नहीं प्राप्त होता, किन्तु इस काल की प्राकृत रचनाओं पर सत्सूत की छाप स्पष्टतया परिलक्षित होती है।

कलिङ्गराज खारवेल

प्राचीन भारत में कलिंग का राज्य अत्यन्त समृद्ध था। इस राज्य की चम्पा तथा अन्य नगरियों की समृद्धि का वर्णन जातकों में मिलता है। कलिंग राज्य में पुरी और

गजाम के जिले, कटक का कुछ भाग तथा उत्तर और उत्तर-पश्चिम के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। दक्षिण भारत के आधुनिक तेलंगू भाषा भाषी प्रांत का कुछ भाग भी इसके अन्तर्गत था। नद सम्राटों का कलिग देश पर अधिकार था। कुछ इतिहासकारों की सम्मति में मौर्य सम्राट् अशोक के साम्राज्य में भी कलिग का राज्य सम्मिलित था। किन्तु उसकी मृत्यु के अनन्तर कलिगवासियों ने विद्रोह कर लिया और स्वतंत्र विजय का दिव्य प्रचरण प्राचीन भारत के इतिहास की एक अत्यन्त चिरपरिचित घटनाओं में से है। कलिग देश के रहनेवाले अपनी स्वतंत्रता के दृढ़ अनुरागी थे, जिस कारण वंश महान् जनशक्ति के बावजूद अशोक उनको अपने अधीन करने में सफल हो सका। मौर्यों के समय में कलिग देश सम्भवतः दो भागों में विभक्त कर दिया गया था। यह विभाजन शासन-सम्बन्धी सुविधाओं के दृष्टिकोण से ही किया गया रहा होगा। अशोक के बाद कलिग का क्या हाल हुआ यह स्पष्ट ज्ञात नहीं, परन्तु अनुमान करना ठीक प्रतीत होता है कि यह स्वतंत्र राज्य हो गया। अशोक की मृत्यु के अनन्तर ईसा की प्रथम शती पूर्व मगध साम्राज्य के जो शत्रु उठ खड़े हुए थे उनमें से कलिग का राज्य भी एक प्रबल शत्रु था। हाथीगुम्फा अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि जिस समय पश्चिम में शातकर्ण राज्य कर रहा था, कलिगाधिपति खारवेल ने उत्तरी भारत में अपनी सेना ले जाकर राजगृह के राजा को पददलित किया। यह खारवेल चेदि वंश के महामेघवाहन परिवार का था। श्री आर० पी० चन्द के निर्देशानुसार, चेत राजकुमार का उन्मुख वेस्तार जातक में किया गया है। 'मिलिन्दपण्णो' के एक कथन में यह मालूम होता है कि चेत लोग चेदि या चैति वंश से सम्बन्धित थे। इस ग्रन्थ में चेत राजा मूर के विषय में जो बातें बताई गई हैं वे चेदि नरेश उपरिचर के विषय में हमें जो कुछ जानते हैं, उनमें काफी मिलती हैं। अशोक की मृत्यु के बाद से चेदि राजवंश के उत्थान तक के समय का कलिग का इतिहास तिमिराच्छन्न है। सम्भवतः ईसा की प्रथम शताब्दी पूर्व में ही (नन्ने के तीन सौ वर्षों के उपरान्त) चेदि वंश का कलिग राज्य पर अधिकार हुआ। हाथीगुम्फा अभिलेख में प्रथम दो चेदि सम्राटों के नाम स्पष्टतया नहीं मिलते। खारवेल इस वंश का तृतीय सम्राट् था।

महाराज खारवेल प्राचीन भारत के अत्यन्त विख्यात सम्राटों में अपना स्थान रखते हैं। हाथीगुम्फा अभिलेख में, जो भुवनेश्वर (उड़ीसा) के निम्न उदयगिरि पहाड़ी की एक गुफा में उत्कीर्ण है खारवेल के शासन-काल की घटनाओं का अत्यन्त सविस्तार वर्णन है। इस अभिलेख के वर्णन के अनुसार राजकुमार खारवेल ने अपने जीवन के प्रारम्भिक पन्द्रह वर्ष राजोचित शिक्षा प्राप्त करने में व्यतीत किये। उसने शासन से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन किया। सोलहवें वर्ष में राजकुमार खारवेल 'युवराज' की पदवी से विभूषित किया गया। इसके उपरान्त आठ वर्ष उसने मुद्रा, गणना, व्यवहार, विधि (मीमांसा तक आदि) तथा अन्य विद्याओं सीखने में बिताये। अपनी आयु के चौबीस वष समाप्त कर लेने के उपरान्त खारवेल कलिग का महाराज हो गया। उसने कलिगाधिपति और 'कलिगचक्रवर्तिन्' की पदवियाँ धारण कीं। सम्भवतः उसने 'महाविजय' की विरुद्ध भी प्रहण की।

अपने शासन के प्रथम वर्ष में महाराज खारवेल ने अपनी राजधानी के बाह्य बंधन को सँवारने की ओर ध्यान दिया। उसने उन मुख्य द्वारों और प्राकारों की मरम्मत कराई जो काल के मुह में पड़कर टूट गये थे। उसने सौकहित की दृष्टि में कुछ नयी वस्तुओं का निर्माण कराया जिनमें शीतल जल से युक्त और सीढियों से अलक्ष

तडागो का स्थान प्रमुख था। दुर्गों की उसने अच्छी तरह से मरम्मत कराई। जनहित के कार्यों में उसका प्रभूत धन व्यय हुआ और पैंतीस लाख मुद्रायें व्यय करके महाराज खारवेल ने जनता के मनोरञ्जन और आमोद प्रमोद की व्यवस्था की। अपने राज्य काल के द्वितीय वष में उसने अपने सैन्य-बल और आतंक का परिचय दिया। आंध्र नरेश शातकर्ण की शक्ति को सुच्छ समझते हुए उसने अश्व, हाथी, रथ और पदत सैनिकों की एक विशाल वाहिनी भेजकर कण्ठा पर स्थित मूपिक नगर को ध्वस्त किया। चौथे वष में सम्भवतः खारवेल ने विद्याधर नामक राजकुमार की राजधानी पर अपना अधिकार स्थापित किया और उसी वष उसने राष्ट्रिको तथा भोजको को, जो वदाचित्त वरार प्रदेश में रहते थे, पराजित करके उनका दमन किया। दक्षिण में महाराज खारवेल को जो सफलता प्राप्त हुई, उससे उसका उत्साह बहुत अधिक बढ़ गया और उसने उत्तरी भारत पर भी अपना प्रभाव जमाने का विचार किया। इसी भावना से प्रति होकर उसने अपने शासन के आठवें वर्ष में गोरपगिरि को विध्वस्त किया। यह बार वरा की पहाड़ियां में बना हुआ एक सुदृढ़ दुर्ग था, जिसके ध्वस्त हो जाने से उसको आगे विजय प्राप्त करने में बड़ी सरलता प्राप्त हो गई। उसने राजगृह नगर पर छावा किया और वहाँ के निवासियों को सत्रस्त किया। खारवेल के इन शौर्यपूर्ण कार्यों के समाचार ने एक यवन नरेश के हृदय को इतना अधिक भयभीत कर लिया कि वह भागकर मथुरा चला गया। यह यवन राजा जिसका नाम कभी कभी कुछ सन्दिग्ध रूप से दिमित अथवा दिमत (डेमेट्रियस) पड़ा जाता है, सम्भवतः पूर्वी पंजाब का एक परवर्ती इण्डो-यूनानी शासक था। दसवें वष में सेना, सिंध और साम आदि विभिन्न उपायों का अवलम्बन करके खारवेल ने भारत विजय के लिये 'भारतवष की ओर' प्रस्थान किया। यहाँ पर भारतवष शब्द का जो प्रयोग किया गया है, उसमें अभिप्राय अतर्वेद अथवा उत्तरी भारत से है। अपने राज्य-काल के ग्यारहवें वष में उसने पियण्ड नगर को विनष्ट किया और उसके प्रासादों पर हल चलवा लिया। इसी समय उसने अपने पलायित शत्रुओं के माल को लूटकर हस्तगत किया। उसने मगधवासियों को सत्रस्त किया और सम्भवतः गंगा के तट पर मगध-नरेश बहसतिमित्र को पराजित भी किया।^१ खारवेल ने अपने शासन के आठवें वष में ही राजगृह पर आक्रमण करके वहाँ के निवासियों को भयाकुल कर दिया था और इस बार भी उत्तरापथ के अन्य नरेश खारवेल की प्रचण्ड रणशक्ति से भयभीत हो चुके थे। अतएव बहसतिमित्र ने, जिसे राजगृह का स्वामी कहा गया है सिंध की प्रार्थना की। सिंध की इस प्रार्थना को स्वीकार करके महाराज खारवेल ने बहसतिमित्र से अपनी पाद-बन्दा कराई। उत्तरापथ की सैन्य सफलताओं का वरान में हाथीगुम्फा अभिलेख का प्रशस्तिकार कहता है कि खारवेल ने अपनी सेना के हाथी घोड़ों को गंगा में नहलाकर मगध जनों में विपुल भय उत्पन्न कर दिया।^२ इसी समय वह कलिग देश की जिनमूर्ति को अपने साथ ले आया जिसे नन्द राजा मगध ले गये थे। मगध के राजा को युद्ध में पराजित करके महाप्रतापी खारवेल ने नन्दा और मौर्यों के समय में किये गये कलिग के राष्ट्रीय अपमान का प्रतिकार किया। उसने इस बार मगधवासियों की बहुत-सी सम्पत्ति भी लूटी। इसी वष उसने दक्षिण के पाण्ड्य नरेश पर भी आक्रमण किया और मुबत्ता मणि रत्न की अनन्त राशि प्राप्त की। अन्य विजयों के उपरान्त अपने शासन के तेरहवें

१ म (1) मधान च विपुल भय जतो ह्यस गगाय पाययति ।

२ डॉ० जायसवाल का यह कथन कि हाथीगुम्फा अभिलेख का बहसतिमित्र और पुष्यमित्र शुभ एक ही व्यक्ति हैं निराधार और तर्कशून्य जान पड़ता है।

वप मे कलिंग-नरेश खारवेल ने एक धार्मिक काय किया । वह स्वयं जैन धर्म का अनुयायी था अतएव उसने कुमारो पवत (उदयगिरि, खण्डगिरि) में अर्हतो के वर्षावास तथा अन्य सुकर्तो के लिए पन्द्रह लाख से भी अधिक व्यय कर गुहार्ये बनवाई ।

हाथीगुम्फा अभिलेख के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कलिंग का राजा खारवेल एक महान् विजेता तथा अपने समय का एक प्रभावशाली सम्राट् था । जिस कलिंग पर मगधेश्वरो (नन्दो और मीर्यों) ने अपनी राजसत्ता स्थापित की थी, उमी देश के शासक ने अपने भुजबल से अपने समय के मगध सम्राट को नतमस्तक होने के लिए बाध्य किया । एक बार नहीं, अपितु दो-दो बार उत्तरापथ पर आक्रमण करके खारवेल ने अपनी शूरता का परिचय दिया । शातकर्ण के बल की अवहेलना करके उसने मूपिक नगर का विध्वंस किया पिथुण्डनगर को उसने विनष्ट किया और दक्षिण (तामिल देश) के पाण्ड्य राजा से अपने विजय-स्वरूप प्रचुर धन प्राप्त किया । शीघ्र से भयभीत होकर एक यवन नरेश ने भागकर मथुरा में शरण ली—इन सब प्रमाणों के आधार पर यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि खारवेल अपने समय का सबसे प्रचंड योद्धा और विजेता था । महान अभिलेख में हमें उसकी किसी पराजय का विवरण नहीं प्राप्त होता, जिससे यह प्रतीत होता है कि उसकी विजय-वजयतो सबदा फहराती ही रही । विश्व के अन्य महान् शासकों की भाँति महाराज खारवेल में अत्यन्त गुण भी विद्यमान थे । उसने लोकहित के जो काय किये, उनके द्वारा उनकी प्रजावत्सलता सिद्ध होती है । वह एक महान् दानी तथा जन धर्म का परिपोषक भी था । हाँ, यह अवश्य है कि उसने अपने महान् सैन्यबल के बावजूद भी एक सुसर्गाठित साम्राज्य का निर्माण नहीं किया । एक महान विजेता होने पर भी वह एक महान् साम्राज्य-निर्माता नहीं था । उसकी शासन निपुणता का विवरण उसके अभिलेख द्वारा हमें नहीं प्राप्त होता, अतएव हम यह नहीं कह सकते कि वह एक सुयोग्य शासक भी था । भारत के राजनीतिक नभोमण्डल पर अकलिंगाधिपति का उदय एक ऐसे नक्षत्र के रूप में हुआ जो उज्वल तो था किन्तु जिसकी आभा केवल अल्प काल के ही लिए चमकती रही । उसकी विजयों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा ।

खारवेल के तिथि-क्रम का विचार—खारवेल के शासन-काल के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है । कुछ विद्वानों की सम्मति में खारवेल का समय द्वितीय शताब्दी ई० पू० का प्रथमाद्व है । परन्तु यह धारणा भ्रान्तिमयी है । इस बात के लिए कुछ प्रबल प्रमाण प्राप्त होते हैं कि उसका काल कुछ बाद का है । खारवेल ने 'महाराज' की जो पदवी धारण की थी वह महाराजाधिराज की ही भाँति, भारत के विदेशी शासकों द्वारा चलाई गई थी । ईसा पू० द्वितीय शताब्दी के प्रथमाद्व के यूनानी राजाओं ने ये पदवियाँ सबप्रथम धारण की थीं । कलिंग देश का एक नरेश जो विदेशी सभ्यता के प्रभाव से मुक्त था, इस उपाधि का, जिसकी उत्पत्ति देण की अपनी राष्ट्रीय परम्परा द्वारा न होकर विदेशी प्रभाव द्वारा हुई थी, कुछ बाद वाले समय में ही धारण कर सकता था । अतएव यदि इस प्रश्न का आधार बनाकर खारवेल के समय पर विचार करें तो हम कतिपय विद्वानों के इस मत को स्वीकार नहीं कर सकते कि वह ई० पू० द्वितीय शताब्दी के प्रथमाद्व में हुआ था । कलिंग के समकालीन मगध नरेश का नाम हाथीगुम्फा अभिलेख में बृहसतिमित्र या बृहस्पतिमित्र दिया गया है जिसका सादृश्य हम शुंग या कण्व वंश के किसी भी शासक के साथ नहीं स्थापित कर सकते । अतएव यह स्पष्ट है कि बृहस्पतिमित्र का समय शुंगों (१८७-१५१ ई० पू०) के बहुत बाद का होना चाहिए । इस दृष्टि में बृहसतिमित्र के समकालीन नरेश खारवेल का समय भी बाद का ही होना चाहिए । अभिलेखा की लिपि में भी खारवेल के समय के प्रबल

१५ | शकों का आक्रमण और भारत में शक-शासन

भारतीय साहित्य में जिन विदेशी जातियों का उल्लेख आता है, उनमें सबसे प्रथम स्थान 'शक' जाति को प्राप्त था। उसके बाद 'यवन' और 'पह्लव' जातियाँ आती थीं। संस्कृत साहित्य में अनेक स्थानों पर "शक, यवन, पह्लव" शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे विदेशी जातियों का ही बोध होता है। भारत में जितने भी विदेशी कबील आये और वहाँ बस गये, उन सबको परवर्ती युग में 'व्रात्य' क्षत्रिय कहा जाने लगा। परन्तु यह वास्तव में उनके हिन्दू धर्म में मिलने के प्रयत्न का प्रतिफल ही था। ये सभी जातियाँ विदेशी थीं और इनके लिये साधारणतया 'म्लेच्छ' शब्द का प्रयोग किया जाता था। इन जातियों में सबसे प्रथम यूनानियों ने ही भारत में प्रवेश किया जिनके विषय में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जिन विदेशी विजेताओं ने उत्तरी-पश्चिमी भारत से यूनानी सत्ता का उन्मूलन किया, वे थे शक, पह्लव या पार्थियन और यूसी अथवा कुषाण। शका के लिये 'सीथियन' शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ये सौर मूल रूप में मध्य एशिया की घुमकड़ जातियों की किमी एक शाखा से सम्बन्ध रखते थे। अपने पड़ोसी कबीलों के आक्रमणों से भयभीत होकर और अपनी स्वाभाविक सङ्क्रमणशीलता के कारण शकों ने विभिन्न स्थानों में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिये थे। फारस के हखमनी वंश के प्रारम्भिक नरेशों के लेखों में तीन शक-उप निवेशों का उल्लेख किया गया है जो उनके प्रजाजन थे। भारत में घुमकड़ जातियों के प्रवेश के सम्बन्ध में चीनी इतिहासकारों के द्वारा हमें महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। १७५-१६५ ई० पू० के लगभग हियंग-नु (Hiung nu) प्रथवा हूण लोगों ने यूपेह की के महान और शक्तिशाली कबीले को पश्चिमी चीन से निकाल बाहर कर दिया। यूपेह ची के लोगों को तोखारियन (Tocharians) और तुरुष्क भी कहा जाता है। हूणों द्वारा पश्चिमी चीन से निकाल दिये जाने पर ये लोग पश्चिम दिशा की ओर बढ़े जहाँ पर उनकी मुठभेड़ एक अन्य घुमकड़ जाति से हुई। इस जाति का नाम से (Sse) या शक था जो सर दरिया (Jaxarted or Syr Darya) के तटों पर रहते थे। यह मुठभेड़ सम्भवतः शकों के आदि देश में हुई थी जहाँ पर यूसी जाति के पराजित होने पर उनको दक्षिण की ओर हट जाना पड़ा। अपने घर से निकाले जाने पर उनको भारत के सीमावर्ती प्रदेशों में शरण लेनी पड़ी। कुछ दिनों बाद विदेशी यूसी लोगों को बु-सन नामक एक अन्य जाति के द्वारा पराजय सहन करनी पड़ी और जो भूभाग उन्होंने शकों से हस्तगत किया था, उसे उन्हें छोड़ देना पड़ा। वे आक्सुस (Oxus) की घाटी में बस गये और वही से दक्षिण में बकिट्रिया पर अपना कुछ अधिकार जताने लगे। यूसी लोगों द्वारा स्वस्थान से निकाले जाने पर शकों ने अपनी विश्व खसित शक्ति का सप्रह करना आरम्भ कर दिया और बकिट्रिया के इण्डो-ग्रीक शासकों पर आक्रमण करने लगे। शीघ्र ही वे एराकोशिया (Arachosia) और

१ 'मनुस्मृति' पश्चि घर्मशास्त्रों में व्रात्य क्षत्रिय उन क्षत्रियों को कहा गया है जो अपने धार्मिक और सामाजिक नियमों का परिपालन न करने के कारण भ्रष्ट और पतित समझे जाते थे।

उत्तरी गेड्रोशिया (North Gedrosia) तथा पंजाब में दिखलाई पड़ने लगे। परन्तु ताबुल में उनका प्रवेश नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ पर अब भी यूनानियों की राज-ताता कुछ सक्रिय थी। अतः शक लोग भारत में घुसने के मार्ग से होकर नहीं, अपितु बलूचिस्तान की ग्राह्वई पर्वत-श्रेणियों और बोलन के दर्रे से होकर प्रविष्ट हुए। कुछ लोग सम्भवतः एक अधिक प्रत्यक्ष मार्ग के द्वारा घुसे। यह एक उत्तरी मार्ग था और काश्मीर तथा उद्यान में होकर जाता था। इसी मार्ग के द्वारा प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान ने भी भारत में प्रवेश किया था। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि इस समय १४० और १२० ई० पू० बैक्ट्रिया के यवन राज्यों की शक्ति अत्यन्त क्षीण हो चली थी जिससे वे इन बड़े आक्रान्ताओं के सामने ठहर नहीं सके। आगे बढ़कर शक लोग एरियाना (पश्चिमी और दक्षिण अफगानिस्तान) तथा पूर्वी ईरान में बस गये। दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ने पर शको ने पाथवो से लोहा लिया, जिनका राज्य Oxus (वक्षु) नद के पार था। पाथवो का राज्य शको के प्रसार को रोक नहीं सका। फात-द्वितीय नामक पाथव नरेश उनको रोकने के प्रयास में मारा गया। पाँच वर्ष बाद आतवानुस प्रथम को भी अपने प्राण इसी काय में खोने पड़े। परन्तु जब शको के प्रतापी पाथव नृपति मिथुदात द्वितीय (१२-८८ ई० पू०) से लोहा लेना पड़ा तो उनका न केवल प्रसार ही रुक गया, बरन् इस शूर शासक ने उनको दक्षिण, पश्चिम की ओर धदेहवर हेममण्ड घाटी की तलहटी में धर दिया। बाद में इस स्थान का नाम ही शकस्थान पड़ गया। यहीं से शक लोग आर्जेनिया (बन्दहार) तथा बलूचिस्तान से होकर भारत पहुँचे और सिन्धु नदी के निचले किण्डे—सिन्ध में बस गये। उनके इस नवीन आवास का भारतीय ग्रन्थकारों ने शकदोप और ग्रीक भूगोलवेत्ताओं ने इण्डोसीधिया कहकर अभिहित किया। यह स्थान शका के निवास के लिये पर्याप्त सुविधाजनक था, अतएव यहाँ रहकर भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने अपने राज्य और उपनिवेश स्थापित किये। शको ने पाँच विभिन्न राजकुलों की स्थापना की। ये राजकुल इस प्रकार थे—(१) सिन्ध और पश्चिमी पंजाब का शक-कुल, (२) उत्तर-पश्चिमी के क्षत्रप, (३) मथुरा के क्षत्रप, (४) महाराष्ट्र का क्षत्रप कुल और (५) उज्जैन के क्षत्रप। हम इन राजकुलों का अध्ययन अलग-अलग करेंगे।

(१) सिन्ध और पंजाब का शक-कुल

भारत के अभिलेखों में जिन शक राजाओं का नाम उल्लिखित मिलता है उनमें समय की प्राचीनता के दृष्टिकोण से सबसे प्रथम स्थान माउस (Maues) का है। इस माउस का समीकरण विद्वानों ने मोग के साथ भी किया है जिसका उल्लेख हमें तक्षशिला के ताक्षपत्र पर मिलता है। माउस एक पराक्रमी योद्धा और प्रबल विजेता था। उसने गांधार और तक्षशिला के प्रदेशों को यूनानियों से हस्तगत कर लिया था। उसका उल्लेख सम्भवतः मैरा के अभिलेख में हुआ था। माउस-मोग एक शक्तिशाली सम्राट् (महाराज) था। उसके राज्य में चुबुक्षा सम्मिलित था जो तक्षशिला के निकट अवस्थित था और जिस पर एक क्षत्रप शासन करता था। मुद्रा-साक्ष्य से इस बात का संकेत प्राप्त होता है कि उसका अधिकार कापिशि और पुष्कलावती तथा साथ ही साथ तक्षशिला पर विद्यमान था। उसके क्षत्रपों ने सम्भवतः मथुरा के चारों

१ उसकी मुद्राओं पर ग्रीक भाषा में 'सम्राटों के सम्राट महान माउस' तथा उल्दी और सरोठी लिपि में 'राजातिराजस महतम मोडस' लिखा मिलता है। तक्षशिला से मिले एक ताक्षपत्र में उसको 'महाराज' कहा गया है।

ओर के प्रदेशों से इण्डो ग्रीक और यूनानी राजसत्ता का उन्मूलन कर दिया। कदाचित् युधिष्ठिर के राजवश का पतन हो जाने के बाद पूर्वी पंजाब के कुछ भागों और बर्तमान पश्चिम बंगाल प्रदेशों में देश के कुछ स्वतन्त्रानुसारी और स्वाभिमानी वंश, जिनमें आदुम्वर, त्रिगत, कुनिन्द, यौधेय तथा अर्जुनायन प्रमुख थे, अपनी स्वतन्त्रता का दुर्दुर्भाग्य करने लग गये। माउस ने युक्रैटाइड्स और हेमिट्रियस के सिक्का की शक्ति के सिक्के चलावाये, परन्तु एथेना एल्किस (Athena Elkis) प्रकार के सिक्का के अभाव में टान ने यह अनुमान किया है कि माउस ने मिनैडर के गृह राज्य (अर्थात् शाक्य का गम्भीरपूर्वी प्रदेश) को अपने राज्य में नहीं मिलाया।^१ माउस ने सम्भवतः इण्डो यूनानी के बाद ही शासन किया होगा जिनके सिक्कों की अनुकृति के आधार पर उसने अपने भी सिक्के चलावाये। इस प्रकार से उसका शासन काल ७२ ई० पू० मानना चाहिये।^२ उसके सिक्कों पर ग्रीक देवताओं के साथ-साथ बुद्ध और शिव की भी आकृतियाँ चूदी मिलती हैं।

मुद्रा-शास्त्र के द्वारा यह विदित होता है कि माउस का उत्तराधिकारी एजेस (Azes) या जिसने हिपास्टेटस के राज्य को अपने राज्य में मिलाकर पूर्वी पंजाब से यूनानी शासन के अवशिष्टांश का भी उन्मूलन कर दिया। उसने हिपास्टेटस के सिक्का को पुनः मुद्रित किया जिससे उपयुक्त धारणा की पुष्टि होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने अपने पिता से जो राज्य उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया, उस पर उसने अपना स्वामित्व बनाय रक्खा था। शासन की सम्पत्ति में उसने यमुनागण्डी को भी विजित किया जहाँ पर विक्रम सवत का प्रचलन था। कुछ विद्वानों की यह राय है कि एजेस ने ही ५८ ई० पू० में प्रारम्भ होने वाले विक्रम सवत को चलाया था, परन्तु इस प्रकार की धारणा के लिये कोई आधारयुक्त तर्क नहीं है। सिक्का के प्रमाण पर यह अनुमान किया जाता है कि एजेस प्रथम के उपरान्त एजिलिसेस (Azilises) राजा हुआ। कुछ मुद्राओं पर एक और यूनानी भाषा में एजेस का और प्राकृत भाषा में एजिलिसेस का नाम अंकित है, जिससे यह पता चलता है कि दोनों ने समुक्त शासन किया। एजिलिसेस के पश्चात् पंजाब और सिन्ध के शक राजकुल का शासनाधिकार एजेस द्वितीय को प्राप्त हुआ। "कुछ विद्वानों दोनों एजेसों को एक ही मानते हैं परन्तु उनको पृथक् मानना ही गम्भीर जान पड़ता है।" डॉ० स्मिथ के विचारों में खुदाई द्वारा जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनमें से ऊपरी स्तरों में पाये गये सिक्के एजेस द्वितीय के तथा नीचे मिले हुए सिक्के एजेस प्रथम के हैं। शासन ने भी इसी मत को पुष्टि की है और एजेस-प्रथम तथा एजेस द्वितीय को दो विभिन्न व्यक्ति माना है। एजेस द्वितीय के बाद शक राजसत्ता इस प्रदेश से विनष्ट हो गई और उस पर

१ देखिए *Political History of Ancient India*, V Edition, PP-437-438

२ विभिन्न विद्वानों ने माउस को जो तिथि बतलाई है, उसमें परस्पर बराबरी विभिन्नता है। यह तिथि १३५ ई० पू० से लेकर १५४ सन् ईसवी तक बतलाई गई है। डॉ० रायचौधरी ने अनेक तर्कों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि माउस ने १३३ ई० पू० के बाद परन्तु प्रथम शती ईसवी के उत्तरार्द्ध के पूर्व शासन किया। देखिये, यही, पृष्ठ संख्या ४३८-३९ पर तु स्ट्रॉनकोनी का मत उस सम्बन्ध में बतलाने का है। उनका विचार है कि माउस ने ६० ई० पू० के लगभग शासन करना शुरू किया।

गोडोफर्नाज का अधिभार स्थापित हो गया। यह एक पहलूव-नरेश था जिमने विषय में हम आगे पढ़ेंगे।

(२) उत्तर-पश्चिम के क्षत्रप

शक क्षत्रप राजकुसो का इतिहास जानने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम क्षत्रपों के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें। 'क्षत्रप' एक उपाधि थी। यह उपाधि फारस के देहिलिदून अभिलेख में मिलती है जहाँ पर इसका प्रयोग क्षत्रपयानू, अर्थात् 'राज्य की रक्षा करवा वाला' के रूप में हुआ है। क्षत्रप स्वाधीन राजा नहीं होते थे, वरन् शक सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में प्रान्तीय शासकों का भार वहना करते थे। सिंध में अपनी गजसत्ता स्थापित करने के बाद माउसस ने 'क्षत्रप-व्यवस्था' का प्रयोग किया था। पश्चिमी पंजाब में उसी पुरुषा के लियान तथा पतिक को अपना राज्य प्रतिनिधि (क्षत्रप) नियुक्त किया था। राजराज की उसने जिस उपाधि को धारण किया था, वह केवल मिथ्या शक पर स्थापित नहीं वरन् एक यथार्थ बात थी। एजिस प्रथम शकवा एजिस-द्वितीय में शकियों ने क्षत्रप धरावमन को अपना राज्य प्रतिनिधि नियुक्त किया था। जिस प्रकार मोग के प्रतिनिधि लियान और पतिक थे, उसी प्रकार सम्भवत एजिस-द्वितीय का प्रतिनिधि स्ट्रेटोगस (Strategos) अस्पवर्मन था। 'क्षत्रप-व्यवस्था' में एक अन्य विशेषता भी पाई जाती है। प्रत्येक प्रान्त में दो क्षत्रप हुआ करते थे— एक महाक्षत्रप और दूसरा भक्षत्रप जो प्रायः महाक्षत्रप का ही पुत्र एक उत्तराधिकारी होता था। इनका सम्बन्ध बड़ा कुछ उसी प्रकार का था जसा कि किसी प्रान्तीय अधिपत्या के एक समय एक ही जयका भिन्न स्थानों पर शासन करने वाले राजन् और मुखराज का।"

डॉ० रायचौधरी के अनुसार उत्तरी भारतीय क्षत्रप तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त किया जा सकते हैं—

- (१) कापिश, पुष्पपुर और अभिसारप्रस्थ के क्षत्रप,
- (२) पश्चिमी पंजाब के क्षत्रप और
- (३) मयुरा के क्षत्रप।^१

माणिकियाला अभिलेख में कापिश के क्षत्रप का केवल उल्लेख भर ही हुआ है। यह गणव्यहक नामक क्षत्रप का पुत्र था। काबुल सभ्रहालय के एक पाषाण अभिलेख से पुष्पपुर के एक क्षत्रप का पता चलता है जिसका नाम शिवदर्शन था। पुष्पपुर (पूसा का नगर) नामक नगर का उल्लेख ही सबता है कि पुष्परावती (कमल-नगरी) के लिये किया गया हो। अभिसारप्रस्थ नगर के क्षत्रप का नाम शिवसेन था। यह नाम तांबे की एक सील पर मिलता है जो पंजाब में मिली है। इन तीन क्षत्रपों की राज्य सीमा में योन, गांधार और याम्बोज सम्मिलित रहे होंगे जिनका उल्लेख हम अशोक के अभिलेख में प्राप्त होता है।^२

डॉ० रायचौधरी ने पंजाब के क्षत्रपों को तीन कुला में विभक्त किया है जो विभिन्न भागों पर शासन करते थे। पहला कुल था कुमुलक का। इस कुल में लियान तथा पतिक थे जो सम्भवतः दहरात-कुल के थे। इनका शासन चूसा जिले में था। पलीट के अनुसार दो पतिक थे। परन्तु माशाल की सम्मति में पतिक नामक क्षत्रप एक

^१ *Political History of Ancient India*, p 443

^२ देखिये, वही, पृष्ठ ४४४

ही था। कुमुलक वंश के क्षत्रपो का मथुरा के क्षत्रपो के माय निकट का सम्बन्ध था। लियाक कुमुलुक के सिक्के इस बात का सूचित करते हैं कि उसके पूर्वी राष्ट्र प्रदेश युनेटाइडज के वंशजा के हाथ से निकलकर शका के अधीन हो गया था। शिला के एक ताम्रपत्र से हमें यह पता चलता है कि लियाक माउस अथवा मो क्षत्रप था और लियाक का पुत्र पतिक महादानपति था। दूसरा क्षत्रप कुल (Manigul) तथा उसके पुत्र जिहोनिक (Jhonika) का था। मुद्राशास्त्रज्ञों का राय में ये एजेस द्वितीय के शासन काल में पुष्कलावती के क्षत्रप थे। परन्तु के 'सिलवर वेज इन्स्क्रिप्शन' से पता चलता है कि जिहोनिक तक्षशिला के का क्षत्रप था। तीसरा कुल इद्रवमन का था। इद्रवमन के उपरान्त उसका पुत्र इ वमन क्षत्रप हुआ था। इस्पवमन ने एजेस द्वितीय और गोडोफर्नीज दोनों का प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। इस्पवमन के पश्चात् उसके भतीजे सस (Sas) ने राज्य प्रतिनिधि का कार्य किया। यह गोडोफर्नीज तथा पेकोरोज दोनों का शासक था। क्षत्रपो के उपर्युक्त दो उदाहरणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यवस्था का तत्कालीन शासन पद्धति में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि शकों का राज्य जब नष्ट हो गया और उनका स्थान पल्लव राजकुल ने ग्रहण कर लिया तब यह व्यवस्था प्रचलित रही और पल्लवों ने क्षत्रपो को उनके गदा से च्युत करवा अनुचित समझा। यह सम्भव है कि क्षत्रप उस समय की शासन प्रणाली के स्वरूप थे जिनको सहसा बदल देने से राज्य की केन्द्र सरकार को धक्का पहुँ सकता था, इसीलिये इस्पवमन को प्रतापी पल्लव नरेश गोडोफर्नीज ने क्षत्रप के से अलग नहीं किया। क्षत्रप-व्यवस्था का महत्व हम और अच्छी तरह तभी समझ सकते हैं जब आगे आने वाले कुपाणो की शासन-पद्धति का अध्ययन करें। कुपाणो पल्लवों का ध्वंस करके राज्य हस्तगत किया था, किन्तु उन्होंने अपने विजिता से क्षत्र व्यवस्था ग्रहण कर ली, जिस प्रकार कुछ समय पूर्व शकों की राजसत्ता का ध्वंस करने वाले पल्लवों ने अपने विजितों की क्षत्रप व्यवस्था को ग्रहण किया था। इ ही नहीं, कुपाण सत्ता का विनाश हो जान पर भी क्षत्रपो का राज्य बना रहा। डॉ० सी० सरकार ने लिखा है कि पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप जो, कुपाणो की नता स्वीकार करते थे, उन भागों में भारत में कुपाणो की साम्राज्य सत्ता के के बाद भी काफी लम्बे समय तक शासन करते रहे। ("The Saka Satraps Western India, owing allegiance to Kushanas continued to in those regions for a long time after the decline of Kushan imperial power in India"—*The Age of Imperial Unity*, p 135)

(३) मथुरा के क्षत्रप

मुद्राओं और अभिलेखों की सहायता से मथुरा के क्षत्रपो के राजनीतिक हास को हम काफी अंश में समझ सकते हैं। अभिलेखों और मुद्राओं की प्राप्ति मथुरा के क्षत्रपो का इतिहास अधिकारमय था। सम्भवतः मथुरा के शक क्षत्रप मथुरा का राज्य शुंगवंश के अन्तिम नरेश अथवा किसी कण्व राजा से हस्तगत था। इस कुल के प्रारम्भिक राजा हगान और हगामस थे जिन्होंने कुछ बात तक साथ मिलकर राज्य किया था। इन दोनों में परस्पर पिता-पुत्र अथवा सम्बन्ध था यह कह सकना कठिन है, परन्तु कुछ मुद्राओं में यह पता लगता है हगामस ने अनेक शासन किया और कुछ सिक्कों के द्वारा यह भी विदित होता

कि उसने हगान के साथ राज्य किया। उसके बाद, डॉ० स्मिथ के अनुसार राजुल (रज्जुबुल) उसका उत्तराधिकारी था। अभिलेखों द्वारा उसके कार्यों पर काफी प्रकाश पड़ता है। मोरा अभिलेख में उसे महाक्षत्रप कहा गया है। उसकी मुद्राओं में भी उसके लिये 'महाक्षत्रप' विशेषण का प्रयोग किया गया है। "इससे अनुमान होता है कि पहले यह क्षत्रप था, बाद में महाक्षत्रप की पदवी उसने ग्रहण की। उसके स्वतंत्र अथवा स्वतंत्रप्राय रूप में शासन करने का अनुमान उसकी उपाधियों एवं मुद्रा-सम्बन्धी प्रमाणों से होता है। राजकाय में उसका पुत्र शोडास (सुदास) क्षत्रप के रूप में उसकी सहायता करता था जो उसके बाद महाक्षत्रप हुआ। राजुल अथवा रज्जुबुल एक प्रतापी शासक था। डॉ० त्रिपाठी के शब्दों में उसने स्ट्रैटो प्रथम और स्ट्रैटो-द्वितीय के सिक्कों का अनुकरण किया था और इससे यह निष्कर्ष निकालना बेजा न होगा कि रज्जुबुल ने ग्रीक शासन का पूर्वी पंजाब में घात कर दिया। मथुरा के सिंह मस्तक वाले अभिलेखों के अनुसार यह उस समय क्षत्रप था जब कि पटिव अथवा पतिक (जो तक्षशिला लेख का पतिक है) महाक्षत्रप था। इस प्रकार हम दोनों की समसामयिक मान सकते हैं। रज्जुबुल के उपरांत उसका पुत्र शोडास क्षत्रप हुआ। अपने पिता के शासन-काल में वह सम्भवतः क्षत्रप था किन्तु बाद में उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर ली। शोडास के बाद का इतिहास अघकारपूर्ण है। स्टेनकोनो के विचार में शोडास-काल १५ ई० स० के निकट रखना चाहिये। शोडास के बाद मथुरा के शक-क्षत्रप-बुल की शक्ति बहुत ही कम हो गई। कुषाणा के आक्रमण ने इसका अन्त कर दिया। मथुरा के क्षत्रपों के भारतीयकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सफल हो गई थी। उनमें से कुछ ने जैन धर्म और कुछ ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।

(४) महाराष्ट्र के क्षहरात शक-क्षत्रप

शक-क्षत्रपों के विषय में हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, किन्तु पश्चिमी क्षत्रप कुल का इतिहास जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्व शक राजकुल की किसी भी शाखा का नहीं है। पश्चिमी क्षत्रप-कुल की दो शाखाएँ थीं, महाराष्ट्र के क्षहरात कुलीन क्षत्रपों की और दूसरी उज्जैन के शक-क्षत्रपों की। क्षहरात कुल की उत्तरी उत्पत्ति का निर्देशन उनके सिक्कों के ऊपर की खरोष्ठी लिपि से होता है। डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ने भी अनुमान किया है कि महाराष्ट्र के क्षहरात सम्भवतः छहर के ही रहने वाले थे। क्षहरात भूमक महाराष्ट्र के क्षत्रप-कुल का प्रथम व्यक्ति था। उसके सिक्के गुजरात तथा काठियावाड़ के समुद्रतटीय प्रदेशों में पाये गये हैं और उसकी कुछ मुद्रायें राज-पूताना के मालवा तथा अजमेर प्रदेशों में भी मिली हैं। भूमक के मुद्रा लेखों में खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों के प्रयोग से इस तथ्य का पता चलता है कि क्षत्रपों के राज्य में न केवल मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के प्रदेश ही सम्मिलित थे जहाँ पर ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी, बल्कि राजपूताना और सिंध के कुछ भाग भी इसके अन्तर्गत थे।^१ भूमक ने जिस राजकुल की स्थापना की उसका विस्तृत तथा स्पष्ट विवरण हम प्राप्त नहीं है। उसके पश्चात् नहपान क्षहरात-कुल का अधिकारी हुआ। प्रोफेसर रैसन ने भूमक और नहपान के सिक्कों का जो तुलनात्मक परिशीलन किया है उससे वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भूमक नहपान का अप्रवर्ती था। उनका विचार है कि भूमक के सिक्कों के मुखपृष्ठ को नहपान ने अपने सिक्कों में उल्टा कर रखा है। सिक्कों

ही था। कुमुलक वंश के क्षत्रपो का मथुरा के क्षत्रपो के साथ निकट का सम्बन्ध था। लियाक कुमुलुक के सिक्के इस बात का सूचित करते हैं कि उसके पूर्वी प्रदेश युक्रेटाइडज के वंशजों के हाथ से निकलकर शका के अधीन हो गया था। शिला के एक ताम्रपत्र से हमें यह पता चलता है कि लियाक माउस अपवा क्षत्रप था और लियाक का पुत्र पतिक महादानपति था। दूसरा क्षत्रप कुल (Manigul) तथा उसके पुत्र जिहोनिक (Jihonika) का था। मुद्राशास्त्रवेत्ताओं राय में ये एजेस-द्वितीय के शासन-काल में पुष्कलावती के क्षत्रप थे। परन्तु के 'सिलवर वेज इन्स्क्रिप्शन' से पता चलता है कि जिहोनिक तक्षशिला के निकट का क्षत्रप था। तीसरा कुल इद्रवमन का था। इद्रवमन के उपरान्त उसका पुत्र इ वमन क्षत्रप हुआ था। इस्पवमन ने एजेस द्वितीय और गोडोफर्नीज दोनों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। इस्पवमन के पश्चात् उसके भतीजे सस (Sas) ने राज्य प्रतिनिधि का कार्य किया। यह गोडोफर्नीज तथा पेकोरीज दोनों के शासक थे। क्षत्रपो के उपयुक्त दो उदाहरणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि व्यवस्था का तत्कालीन शासन पद्धति में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि शकों राज्य जब नष्ट हो गया और उनका स्थान पल्लव राजकुल ने ग्रहण कर लिया तब यह व्यवस्था प्रचलित रही और पल्लवों ने क्षत्रपो को उनके गद्दों से अलग करने अनुचित समझा। यह सम्भव है कि क्षत्रप उस समय की शासन प्रणाली के स्वरूप थे जिनको सहसा बदल देने से राज्य की केन्द्रिय सरकार को धक्का दे सकता था, इसीलिये इस्पवमन को प्रतापी पल्लव नरेश गोडोफर्नीज ने क्षत्रप के से अलग नहीं किया। क्षत्रप-व्यवस्था का महत्व हम और अच्छी तरह तभी सकते हैं जब आगे आने वाले कुपाणों की शासन-पद्धति का अध्ययन करें। कुपाण पल्लवों का ध्वंस करके राज्य हस्तगत किया था, किन्तु उन्होंने अपन विजितों से व्यवस्था ग्रहण कर ली, जिस प्रकार कुछ समय पूर्व शकों की राजसत्ता का उन्ना करने वाले पल्लवों ने अपने विजितों की क्षत्रप व्यवस्था को ग्रहण किया था। इस ही नहीं, कुपाण सत्ता का विनाश हो जाने पर भी क्षत्रपो का राज्य बना रहा। ए डी० सी० सरकार ने लिखा है कि पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप जो, कुपाणों की मता स्वीकार करते थे, उन भागों में भारत में कुपाणों की साम्राज्य-सत्ता के के बाद भी काफी लम्बे समय तक शासन करते रहे। ("The Saka Satraps of Western India, owing allegiance to Kushanas continued to rule in those regions for a long time after the decline of Kushan imperial power in India"—*The Age of Imperial Unity*, p 135)

(३) मथुरा के क्षत्रप

मुद्राओं और अभिलेखों की सहायता से मथुरा के क्षत्रपो के राजनीतिक हास को हम काफी अंश में समझ सकते हैं। अभिलेखों और मुद्राओं की प्राप्ति मथुरा के क्षत्रपो का इतिहास अधिकारमय था। सम्भवतः मथुरा के शक मथुरा का राज्य शुगवण के अन्तिम नरेश अथवा किसी कण्व राजा से हस्तगत था। इस कुल के प्रारम्भिक राजा हगाम और हगामस थे जिन्होंने कुछ बाल ठक साथ मिलकर राज्य किया था। इन दोनों में परस्पर पिता-पुत्र अथवा भाई सम्बन्ध था, यह कह सकना बठिन है परन्तु कुछ मुद्राओं में यह पता लगता है हगामस ने अकेले शासन किया और कुछ सिक्कों के द्वारा यह भी विनि हो

कि उसने हगान के साथ राज्य किया। उसके बाद, डॉ० स्मिथ के अनुसार राजुल (रज्जुवुल) उसका उत्तराधिकारी था। अभिलेखों द्वारा उसके कार्यों पर काफी प्रकाश पड़ता है। मोरा अभिलेख में उसे महाक्षत्रप कहा गया है। उसकी मुद्राओं में भी उसके लिये 'महाक्षत्रप विशेषण का प्रयोग किया गया है। "इससे अनुमान होता है कि पहले वह क्षत्रप था, बाद में महाक्षत्रप की पदवी उसने ग्रहण की। उसके स्वतंत्र अथवा स्वतंत्रप्राय रूप में शासन करने का अनुमान उसकी उपाधियों एवं मुद्रा-सम्बन्धी प्रमाणों से होता है। राजकाय में उसका पुत्र शोडास (सुदास) क्षत्रप के रूप में उसकी सहायता करता था जो उसके बाद महाक्षत्रप हुआ।" राजुल अथवा रज्जुवुल एक प्रतापी शासक था। डॉ० त्रिपाठी के शब्दों में 'उसने स्ट्रेटो-प्रथम और स्ट्रेटो-द्वितीय के सिक्कों का अनुकरण किया था और इससे यह निष्कर्ष निकालना बेजा न होगा कि रज्जुवुल ने ग्रीक शासन का पूर्वी पंजाब में अन्त कर दिया। मथुरा के सिंह मस्तक वाले अभिलेखों के अनुसार यह उस समय क्षत्रप था जब कि पंडित अथवा पतिक (जो तक्षशिला लेख का पतिक है) महाक्षत्रप था। इस प्रकार हम दोनों को समसामयिक मान सकते हैं।' रज्जुवुल के उपरान्त उसका पुत्र शोडास क्षत्रप हुआ। अपने पिता के शासन-काल में वह सम्भवतः क्षत्रप था किंतु बाद में उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर ली। शोडास के बाद का इतिहास अधकारपूर्ण है। स्टेनकोनो के विचार में शोडास-काल १५ ई० स० के निकट रखना चाहिये। शोडास के बाद मथुरा के शक-क्षत्रप-कुल की शक्ति बहुत ही कम हो गई। कृपाणों के आक्रमण ने इसका अन्त कर दिया। मथुरा के क्षत्रपों के भारतीयकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सफल हो गई थी। उनमें से कुछ ने जन धर्म और कुछ ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।

(४) महाराष्ट्र के क्षहरात शक-क्षत्रप

शक-क्षत्रपों के विषय में हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं किंतु पश्चिमी क्षत्रप कुल का इतिहास जितना महत्वपूर्ण है उतना महत्व शक राजकुल की किसी भी शाखा का नहीं है। पश्चिमी क्षत्रप-कुल की दो शाखाएँ थीं, महाराष्ट्र के क्षहरात कुलीन क्षत्रपों की और दूसरी उर्ज्जैन के शक-क्षत्रपों की। क्षहरात कुल की उत्तरी उत्पत्ति का निर्देशन उनके सिक्कों के ऊपर की खरोष्ठी लिपि से होता है। डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ने भी अनुमान किया है कि महाराष्ट्र के क्षहरात सम्भवतः छहर के ही रहने वाले थे। क्षहरात भूमक महाराष्ट्र के क्षत्रप-कुल का प्रथम व्यक्ति था। उसके सिक्के गुजरात तथा काठियावाड़ के समुद्रतटीय प्रदेशों में पाये गये हैं और उसकी कुछ मुद्रायें राजपूताना के मालवा तथा अजमेर प्रदेशों में भी मिली हैं। भूमक के मुद्रा लेखों में खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों के प्रयोग से इस तथ्य का पता चलता है कि क्षत्रपों के राज्य में न केवल मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के प्रदेश ही सम्मिलित थे जहाँ पर ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी, वरन् राजपूताना और सिंध के कुछ भाग भी इसके अन्तर्गत थे।^१ भूमक ने जिस राजकुल की स्थापना की उसका विस्तृत तथा स्पष्ट विवरण हम प्राप्त नहीं है। उसके पश्चात् नहपान क्षहरात कुल का अधिकारी हुआ। प्रोफेसर रैप्सन ने भूमक और नहपान के सिक्कों का जो तुलनात्मक परिशीलन किया है, उसमें व इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भूमक नहपान का अप्रवर्ती था। उनका विचार है कि भूमक के सिक्कों के मुखपृष्ठ का नहपान ने अपने सिक्कों में उल्टा कर रक्खा है। सिक्कों

के इस नये गठन, उसके आकार प्रकार एवं लिखावट से रैक्सन के अनुसार इस बात का लिये सन्देह का कोई कारण नहीं बचता कि नहपान भूमक का निकटतम उत्तराधिकारी था (रैक्सन, कैटलॉग ऑफ आर्थ क्वार्टर्स, पृ०, ८७, स्वर्गीय एन० एन० पाथ द्वारा उद्धृत)। लेकिन, नहपान के साथ भूमक का क्या सम्बन्ध था, इस विषय पर सही साम्य सूत्र है। भूमक उस समय पल्लवा का क्षत्रप था जिस समय वृषाणा की राजनीतिक शक्ति का भारत में उदय हुआ। वह केवल क्षत्रप ही था, कभी राजा अथवा महाक्षत्रप नहीं था। उसके कुछ सिक्कों पर एक सिंह स्तम्भ तथा धमकेक खुदा हुए मिलना है जिससे कुछ विद्वान् उसका सम्बन्ध मयूरा के क्षत्रपा के साथ जाड़ते हैं जो अपने एक बौद्ध-स्मारक के सिंह मस्तक के लिये विख्यात हैं। भूमक के शासन-काल की घटनाओं का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

नहपान—महाराष्ट्र के क्षहरात कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था। उसके विषय में उसके सिक्कों और अभिलेखा द्वारा प्रचुर सूचना प्राप्त होती है। अपने पूर्ववर्ती लेखों में नहपान क्षत्रप कहा गया है जबकि ४६वें वर्ष के अभिलेख में उमन महाक्षत्रप की उपाधि धारण कर ली। लेकिन इन सभी अभिलेखों में वह राजन् की उपाधि से भी विभूषित है जो सम्भवतः यह सूचित करती है कि राजनीतिक स्थिति भूमक की राजनीतिक स्थिति से कहीं अधिक ऊँची थी। कदाचित् वह एक स्वतंत्र शासक के रूप में भी शासन करता रहा, यद्यपि उमन कभी भी वृषाणा सत्ता का घुन कर विरोध नहीं किया। नहपान के सिक्के राजपूताना के अजमेर जिस और दक्षिण में नासिक में प्राप्त हुए हैं। उसने साम्राज्य विस्तार का प्रमाण अभिलेखिक साधन द्वारा प्राप्त होता है। आठ गुहा अभिलेख जो पण्डुलेना में (पूर्वा जिनके व नासिक युद्ध और कालों के निकट) खोजे गये हैं, इस बात को सिद्ध करते हैं कि उसका राज्य में महाराष्ट्र का काफी भाग सम्मिलित था। इन अभिलेखों में से सात तो उसके नाम उपवदात (श्रमभदत्त) के दानों का वर्णन करते हैं जबकि आठवाँ अभिलेख अमरावती (मन्त्री अथवा नगर शासन का अधिकारी) अमर के उदारतापूर्ण कार्यों का विवरण तथा उल्लेख करता है। उपवदात के अभिलेख इस बात का सूचित करते हैं कि नहपान का राजनीतिक प्रभाव कदाचित् पूर्वा (महाराष्ट्र प्रान्त) और सूरपारक (उत्तरी कोर) से लेकर काठियावाड़ में प्रभास, मालवा, उज्जैन और मरसौर तथा अजमेर के सिवा तक फैला हुआ था। उसके राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत पुष्कर भी सम्मिलित था जो एक तीर्थस्थान था। मालवा या मालव लोग पर विजय प्राप्त करने के बाद ही (उपवदात) अभिलेख के लिये यही आया था। महाराष्ट्र में सातवाहनों के अभिलेख मिले हैं, उनसे यह विनिश्चय होता है कि इस प्रान्त पर उन्हीं का अधिकार था। किन्तु नहपान के भी सिक्कों और अभिलेखों का महाराष्ट्र प्रान्त में पाया जाना यह सिद्ध करता है कि उमन प्रारम्भिक सातवाहन नरेशों से महाराष्ट्र छीन लिया था और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। इस बात के भी पुष्ट प्रमाण हैं कि महाराष्ट्र पर शासन-सत्ता जमान वाला व्यक्ति नहपान ही था, भूमक नहीं। "भूमक की मुद्राओं के शक्ति स्थानों में यह पता चल जाता है कि उनका शासन काठियावाड़ अजमेर और पुष्कर तक ही सीमित था। पाण्डुवन (नासिक) में खोजे अभिलेखों में उनसे भी किसी भी भूमक का नाम नहीं आया है। इसके विपरीत नहपान के सिक्कों के बहुरूपता से महाराष्ट्र में सिक्के प्राप्त हैं और नासिक के

जिनके ही गुहाभिलेखों में उसके और उसके जामाता उपवदात (शृपभदत्त) के नाम आये हैं। इससे स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में शक राज्य का विस्तार करने वाला नहपान ही प्रथम क्षहरात था—(श्री एन० एन० घोष)। पुर्वर में उपवदात के स्नान का उल्लेख आसिख अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख के अनुसार मालवों के आक्रमण इस समय बड़ प्रबल रूप में हो रहे थे जिनको रोकने का प्रयत्न उत्तमभद्र लोग कर रहे थे। नहपान ने अपने दामाद उपवदात का उत्तमभद्रों की सहायता करने का आदेश दिया। श्वसुर का अनुशासन पाकर उपवदात ने उत्तमभद्रों की सहायता की और मालवों को युद्ध में पराजित किया। अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में उपवदात ने पुर्वर तीर्थ की यात्रा की। वहाँ उसने स्नान किया और ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में गायें और भुवण दान में दिये। उपवदात के इस कृत्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समय शक लोग काफी अग्रे में भारतीय हो चुके थे। उसकी पत्नी दक्षमित्रा के नाम से स्पष्ट है कि नामा में भी शक लोग अब भारतीयता अपनाते लगे थे। शका के भारतीयकरण का ज्वलन्त उदाहरण हम महाशत्रुप रद्रदामन के जीवन में देखने की मिलता है जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। उपवदात की धर्मपत्नी दक्षमित्रा ने पुण्य-सचचाय एक गुहावास दान किया था।

नहपान के अभिलेखों में तिथियाँ खुदी हुई हैं जो किसी सवत की ४१ से लेकर ४६ तक की वष सङ्ख्याओं के अन्तर्गत हैं। चूँकि यह सवत् कनिष्क की राज्य-गणना की छोड़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता, जाँकि शक सवत् ७८ से प्रारम्भ होता है, अतएव नहपान सभवतः ११६-१२५ के समय ही हुआ होगा। जोगलयम्बी के सिक्कों का ढेर यह बतलाता है कि गौतमीपुत्र शातकर्ण ने नहपान के सिक्कों को फिर से मुद्रित किया था। जिस क्षहरात राज्य के उन्मूलन का वह दावा करता है उसका अधिकार हम समय नहपान के ही अधीन था उसके किसी उत्तराधिकारी के अधीन नहीं। नहपान और गौतमीपुत्र शातकर्ण इसलिये एक दूसरे के समकालीन थे। तोलमी के भूगोल के साक्ष्यानुसार गौतमीपुत्र शातकर्ण का पुत्र प्रतिष्ठा (सातवाहना की राजधानी) के राजसिंहामन पर १४० सन् ई० के लगभग समाप्त था। अतएव गौतमीपुत्र शातकर्ण और उसके समकालीन नहपान ने द्वितीय शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में शासन किया होगा।^१

नहपान की तिथि के संबंध में हम यह देख चुके हैं कि उसके शासन का अंत गौतमीपुत्र शातकर्ण ने किया था। इस प्रतापी सातवाहन नरेश ने न केवल नहपान को ही पराजित किया, अपितु शका को महाराष्ट्र से निर्वासित भी कर दिया। परन्तु दक्षिणी प्रांत सातवाहनों के हाथों में चले जाने पर भी क्षहरात वंश के राज्य का उत्तरी भाग शकों के अधिकार में रहा। नहपान के उत्तराधिकारियों के विषय में हमारा ज्ञान बिल्कुल शून्य है। यह सम्भव है कि उसकी मृत्यु के बाद भी क्षहरात कुल का शासन कुछ और समय के लिए टिका रहा हो, परन्तु नहपान के बाद इस वंश का गौरव मिट गया।

(५) उज्जैन के क्षत्रप

यदि यह कहा जाय कि शकों के राजकुल में सबसे अधिक महत्व उज्जैन के क्षत्रपों

^१ इस विवेचन के लिए देखिए *The Age of Imperial Unity*, p 180, footnote 1 रायचौधरी महोदय भी नहपान की उपयुक्त तिथि ही मानते हैं। देखिये *Political History of Ancient India*, pp 485-49

या था तो सम्भवतः अत्युक्ति न होगी। उर्जैन के शक-क्षत्रपों के कुल ने तक शासन किया और देश की राजनीतिक उत्पत्ति तथा सामाजिक में काफी महत्वपूर्ण भाग लिया। इस वंश के एक प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन का हमें स्पष्टतया बतलाता है कि आक्रमणकारी शक इस समय तक देश काय बिल्कुल घुल मिस गये थे। वे न केवल देश की प्राचीन संस्कृति और की ही ग्रहण कर चुके थे, अपितु वे उनके पीपक भी बन गये थे। भारत के इतिहास में इस वंश का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है।

उर्जैन के क्षत्रप राजवंश का स्थापक यसोमतिक था जो चष्टन यसोमतिक का नाम सीधिया उत्पत्ति का है। उसके एक वंशज को, द्वितीय के द्वारा मारा गया, बाण ने अपन 'हर्षचरित' में शक राजा कहा है। विद्वान् इस बात को मानते हैं कि उर्जैन का क्षत्रप-कुल शक जाति का ही था वंश का ठीक-ठीक नाम नहीं मालूम। रैप्सन का कथन है कि यह नाम सक्ता है। रुद्रदामन की पुत्री इस बात पर गब प्रकट करती है काह्मक वंश के नरेशों के परिवार में हुआ है, परंतु यह सम्भव है कि इस बात नियो वह अपनी माता की श्रुती रही हो। स्पष्टतया काह्मक नरेशों के नाम का फारस को एक नदी कर्दम से हुआ है।^१

चष्टन उर्जैन का प्रथम शक शासक था। उसके पिता ने पना अवश्य की थी, परन्तु उर्जैन में अपने वंश का शासन प्रारम्भ करने वाला ही था। चष्टन ने सम्भवतः कुषाणों के एक सामन्त के रूप में सिंघ पर था।^२ नहपान की मृत्यु के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिणी-पश्चिमी उपशासक कुषाणों ने चष्टन को ही नियुक्त कर दिया और उसे शासनान्तर्गत उन भागों को पुनः अधिकार में करने का आदेश भी के समय में गौतमीपुत्र शातकाणि ने जीत लिये थे।

हम क्षत्रप-व्यवस्था के सम्बन्ध में यह जान चुके हैं कि कभी-कभी महासत्त की उपशासक के रूप में जो नियुक्ति की जाती थी उसमें उनकी सहायता के लिये कभी कभी क्षत्रप भी नियुक्त कर दिये जाते थे। जब अपनी बुढ़ावस्था में चष्टन क्षत्रप हो गया तो उसने अपने पुत्र जयदामन को क्षत्रप नियुक्त कर दिया। जयदामन को मृत्यु शीघ्र ही हो गई जिससे उसके पुत्र रुद्रदामन-प्रथम ने उसका स्थान ग्रहण लिया। "अधाऊ में जिन अभिलेखों की खोज हुई है, वे यह दिखलाते हैं कि शकवर्ष ५२ अर्थात् १३०-३१ में राजा चष्टन अपने पौत्र राजा रुद्रदामन के साथ सम्मिलित रूप में शासन कर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस तिथि में चष्टन और रुद्रदामन क्षत्रप था।"^३

रुद्रदामन—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जयदामन अल्पायु रहा जिससे

१ *Political History of Ancient India*, p 505

२ इन्ड्रीक्षा नामक विद्वान् चष्टन को 'गौतमीपुत्र' का सामन्त मानते हैं।

३ देखिए *The Age of Imperial Unity*, p 183 चष्टन और रुद्रदामन के सम्मिलित शासन की बात डॉ० भंडारकर ने भी स्वीकार की है, परन्तु इन्ड्रीक्षा इस मत को नहीं मानते और अधाऊ के लेखों को रुद्रदामन के शासन-काल का मानते हैं।

शासन-सूत्र उसके पुत्र रुद्रदामन को ग्रहण करना पड़ा। लगभग १३०-३१ ई० सन् में रुद्रदामन महाक्षत्रप हुआ। उसके सभी सिक्के उस समय के हैं जबकि वह महा क्षत्रप था। उसके शासन-काल का इतिहास जानने के लिये हमारे पास एक अनुपम साधन है। वह साधन है जूनागढ़ का उसका अभिलेख। इस अभिलेख की तिथि शक सम्बत् ७२, अर्थात् १५०-५१ ई० है। गिरनार पयत पर जूनागढ़ की यह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति की संस्कृत का भाज हम गुप्त-युग के संस्कृत का स्मरण दिलाता है। इस प्रशस्ति से रुद्रदामन की सत्तिक सफलताओं और उसके व्यक्तित्व के गुणों पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है।

रुद्रदामन एक महान् योद्धा और पराक्रमी विजयता था। उसने महाक्षत्रप की उपाधि उत्तराधिकारस्वरूप न प्राप्त करके स्वयं अधिगत की थी (स्वयमधिगत महा क्षत्रपनाम्ना)। शानवर्णि नृपति को उसने दो-दो बार युद्ध में पराजित किया था, परन्तु अपना निवृत्त सम्बन्धी होने के कारण उसने उसे मुक्त करके यश प्राप्त किया था (दण्डिणापयपते सातवर्णोद्विरपि निर्ब्याजमवजित्यावजित्य सम्बन्धाविदरतयानूत्सादना प्राप्नयशसा)। रुद्रदामन ने योद्धा को युद्ध में करारी हार दी। दक्षिणी पंजाब और निरवृत्तों प्रदेशों में योद्धा का एक प्रबल गणतन्त्र था और अपनी स्वतन्त्रतानुरागिता के द्वारा ये सदा शासकों को तंग किया करते थे। रुद्रदामन ने इनको विजित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और अपने साम्राज्य विस्तार के माग में उसने एक महान् कष्टक निर्मूल कर दिया। उसने अपने भुजबल में एक विशाल भूभाग का अपने अधीन किया। अभिलेख में उसके राज्य विस्तार के विषय में यह वाक्य छण्ड मिलता है 'पूर्वापरा करावत्यनूपतीवदानतसुराष्ट्रश्च (म) रुच्छसि घसोवीरबुक्रुरापदान्तनिपादादीना समप्राणा'। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उसके राज्य में ये प्रदेश सम्मिलित थे—भावर (पूर्वी मालवा जिमकी राजधानी विदिशा थी), अवन्ति (पश्चिमी मालवा इसकी राजधानी अवन्ति थी) अनूप (आधुनिक माघाता या माहेश्वर) आनत (उत्तरी काठिया वाड), सुराष्ट्र (दक्षिणी काठियावाड़), श्वघ्न (साबरमती की घाटी), मरु (मारवाड का प्रदेश), कच्छ (कच) सिंधु (निचली सिंधु घाटी का पश्चिमी भाग), सीवीर (निचली सिंधु घाटी का पूर्वी भाग), बुकुर (उत्तरी काठियावाड का वह जिला जो आनत के निवृत्त अवस्थित था), अपरात (उत्तरी कोकण), निषाद (पश्चिमी विन्ध्य और अरावली की पर्वत-श्रृंखला वाला भाग)। इस प्रकार हम देखते हैं उसके राज्य में वे सभी प्रदेश सम्मिलित थे जिन पर दाहुरातों का अधिकार था। नासिक और पूना जिले के प्रदेशों पर रुद्रदामन का अधिकार नहीं था। इनमें से कुछ प्रदेशों पर गौतमी पुत्र शातकर्ण का अधिकार था। परन्तु रुद्रदामन ने उन पर अपना जो स्वामित्व स्थापित किया, उससे यह स्पष्ट है कि उसने गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारी को पराजित कर उससे कुछ प्रदेश छीन लिये थे।

रुद्रदामन केवल एक महान विजेता ही नहीं, अपितु एक सफल एवं योग्य शासक भी था। अपने सुशासन द्वारा उसने अपने राज्य से रोमों, लुटेरों, बय पशुओं और अन्य वृष्टकों को उन्मूलित कर दिया था। वह एक स्वेच्छाचारी शासक नहीं था, बरन आर्यावत के नियमों का परिपालन करने वाला एक प्रजावत्सल राजा था। अभिलेख के कथनानुसार 'सर्व-वर्णैरभिगम्य रक्षणाय पतित्वे वत्तन', सब जातियों ने मिलकर उसे अपना रक्षक या स्वामी मनोनीत किया था। उसकी इस लोकप्रियता का कारण था उसका अनन्य लोचनुरजन। प्रजा के कल्याणाय वह अनुचिन्तना किया करता था और वह इस हेतु कोई भी कार्य करने के लिये तत्पर रहता था। जूनागढ़ की प्रशस्ति

से उसकी लोकानुरञ्जन की भावना का एक श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होता है। उसने सुराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदशन झील का बाध फिर से बनवा दिया। इस झील से मत्स्य के निवासियों को बहुत लाभ होता था। बाध टूट जाने से उनकी कठिनाई का अन्त भव होने लगा जिसके निराकरणार्थं रुद्रदामन ने सुदशन झील का पुनर्निर्माण करने का निश्चय किया। परन्तु उसके अमात्यों ने उसके इस सुनिश्चय का आर्थिक कारणों के आधार पर स्वागत नहीं किया। किन्तु प्रजा के कल्याण को निरन्तर इच्छा करने वाला यह शासक सावजनिक हित के इस काय से कैसे विमुख होता? अतएव उसने इस पुण्य काय के व्यय भार को स्वयं वहन किया और प्रजा के ऊपर बिना कोई अतिरिक्त बर लगाये, पुनर्निर्माण का सारा खर्च अपने व्यक्तिगत कोष से दिया। वह अपने अमात्यों के सत् परामर्शों का सदैव स्वागत करता था और उनके निश्चयानुसार काम करता था। लोक-कल्याण के काय का सम्पादन करते समय भी रुद्रदामन ने अपने मंत्रियों की बात मान ली और अपने जब से उम्र काय का खर्च देकर उसने उनकी सन्तुष्ट किया। मनुस्मृति के "राजा प्रवृत्तिरञ्जनात्" के अनुसार वह एक सच्चा राजा था।

एक सफल शासक और महान विजेता होने के साथ-साथ रुद्रदामन सस्कृत भाषा का परिपोषक था। उसके अभिलेख से उसके सस्कृतानुराग का परिचय प्राप्त होता है। वह स्वयं भी एक सुशिक्षित व्यक्ति था। व्याकरण, राजतंत्र, संगीत तथा न्याय का प्रकाण्ड पण्डित था। वह अपनी सस्कृत रचनाओं (गद्य और पद्य दोनों) के कारण सुविख्यात था। कादम्बर शासकों के राज्य-काल में उज्जयिनी विद्या की एक महान् राजधानी थी जिसका यश सारे भारतवर्ष भर में परिव्याप्त था। इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत के शक शासकों ने रुद्रदामन शीघ्र स्थान को अधिकृत करता है।

रुद्रदामन के उत्तराधिकारी—रुद्रदामन के उपरान्त उसके वंश का गौरव निरान्वित क्षीण होता गया। यद्यपि रुद्रदामन के बाद दो सौ वर्षों तक इस वंश का शासन-काल बना रहा तथापि इतने लम्बे काल में भी इस वंश के शासकों ने कोई महत्त्वपूर्ण काय नहीं किया। वे नाममात्र के ही शासक थे। उनकी शक्ति काफी क्षीण हो गई इसी लिये उनके शासन-काल की घटनाओं का वर्णन करना किसी ने आवश्यक भी नहीं समझा। रुद्रदामन के बाद उनका पुत्र दामजद या दामजदश्री उज्जैन के सिंहासन पर बठा। अपने पिता के जीवन काल में ही उसने क्षत्रप के रूप में अपने नाम के सिक्के चलवाये थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिता का महाक्षत्रप और पुत्र का क्षत्रप के रूप में सम्मिलित शासन करना इस शासन पद्धति का एक साधारण नियम था। १५० ५१ ई० सन के बाद किसी समय उसने अपने पिता के महाक्षत्रप पद को ग्रहण किया। इसके बाद भी उज्जैन के शक राजवंश में कई क्षत्रप और महाक्षत्रप हुए परन्तु उनका राजकाल का कोई महत्त्व नहीं है। ईश्वरदत्त के नेतृत्व में आभीरा का समुदाय प्रबल हो गया और उन्होंने क्षत्रपों के राज्य से प्रान्तों को छीनकर अपना अधिकार में करना शुरू किया। परन्तु आभीरों की शक्ति भी शकों का पूर्ण रूप से नाश नहीं कर सकी। गुप्तों के उदय के कुछ समय बाद तक इस वंश की शासन परम्परा जलते-जलते बरबरे चलती रही। अन्त में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक राजा का वध कर दिया और उसके राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से भारत में शक शासन का पूरी तरह से उन्मूलन हो गया।

१ सम्भव है कि अभिलेख का यह कथन परम्परागत प्रथा के अनुसार प्रांतीय मात्र ही हो।

पह्लवों का शासन-काल

पह्लवों का इतिहास शकों के इतिहास के साथ इतना मिश्रित है कि इसका ठीक ठीक विवरण प्राप्त करना जमाधारण परिश्रम का कार्य है। फिर भी पह्लवों का इतिहास अधकारपूर्ण ही रह जाता है और इस जमाधारण परिश्रम के कार्य को करने पर भी हमें उनका विस्तृत विवरण नहीं प्राप्त होता। कालक्रम का जहाँ तक प्रश्न है हम पह्लवों के सम्बन्ध में कोई निश्चित कालक्रम दे ही नहीं सकते। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी सिक्को और कतिपय अभिलेखा द्वारा हम पह्लवों का यत्किंचित इतिहास जान लेते हैं, जिसके अध्ययन का हम यहाँ प्रयास करेंगे।

पह्लव राजकुल का प्रथम व्यक्ति वोनोनीज था। उसने अपनी सत्ता एरानोशिया और सीस्तान में स्थापित की। रैप्सन का मत है कि वह पूर्वी ईरान पर शासन करता था। उसके सिक्कों से पता चलता है कि उसने 'महूरजस इजरजस महतस' अर्थात् महाराजाधिराज का विरुद्ध धारण किया। उसके सिक्कों पर उसके भाई स्पलिराइसिस (Spalirises) और स्पलहोरिस (Spalahores) तथा उसके भतीजे स्पलगदमिस (Spalagadames) के नाम भी खुद हुए हैं जिससे यह प्रकट होता है कि वोनोनीज को शासन-वाय में इनसे सहायता प्राप्त होती थी। संभवतः ये विजित प्रांतों के उसके प्रतिनिधि शासक थे। वोनोनीज ने जो सिक्के चलवाये, उन पर युक्टेडाइडज तथा उसके वंशजों द्वारा चलवाये गये सिक्कों की स्पष्ट छाप है।

वोनोनीज का उत्तराधिकारी स्पलिराइसिस था। उसने भी संभवतः अपने नाम से सिक्के चलवाये। उसके सिक्कों से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह पश्चिमोत्तर भारत के शकवशीय शासक एजेस का सम्राट था। कुछ सिक्कों पर सामने की ओर स्पलिराइसिस का नाम खुदा है और खरोष्ठी लिपि में पीछे की ओर एजेस का। यदि एजेस स्पलिराइसिस का प्रतिनिधि शासक था जसा कि वह था तो यह अच्छी तरह से प्रकट हो जाता है कि पह्लवों की राजसत्ता वास्तविक अर्थों में इस समय तक तक्षशिला तक फैल चुकी थी।

स्पलिराइसिस के भाई ने भी प्रतिनिधि शासक के रूप में राज्य किया था, परन्तु उसके शासन का कोई विशेष महत्व नहीं है। इण्डो पार्थियन नरशो में सबसे प्रसिद्ध और प्रतापी राजा गोडोफर्नीज था। डॉ० डी० सी० सरकार के मतानुसार गोडोफर्नीज एरानोशिया का पार्थियन उपशासक था। उपशासक के रूप में उसका सम्बन्ध एक अर्ध-अधीनस्थ शासक के साथ था, जिसका नाम गुद अथवा गुदन था। यह नाम कभी-कभी ओर्थेगनीज के सिक्कों पर अकेले खुदा हुआ मिलता है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि गोडोफर्नीज और गुद दोनों ही ओर्थेगनीज के अधीनस्थ उपशासक थे। गोडोफर्नीज ने शन शन अपनी शक्ति को बढ़ाया और सम्राट बन गया। उसने ओर्थेगनीज के सिक्कों के आधार पर अपने भी सिक्के चलवाये जिससे उसके पूर्वी ईरान पर अधिकार का संकेत मिलता है। संभवतः उसने पार्थियन-साम्राज्य के कतिपय प्रदेशों को भी विजित किया। उसके सिक्कों से इस बात का पता चलता है कि पूर्वी ईरान और पश्चिमोत्तर भारत के शक पह्लव वोनोनीज का वह स्वामी बन बैठा था। इस्पवमन के कुछ सिक्कों से यह प्रकट है कि गोडोफर्नीज ने शक राज एजेस द्वितीय के अधीनस्थ कुछ प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। इन सिक्कों पर जो लेख मिलते हैं उनसे विदित होता है कि अस्पवमन पहले एजेस द्वितीय

का सामन्त-नृपति था, परन्तु बाद में उसने गोडोफर्नीज की अधीनता स्वीकार कर ली और उसको कर देना भी आरम्भ कर दिया। सेंट टामस नामक प्रसिद्ध धर्म प्रचारक ने, जो उसके राज्य में आया था, उसे 'भारत का राजा' कहा है।

डॉ० स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्राचीन भारत का इतिहास' (Early History of India) में गोडोफर्नीज के ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने और सेंट टामस के आत्म-बलिदान की कथा काफी विस्तार के साथ दी है। यद्यपि स्मिथ साहब ने जिन अनुश्रुतियों को अपनी पुस्तक में स्थान दिया है, उनका प्रचलन ईसा की तीसरी शताब्दी में ही था, तथापि इनकी सत्यता में विद्वानों को सन्देह है। किन्तु इतना तो अवश्य सत्य है कि सेंट टामस ने गोडोफर्नीज के शासन-काल में भारत के कुछ भागों का पयटन किया था और ईसाई मत के प्रचार का प्रयत्न किया था। इस ईसाई मत की समाधि भाज भी मद्रास के एक निकटवर्ती स्थान में देखी जा सकती है। गोडोफर्नीज का शासन-काल सेंट टामस की भारत-यात्रा के कारण प्रसिद्ध है। उसकी इस यात्रा से यह सुस्पष्ट है कि ईसाई धर्म का प्रवेश यूरोप से भी पहले भारतवर्ष में हो चुका था। तख्त-ये-बाही के अभिलेख के द्वारा गोडोफर्नीज की तिथि पर प्रकाश पड़ता है। इस लेख में दी हुई तिथियों के आधार पर इस पाथियन नरेश ने सन् १६ ई० में लेकर ४५ सन् ई० तक, छब्बीस वर्षों तक राज्य किया। "ईसाई अनुश्रुति का, जो गोडोफर्नीज को सेंट टामस का समकालीन बतलाती है, तख्त-ये-बाही लेख की तिथि के साथ अच्छा साम्य ठहरता है।"

गोडोफर्नीज ने अपने बाहुबल से जिस साम्राज्य का निर्माण किया, वह काफी विशाल था, परन्तु उसके पश्चात् यह छिन्न भिन्न होने लगा। प्रोफेसर रैफ्तन ने इस वंश के सिक्कों पर छदे हुये नामों को पढ़ा है जिससे पता चलता है कि पकोर (Pokores) पश्चिमोत्तर पंजाब में और सेनेबेरीज सीस्तान में शासन कर रहा था। ये दोनों सम्भवतः गोडोफर्नीज के उत्तराधिकारी थे। इनके राज्य-काल में पञ्चवक्त्र की शक्ति काफी घट गई और कुषाणों ने भारत से पाथियन राजसत्ता का मूलोन्मूलन कर दिया।

प्रश्न

Allahabad University

१ शक कौन थे ? शकों के मुख्य क्षत्रप कुतों (भारत के) का वर्णन कीजिए। सबसे अधिक प्रसिद्ध महाक्षत्रप कौन था और उसकी जानकारी के विषय के मुख्य साधन क्या हैं ? (१९१०)

२ Give an account of the establishment, growth and downfall of Saka power in N W India (1958)

३ भारत में इण्डो बंशियन शक्ति की स्थापना और शम्भुवर्ष का वर्णन कीजिए। (१९४६)

४ शक-सातवाहन-सघर्ष का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। (१९९९)

शक, पहाड़ और यवन जातियों की तरह कुपाण लोग भी एक विदेशी जाति थे। भारत की विदेशी आक्रान्ता जातियों में सबसे अधिक प्रभावशालिनी कुपाण जाति ही थी। इस जाति ने देश की राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ा और वसा के विकास तथा धार्मिक जीवों में भी इसका महत्त्वपूर्ण योगदान था। कुपाणों के मूल और प्राचीन इतिहास का विवरण हमें चीनी ग्रन्थों से प्राप्त होता है। चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुपाण लोग यू ची जाति की शाखा के थे। मूलतः यू ची लोग उत्तरी-पश्चिमी चीन के कानसू नामक प्रान्त में निवास करते थे। शकों के विषय में पढ़ते हुए हम यह जान चुके हैं कि १७५-१६५ ई० पू० के लगभग ह्युग-नू लोगों ने यू ची के महान् और शक्तिशाली कबीले को पश्चिमी चीन से निकाल बाहर कर दिया। ह्युग-नू जाति के द्वारा पराजित और पश्चिमी चीन से निर्वासित कर दिये जाने पर ये लोग पश्चिम की ओर बढ़े जहाँ पर एक अन्य खानाबदोश जाति से उनकी मुठभेड़ हुई। यह जाति थी स्से (Sse) अथवा शक जो सर दरिया (Jaxartes or Syr Darya) के तटों पर रहती थी। पश्चिम की ओर आगे बढ़ने के पहले यू ची लोगों की इली नदी की घाटी में निवास करने वाली एक जाति से मुठभेड़ हुई थी। इस जाति का नाम यू-सुन था। इस मुठभेड़ में यू-सुन जाति के सरदार को समर-भूमि में अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े और यू ची लोगों की गहरी जीत हुई। यू-सुन जाति को पराजित और उससे सरदार का बंध बनने के उपरांत यू ची जाति के लोग एक उपयुक्त निवास स्थान की खोज में पश्चिम दिशा की ओर बढ़े। इसी समय यह जाति दो शाखाओं में विभक्त हो गई। इस जाति के कुछ लोग दक्षिण दिशा की ओर चले गये और तिब्बत की सीमा में निवास करने लगे। यहाँ पर रहने वाले लोग 'सिआब यू ची' अथवा छोटी यू-ची जाति के कहलाये। अन्य लोगों ने पश्चिम की ओर ही अपने प्रसार को जारी रखा। ये लोग मुख्य शाखा के थे। जैसा कि पहले निर्देश किया जा चुका है, यू-ची जाति के लोगों ने सर दरिया के उत्तर में बसे हुये शकों को पराजित कर दिया और उन्हें निर्वासित कर उनकी भूमि पर अपना अधिकार जमा लिया। परन्तु अपने इस नवीन आवास में बृहत्तर शाखा के यू ची अधिक काल तक के लिए ठहर न सके। जिस जाति को उन्होंने पहले पराजित कर दिया था, उसी जाति ने इस समय उनसे बदला लेने का विचार किया। इस विचार से ही प्रेरित होकर यू-सुन जाति के नये नेता ने जो पुराने सरदार का ही पुत्र था, ह्युग-नू की सहायता से १४० ई० पू० के लगभग यू-ची लोगों को उनके नये निवास-स्थान से खदेड़ दिया। विवश होकर वे आक्सस (वक्षु) नदी पार कर ताहिया या तुषार प्रदेश में प्रविष्ट हुए। ताहिया प्रदेश के निवासी अधिकशततया ध्यापारी थे। उनके समाज में दृढ़ राजनीतिक संगठन नहीं था और उनकी प्रवृत्ति युद्ध की ओर भी बिल्कुल नहीं थी। फलतः उन्होंने यू-ची लोगों की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ पर रह कर यू-ची जाति वालों ने अपनी शक्ति का संगठन किया और बाइनी के निवासियों को उत्पीड़ित किया। धीरे धीरे

उन्होंने बाख्त्री और सोन्दियाना को विजित कर लिया और ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में अपने घुमक्कड़पन का परित्याग करके स्थायी जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया। इस समय यू-ची लोग पाँच भागों में विभक्त हो गये जिनके चीनी नामों का प्रकार ये—हिंयू मी, चुआग मो, वुएई चुआग, हिंयुन, काओफू। प्रत्येक के ऊपर ही हू (साहू अथवा साही) शासन करता था। ईसवी शताब्दी के प्रारम्भ में इरान का राज्य कुषण नामक साही या सरदार को मिला। इसने शेष चारों राज्यों को पराजित कर दिया और उनको अपने अधीन कर लिया। फिर इन सब का निर्माण कर उसने एक विशाल राज्य का निर्माण किया। कुषण की अधीनता में ही जाने-ए-समस्त यू-ची जाति का कुषाण ही कहा जाने लगा। कुषाण का नाम कुजुल कदफिस (Kujula Kadphises) भी था।

कुजुल कदफिस—कुजुल कदफिस के नेतृत्व में कुषाण जाति के लोगों में एक दृढ़ राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गई। वे आगे बढ़ने का विचार करने लगे। कुजुल ने अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ने के लिये उत्साहित किया। इस बात के दो कारण थे—पहला कारण था कुजुल कदफिस की साम्राज्य लिप्सा की भावना और दूसरा कारण आवश्यकता द्वारा उत्पन्न और अनुमोदित था। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उतनी भूमि छोटी जान पड़ी जिससे कुषाण लोग आगे बढ़ने के लिए बाध्य हो गये। कुजुल एक वीर योद्धा और कुशल नेता था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि उसी न पाँच विभिन्न राज्यों को अपने बाहुबल से अपने अधीन किया और उनको एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था के सूत्र में आवद्ध किया। अपनी शक्ति का सगठन कर चुकने के उपरान्त कुजुल ने अपने घोड़े की बाग भारतीय सीमा की ओर मोड़ी। उसने हिन्दूकुश पार किया और पार्थियन प्रदेशों पर अपना अधिकार जमाया। काबुल की घाटी और अराकोशिया पर कुजुल का अधिकार हो गया। काबुल में जिस ग्रीक सैन्य का सिक्का जमा हुआ था, उसे कुजुल कदफिस ने उखाड़ फेंका, पर सिक्कों से हम बात पर काफी महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। कुछ सिक्कों पर कुजुल कदफिस का नाम सरोष्ट्र में और कोजालो कदफिस हरमियस के साथ ग्रीक में खुदा मिलता है। बाद के सिक्कों पर यूनानी जाहरमियस का नाम नहीं मिलता जिससे स्पष्ट होता है। कि कुछ दिनों तक कुजुल ने यह कुतूहल किया कि उसके सिक्का पर यूनानी राजा का नाम रहे, परन्तु बाद में जब उसकी शक्ति विलकुल दृढ़ हो गई तो उसने केवल अपने नाम से ही सिक्के चलवाये। कुजुल ने ग्रीक राजा को अपने सिक्कों में नाम देने की नीति का अनुसरण राजनीतिक लाभ को दृष्टि से भी किया होगा। इस नीति के द्वारा उसने अपने प्रदेशों की यूनानी शक्ति से मैत्री सम्बन्ध स्थापित रक्खा जिससे पार्थियन राजाओं की शक्ति का दमन करने में उसे किसी प्रकार के विरोध का सामना न करना पड़। कुजुल कदफिस ने पार्थिया पर आक्रमण किया और किपिन (सम्भवतः गाथार) तथा दक्षिण अफगानिस्तान को जीत लिया। उसने जिस साम्राज्य की स्थापना की, उसका विस्तार 'बक्षु' से लेकर सिंधु तक था। उसके साम्राज्य में बैक्ट्रिया, सम्पूर्ण वर्तमान अफगानिस्तान ईरान का पूर्वी छोर तथा भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त के पारवर्ती प्रदेश सम्मिलित थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुजुल कदफिस का जीवन सय-सयों और उन पर विजय प्राप्त करने के सफल प्रयत्नों का जीवन था। अरसी वर्षों की परिपक्व अवस्था में कुजुल का जीवन प्रदीप बुझ गया। कुजुल के सिक्का पर रोम के सिक्कों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। उसने महाराज महत् तथा महाराजाधिराज की उपाधियाँ धारण कीं। सत्यधर्मस्थित विद्वान् भी कुजुल ने ग्रहण किया। इन समय

राज-पदविषयों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिन प्रदेशों पर कुजुल ने अपना अधिकार जमाया था वहाँ की भारतीय प्रजा ने उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था और वह भारतीयता के रंग में काफी अशा तक रंग चुका था।

वीमा कदफिसेज—कदफिसेज अथवा कदफिस प्रथम के उपरांत उसका पुत्र सिंहासनाब्द हुआ। फान ये नामक चीनी इतिहासकार ने उसका नाम वेमा (येन) कदफिसेज दिया है जिसका विस्तृत विवरण हम उसके सिक्के द्वारा प्राप्त होता है। चीनी साक्ष्य के द्वारा वेमा या कदफिसेज ऐसा प्रथम कुषाण सम्राट था जिसने अपन राज्य की सीमा तियन चिओ (Tien tchou) या भारत तक विस्तृत की। चीनी इतिहासकारों के भारत का समीकरण अनेक विद्वानों ने सिंधु नदी द्वारा अभिसिंचित पंजाब के भूभाग में किया है। वीम कदफिसेज के सिक्के के प्राप्ति स्थान में उसके राज्य विस्तार का बोध होता है।^१ उसके सिक्के काफी भागों में पाये गये हैं जिससे मालूम होता है कि उसके राज्य का विस्तार बहुत दूर तक था। यह तो स्पष्ट ही है कि सिंधु नदी पार कर उसने तक्षशिला और पंजाब को विजित किया। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर भी सम्भवतः उसकी तृती बोलन लगी। एक विद्वान की राय में, वीम कदफिसेज कदाचित् मथुरा तक पहुँच गया था। डा० रमाशंकर निपाठी का कथन है—“उसके सिक्कों के सुविस्तृत पचलन और महाराजा राजाधिराज जनाधिप— ऐसे उसके समुद्रत विद्यो से प्रमाणित होता है कि उसका अधिकार सिंधु नदी के पूव पंजाब और सम्भवतः सयुक्त प्रान्त के ऊपर भी था। अपने भारतीय प्रांतों का वह प्रतिनिधि शासक द्वारा शासन करता था। तावे के वे सिक्के जो साधारणतः 'नामरहित राजा' के बताये जाते हैं और जो उत्तर भारत के अनेक भागों में आमतौर से पाये जाते हैं, इसी शासक के चलाये कहे जाते हैं।”

वीम कदफिसेज की मजिब मफलनाजो का कुषाण साम्राज्य की दृष्टि से तो महत्त्व है ही, उनका मास्वृतिक और व्यापारिक महत्त्व भी बहुत अधिक है। डा० रायचौधरी के शब्दों में, “कदफिसेज राजाओं की विजया ने चीन और रोमन साम्राज्य तथा भारत के मध्य व्यापार के भाग को खोल दिया। रोम का साना उस देश में प्रभूत परिमाण में आने लगा, जो सिल्क, मसाले तथा रत्नों के मूल्य के रूप में था।” इस कथन से स्पष्ट है कि भारतवर्ष रोमन साम्राज्य के देशों में अपने मसाले, अन्न, बहुमूल्य वस्त्र तथा अन्य सामग्रियाँ निर्यात करता था जिसके बदन में उसे सोन और चादी के सिक्के प्राप्त होते थे।^२ रोम द्वारा प्राप्त होने वाले सोने का प्रयोग वीम कदफिसेज ने सुवर्ण मुद्राओं के प्रचलन के काय में किया। उसने अपन नाम से मान के सिक्के चलवाये।

१ चीनी इतिहासकारों का कथन प्रतिरजनापूण प्रतीत होता है। वे कहते हैं, इन विजयों से यूह ची की शक्ति बहुत बढ गई। उन्होंने भारत के राजाओं को मार डाला और उसके स्थान पर अपने शासक नियुक्त किये। इस कथन से यह अभिप्राय लगाया जा सकता है कि कुषाण सम्राट का आधिपत्य भारत के काफी विस्तृत भाग पर था, परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है।

२ भारत और चीन का व्यापारिक सम्बन्ध काफी प्राचीन था। मौर्य-कालीन साम्यता का अध्ययन करते समय आर्थिक विवेचन के सम्बन्ध में हम भारत और चीन के व्यापारिक सम्बन्ध का विवरण जान चुके हैं। कुषाण युग में कदफिसेज द्वितीय की विजयों के फलस्वरूप यह सम्बन्ध काफी सुदृढ हो गया और दोनों देशों का व्यापार

वीम कदफिसेज के सिक्कों से उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य पर पड़ता है जिसका उल्लेख हम पिछले अध्यायो में (सातवाहन-काल की सस्कृति, कालीन धार्मिक अवस्था तथा शकों के सम्बन्ध में) कर चुके हैं और जिसका इस पर पुनः उल्लेख करना असंगत नहीं जान पड़ता। यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य, भारतीय सस्कृति की प्रबल जीवन शक्ति और विदेशियों को अपने में पचा लेने उसकी अद्भुत क्षमता। हम प्रथम कुषाण सम्राट् ने विषय में अध्ययन करते हुए दे चुके हैं कि उसने जिन प्रान्तों पर अपना अधिकार स्थापित किया था वहाँ जनता के धार्मिक विश्वासों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ा था। यह प्रभाव द्वितीय के ऊपर और अधिक स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ता है। उसके सिक्कों पर 'श्वर' लिखा मिलता है और उन पर एक ओर शिव तथा नन्दी की आकृति खुदी हुई है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वीम कदफिसेज अपने धार्मिक विश्वासों में शैव था। डॉ० रायचौधरी के मतानुसार शिव-पूजा का प्रचार शिव भागवत लोगों के समय से बढ़ रहा था, जिनका उल्लेख पतञ्जलि ने किया है। वीम कदफिसेज सिक्कों पर खरोष्ठी लिपि में यह लेख लिखा मिलता है "महाराजसः सर्वलोक ईश्वरसः माहेस्वरसः सीमा कदफिससः त्रदर"। इसका अंग्रेजी अनुवाद डॉ० रायचौधरी के अनुसार यह हुआ "The great king, the king of kings, lord of the whole world, the Mahisvara, the Defender, प्रपति महान् राजा, राजाओं का राजा, समस्त ससार का स्वामी, माहेश्वर, (धर्म) रक्षक"।

कनिष्क

वीम कदफिसेज के बाद सभ्यत कुषाण राज्य-सिंहासन पर समासीन होने वाला कनिष्क ही था। निस्सन्देह कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और प्रभावशाली सम्राट् था और प्राचीन भारत के महान् सम्राटों की पंक्ति में उसका स्थान अत्यन्त गौरवशाली है। उसके व्यक्तित्व और कार्यों का विवेचन हम आगे करेंगे, पहले उसकी तिथि के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से कुछ विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है।

उसकी तिथि—कनिष्क के तिथि निर्धारण की समस्या प्राचीन भारत के इतिहास की जटिलतम समस्याओं में से एक है। यह अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न है कि कनिष्क का शासन-काल कब से कब तक था और अनेक पाण्डित्यपूर्ण लेखों तथा मुद्राओं के बाद भी विद्वान् लोग इस विषय में एकमत नहीं हैं। इस मत-वैभिन्य के बीच हम अपना कोई स्वतन्त्र मत नहीं दे सकते। विभिन्न मतों पर विचार कर लेना और किसी तर्कमयी सम्भावना की ओर निर्देश कर देना ही हमारे लिए अलग होगा। डॉ० फ्लीट का मत है कि कनिष्क ने दोनों कदफिसेजों के पहले शासन किया और उस सबत् का प्रचलन भी किया जो कालान्तर में विक्रम सबत नाम से विख्यात हुआ। इतना ही नहीं, फ्लीट साहब का विश्वास है कि कनिष्क ही नहीं, वरन् उसके उत्तराधिकारियों के बाद दोनों कदफिसेजों ने राज्य किया। इस मत का समय कनिष्क तथा डाइसन ने किया था और बाद में फ्रांके ने भी इसको स्वीकार किया था। कनेडी

काफी उत्पत्ति पर पहुँच गया। परन्तु रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार सुस्पष्ट रूप में और एक बड़े पैमाने पर इसी समय से प्रारम्भ हुआ। इस व्यापार से धार्मिक साधु भारतवासियों को होता था रोमन साम्राज्य को नहीं। प्सिनी नामक रोमन इतिहासकार ने इस बात के लिए श्रेय पाठ किया है कि उसके देश का सोना बहुत अधिक परिमाण में पूर्ववर्ती देशों की विलास सामग्रियों के बदले में चला जाता है।

। इस मत के समर्थको में से था। परन्तु मार्शल ने इस मत का बड़ी ही योग्यता से खण्डन किया है। मार्शल की खोजों के बाद अब डॉ० पलीट के उपर्युक्त मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभिलेखों, सिक्कों तथा ह्वेनसाग के साक्ष्य से इस मत का स्पष्ट पता चलता है कि कनिष्क के राज्य में गांधार भी सम्मिलित था, परन्तु ग्रीनी साक्ष्यों के अनुसार प्रथम शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यिन-मोफू किमिन (कपिश गांधार पर) शासन कर रहे थे, कृपाण लोग नहीं। एसन का विचार है कि "कनिष्क के सुवर्ण के सिक्के पर रोमन सालिडस का प्रभाव है" और इस दृष्टि से कृपाण सम्राट् को टाइटस (७६-८१ सन ई०) तथा ट्राजन (७८-११७ सन ई०) के पहले नहीं कहा जा सकता।

माशल, स्टेन कोनोव, स्मिथ तथा अय अनेक विद्वानों के अनुसार कनिष्क का शासन लगभग १२५ ई० पू० अथवा १४४ ई० मन् के प्रारम्भ में हुआ और ईसा की द्वितीय शताब्दी के उत्तरार्द्ध में समाप्त हुआ। इस मत का डॉ० रायचौधरी महोदय ने जब तर्कों द्वारा खण्डन किया है। डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार का विचार था कि जिस अम्बत् की कनिष्क ने स्थापना की थी, वह २४८ सन ई० का प्रकुटक बलचुरि-वेदि अम्बत् था। इस मत का भी खण्डन डॉ० रायचौधरी ने बड़ी योग्यतापूर्वक किया है। इसी प्रकार वे स्वर्गीय आर० जी० भण्डारकर के उस मत को भी स्वीकार नहीं करते जिसके अनुसार कनिष्क का राज्यारोहण २७८ सन ई० में हुआ था।

करयूसन, ओल्डेनवग, टामस, वनर्जी, रैप्सन तथा अय कई विद्वानों के अनुसार कनिष्क ने ७८ सन ई० वाले उस सवत की स्थापना की थी जिसका नाम बाद में शक सवत् पड़ा। परन्तु इस मत को भी दुब्रोआ नामक विद्वान् न स्वीकार नहीं किया है। अपना मत के लिए दुब्रोआ महोदय निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं—

(अ) यदि हम यह स्वीकार करें कि कुजुल कदफिसीज और हमियास ने लगभग ५० मन् ई० के राज्य किया और कनिष्क न ७८ सन ई० में शक सवत् की स्थापना की तो कदफिसीज प्रथम के राज्य-काल के अंतिम दिना और कदफिसीज द्वितीय के संपूर्ण राज्य-काल के लिये केवल २८ वर्ष ही बचते हैं।

परन्तु डॉ० रायचौधरी के मतानुसार कदफिसीज के शासन-काल के लिए ५० सन ई० अनिश्चित है और यदि हम इस काल को ठीक मान लें तो भी २८ वर्षों का समय बहुत कम नहीं प्रतीत होता जबकि हम जानते हैं कि कदफिसीज द्वितीय ने जिस व्यक्तिको उत्तराधिकार ग्रहण किया, वह अस्सी वर्ष का था। जबकि कदफिसीज प्रथम अस्सी वर्ष से भी अधिक की आयु में मरा तो उनका पुत्र भी काफी बृद्ध हो गया होगा। इसलिये यह सोचना असम्भाव्य जान पड़ता है कि उसका शासन-काल इतनी ही दोष था।

(ब) दुब्रोआ महोदय का कथन है कि मार्शल ने तक्षशिला में चिरस्तूप में एक लेख की खोज की है जिसमें १३६ तिथि पड़ी है जो विक्रम सम्वत् के ७६ सन ई० से मेल खाता है और उसमें जिस राजा का उल्लेख किया गया है वह कदाचित् कदफिसीज प्रथम है कनिष्क तो निश्चित रूप में नहीं है।

१३६ तिथि वाले तक्षशिला लेख में कृपाण राजा के लिये 'देवपुत्र' के जिम विरुद का प्रयोग किया गया है, वह कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारी नरेशों की एक विशेषता

है, कदफिसीज राजाओ की नहीं। इसलिये इस खोज से उन लोगो की धक्का नहीं लगना चाहिए जो कनिष्क को ७८ सन् ई० के सवत का लाते हैं। कुषाण राजा के व्यक्तिगत नाम का अभाव इस मत की पुष्टि नहीं कि प्रथम कुषाण ही होना चाहिये। कुमारगुप्त और बुद्धगुप्त के अनेक अभिलेखों राजा का नाम केवल गुप्त नप ही मिलता है।

(स) प्रोफेसर दुब्रोआ का कथन है, "स्टेनकोनोव ने यह दिखलाया है कि तिब्बती और चीनी लेख इस बात को सिद्ध करते हैं कि कनिष्क ने द्वि शताब्दी में शासन किया।"

यह कनिष्क सन ४१ ई० के आरा अभिलेख का कनिष्क होगा, जिसका यदि शक सवत् में किया जाय तो उसकी तिथि सा की दूसरी शताब्दी में है। पोतेशियो (Potetiao) जो स्टेन कोनोव के अनुसार यूचियो का वह नरेश जिसने कि सन २३० ई० में चीन में अपना राजदूत भेजा था, वासुदेव प्रथम के अधिकारियों में से कोई रहा होगा। "वासुदेव के नाम के सिक्के उसके मर जाने के दिनों बाद तक खुदवाये जाते रहे।" डॉ० स्मिथ, श्री आर० डी० बनर्जी तथा स्टेन कोनोव एक से अधिक वासुदेव नामधारियों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं।

(द) स्टेन कोनोव ने यह भी दिखलाया है कि कनिष्क सवत के अभिलेखों शक सवत् के अभिलेखों का तिथिक्रम एक-सा ही नहीं है।

लेकिन प्रोफेसर रामचौधरी के मतानुसार उन्ही विद्वान् (अर्थात् स्टेन ने यह भी दिखलाया है कि कनिष्क सवत के सभी अभिलेखों की तिथि एक ही के अनुसार नहीं दी हुई है। खरोष्ठी अभिलेखों में कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारी उसी प्रकार तिथियों का उल्लेख करते हैं जिस प्रकार उनके शक-पञ्चव पूर्वाधिकारियों ने किया है। इस नियम के अनुसार व महीने का नाम और माह का कौन-सा दिन यह बतलाते हैं। दूसरी ओर अपन ब्राह्मी लेखों में कनिष्क और उसके उत्तराधिकारियों ने तिथि गणना की प्राचीन भारतीय पद्धति का ही अनुकरण किया है। क्या हम से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कनिष्क सवत् की खरोष्ठी तिथियों का उस सवत की तिथियों के साथ नहीं किया जा सकता जिसमें ब्राह्मी अभिलेख उत् किये गये हैं। यदि कनिष्क के तिथिक्रम की दो विभिन्न प्रणालियों का अनुसरण था तो इस बात को समझने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं चाहिए कि उसने पश्चिमी भारत की स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रणाली भी अपना ली होगी। स्टेन कोनोव ने स्वयं इस बात का निदेश किया है कि शक तिथियों में महीने का तथा पक्ष का नाम दिया हुआ है और यही बात खरोष्ठी लेखों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। उस बात में कोई असम्भाव्यता नहीं है जिस प्रकार कनिष्क ने सीमावर्ती प्रदेश में प्राचीन शक-पञ्चव प्रणाली को अपना और हिन्दुस्तान में तिथिक्रम की प्राचीन भारतीय पद्धति को जिसका कि महीने प्रचलन था ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों को जोड़ दिया जिससे देश के उस भाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार यह प्रणाली चला सके।"

१ कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में हम उपर्युक्त विवेचन के लिए पूर्णतः रामचौधरी के आभारी हैं। देखिए उनकी *Political History of Ancient India*, V Edition, pp 461-472

उपयुक्त विवेचन के अनुसार कनिष्क सवत का समीकरण शक काल के साथ किया जा सकता है। डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार का कथन है कि यदि कनिष्क सवत् का समीकरण शक-काल के साथ स्वीकार कर लिया जाय, जिसका कि अनेक विद्वान् समर्थन करते हैं तो कनिष्क ने ७८ सन ई० म लेकर १०१ या १०२ इ० तक शासन किया। सरकार महोदय का विचार है कि कनिष्क कदफिसीज द्वितीय के बाद, किन्तु बहुत बाद नहीं, हुआ था। चूँकि कदफिसीज द्वितीय का शासन-काल जिसने अपने पिता के बाद लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी के मध्य में सिंहासन हस्तगत किया था स्थूल रूप से ६५-७५ सन् ई० के मध्य निश्चित किया जाय तो कनिष्क की तिथि को प्रथम शताब्दी के अन्तिम चतुर्थांश के बाद नहीं रक्खा जा सकता। कनिष्क के सिंहासनारोहण की तिथि ७८ सन ई० मानने में जो विवादजनक प्रश्न उपस्थित होते हैं, उनका निराकरण डॉ० सरकार महोदय ने किया है।^१ कनिष्क की तिथि के सम्बन्ध में ७८ ई० सन वाले मत का समर्थन करते हुए प्रोफसर एन० एन० घोष ने लिखा है, "बाद की तिथि (अर्थात् ७८ ई० सन वाली) इसलिये विशेष रूप से सम्भाव्य है कि अय कारणों के बीच यदि कनिष्क के शासन का प्रारम्भ हम दूसरी शती ई० में रखते हैं तो रुद्रदामन की स्वतंत्र राजसत्ता के लिये, जिसने १३०-१५० ई० में शासन किया, आधार नहीं मिलता। रुद्रदामन को स्वतंत्र राजसत्ता का, जिसका विस्तार सिन्धु घाटी के निम्न प्रदेश का लेकर सम्पूर्ण पश्चिमी भारत में था, कनिष्क के भारतीय साम्राज्य विस्तार के साथ किसी प्रकार सामञ्जस्य नहीं स्थापित हो पाता। यह केवल उसी दशा में सम्भव है जब कि यह मान लिया जाय कि कनिष्क की मृत्यु के उपरान्त तथा उसके उत्तराधिकारी के निबल शासन-काल में पश्चिमी क्षत्रपों ने अपनी छोई हुई स्वाधीनता प्राप्त कर ली जो उन्होंने कनिष्क प्रथम के नेतृत्व में कृपाणा की बढ़ती हुई लहर के आगे खो दी थी।" कनिष्क के काल के सम्बन्ध में विद्वानों के पारस्परिक मतभेद का उल्लेख करते हुए इसी मत का समर्थन डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ने भी किया है। आप लिखते हैं, 'इस अनन्त वाद विवाद के बावजूद भी हमें कनिष्क द्वारा ७८ ई० के शक सवत का संचालन सही जान पड़ता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसने एक सवत चलाया था, क्योंकि उसकी गणना पद्धति उसके उत्तराधिकारियों द्वारा भी प्रयुक्त हुई और उत्तर भारत में प्रचलित हम किसी अय सवत् को नहीं जानते जिसका आरम्भ उस दूसरी शती ई० के प्रथम चरण में हुआ था जो तिथि कनिष्क के राज्यारोहण के सम्बन्ध में दी जाती है। उसने अतिरिक्त यदि प्रथम शती ई० के तृतीय चरण के मध्य में कुजूल कदफिसीज मरा तब कनिष्क उग तिथि से बहुत दूर नहीं हो सकता, क्योंकि अस्सी वर्ष तक जीवित रहने के कारण घीमा कदफिसीज का शासन अल्पकालिक ही रहा होगा।'

कनिष्क की सय-सफलतायें—कनिष्क ने केवल कृपाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था, वरन् वह एक धीरे विजेता तथा महत्वाकांक्षी शासक भी था।^२ अपने पिता और पितामह के द्वारा स्थापित साम्राज्य की सीमाओं को वह और अधिक विस्तृत करना चाहता था। इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर उसने देशों को विजित करने का निश्चय किया। उत्तर दक्षिण और पूव तीनो दिशाओं में कनिष्क ने अपनी विजयों द्वारा अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। सबसे प्रथम उसने काश्मीर की सुंदर घाटी को अपने अधिकार में किया। काश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण के अनुसार कनिष्क के द्वारा काश्मीर में कई नगरों की स्थापना भी कराई गई थी। कनिष्क ने पाण्डियन

नरेश को युद्ध में पराजित किया। उसने पहले कुजल मदफिसीज न भी।
 को हराया था। अपनी पराजय का बदला लेने की भावना से पहलव राजा ने ११०
 में शासन-काल के प्रारम्भ में ही उस पर ब्राह्मण्य कर दिया। परन्तु उसका
 सफल न हो सका। यद्यपि कनिष्क अपने राज्य का ठीक स संगठन भी
 पाया था तथा उसने पहलवों को युद्ध में पराजित कर दिया और इस बार फिर
 विजेता के हाथों अपमान सहना पड़ा। चीनी और तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार
 ने साकेत और पाटलिपुत्र पर भी अपना अधिकार किया था। यहाँ के शासक
 उसने सैनिक प्रयत्न पूर्ण रूप से सफल हो गये। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र को
 के सम्बन्ध में ही उसे प्रसिद्ध विद्वान् भ्रश्वघोष से भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त
 था। भ्रश्वघोष का यह अपा साथ अपनी राजधानी लेता गया और उसका उचित सम्मान
 किया था। कनिष्क ने चीन के विरुद्ध भी युद्ध किया। पहले तो उसे दस युद्ध में
 ही प्राप्त हुई, परन्तु बाद में उसने चीन में सम्राट् को अपनी शक्त मानने के लिये
 कर दिया। चीन के साथ कनिष्क के सम्पर्क का विवरण बौद्ध अनुश्रुतियों में
 होता है। चीन देश का सुप्रसिद्ध सेनास्येव पान चाऊ बड़ा वीर योद्धा और
 विजेता था। लगभग ईसा की पहली शताब्दी के अन्तिम भाग में उसने चीन देश के
 पश्चिमी राज्या पर एक के बाद दूसरा, इस प्रकार से घावा बोलना शुरू कर दिया और
 उन पर अपने देश की विजय पताका फहराने लगा। देखते ही देखते काशगर, यारकान्द
 और खुता पर पान चाऊ का प्रभुत्व स्थापित हो गया। पड़ोस के राज्यों में भी उसने
 आतंक और प्रभाव का सिक्का जम गया। स्वयं भी एक महत्वाकांक्षी शासक होने
 के नाते कनिष्क पान चाऊ की बढ़ती हुई शक्ति को सहन नहीं कर सका। उसे
 राज्य के लिये भी उसको ओर से भय था, अतएव उसने चीनी सेनानायक से
 ठानने का विचार किया। यह एक सोचने की बात है कि इस समय चीन की साम्राज्य
 सत्ता कितनी सुदृढ़ और प्रभावशालिनी थी जिसको चुनौती देना साधारण रूप
 नहीं था। पान चाऊ लगभग कैस्पियन सागर के तट तक पहुँच चुका था और रोस
 साम्राज्य की सीमा पर खड़ा था। अपनी विजयों के फलस्वरूप उसने चीन देश के
 राजनीतिक और वास्तविक शक्ति को हृदयों पर जमा दिया था। परन्तु इस बात
 का तनिक भी विचार न करते हुए कनिष्क ने चीन के सम्राटों की भाँति 'बवतु' की
 उपाधि धारण की और अपना एक राजदूत भेजकर चीनी राजकुमारी के साथ विवाह
 करके अपनी इच्छा प्रकट की। पान चाऊ का यह प्रस्ताव अपने सम्राट और
 के लिये बड़ा ही अशोभनीय और अपमानजनक जान पड़ा। उसने भारतीय राजतंत्र की
 बन्धी बना लिया और चीन भेज दिया। जब स्पष्टतया युद्ध की घोषणा कर देने के
 अतिरिक्त कनिष्क के पाम कोई दूसरा माग नहीं था। उसने अपने सेनानायक की
 अधीनता में सत्तर हजार भ्रश्वरोहियों की एक सुदृढ़ सेना चीनी सेनानायक के विरुद्ध
 भेज दी। मार्ग में पर्वतीय प्रदेशों की कठिनाइयों द्वारा कनिष्क की सेना को प्रयत्न
 क्षति उठानी पड़ी। परिणाम यह हुआ कि कनिष्क की सुरील तरह हार हुई। सखि
 स्वरूप कनिष्क ने चीन के सम्राट् को क्षतिपूर्ति के लिये स्वीकार किया।
 परन्तु यह क्षतिपूर्ति की अतीव कट्टेकर जान पड़ी। वह उपयुक्त क्षतिपूर्ति
 की खोज में बैठा था कि कबे अवसर मिले और वह चीनी सम्राट् को कर देना बन्द
 करे तथा उसके साथ अपनी बराबरी दिखलाये। और पान चाऊ को मुक्त हो जाने के
 लिये चीन के देशों पर चीन की जी धाक पहले जैम चुकी थी वह कम ही युद्ध में पान
 चाऊ का युवा पुत्र पानधाँफ, जिसके समर्थ अपने पिता के उत्तरदायित्व वहन का भार

आ पडा था, एक अनुभवहीन सेनानायक प्रमाणित हुआ। काश्मीर प्रदेश के माग द्वारा पामीर की उपत्यकाओं से होता हुआ कनिष्क एक बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिये पहुँच गया। इस युद्ध में कनिष्क की विजय हो गई। चीन के सम्राट को वार्षिक कर भेजने के अपमानजनक श्रृण से वह उग्रहण हो गया। इतना ही नहीं, यारकन्द, खोतान और काशगर के प्रान्तों का कनिष्क ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।

कनिष्क का साम्राज्य विस्तार—कनिष्क के साम्राज्य में भारत के बाहर का काफी विस्तृत भूभाग सम्मिलित था। अफगानिस्तान, बकिट्रिया, काशगर, खोतान और यारकन्द निश्चित ही उसके राज्य के अन्तर्गत थे। उसके आभिलेखिक साक्ष्यों से इस बात का प्रमाण मिलता है कि कनिष्क का अधिकार आधुनिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त तथा सिन्ध के उत्तर में भावलपुर राज्य पर था। कनिष्क के अनेक लेख मथुरा में भी मिले हैं, जिससे मथुरा का उसके अधीन होना स्वतः सिद्ध है। परंतु चीनी अनश्रुति उस साकेत और पाटलिपुत्र का भी विजेता बतलाती है। उसके सिक्के भी श्रावस्ती, सारनाथ तथा कौशाम्बी इत्यादि से प्राप्त हुए हैं। पू्व में गाजीपुर तथा मोरखपुर तक उसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पू्व में वाराणसी तक तो अवश्य ही उसका अधिकार था। कनिष्क के तीसरे राज्यांक में सारनाथ में प्रतिष्ठित एक बोधिसत्वमूर्ति की पादपीठ पर खुदे हुए लेख से विदित होता है कि उस समय वाराणसी कनिष्क के साम्राज्य में थी। यद्यपि बंगाल और बिहार में भी कनिष्क के सिक्के मिले हैं, तथापि इन प्रान्तों का उसके साम्राज्य में सम्मिलित होना सन्दिग्ध है। भारतीय सीमा के अन्तर्गत अन्य प्रदेशों पर भी उसके राजनीतिक प्रभाव के स्पष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। बहावलपुर के निकट सूई बिहार नामक स्थान में कनिष्क के नाम का एक ताम्रपट प्राप्त हुआ है। साची (भोपाल राज्य, मध्य भारत) में, जो प्राचीन काल में पूर्वीय मालवा की राजधानी थी, उसने एक उत्तराधिकारी का लेख मिला है। पश्चिमी भारत में शक्यों के अधीन क्षत्रपों की जो शासन व्यवस्था थी, उसका स्वामित्व कुषाणों के ही हाथ में था। इन सब प्रमाणों के आधार पर यह कुछ निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि सिन्ध, राजपूताना, मालवा और काठियावाड़ भी कनिष्क के राजनीतिक प्रभुत्व में तो नहीं, किन्तु उसके राजनीतिक प्रभाव के अन्तर्गत अवश्य थे। काश्मीर पर कनिष्क के अधिकार के एक से अधिक प्रमाण मिलते हैं। 'राजतरंगिणी' में कनिष्क के काश्मीर में शासन करने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध अनुश्रुतियों से द्वारा भी कनिष्क के काश्मीर में शासन करने का उल्लेख मिलता है।

इस प्रकार यदि हम कनिष्क की साम्राज्य-सीमाओं का विचार करें तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि वह एक बहुत बड़े भूभाग का स्वामी था। अपन समय के सबसे प्रभावशाली शासकों में वह अवश्य ही रहा होगा।

१ कल्हण ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में कनिष्क के साथ दो अन्य राजाओं का भी उल्लेख किया है। उसने लिखा है, "अपने अपने नामों पर तीन नगर बसाने वाले हृष्क, जुष्क और कनिष्क नाम के तीन राजा हुए। उनके राज्य काल में काश्मीर देश में बौद्धों का ही प्राणाय था।"

"प्रथाभवन स्वनामांकपुरत्रेपविधापिन ।
हृष्कजुष्ककनिष्काख्यास्त्रयस्तत्रव पाथिव ॥
प्राज्य राज्यक्षण तेषा प्राय काश्मीरमण्डलम् ।
भोजयमस्तेस्म बौद्धानाप्रव्रज्योजितचेतसाम ॥"

शासन-प्रणाली—कनिष्क की शासन-प्रणाली का विस्तृत विवरण तो हमें प्राप्त नहीं है, किन्तु कुछ स्थूल बातें अवश्य मालूम हो जाती हैं। उसके सारनाथ वाल लेख से उसकी शासन व्यवस्था पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह अपने इस विशाल साम्राज्य का शासन क्षत्रप शासन-व्यवस्था द्वारा करता था। उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग महाक्षत्रप खरपल्लान तथा क्षत्रप वनस्पर द्वारा शासित होता था। खरपल्लान उसका महाक्षत्रप था जो शायद मपुरा में था, और वनस्पर बनारस का क्षत्रप था। साम्राज्य के उत्तरी भागों में हम सनानासक लल, वेसपति तथा लियाक नामक क्षत्रपों के नाम सुनते हैं। विन्सेन्ट स्मिथ साहब का अनुमान है कि महाराष्ट्र का सहरातवशी नहपान और उज्जैन का क्षत्रप चट्टन का चित्त कनिष्क के ही सामंत थे। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी। उसने अपनी राजधानी को अनेक भव्य भवनो, सावजनिक शालाओं और बौद्ध विहारों से समलकृत किया था। काश्मीर की कनिष्कपुर नगरी को भी संभवतः उसने ही बसाया था। परन्तु डॉ० रायचौधरी की धारणा है कि इस नगर की स्थापना द्वारा अभिलेख वाले कनिष्क के द्वारा कराई गई थी।

कनिष्क का धर्म—जैसा कि डॉ० रायचौधरी महोदय ने कहा है कनिष्क का यज्ञ उसकी विजयों पर उतना अधिक अवलम्बित नहीं जितना कि शाक्यमुनि के धर्म को उसके राजाश्रय प्रदान करने पर। उसकी मुद्राओं तथा पेशावर (Casket) अभिलेख से यह विदित होता है कि उसने वास्तविक रूप में, संभवतः अपने शासन-काल के प्रारम्भ में ही, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। पुरुषपुर अथवा पेशावर में उसने एक बौद्ध सधाराम का निर्माण कराया था। यह बौद्ध विहार एक बौद्ध तीर्थ के रूप में नवीं शताब्दी तक वर्तमान था जबकि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वीरदेव ने उसकी यात्रा की थी जो मगध के नरेश देवपाल के समय में नालन्दा का महास्यविर निर्वाचित किया गया था। कनिष्क के चैत्य का उल्लेख मलबरूनी नामक प्रख्यात मुस्लिम यात्री ने भी किया है।

परन्तु भारतीय जीवन की परम्परा के अनुकूल कनिष्क ने धार्मिक विषयों में अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया। उसके विशाल साम्राज्य में विभिन्न धर्मों के अनुयायी निवास करते थे जिनमें सबके साथ उसने धार्मिक निष्पक्षता तथा सहिष्णुता का व्यवहार किया। उसके सिक्कों से उसकी धर्म-सम्बन्धी धारणा का परिचय हमें स्पष्टतया हो जाता है। उसके सिक्कों पर यूनानी, ईरानी और हिन्दू देवताओं के चित्र मिलते हैं। इन देवताओं के नाम इस प्रकार हैं—हेराक्लीज, सेरापिज सूर्य, चंद्र, शिव और अग्नि आदि। उसकी राजसभा को जो गुणवान् व्यक्ति समलकृत करते थे उन्हीं सभी धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे।

कनिष्क के व्यक्तित्व का मूल्यांकन—प्राचीन भारत के इतिहास में कुषाण सम्राट कनिष्क का अपना एक निश्चित स्थान है। अपनी सैन्य-सफलताओं से जहाँ वह एक ओर हमें समुद्रगुप्त का स्मरण दिलाता है, वहीं दूसरी ओर अपनी धर्मानुरागिता तथा बौद्ध धर्म को अपने राज्य प्रश्रय प्रदान करने के कार्य से वह महान भ्रशोक की प्रा करता है। बौद्ध धर्म के इतिहास में तो उसका अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है। जैसा कि

१ "Kanishka's fame rests not so much on his conquests as on his patronage of the religion of Sakyamuni." *Political History of Ancient India*, V Edition, p 475

१ आगे इसी अध्याय में पढ़ेंगे, उसी के शामन-काल में बौद्धों की चतुर्थ संगीति हुई थी। इस महायान पथ को बौद्ध धर्म का एक स्वीकृत रूप प्रदान किया। कहना न होगा कि महायान बौद्ध धर्म ही लोक रूचि के अधिक निकट था और जिस बौद्ध धर्म का विदेशी प्रचार हुआ वह महायान ही था। अशोक की भांति उसने भी बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रयत्न किया और अपनी समस्त प्रजा के साथ धार्मिक सहिष्णुता प्रदर्शित करने में उसने इस महान् सम्राट के द्वारा दिखाये हुए मार्ग का अनुगमन किया। अशोक की ही भांति कनिष्क भी कलानुरागी तथा भवन निर्माता था। उसने द्वारा निर्मित गिद्ध बिहार का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। जिस प्रकार पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा बनवाये हुए राजप्रासाद की प्रशंसा आगे चलकर फाह्यान नामक तीर्थयात्री ने की थी उसी प्रकार कनिष्क के बौद्ध चैत्य का प्रशंसा मिश्रित उल्लेख अलवरुनी ने किया है। अनुश्रुति अशोक की नेपाल में ललितपाटा तथा बाश्मीर में श्रीनगर की स्थापना का श्रेय प्रदान करती है। हम देख चुके हैं कि कनिष्क को भी नगरो की स्थापना का श्रेय प्राप्त है। यहाँ भी अशोक और कनिष्क दोनों एकसाथ ही ठहरते हैं। एक बात अशोक से भी अधिक भाग्यवान् था और यहाँ वह समुद्रगुप्त अथवा अधिक शौचित्य के साथ रहना चाहिए, चन्द्रगुप्त द्वितीय विजयनादित्य का समकक्षी है। हमें इस बात का कोई स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं कि अशोक की राजसभा में गुणवान् व्यक्तियों का समघट लगा रहता था। किन्तु कनिष्क की राजसभा को, गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय की राजसभा की भांति, कई गुणवान् व्यक्ति अपनी उपस्थिति द्वारा समलवृत करते थे। चन्द्रगुप्त के नवरत्ना की भांति इन व्यक्तियों ने भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निपुणता तथा ख्याति प्राप्त कर ली थी। न केवल बौद्ध दार्शनिकों—अश्वघोष, पाशव और वसुमित्र ही उसकी विशिष्ट कृपा के पात्र थे, अपितु एक अन्य विद्वान् सपरक्ष भी सम्भवतः उसका पुरोहित था। नागार्जुन नामक प्रसिद्ध दार्शनिक, जिसने शून्यवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया और जो महायान पथ का प्रबल समर्थक था तथा चरक, जिनका आयुर्वेद विषयक 'चरक संहिता' नामक ग्रन्थ अब भी चिकित्सकों के लिए श्रद्धा और विस्मय का कारण है, कनिष्क की राजसभा को सुशोभित करते थे। माधुर नामक कुशल राजनीतिक कुपाण सम्राट के मंत्रियों में से एक था। यूनानी इजीनियर एजेसिलेअस भी कनिष्क का समकालीन था। ये तथा अन्य गुणवान् व्यक्ति कनिष्क के शासन-काल के धार्मिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा कलात्मक कार्यों में महत्त्वपूर्ण भाग लेते थे।^२ विद्वानों की राज्य-संरक्षण प्रदान करने और गुणवानों को समादृत करने की दृष्टि से भारत के सम्राटों में कनिष्क का निश्चय ही एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

हमने ऊपर कनिष्क के जिन गुणों का उल्लेख किया है उनके द्वारा वह अशोक के साथ बैठता है। परन्तु जिस प्रकार प्रोफेसर राधाकुमुद मुकर्जी ने हृष में समुद्रगुप्त और महान् सम्राट अशोक की स्मृतियों का समन्वय दिखलाया है, उसी प्रकार हमने भी कनिष्क के व्यक्तित्व में उन गुणों की उपस्थिति का निदर्श किया है जिनके कारण वह समुद्रगुप्त तथा अशोक की स्मृति एकसाथ दिलाता है। समुद्रगुप्त की भांति कनिष्क भी एक महान् विजेता था। उसकी दिग्विजय का वृत्तान्त हम पीछे पढ़ चुके हैं।

१ पाटलिपुत्र के राजप्रासाद का निर्माता तो सम्भवतः चन्द्रगुप्त मौर्य था, परन्तु उसको बढ़ाने, पुनर्निर्मित कराने तथा अधिक सुन्दर बनाने का श्रेय अशोक को ही है।

२ *Political History of Ancient India*, p 476

यह बहने की आवश्यकता नहीं कि अपने भुजबल द्वारा ही कनिष्क ने भारत विशाल भूभाग पर अपनी विजय-पतावा फहराई थी। अपने पूर्वजों द्वारा धिक्कार रूप में उतने जो राज्य प्राप्त किया था, उसकी उसने केवल रसा ही नहीं अपितु उसकी सीमा का विस्तार भी किया। उसकी महत्वाकांक्षा अदम्य थी। उसकी विशालवाहिनी चीनी सेनानायक पान चाऊ के साथ युद्ध करने में मार्गों की बटिनाइयों के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसी उसको पराजय भी उठानी पड़ी, तथापि उसने कुछ समय बाद अपने अपने अपमान का प्रतिकार किया और अपनी महत्वाकांक्षा को समुष्ट किया।

कनिष्क की शासन-व्यवस्था का कोई सुस्पष्ट विवरण हमें ज्ञात पर हम यह यह सब कि यह किस कोटि का शासक था, परन्तु अपने युग की व्यवस्था — क्षत्रपा द्वारा शासन-संचालन की नीति — का अवलम्बन करक उतने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। हमने उसकी तिथि के सम्बन्ध करते हुए यह दया कि उसने सम्भवतः काल-गणना की तीसरी पद्धति भी ली थी। उसने द्वारा दो पद्धतियों की स्वीकृति के विषय में तो कोई सन्देह नहीं, यदि तीसरी पद्धति के ग्रहण करने का हमारा अनुमान सत्य हो तो शासन-सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण बात का पता चलता है। यह बात यह है स्थानीय परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं का बहुत अधिक ध्यान था, क्योंकि उसके लिए काल-गणना की तीसरी पद्धति को ग्रहण करना नहीं था। हाँ, यह अवश्य था कि इससे उसके शासनाधिकारियों और स्थानीय को पर्याप्त सुविधा होती थी। कनिष्क के इस कार्य से भी उसकी राजनीतिक दर्शिता का परिचय प्राप्त होता है।

कनिष्क का शासन-काल चतुर्थ बौद्ध सगीति के लिए विख्यात है। के समय में भी एक बौद्ध सगीति का आयोजन किया गया था जिसमें कुछ निश्चय किये गये थे जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार को एक विशिष्ट गति और विशेष दिशा प्राप्त हुई थी। यही बात कनिष्क के शासन-काल में भी हुई जिससे लेखकों की दृष्टि में कनिष्क का स्थान अशोक के ही बराबर है। अतएव अब कनिष्क के राज्य काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना का अध्ययन करते। यह घटना ही बौद्ध सगीति का आयोजन।

कनिष्क के समय की बौद्ध सगीति — सम्राट् कनिष्क ने केवल बौद्ध धर्म स्वीकार ही नहीं कर लिया, वरन् इसके सिद्धान्तों को ममज्ञाने की उसने चेष्टा भी की। परन्तु इस काम में उसको बटिनाइयों का अनुभव हुआ, क्योंकि इस समय तक पहचान कर बौद्ध धर्म का स्वरूप काफी अस्पष्ट हो गया था। सिद्धान्तों और धर्म के मूल तत्त्वों के प्रत्यक्ष पर नाना प्रकार के विवाद उठ खड़े हो गये थे। विभिन्न धर्माचार्यों के मतों के पारस्परिक द्वन्द्व काफी परिमाण में उत्पन्न हो गये थे। विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों के सूक्ष्मता, पेचीदगी और जटिलता के कारण बौद्ध धर्म की सरल और बोधगम्य शिक्षा दब गई थी। ऐसी स्थिति में उनको हृदयगम्य करना बड़ा कठिन था। इसके अतिरिक्त कुछ मौलिक प्रश्नों पर विभिन्न धर्माचार्यों के एकमत होने की आवश्यकता भी बहुत बढ़ती होती है। इन्हीं सब कारणों से कनिष्क के समय में बौद्ध सगीति का आयोजन आवश्यक हो गया। बौद्ध धर्म में स्पष्ट लिखा है कि कनिष्क के शासन-काल में जो बौद्ध सगीति बुलाई गई थी, उसका उद्देश्य विवादास्पद सिद्धान्तों का निराकरण

रना था। इस चतुर्थ बौद्ध-संगीति का आयोजन काश्मीर के कुण्डलवन विहार में किया गया था। वसुमित्र ने संगीति के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था और अश्वघोष ने पाण्ड्यस्य का कायमार समाला था। इस अधिवेशन में धर्म-ग्रन्थों के गूढ़ और जटिल श्लोकों परस्पर तक-वितर्कों द्वारा पूर्ण रूप से विवेचना की गई। इस सम्बन्ध में जो मत विवाद हुए, उनको भाष्य रूप में संकलित कर लिया गया। ये भाष्य विभाषाशास्त्र कहलाये। त्रिपिटक पर एक प्रामाणिक भाष्य की रचना हुई जिन्हें कनिष्क ने सम्प्रतः प्रकीर्ण कराया। उनको एक परस्पर के सन्दूक में रखकर उसने उनके ऊपर से एक स्तूप का निर्माण करवा दिया था। "इस संगीति ने दो मुख्य कार्य किये। एक तो उसने यह किया कि नये विचारों और बौद्ध दर्शन की कतिपय नवीन विचार-सारणियाँ के विकास के प्रकाश में धर्म-ग्रन्थों को नये ढंग पर लिपिबद्ध किया। नवीन लिपिवरण में संस्कृत भाषा का व्यवहार किया गया था। संगीति का दूसरा कार्य महायान बौद्ध शाखा को राजधर्म का रूप देना था जिसके प्रचार के लिए कनिष्क उसका संरक्षक बना। इस बौद्ध संगीति में पाँच सौ विद्वानों ने भाग लिया था जो देश के प्रत्येक भाग से आये थे। संगीति का अधिवेशन छ मास तक होता रहा (प्रोफेसर एन० एन० घोष)।

महायान मत का उदय—बौद्ध धर्म के इतिहास में कनिष्क के राजत्व-काल में होने वाली चतुर्थ संगीति का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि रालिंसन महोदय ने लिखा है, यह बौद्ध धर्म के इतिहास में नवीन युग के आरम्भ होने को सूचित करती है। यह (नवीन युग) था महायान का उदय जो हीनयान के प्रारम्भिक बौद्ध धर्म से उतना ही भिन्न है जितना कि मध्यकालीन ईसाई धर्म प्रथम शताब्दी ई० के ईसा-इस्यो के सरल सिद्धान्तों से भिन्न है। रालिंसन का विचार है कि महायान पद्य का उदय कुछ तो अश्वघोष-संरीचे विद्वान् ब्राह्मणों के प्रयत्नों का प्रतिफल था, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और जो इसे हिन्दू धर्म के कुछ निकट लाना चाहते थे। परन्तु इसने उदय का कारण अधिकार रूप में यह बात थी कि उत्तरी-पश्चिमी भारत में अनेक अभिनव प्रभावों का प्रवेश हो चुका था। ये प्रभाव थे—यूनानी, ईसाई, जटयुक्त का धर्म तथा मध्य एशिया के अनेक प्रभाव। जब बौद्ध धर्म विदेशी आक्रमण-कारियों का धर्म हो गया तो इसका मूल रूप पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया। विन्सेट

"Kanushka's Council at Kashmir marks the beginning of a new epoch in the history of Buddhism. This was the rise of the Mahayan or Northern Church which differs as much from the primitive Buddhism of the Hinayana, or Little Vehicle of the South, as Medieval Catholicism does from the simple creed of the Christians of the first century."

H. G. Rawlinson, *India—A Short Cultural History*, p. 96
 The change was partly due to attempts of learned Brahmin converts like Asvaghosha to reconcile Buddhism with Hinduism. But it was due still more to the fact that in North-Western Asia a number of new influences—Greek, Christian, Zoroastrian and Central Asian—had crept in. When Buddhism became the religion of the foreign invaders from the northern steppes it entirely lost its original character.

स्मिथ साहय का भी मत इस सम्बन्ध में रालिगन के विचार से मिलता-जुलता है। स्मिथ साहय का कथन है कि जब से बौद्ध धर्म भारत की सीमा पार करके दूसरे जगह में गया, तभी से उसके प्राचीन रूप में परिवर्तन होने लगा और उसमें भिन्न भिन्न धर्मों के तत्त्व आ मिले। परन्तु कतिपय भारतीय विद्वानों की स्मिथ और रालिगन का मत मान्य नहीं है कि महायान के उदय का मूल कारण विदेशी आदर्शों का प्रभाव है वास्तव में हमें रालिगन साहय का वह मत अधिक मान्य प्रतीत होता है, क्योंकि स्वयं उम पर अधिक बल नहीं प्रदान करते कि यह अश्वघोष-सरीसे विद्वान् ब्राह्मणों के प्रयत्नों का प्रतिफल था जो बौद्ध धर्म को हिन्दू धर्म के निकट लाना चाहते थे। महायान पथ के ऊपर विदेशी प्रभावा की अपेक्षा भागवत धर्म का प्रभाव अधिक स्पष्ट तथा परिलक्षित होता है। महायान का उदय कनिष्क के पहले ही हो चुका था। इन कि प्रोफेसर एन० एन० घोष न लिखा है "महायान के बीज हीनयान सम्प्रदाय में ही निहित थे।" प्राफेसर नलिनाथ दत्त का भी कथन है कि पाली निकायो में ही एव स्थल हैं जो महायान सिद्धान्तों की शिक्षा देते हैं। आपने महायान धर्म के उदय-उत्थान पर विचार किया है, जिससे मालूम पड़ता है कि कनिष्क के समय में महायान पथ अपने ही से एव मजिब शक्ति के रूप में था। प्रसिद्ध विद्वान् की सम्मति में महायान धर्म का एक स्वीकृत रूप कनिष्क के ही समय में बना।^१

हीनयान और महायान धर्मों में एक मौलिक अन्तर है। हीनयान-यग का मोक्ष पर विशेष आग्रह है और मोक्ष के लिए वह व्यक्ति की इस काय के हेतु निरन्तर प्रयत्न शीलता को ही सबसे बड़ा साधन बतलाता है। बुद्ध ने अपने शिष्य से इस बात को जोर देकर कहा था कि 'तुम अपने शरण्य आप बनो, अपने लिए दीपक बनो' आदि। उन्होंने यह भी कहा कि अपने निर्वाण का प्रयत्न तुम स्वयं परिश्रमपूर्वक करते रहो। परन्तु महायान मत में भक्ति को समुचित स्थान दिया गया। एक कुरुक्षेत्रीय ज्ञान देश की कृपाशीलता पर जोर दिया गया। हीनयान धर्म में बुद्ध केवल एक शास्ता के रूप में ही थे, परन्तु महायान धर्म में उन्हें देवता का स्थान दिया गया। उनको परमात्मज्ञान समझा जाना लगा और उनकी मूर्ति बनाकर लोगो ने उनकी पूजा करनी प्रारम्भ कर दी। महायान धर्म में अवतारवाद के सिद्धान्त को स्थान मिला। रालिगन ने लिखा है कि बुद्ध जी अब एक दिवंगत गुरु के रूप में नहीं रह गये, बल्कि एक जीवित रूप देवता बन गये जिन्होंने राम अथवा कृष्ण की भाँति मानवता की मुक्ति के लिए अवतार ग्रहण किया था। अवतारों का सिद्धान्त, जिसका प्रयोग वैष्णव, हिन्दू धर्म तथा जैन धर्म में हो रहा था, बौद्ध धर्म के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। ऐतिहासिक बुद्ध आदि बुद्ध के अवतारों की एक श्रृंखला को अन्तिम कड़ी के ही रूप में समझ गये और अधिकाधिक रूप में वे पृष्ठभूमि में पड़ गये।^२

१ इस सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिए देखिए *The Age of Imperial Unity*, Chapt XIX Religion and Philosophy

२ 'Buddha ceased altogether to be a dead teacher, and became a living saviour God, incarnate like Rama or Krishna for the salvation of human race. The theory of Avatars or incarnation which was being applied to Vaishnave Hinduism and Jainism was adopted by Buddhism. The historical Gautama was regarded as merely the latest of a series of incarnations of the Adi-Buddh or Primeval Spirit, and fell more and more into the Background'

अवतारवाद और भक्ति के समावेश से बौद्ध धर्म का स्वरूप काफी परिवर्तित हो गया। हीनयान धर्म शुष्क और सिद्धान्तपरक था। इसकी दृढ़ आचारवादिता साधारण जनता की मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य उसकी शक्ति के बाहर की बातें हैं। साधारण जन ऐसे इष्टदेव की खोज करते हैं जो उनके जीवन के समय विघटनों में उनकी सहायता करें और जिसकी उपासना के लिए उन्हें ससार का परित्याग न करना पड़े। जीवन के हास विलास, सुख-दुःख, हृष्य शोक, जय पराजय तथा रुदन-हास का अनुभव करते हुए ही साधारण जन इस भवसागर से पार उतरना चाहता है। इस काम में इष्टदेव उसकी सहायता करते हैं और उनकी पूजोपासना में तल्लीन रहकर वह अपनी अभीष्ट-सिद्धि करता है। हीनयान प्रमुख रूप से ज्ञान और पाण्डित्य सम्पन्न व्यक्तियों तथा सन्यासियों के लिए था। इसकी शुष्कता, निरीश्वरवादिता और स्वावलम्बन पर इसके प्रबल आग्रह आदि ऐसे तत्त्व थे जो जनसाधारण के लिए नितान्त दुर्बोध थे। यह बात स्मरणीय है कि अशोक का भी बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ इसके कतिपय सिद्धान्तों को लोकरचि के अधिक निवृत्त होने का प्रयत्न करना पड़ा था। उसने हीनयान धर्म के मोक्ष के आग्रह के स्थान पर अपनी प्रजा के सम्मुख स्वर्ग के दिव्य दृश्य प्रस्तुत किये। महायान धर्म में उन तत्त्वों का समावेश किया गया जिसके द्वारा यह जनसाधारण की आध्यात्मिक पिपासा को अभितृप्त करने के योग्य हुआ। भक्ति और सबभूतानुकम्पा इस धर्म के अभिन्न अंग बन गये।

महायान बौद्ध धर्म ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार को सुगम कर दिया। एक समय में भारत के अन्दर बौद्ध धर्म बड़ा ही लोकप्रिय था जिसका कारण महायान धर्म का उदय था। कुछ विद्वानों का विचार है कि जब साधारण जनता ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो महायान का उदय प्रवश्यम्भावी हो गया। महायान के उदय के कारणों पर विचार करते हुये डॉ० त्रिपाठी ने अपनी यही सम्मति प्रकट की है। वे लिखते हैं, "यद्यपि प्रमाण सबका प्रस्तुत नहीं, तथापि इस बात को मान लेने के लिए विमिश्रित कारण है कि महायान का उदय वास्तव में कनिष्क के काल से काफी पहले हो चुका था। इसका प्रारम्भ बौद्ध धर्म में भक्ति के समावेश के साथ माना जाना चाहिये। बौद्ध धर्म का साधारण जनता में प्रचार कुछ हद तक इसका कारण हो सकता है, क्योंकि उसे हीनयान के आदर्शवाद से ऊपर उदार जन धर्म की आवश्यकता थी और हीनयान में उसकी भक्ति को प्रज्वलित करने की सामर्थ्य नहीं थी।" भारतीय सीमा के बाहर भी बौद्ध धर्म के प्रचुर प्रचार का श्रेय महायान को ही है, हीनयान को नहीं। महायान मत ने प्राचीन बौद्ध धर्म में नवजीवन का सञ्चार कर दिया जिससे 'अपन नये रूप में वह भारतीय सीमाओं को लाकर शीघ्र विदेशों में जा फैला। तिब्बत, चीन, बर्मा और जापान ने बौद्ध धर्म के नये रूप को उसी क्षण अंगीकार कर लिया।'

कनिष्क का निधन—कुछ दन्त कथाओं द्वारा विदित होता है कनिष्क का निधन दुःखद और कष्टपूर्ण रूप में हुआ था। उसके सेनापतियों ने उसके विरुद्ध षडयंत्र करके उसका वध कर दिया। उसके सरदार और सेनापति उसके युद्धों से तंग आ गये थे जिससे उन्होंने रात्रि के समय उसकी हत्या कर डाली। कुछ विद्वानों का कथन है कि कनिष्क ने ४५ वर्ष तक राज्य किया। परन्तु अन्य विद्वानों का विचार है कि उसने २३ वर्ष तक राज्य किया था। यही मत अधिक माय प्रतीत होता है। इस प्रकार उसका निधन (७८ + २३) १०१ सन ई० के लगभग हुआ।

कनिष्क के उत्तराधिकार—कृपाण वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कनिष्क था

जिमके देहावसान के अनन्तर इस वंश का राजनीतिक गौरव क्षीण होने लगा।¹ के उत्तराधिकारियों में से कोई भी उसके समान पराक्रमी अथवा हुआ। उसके उत्तराधिकारियों के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त स्वल्प है। के बाद वासिष्क उसका उत्तराधिकारी हुआ। वासिष्क के विषय में इतिहास मूक है। उसके सिक्के भी प्राप्त नहीं हुए हैं। सम्भवतः उसने अपने नाम से चलवाये ही नहीं। हुविष्क के विषय में हमारा ज्ञान अपेक्षाकृत अधिक है।² एक अभिलेख काबुल के निक्ट वारदक में प्राप्त हुआ है जो यह सिद्ध करता है हुविष्क का अधिकार अफगानिस्तान पर था। सम्भवतः हुविष्क वही हुष्क है। विषय में कल्हण ने 'राजतरंगिणी' में लिखा है कि वह काश्मीर के हुष्कपुर नगर का संस्थापक था। कल्हण के विवरण से यह अनुमान होता है कि हुष्क और कनिष्क अर्थात् वासिष्क और आरा अभिलेख (४१वें वर्ष के) वाले के साथ मिलकर शासन किया था। इस बात का कोई असन्दिग्ध प्रमाण नहीं कि हुविष्क ने निचली सिंध घाटी पर अपना अधिकार कायम रखा था, बात की सम्भावना अधिक है कि इस प्रदेश को कनिष्क के उत्तराधिकारियों से दामन ने छीन लिया था। इसके बावजूद भी 'सिक्को और अभिलेखों से प्रमाण है कि हुविष्क शक्तिशाली नृपति था और उसने कनिष्क का साम्राज्य पूर्ववत् बना रखा। नि सन्देह उसकी मत्ता काबुल, काश्मीर, पंजाब, मथुरा और सम्भवतः सुदूर प्रात के पूर्वी भाग में भी मानी जाती थी।" हुविष्क के सिक्के बड़े सुदोल और सुन्दर हैं। कुपाण सम्राट कनिष्क की भाँति उसके सिक्को पर भी विभिन्न देवी-देवताओं की आकृतियाँ खुदी हुई हैं। इन देवताओं के नाम ये हैं—रोमा, हेराक्लीज सरपिस (सरपिस), मेनेबेगो (Manaobago Mao), प्राच्य की देवी एरदोसो, सूप देवी एनिओ, देवी ओनानो या ओअनिन्दा (The goddess Oanas or Oaninda) मुद्र देवता शेओरीरो (Shaoreoro) (फारसी शाहरेवर) और भारतीय देवता बोला (विष्णु), मासेना (महासेन) इत्यादि। कुछ सिक्को पर स्कन्द, कुमार, विष्णु और महासेन की आकृतियाँ हैं जब कि कुछ अन्य सिक्को पर स्कन्द, कुमार और विष्णु की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। एक अन्य प्रकार की मनोरञ्जक कोटि की मुद्राओं पर हनें एक भारतीय देवता की आकृति दिखलाई पड़ती है जिसके हाथ में एक धनुष है और 'गणेश ग्राही लेख में स्पष्ट रूप से लिखा है। सम्भवतः यह देवता शिव हो। एक सील से, जो हुविष्क की बताई जाती है, यह पता चलता है कि वह विष्णु का प्रतीक था।³ इस बात का हमें कारण पता नहीं है कि हुविष्क की मुद्राओं पर बुद्ध भावन की आकृति क्यों खुदी नहीं मिलती। केवल इस आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि हुविष्क बौद्ध धर्म के प्रति उदासीन था अथवा उसकी बुद्ध के प्रति श्रद्धा नहीं थी। बौद्ध अनुश्रुति कनिष्क की भाँति उसे भी बौद्ध धर्म का अनुयायी तथा पोषक बतनाती है। हुविष्क स्वयं बौद्ध धर्म का रक्षक था और मथुरा के एक अभिलेख से एक एले विहार का उल्लेख प्राप्त होता है जिसका निर्माण महाराज राजाधिराज देवपुत्र ने कराया था। यह भी सम्भव हो सकता है विहार का नामकरण उसी के नाम से कर दिया गया हो। हुविष्क ने लगभग ३० वर्षों तक शासन किया।

वासुदेव—हुविष्क के अनन्तर वासुदेव कुपाण साम्राज्य का स्वामी बना।⁴ नृपति का नाम यह स्पष्टतया सूचित करता है कि कुपाण वंश का भारतीयकरण अब पूर्ण रूप से सम्पन्न हो चुका था। उसकी मृत्यु तिथियाँ ६७ से लेकर १८ के बीच

की हैं जो कि ई० सन् की १४५ और १७६ तियों हैं। उसने रोह और के केवल मथुरा, पंजाब और मयुक्त प्रांत स ही मिले हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि उसका अधिकार इन्ही प्रदेशों तक सीमित रह गया था और कुपाण-साम्राज्य के परिचमोत्तर सीमा का निर्माण करने वाले प्रदेश उसके हाथों से निकल गये थे। अफगानिस्तान, काश्मीर, सिंध, मालवा आदि देशों पर निश्चित रूप से इस समय कुपाणों का अधिकार नहीं था।

वासुदेव के सिक्का पर विभिन्न देवी देवताओं की आवृतियाँ नहीं प्राप्त होती। कुपाणों की अधिकांश मुद्राओं पर शिव तथा उसके वाहन नन्दी की ही आकृति छुदी हुई है। यद्यपि नाम से उसके वैष्णव धर्मानुयायी होने का अनुमान लगाया जा सकता है, तथापि वासुदेव शैव था, वैष्णव नहीं।

वासुदेव कुपाण वंश का अन्तिम सम्राट् था जिसका राजनीतिक प्रभुत्व बिलकुल क्षीण नहीं होने पाया था। किन्तु उसके समय से ही इस राजवंश का पतन आरंभ हो गया था। उसके बाद के कुपाण राजाओं का इतिहास प्रायः तिमिरावत ही है। इन बातों में कोई सन्देह नहीं कि भारत में वासुदेव के राजत्व-काल (१४५-१७६ सन् ई०) के शीघ्र बाद ही कुपाण राजसत्ता का ह्रास होने लगा। शक क्षत्रप जो मूलतः सिन्धु प्रथम के प्रति अपना दासभाव स्वीकार करते थे, अब स्वतन्त्र शासकों की भाँति व्यवहार करने लगे। पश्चिमी और मध्य भारत के विशाल भूभागों पर उनकी स्वतन्त्र राजसत्ता स्थापित हो गई। भारत के विभिन्न भागों में, जहाँ कुपाण वंश का अधिकार था, विशेषतया वर्तमान उत्तर प्रदेश और राजपूताने में अधीनस्थ राजवंशों ने अपना स्वतन्त्र ऊँचा किया और यहाँ तक कि मथुरा से भी कुपाण शक्ति का उन्मूलन कर दिया गया जहाँ पर एक नाग परिवार सत्तारूढ़ हो गया। नागों की अधीनता में भारत में एक राष्ट्रीय शक्ति की लहर बही जिसने प्रबल वेग में कुपाणों का साम्राज्य टूट गया।

कुपाण-युग की सभ्यता और सस्कृति

कुपाण-युग की सभ्यता और सस्कृति के विभिन्न रूपों पर विचार कर लेने से पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम इसके सांस्कृतिक गौरव पर दृष्टिपात करें। मौर्य युग की भाँति इस काल की सभ्यता और सस्कृति की जननी के पीछे भी एक विशाल साम्राज्य द्वारा प्रदत्त मुविधायें थी जिनका अभाव में सम्भवतः सस्कृति की विशेष जननी सम्भव नहीं। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरान्त प्रथम बार कुपाण-साम्राज्य ही इतना विशाल था जिसके अंतर्गत न केवल सम्पूर्ण उत्तरी भारत, अपितु इसके बाहर के भी पर्वीय भूभाग, मध्य एशिया तक के थे। इस प्रकार भारत का विदेशों के साथ घनिष्ठतर सम्पर्क स्थापित हुआ। इस दृष्टि से कुपाण-युग भारतीय सस्कृति के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस युग में "उदीममान ईसाई धर्म पूर्ण विकसित बौद्ध धर्म के साथ एशिया तथा मिस्र की पाठशालाओं और बाजारों में मिला, जबकि दोनों धर्म वातावरण की भूमि पूजावादिता के प्रभावों के लिए अनेक रूपों में उन्मूलित थे और असंख्य कलाकृतियों के प्रभाव से भी जिन्होंने बहुदेववाद के रूपा को अभिव्यक्ति प्रदान की। फारस के प्राचीन धर्म ने मानव विचार के उन्मूलन के लिए अपना योगदान किया जो गमनागमन के विकसित साधनों तथा प्रतिद्विंद्विनी सभ्यताओं के तीव्र सघर्ष से उत्तेजित हुआ था (स्मिथ)। स्वयं बौद्ध धर्म भी एक नितान्त व्यक्तिगत

जीवन-दर्शन से विश्व धर्म में परिणत हो गया और खोतान द्वारा मध्य व्यापार-मार्गों से होकर फैल गया, जहाँ पर भारत और चीन एक-दूसरे में मिले।

कृपाण-युग में कई नवीन तत्त्वों का उदय हुआ जिनका में काफी महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया। महायान धर्म को बौद्ध धर्म का ही स्वरूप की स्वीकृति, गांधार कला तथा बुद्ध प्रतिमाएँ, ऐसे ही कुछ तत्त्व थे। बुद्ध-देवी-देवताओं की मानव आकृति में प्रतिमाएँ इसी समय से बनाई जाने लगीं, युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों के सम्बन्ध में डॉ० रायचौधरी का कथन है, युग महती साहित्यिक क्रियाशीलता का युग था। इसका प्रमाण हमें अश्वघोष, तथा धर्म विद्वानों की कृतियों से प्राप्त होता है। यह धार्मिक उत्तेजना तथा सम्बन्धी कार्यों का भी युग था। इसी युग में शैव धर्म तथा इससे सम्बन्धित सम्प्रदाय, महायान बौद्ध धर्म और मिहिर तथा वासुदेव कृष्ण के सम्प्रदायों का उदय हुआ और इस युग ने काश्यप मातंग (६१-६७ सन् ई०) द्वारा चीन में का प्रवेश करते हुये देखा। कनिष्क के वंश ने भारतीय सभ्यता के लिए मध्य पूर्वीय एशिया का द्वार खोल दिया।^{१२}

सबप्रथम हम कृपाण-युगीन सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता यह विशेषता थी विदेशों के साथ इसका घनिष्ठ सम्पर्क। कनिष्क ने जिस की स्थापना की थी, उसकी विस्तृत सीमाओं का अध्ययन हम पीछे कर चुके हैं। कुशा पर कनिष्क का राज्य स्थापित हो जाने और काशगर, खोतान तथा यास्तन उसके राज्य में सम्मिलित हो जाने से गमनागमन और यातायात की सुविधाएँ गईं। एक ओर व्यापारियों के कारोबार अपनी विक्रय-सामग्रियों के साथ, में आने-जाने लगे और दूसरी ओर धर्म प्रचारक अपने धर्म को फैलाने के लिए की यात्रा करने लगे। डॉ० रायचौधरी का यह कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण है कि के वंश ने भारतीय सभ्यता के लिए मध्य और पूर्वी एशिया का द्वार खोल दिया। सन्देह नहीं कि इस समय से विदेशों में, विशेषतया मध्य और पूर्वी एशिया में बौद्ध पारिक सम्बन्ध बहुत अधिक दृढ़ हो गया, क्योंकि गमनागमन और यातायात के वि साधन प्रचुरता से उपलब्ध थे। कदफितीज द्वितीय के समय से भारत का विदेशों पार काफी उन्नतिशील हो गया। हम पीछे इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि लेखक प्लिनी ने अपने देशवासियों की मूर्खता पर अभ्युपास- किया है कि वे भारत के विलास-सामग्रियों के बदले में अपनी सुवर्ण-मुद्रायें दते हैं। रोमन-साम्राज्य की सुवर्ण मुद्रायें भारत में इतनी बहुलता से प्राप्त हुई हैं कि प्लिनी का कथन असन्दिग्ध हो सत्य प्रमाणित हो जाता है। विदेशों के साथ सम्पर्क स्थापित हो जाने से भारत के दोतरफा लाभ हुआ। पहला लाभ तो यह था कि विदेशों में इसकी सस्कृति का प्रभाव हुआ और दूसरा लाभ था, पाश्चात्य जगत् के धन का, व्यापारिक सम्बन्धों के स्वरूप देश में प्रवेश। यह सोचना असम्मत नहीं मालूम पड़ता कि कृपाण-युग की आर्थिक समृद्धि ने सभ्यता की उन्नति को एक प्रबल प्रोत्साहन प्रदान किया।

साहित्यिक उन्नति—जैसा कि डॉ० रायचौधरी ने कहा है, यह युग महती साहित्यिक क्रियाशीलता का युग था। इस युग की साहित्यिक क्रियाशीलता की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका रूप एकांगी नहीं था। इस समय केवल विपुल साहित्य

१ एच० जी० रॉलिनसन, *India—A Short Cultural History*, p 104
 २ *Political History of Ancient India*, p 478

प्रघो की रचना ही न हुई, अपितु दशन शास्त्र तथा चिकित्सा विज्ञान पर भी ग्रथ लिखे गये। अश्वघोष, नागार्जुन और चरक युग की साहित्यिक क्रियाशीलता के विभिन्न रूपों को अभिव्यक्त करते हैं। श्री जी० बी० रालिंसन ने लिखा है कि "साहित्य के अभिनव स्वरूप प्रकाश में आते हैं, नाटक तथा महाकाव्य अपना रूप दिखलाते हैं और साहित्यिक सस्कृति का विकास होता है।" यद्यपि रालिंसन महोदय के कथन को हम केवल कुपाण-युग के लिए स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले भी नाटको और महाकाव्यों का प्रणयन किया जा चुका था, तथापि इस बात में कोई सन्देह नहीं कि इसके लिये कुपाण-युग का भी महत्व काफी है। एक विदेशी राजवश के राजत्व-काल में देशवाणी सस्कृत की इतनी अधिक उन्नति होना निस्सन्देह उस राजवश के लिये गौरव का कारण है। और जब हम यह देखते हैं कि युग की साहित्यिक प्रगति में इस वश के शासकों का भी सक्रिय सहयोग था तो उनके लिये हमारा हृदयों में श्रद्धा उत्पन्न होती है। सम्राट कनिष्क के विषय में हम यह चुने हैं कि वह विद्वानों का आश्रयदाता था। वासुदेव का समीकरण विद्वानों ने उसी नाम के एक राजा के साथ किया है जिसका उल्लेख राजशेखर ने अपने "वाध्यमीमासा" नामक ग्रन्थ में कवियों के आश्रयदाता तथा 'सभापति' (विद्वानों की सभा के अध्यक्ष) के रूप में किया है। ग्रन्थ कुपाण सम्राट भी साहित्यानुरागी थे, यद्यपि उनके राज्य-काल की साहित्य-सजना का कोई स्पष्ट विवरण हमें ज्ञात नहीं।

अश्वघोष कुपाण-युग की साहित्यिक प्रगति का नेता और अप्रदूत था। वह सबसे मुखी प्रतिभा-सम्पन्न था। वह एक दार्शनिक, लेखक, नाटककार, संगीतज्ञ तथा महाकवि था। तथागत के जीवन पर शुद्ध और सरस साहित्यिक शैली में लिखा हुआ उसका महाकाव्य 'बुद्धचरित' सस्कृत काव्य का एक उज्ज्वल रत्न है। अश्वघोष दार्शनिक और नैतिकता का पुजारी था, परन्तु शायद सबसे पहले वह एक कवि था, इसीलिए जीवन के उल्लासपूर्ण और शृंगारमय पक्ष की ओर वह तनिक भी उदासीन न था। इस दृष्टि से उसने सस्कृत काव्य की परम्परागत शैली का अनुसरण किया है। जिस समय युवक सिद्धार्थ को मोहित करने के लिये सुन्दरी प्रमदायें आती हैं, अश्वघोष उनके रूप-वर्णन में बिना किसी प्रकार के वरागी सकोच के अपनी सम्पूर्ण कवित्व शक्ति का उपयोग कर बैठता है। अप्पराओ के सौन्दर्य-वर्णन में वह वाल्मीकि से प्रभावित जान पड़ता है। अय स्थलो पर भी रामायण की काव्य शैली का प्रभाव सुस्पष्ट है। अश्वघोष की दूसरी कविता-कृति 'सौन्दरानन्द' काव्य है जिसके अठारह सर्गों में बुद्ध द्वारा अपने चचेरे भाई नन्द को अपने मत में दीक्षित कर लेने की घटना का वर्णन है। अश्वघोष के काव्यों में कतिपय ममस्पर्शी स्थल हैं जो उसकी मौलिकता का सुन्दर परिचय देते हैं। महाकवि होने के साथ ही अश्वघोष नाटककार भी था। उसने, अनुश्रुति के अनुसार, तीन नाटकों का प्रणयन किया था। 'सारिपुत्र प्रकरण' निश्चित रूप से उसी की कृति है। 'वज्रसूत्री' को भी कुछ विद्वान् अश्वघोष की रचना बतलाते हैं जिसमें लेखक ने जाति व्यवस्था की निन्दा करने में ब्राह्मण-प्रघो के उद्धरण प्रस्तुत किये हैं।

नागार्जुन नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ने दशन के प्रघा की रचना की। 'मध्यमक कारिका' और 'सुहृल्लेखा' उसके दो विख्यात ग्रन्थ हैं। 'प्रनापारमिता सूत्र' में उसने माध्यमिक दशन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। नागार्जुन का जन्म विदम्भ के

1 "New literary forms come to light, the drama and the court epic make their appearance and classical Sanskrit is evolved"

एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह ब्राह्मण शास्त्रों में भी पारंगत था। बात का गौरव प्राप्त है कि महायान धर्म की व्याख्या उसने इस रूप में की कि वृत्तिजीवियों और विद्वानों को भी रुचिकर लगा। महायान धर्म पर नागाजु न ही सबसे प्रथम विद्वान् था। वसुमित्र भी इस युग का प्रसिद्ध दार्शनिक चरक को कनिष्क का राजवैद्य बतलाया जाता है। उसने चिकित्साशास्त्र महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। उसके ग्रंथ की शैली सचमुच बड़ी ही सरल है। यद्यपि यह ग्रंथ एक विज्ञान के शुष्क नियमों का वर्णन करता है शैली में नीरसता वहीं भी नहीं है। इस ग्रंथ का महत्त्व इसी बात से समझा है कि आज से बहुत पहले ही इसका अनुवाद अरबी और फारसी जा चुका था। चिकित्सा विज्ञान के सबन्ध में चरक के सिद्धान्त आज वैज्ञानिक युग में भी माने जाते हैं। चरक ने चिकित्सकों के लिए आचार के जिस मानदण्ड की व्यवस्था की है, वह सवधा स्तुत्य है। यह कहना व्यर्थ है कि चरक ग्रंथ पर यूनानी प्रभाव है।

कुषाण-युग की कलात्मक प्रगति—महायान धर्म को भक्तिवादिता ने कला क्षेत्र में कुछ नवीनता उत्पन्न कर दी। इस युग के पूर्व बुद्ध की प्रतिमाओं का नहीं किया जाता था। भरहुत और सांची के स्तूपों में बुद्ध की उपस्थिति को चित्रों प्रथवा प्रतीकों द्वारा चित्रित किया जाता था। यदि बुद्ध के महाभिनिष्कमण के दृष्ट को चित्रित करना हुआ तो एक आरोही-रहित अश्व दिखला दिया जाता था। अभिप्राय यह होता था कि इसी अश्व पर आरूढ़ होकर तथागत ने अरण्यगमन किया था। परन्तु ज्यो-ज्यो बौद्ध उपासकों के हृदयों में भक्ति भावना का संचार होता गया वे भगवान् बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण करने लगे। निश्चय रूप से भक्ति-भाव का उदय कला के विकास के लिए बड़ा ही हितकर प्रमाणित हुआ और बाग्ये भारत में कला की जो प्रचुर उत्पत्ति हुई उसमें इसका बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान था एक लेखक के शब्दों में 'कला के ऊपर बड़ा गम्भीर प्रभाव था क्योंकि पूजा की ने उन उच्चतर भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की जिनमें समस्त महती कला के पाये जाते हैं।' भारत में बुद्ध की मूर्तियों के सबसे प्राचीन नमूने गांधार कला हैं अतएव इस पर अलग से विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है।

गांधार कला—गांधार-कला से तात्पर्य मूर्ति-कला की एक विशिष्ट शैली है जिसका विकास ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में अधिकशतया गांधार तथा निकटवर्ती प्रदेश में हुआ था। इस कला के प्रमुख केंद्र थे, जलालाबाद, हद्द और बुमिन्द, स्वात घाटी एव पेशावर वा जिला। गांधार-कला को "इण्डो ग्रीक" कला के नाम से भी अभिहित किया जाता है क्योंकि इस कला के विषय तो भारतीय हैं किन्तु उनकी शैली यूनानी है। बुद्ध भगवान् की मूर्तियाँ इस शैली की शिल्पविधि द्वारा निर्मित की गई, वे यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से काफी मिलती जुलती हैं। उनकी मुद्रा तो बौद्ध हैं जैसे कि कमलासन मुद्रा में बुद्ध भगवान् बैठे हुए हैं, परन्तु मूर्तियों के मुखमण्डल और वसन निस्सन्देह रूप से हेलिनिस्टिक हैं। बुद्ध जो उनकी इन मूर्तियों में अलंकृत मूर्धजो से युक्त प्रदर्शित किया गया है जो स्पष्टतया यूनानी अथवा रोमन कला का प्रभाव है क्योंकि भारत का तत्काल, जो इग देश की परम्परा के अनुकूल मूर्तियों

1 "The effect on art was tremendous, for the spirit of worship released and gave expression to the higher emotions in which the roots of all great art are found"—Christmas Humphreys' *Buddhism*, p 290

निर्माण करता, इस बात को जानता होता कि तत्प्रागत् ३ सन्यास ग्रहण करने पर १ केश मुडवा दिये थे। इसी प्रकार बोधिसत्वों की मूर्तियों पर भी यूनानी कला-रूपाय सुस्पष्ट है। बोधिसत्व यूनानी राजाओं की तरह लगते हैं। उनके वस्त्र भद्र-रूप हैं और वे रत्नाभूषणों से भण्डित हैं। वे किसी प्रकार भी आध्यात्मिक जगत के नहीं प्रतीत होते, वरन् उनकी देखने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे किसी देश-सुपति हों। यही नहीं मगवान् बुद्ध को भी महाभिनिष्क्रमण के पूर्व उनकी मूर्तियों में यूरोपियन वेशभूषण तथा रत्नों से युक्त दिखलाया गया है। इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है कि मूर्तियों की मुद्रायें इस देश की होने पर भी उनकी शिल्पविधि-विधाशरूपेण यूनानी प्रथम रोमन है। धमचक्र-मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय-मुद्रा और द-मुद्रा आदि विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियों का निर्माण किया गया है।

बहुत काल तक पाश्चात्य कला समीक्षकों का यह विचार था कि भारत की सर्व-श्रेष्ठ कला का निदर्शन गांधार कला द्वारा ही होता है, परन्तु यह धारणा नितान्त-असंगत और त्रुटिपूर्ण है। भारत और पश्चिम की कला-सम्बन्धिनी मायतायें परस्पर-दू-दूसरे की इतनी विरोधिनी हैं कि एक विदेशी कला शिल्प के माध्यम द्वारा देश की आत्मिक और आध्यात्मिक भावना को समुचित अभिव्यक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। कला-क्षेत्र में भारत के ऊपर पश्चिमी का प्रभाव कभी गम्भीर न पड़ सका और इसके द्वारा कभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि होती है कि भारतवासियों में विदेशी प्रभावों-प्र-ग्रहण करने की तत्परता उन्हें अपने देश की मौलिक परम्पराओं में पचा लेने में अक्षमता थी। भारत के कलाकार ने गांधार-कला के माध्यम द्वारा मूर्ति-निर्माण की जो शिक्षा प्राप्त की उसका उसने आगे चलकर बल्कि या कहना चाहिए उसी समय एक दूसरे कला केन्द्र (मथुरा) में, मौलिक और स्वतंत्र रूप से विकास किया। यह कहना सवधा अनुचित है कि गांधार-कला एक अत्यन्त उच्चकोटि की कला है। जिस आदर्श और भावना को अभिव्यक्त करने के लिए इस कला का उद्भव हुआ उसको पाश्चात्य कलाकार ठीक से समझ न पाये जिससे वे अपने कार्य में सफल हो सके। प्रोफेसर ए० कुमारस्वामी ने ठीक ही लिखा है कि "पश्चिमी रूपों का मस्त परवर्ती भारतीय तथा चीनी बौद्ध कला पर प्रभाव सुस्पष्ट रूप से धोजा जा सकता है परन्तु गांधार की वास्तविक कला निर्गूढ मिथ्यात्व का आभास देती है क्योंकि बोधिसत्वों की सन्तुष्ट अभिव्यक्ति और कुछ-कुछ आडम्बरपूर्ण वेशभूषण तथा बुद्ध-मूर्तियों की स्त्रंण तथा निर्जीव मुद्रायें बौद्ध विचारधारा की आध्यात्मिक शक्ति को अभिव्यक्ति नहीं प्रदान कर पाती।" गांधार की मूर्तियों में कलाकार की सच्चाई का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। डॉ० नीहार रजन ने कं शब्दा में ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी सिद्धहस्त कलाकार द्वारा निमित्त न होकर मशीनों से तैयार की गई हो।

१ "The influence of the Western forms on all later Indian and Chinese Buddhist art is clearly traceable but the actual art of Gandhara gives the impression of profound insincerity, for the complacent expression and somewhat foppish costume of the Buddhustras and the effeminate and listless gesture of the Buddha figures but faintly express the spiritual energy of Buddhist thought"—Ananda Kumar Swamy *Buddha and the Gospel of Buddhism*, p 323

"They seem to have been turned out in large from workshops established for the purpose, almost in a anical manner as it were This explains why in spite of depicting the entire Buddhist legendary and historical in all its minutest details, the reliefs appear to be and without any character, bereft of any emotional or spontaneity, and lacking in sincerity"^१

कुपाण युग में गांधार के अतिरिक्त और भी कलाकेन्द्र थे जहाँ पर काफी उन्नति हो रही थी। य कलाकेन्द्र सारनाथ, अमरावती और मथुरा में "इनमें से प्रत्येक की एक अलग शैली थी, एक दूसरे से अप्रभावित। हर्ष, और मथुरा से प्राप्त मूर्तियों की निर्माण-कला में कुछ समानता अवश्य पाई जाती अमरावती से प्राप्त पापाण वेष्टनियों पर उत्कीर्ण चित्रों की अद्वितीय कलाकारी का विलक्षण नमूना प्रस्तुत करती है।" गांधार और मथुरा कुपाण युग की प्रगति के क्षेत्र थे। गांधार कला का अध्ययन हम कर चुके हैं। मथुरा की प्रवृत्तियाँ का विवेचन कर चुकने के बाद हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे।

मथुरा में भी इस समय बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं का निर्माण जाता था। यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि मथुरा की मूर्तियाँ पर किस सीमा तक प्रभाव है। पश्चात्त्य विद्वानों का विचार है कि मथुरा की मूर्तियाँ पर न केवल गांधार-कला का प्रभाव ही है, अपितु उसका उद्भव ही कला की अनुकृति द्वारा हुआ है। परंतु इस कथन को अय विद्वान् स्वीकार करते। राल्फसन महोदय का कथन है, कि "उसी समय ममकालीन कला का विशुद्ध देशी सम्प्रदाय, जिसका भरहुत और साची से उद्भव हुआ था, मथुरा, बेसनगर तथा अय केन्द्रों में प्रचलित था। पहले यह प्रवृत्ति थी कि बुद्ध, महा और हिंदू देवताओं की मूर्ति निर्माण के आविष्कार को विदेशी प्रभावों के बताया जाता था, परंतु अय सामान्यतया इस बात पर विद्वान् सहमत हैं कि उद्भव मथुरा के देशी कलाकारों के द्वारा छोड़ा जाना चाहिये न कि गांधार के। राल्फसन के मत का समर्थन क्रिस्टमस हम्फ्रीस ने भी किया है, "The opinion, indeed, is that the earliest Buddha image of the Math school were pre Gandharan, and that the latter's history is parallel to and independent of the main current of Indian art" (*Buddhism*, p 210) डा० नीहार रजन रे ने इस सम्बन्ध में कहा है कि मथुरा

१ *The Age of Imperial Unity*, p 519

२ "At the same time a purely indigenous school of contemporary art, lineally descended from that of Bharhut and Sanchi, appears to have flourished at Mathura, Bhita, Besangar and other centres. It was formerly the custom to attribute to foreign influence the innovation of making representations of the Buddha, Mahavira and the Hindu gods but it is now generally agreed that this must be traced to the indigenous artists of Mathura rather than to Gandhara" *India—A Short Cultural History*, pp 101-102

सबसे प्राचीन मूर्तियों का भरहुत की कला से, जो द्वितीय शताब्दी ईसा से पूर्व के काल की है, सम्बन्ध है। आपने ध्यान बताया है कि गांधार की बुद्ध प्रतिमायें मथुरा के कलाकृत नहीं थीं, वास्तव में अपने नमूनों में उनकी अनुवृत्ति है और कतिपय Reliefs का अलंकरण के तरीकों में भी गांधार कलाविधि की सहायता ली गई है, परन्तु मथुरा की कला में अनुकरण की यह प्रवृत्ति ईसा की दूसरी शताब्दी के पूर्व नहीं फैलाई पड़ती। डॉ० रे के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वे मथुरा की कला को स्वदेशी उत्पत्ति मानते हैं, विदेशी नहीं। डॉ० फोगेल का मत है कि मथुरा की कला का भाव की कल्पना तथा अलंकरण की विधि नितान्तरूपेण भारतीय है। परन्तु वे इस कला पर गांधार-कला का कुछ प्रभाव अवश्य स्वीकार करते हैं। आपका विचार है कि इस कला में दो प्रकार की कला-परम्पराओं का सम्मिश्रण पाया जाता है। एक ओर तो भरहुत तथा साँची की प्राचीन कला शली विद्यमान है और दूसरी ओर गांधार-कला का भी यत्किञ्चित् प्रभाव दिखलाई पड़ता है। वास्तव में डॉ० रे और फोगेल का मत ही ठीक प्रतीत होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मथुरा-कला का उद्भव स्वदेशी स्रोतों से हुआ था और इसका विकास भी अनेक अंशों में उन्हीं के प्राधार पर हुआ था, परन्तु आगे चलकर इसके ऊपर गांधार कला का कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा।

मथुरा कला की समस्त कृतियाँ सरलतापूर्वक पहचानी जा सकती हैं। कारण यह है कि इनके निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था जो मथुरा के समीप बर्तरी सिक्री नामक स्थान से प्राप्त होता था। ईसा सन् की प्रारम्भिक शताब्दी से मथुरा की कलात्मक क्रियाशीलता बहुत अधिक बढ़ गई। यहाँ की मूर्तियाँ बाद में मध्य एशिया और तक्षशिला एवं सारनाथ तथा सावस्ती को भेजी जाती थीं। भगवान् बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को गांधार और मथुरा, दोनों स्थानों में उत्कीर्ण किया गया है। ये घटनायें हैं—(१) जन्म, (२) सम्बोधि, (३) धर्मचक्रप्रवर्तन, (४) महापरिनिर्वाण। इन चार प्रमुख घटनाओं के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन की तीन गौण घटनाओं को भी उत्कीर्ण किया गया है। ये घटनायें हैं—(१) इन्द्र को भगवान् बुद्ध का दर्शन, (२) बुद्ध का त्रयस्त्रिंशत् स्वर्ग से माता को ज्ञान देकर वापस आ जाना, और (३) लोवपालो द्वारा बुद्ध को भिक्षापात्र अर्पण करना। मथुरा की कुषाण-कालीन मूर्तियों की अपनी कतिपय विशेषतायें हैं। मथुरा की मूर्तियाँ अपनी धनधान्यता और विशालता के लिए विख्यात हैं। मस्तकों को मूढजयुक्त नहीं दिखलाया गया है। गांधार-कला की तरह मथुरा की मूर्तियों पर मूँछें बिलकुल नहीं हैं। बालों और मूँछों से रहित प्रतिमाओं के निर्माण की परम्परा विशुद्ध रूप से भारतीय है और इस दृष्टि से गांधार और मथुरा की बुद्ध तथा बोधिसत्व प्रतिमायें एक दूसरे से नितान्त भिन्न हैं। मथुरा की कुषाण-कालीन मूर्तियों के दाहिन कंधे पर वस्त्र नहीं रहता। दाहिना हाथ अधिकतर अभय मुद्रा में पाया जाता है। हम देख चुके हैं कि

१ यह बात स्पष्ट है कि बुद्ध के जीवन की जिन तीन गौण घटनाओं को उत्कीर्ण कराया गया है, वे ऐतिहासिक बुद्ध के जीवन से किसी प्रकार भी सम्बन्धित नहीं हैं। इन घटनाओं की कल्पना उस समय की गई जब महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार समझा जाने लगा। उनके जीवन की घनेक रहस्यमय और विचित्र कथाओं से संपुक्त कर दिया गया। इस प्रकार की कल्पनायें आहार्य धर्म की पौराणिक कथाओं के साथ गहरा साम्य रखती हैं।

गाधार कला म बुद्ध जी का बहुधा पद्यासन अथवा कमलासन में चना गया है किन्तु मथुरा की मूर्तियाँ में मिहासन पाया जाता है। खड़ी मूर्तियों परा के नीचे सिंह की छाहृति बना रहती है। मूर्तियों में प्रभामण्डल का गाधार तथा मथुरा दोनों की तन्मय-कलाओं में दिखलाई पड़ना है और दोनों प्रभामण्डल अतहत हैं। किन्तु मथुरा की प्रतिमाओं में किनारा पर दृष्टिगत होता है। यदि हम मथुरा और गाधार की प्रतिमाओं का सूक्ष्म रूप करें तो यह शीघ्र ही स्पष्ट हो जाता है कि कला को इन दो विभिन्न उद्भव और विकास पूर्य-पूर्य तथा स्वतंत्र रूप से हुआ। जैसा कि पहले सुका है कि मथुरा की कला स्वदेशी थी, अतएव गुप्त युग कलाकारों कला शैली को अपनाया और इसकी चरम विकास पर पहुँचा दिया। कुमारस्वामी यह विश्वास करते हैं कि गुप्त-युग की मूर्ति-कला का आरंभ की ही तक्षण-कला है।

मथुरा-कला की एक प्रमुख प्रवृत्ति पर हम विचार करना उचित है। यह कहा जा चुका है कि मथुरा की कला का भरहुत और साँची के साथ निकट का संबंध है और रालिन्सन के शब्दों में *Lineally descends from that of Bharhut and Sanchi* इसका उद्भव ही भरहुत की कला से हुआ है। परन्तु मथुरा की कला एक बात में अपनी पूर्ववर्ती शैली से नितान्त भिन्न है। साँची और भरहुत की कलाकृतियों में एक प्रकार की प्रतीकात्मकता और सार्वैतिकता का आभास मिलता है जिसका मथुरा में एकान्त अभाव है। वृक्ष-लतादिक गुल्मों के मध्य स्थित या खड़ी हुई नारों में साँची तथा भरहुत की कला शैली में, उसे उन्नत उरुजो और विकसित को देखकर प्रकृति की उबरता का आभास प्राप्त होता है। इन साँची की यक्षिणी-मूर्तियों और स्थापत्य चित्रों से हमें यह अवश्य विदित होता है कि निर्माण करने वाले कलाकारों का जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं प्रकृति तथा मानव शरीर के प्रति उरुका दुःख अनुराग था, परन्तु उनमें की वृ नहीं आती। उनकी ध्वन्यात्मकता आर आभिव्यक्ति मानसिक है शारीरिक मनुष्य के इहलोकपरक जीवन का चित्रण करते हुये भी वे दशका को मानसिक आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करते हैं। परन्तु मथुरा की कला इस बात और साँची से भिन्न है। इस कला शैली में हम स्वतः स्फूर्ति के वृत्तिमय के दशन होत हैं। इसमें इन्द्रियपरकता भी काफी अधिक है। मथुरा यक्षिणियों की प्रतिमाएँ हमारे चित्त पर प्रभाव कम डालती हैं हमारी इन्द्रियों अवश्य आन्दोलित करती हैं। मथुरा के कलाकार का उद्देश्य, मालूम पड़ना है, परक और कामुकता से परिपूर्ण था। मथुरा की यक्षिणी मूर्तियों के विषय में रजन रे ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है।

१ यहाँ पर हमें एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि यद्यपि गुप्त-कला मूर्तिकला का उद्भव मथुरा की तक्षण-कला से हुआ है, तथापि इसमें इन्द्रियपरकता का किञ्चित्मात्र भी समावेश नहीं है। गुप्त-काल के कलाकारों सौन्दर्य-वृत्ति तीव्र थी, किन्तु उसकी उदात्त नतिक मान्यताएँ, जो उसकी प्रवृत्ति के साथ समुक्त थीं, उस सौन्दर्य-वृत्ति को सममित तथा नियंत्रित कर रही थीं यही कारण है कि गुप्त-कालीन तक्षण-कला का दर्शक के चित्त पर स्थायी एवं हमें प्रभाव पड़ता है।

यदि कनिष्क-प्रथम के समय में कुशावत ने ब्राह्मणों को हटाने का प्रयत्न किया तो मगध के राजा अशोक ने कुशावत के प्रभाव को कम करने के लिए ब्राह्मणों को प्रोत्साहित किया। अशोक ने कुशावत को ब्राह्मणों के प्रति दयालु होना सिखाया। अशोक ने कुशावत को ब्राह्मणों के प्रति दयालु होना सिखाया। अशोक ने कुशावत को ब्राह्मणों के प्रति दयालु होना सिखाया।

प्रश्न

Agra University

- 1 Sketch the history of the reign of Kanishka I. (1947)
- 2 Describe briefly the reign of Kanishka I. with special reference to his schemes in the cause of Buddhism. (1948)
- 3 कनिष्क (प्रथम) के शासन-काल का भारत के इतिहास में क्या महत्व है? (१९४०)
- 4 कनिष्क (प्रथम) के शासन-काल का भारत के इतिहास में क्या महत्व है? (१९४०)
- 5 कनिष्क-प्रथम के शासन-काल का इतिहास किस विद्वान् द्वारा लिखा गया है? (१९४३)
- 6 कनिष्क-प्रथम के शासन-काल का इतिहास किस विद्वान् द्वारा लिखा गया है? (१९४६)
- 7 Define the extent of Kanishka's empire and trace the conquests by which it was won. Examine his work as a patron of Buddhism. (1945)
- 8 Who were the Kushanas? When did they rule and where? Who was most notable ruler of their dynasty? What do you know of his career? (1947)

Allahabad University

- 1 Describe the growth and extent of the Kushan Empire. (1957)
- 2 Who were the Kushanas? Bring out clearly the growth of their empire under Kanishka. (1957-58)
- 3 Discuss the importance of Kanishka's reign in the history of Buddhism and of Indian art. (1958)
- 4 कनिष्क के शासन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। (१९६६)
- 5 कनिष्क-प्रथम की साहित्यिक तथा सामाजिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। (१९६८)
- 6 कनिष्क-प्रथम के शासन-काल के पूर्व कुशावत-सम्राट के कनिष्क विकास का मूल्यांकन कीजिए। (१९६९)

जिस मगध साम्राज्य का उदय छठी शताब्दी ई० पू० से आरम्भ हुआ और ० शताब्दी ई० पू० तक जिसने अपनी चरमोन्नति की प्राप्त कर लिया, उसी को लगभग ५०० वर्षों तक इतिहास में गौण स्थान प्राप्त हो जाता है और पुनरुद्धार तक तक नहीं होगा जब तक तीसरी शताब्दी में मगध-राज्य सिंहासन पर गुप्त वंश आरूढ़ नहीं होता। इतना ही नहीं, गुप्त राजाओं के संरक्षण में मगध ने जितनी उन्नति की उतनी अर्थ किसी काल में नहीं कर सका था। गुप्तों के राज्या रोहण के समय बुन्देलखण्ड तथा मध्य प्रान्त में वाकाटक नरेश राज्य कर रहे थे। उत्तरी भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो भारतीय इतिहास की गौरव बढ़ा सके। किसी भी प्रभावशाली शासन के अभाव में भारत की एकता को तो खतरा ही, साथ ही उसकी स्वतन्त्रता के भी हरण का भय था। भारतीय संस्कृति के पोषक, भारतीय राष्ट्रीयता के रक्षक तथा भारतीयता के उद्गायक इन गुप्त सम्राटों पर इतिहास को गर्व है। इनमें शस्त्र और शास्त्र का जो सम्बन्ध देखने का मिलता है, वह कुछ इन्हीं गिने केवल भारतीय सम्राटों में ही प्राप्त होता है।

गुप्तों की जाति—गुप्त वंश का इतिहास जानने के पूर्व उनकी जाति के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। चन्द्रगुप्त मौर्य की भाँति गुप्तों की जाति के सम्बन्ध में भी इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसे क्षत्रिय और कुछ शूद्र मानते हैं। श्री गौरीशंकर ओझा इन्हीं क्षत्रिय स्वीकार करते हैं किन्तु जायसवाल जी इसे शूद्र बतलाते हैं। जायसवाल जी का कहना है—

(१) कौमुदी 'महोत्सव' नामक नाटक में चण्डसेन (चन्द्रगुप्त) को कारस्कर बताया गया है और ऐसे नीच जाति के पुरुष को राजा होने के अयोग्य बताया है।

(२) उक्त नाटक में यह भी वर्णित है कि चण्डसेन तथा लिच्छिवियों में ब्राह्मिक सम्बन्ध स्थापित था और लिच्छिवि म्लेच्छ थे, अतः चण्डसेन अर्थात् गुप्त भी शूद्र थे।

(३) वाकाटक महारानी प्रभावती गुप्तों के एक लेख में, जिसमें गुप्तों की वंशावली दी गई है, 'धारण' गोत्र उल्लिखित है। आज भी भ्रमतसर के निवासी जटों में भी 'धारणी' गोत्र है। ये दोनों समान हैं, गुप्तवंशवाले भारशिवों की महीनता में पंजाब से कौशाम्बी चले आये थे।

उपरोक्त तर्कों के आधार पर ही जायसवाल महोदय ने गुप्तों को शूद्र घोषित किया है, किन्तु ये सारे तर्क निबल हैं।

कौमुदी महोत्सव के 'कारस्कर' के आधार पर चण्डसेन को शूद्र मानना उचित नहीं। उक्त ग्रन्थ में पक्षपात का अधिक अंश है। यह नाटक उस समय अभिनीत हुआ

१ कर्हि एरिस वर्णस्स से रा अस्तिरि । कौमुदी महोत्सव, प० ३०—श्री बाबुदेव उपाध्याय द्वारा उद्धृत।

२ देखिये कौमुदी महोत्सव प० ३०—म्लेच्छ लिच्छिविभि सह सम्बन्ध।

चण्डसेन का विपक्षी राजकुमार कल्याणवमन शक्तियुक्त था। अतः उसकी प्रशंसा और चण्डसेन की निन्दा आवश्यक थी। इस आधार पर जाति निर्धारण उचित नहीं।

पूना ताम्रपत्र के 'धारण' शब्द के आधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि गुप्त जाट थे। पहले तो शब्द साम्य अपभ्रंश का प्रतिफल हो सकता है और दोनों मूल रूप भिन्न हो सकते हैं, दूसरे भिन्न भिन्न जातिवालों के भी गोत्र समान हो सकते हैं क्योंकि अपने पुरोहितों के नाम पर बहुधा गोत्र निर्धारण हुआ करता था जो आज तक प्रचलित है।

गुप्तों की क्षत्रिय मानने के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हैं—

(१) सुन्दर वमन को क्षत्रिय स्वीकार किया जाता है, अतः उसने जिस चण्डसेन को गोद लिया, उसे अपना 'कृतक' पुत्र बनाया, उसका भी क्षत्रिय होना अनिवार्य है क्योंकि हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार सजातीय बालक को ही गोद लिया जा सकता है। मनु ने भी अपनी स्मृति में इसका जोरदार समर्थन किया है।^१ चण्डसेन चन्द्रगुप्त प्रथम क्षत्रिय है, अतः गुप्त क्षत्रिय वंश के थे।

(२) धारवाड (बम्बई) के गुप्तल नरेश अपने को उज्जैन-नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) का वंशज मानते थे। बम्बई गजटियर में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को क्षत्रिय बताया गया है।

(३) यद्यपि गुप्त नरेशों ने अपने अभिलेखों में अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया है और न समसामयिक साहित्यिक ग्रंथों में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है, तथापि परवर्ती गुप्तों (Later Guptas) की जाति के सम्बन्ध में इसका उल्लेख मिलता है। मध्य प्रदेश के गुप्तवंशीय नरेश महाशिव गुप्त की छिरपर (रायपुर मध्य भारत) की प्रशस्ति में गुप्तों को चन्द्रवंशीय क्षत्रिय बताया गया है।

(४) डाक्टर जायसवाल ने भी 'मञ्जुश्री मूलकल्प' के आधार पर गुप्तों को क्षत्रिय बताया है।

(५) 'कौमुदी महोत्सव' में लिच्छवियों को जिनसे गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त प्रथम का वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित था, श्लेच्छ कहा गया है। यदि हम लिच्छवियों की जाति का ठीक-ठीक पता लगा सकें तो गुप्तों की जाति का बोध हो जायगा—

(क) लिच्छवि क्षत्रिय थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भगवान् बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर उनके अवशेष को प्राप्त करने के लिये लिच्छवियों ने यह दावा प्रस्तुत किया कि चूँकि भगवान् बुद्ध क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिये हमें भी अवशेष प्राप्त करने का अधिकार है।^२

(ख) दूसरा प्रमाण यह है कि भगवान् महावीर के पिता ने लिच्छवि राजकुमारी त्रिशला से ब्याह किया था, महावीर के पिता क्षत्रिय थे यह सत्य है और उन्होंने सजातीय ब्याह को ही प्रथम दिया होगा, अतः लिच्छवियों का क्षत्रिय होना सिद्ध है।

(ग) उपर्युक्त प्रौढ प्रमाणा के अतिरिक्त अन्य कई प्रमाणों से भी लिच्छवियों का क्षत्रिय होना सिद्ध है, जिन सब का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक नहीं। केवल प्रमुख

^१ औरस क्षेत्रजर्बैव दस कृत्रिम एव च।

गुप्तोत्पत्तयपि विवेक्ष्य यापदाया प्रवाशच्यट ॥ मनु० ६।१६—श्रीवासुदेव उपाध्याय द्वारा उद्धृत।

^२ भगवापि क्षत्रियो मयपि क्षत्रियो—दोधनिकाय।

प्रमाणों का निर्र्देशन पर्याप्त होगा जिनमें चीनी यात्री ह्वेनसांग का विवरण, नयाल वशावली, प्राचीन तिब्बती ग्रन्थ 'दुल्व' आदि प्रमुख हैं।

इन प्रमाणों के आधार पर हम लिच्छवियों को क्षत्रिय मान सकते हैं और क्षत्रियों की राजकुमारी श्री कुमारदेवी से चन्द्रगुप्त प्रथम का ब्याह हुआ था। गुप्त भी क्षत्रिय थे क्योंकि प्रभावशाली लिच्छवि किसी प्रकार भी जाट को अपनी नहीं द सकते थे। इसके अतिरिक्त गुप्त राजाओं ने अन्य वैवाहिक राजकुला में हुए। चन्द्रगुप्त द्वितीय का ब्याह क्षत्रिय नागराज की कन्या से हुआ।

अतः गुप्तों की जाट या शूद्र कहना उचित नहीं। कुछ लोग 'गुप्त' शब्द आधार पर इहे वैश्य मानने की भूल करते हैं, पर यह नितान्त भ्रमात्मक है। शब्द का प्रयोग गुप्त राजाओं ने अपने नाम के अंत में केवल इसलिये किया है कि आदि पुरुषों का नाम 'गुप्त' था।

गुप्त-वंश का राजनैतिक इतिहास

गुप्तों का उदय—तीसरी मदी ईसवी के तीसरे चरण में मध्य स्थान पर गुप्तों का उदय हुआ था। भारशिव नागों के पश्चात् भारतीय रगमच पर गुप्तों का पदापण मगध में पाटलिपुत्र तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों स्वामी के रूप में होता है।

श्रीगुप्त

गुप्त-अभिलेखों में एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उनकी वशावली साथ प्रारम्भ होते हैं। इन वंश-वृक्षों में सर्वप्रथम नाम श्रीगुप्त का आता है इसमें यह प्रमाणित होता है कि गुप्तों के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त था। अब यह प्रश्न उठता है कि नाम केवल गुप्त था या श्रीगुप्त, क्योंकि 'श्री' शब्द सम्मानार्थ भी युक्त किया जा सकता था। विद्वानों में इस सम्बन्ध में काफी मतभेद है और सब ने अपने अपने मत का प्रतिपादन बड़ी ही विद्वत्ता से किया है। इस सम्बन्ध में हमें सर्व प्रथम नामकरण की प्रवृत्तियों पर ध्यान देना होगा। नामकरण साक्षरता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उक्त वंश में ही चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त आदि नामों को लीजिये। गुप्त का शाब्दिक अर्थ है—सरक्षित। अतः उपरोक्त तीनों नामों का अर्थ क्रमशः 'चन्द्र, समुद्र तथा कार्तिकेय द्वारा रक्षित हुआ। किन्तु केवल गुप्त का तो कोई विशेष अर्थ नहीं निकला। श्रीगुप्त का अर्थ लक्ष्मी द्वारा रक्षित हुआ जो किसी राजा के लिये अत्यन्त उपयुक्त है। यदि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी सही नाम समझने में भी भूल न की हो तो उसने भी 'श्रीगुप्त (चे लि कि-तो) ही नाम बताया है।

किन्तु एलन तथा जायसवाल महोदय की यह राय है कि गुप्तों के आदि पुरुष का नाम केवल 'गुप्त' था 'श्री' तो सम्मानार्थ जोड़ दिया गया है। इससे मत का समर्थन स्वयं समुद्रगुप्त की प्रयोग-प्रशस्ति से हो जाता है जिसमें समुद्रगुप्त ने अपने को महाराजा श्रीगुप्त का प्रपौत्र बतलाया है। सभी राजाओं के नाम के पूर्व श्री जोड़ दिया गया है और यही नहीं जहाँ किसी का नाम वास्तव में श्री से प्रारम्भ होता है वहाँ श्री का भी प्रयोग किया गया है।^२

१ महाराजा श्रीगुप्तप्रपौत्रस्य महाराज धीघटोत्कचपौत्रस्य महाराजाधिराज चन्द्रगुप्तपुत्रस्य धीसमुद्रगुप्तस्य।

२ परमभद्रारिकायां राज्ञां महादेव्या धी धीमती देव्यामुत्पन्ना का० ३० ३० भा० ३ न० ४६—धीवामुदेव उपाध्याय द्वारा उद्धृत।

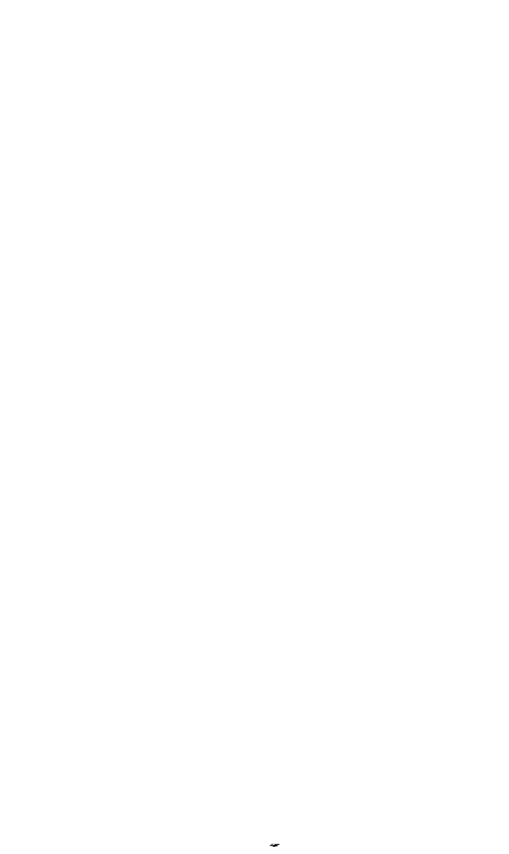
डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी ने श्रीगुप्त के सम्बन्ध में एक भाग तक प्रस्तुत करते हुए अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'द गुप्ता इम्पायर' पृष्ठ ११ पर लिखा है—

“ the name of this king is to be taken as Gupta' and the prefix 'Sri' as an honorific as is shown in all the names of the Gupta emperors mentioned in their inscriptions Where Sri is a part of the name as in Srimatei in inscription No 46 of Fleet the prefix Sri will still be added in the case of royalty where Sri Srimatei (Ibid) Nor is the name Gupta by itself objectionable We have analogous names as Devak for Devadattak [Katayayana's Vartuk on Panini, VII, 3 5] or Harsh for Harsha Vardhan ”

कुछ विद्वानों का तो यह विचार है कि गुप्त वंश के आदि पुरुष का नाम कुछ और था और 'गुप्त' शब्द तो केवल उसके नाम का अन्तिम भाग था, किन्तु यह अधिक त्वसगत नहीं। याजुपुराण में 'भोक्षन्ते गुप्तवशजा का उल्लेख किया गया है जिससे 'गुप्त' के वंशज इस पर शासन करेंगे' अर्थ निकलता है। इससे भी गुप्त नाम ही प्रामाणिक सिद्ध होता है।

ऊपर हमने इस्तिग द्वारा वर्णित श्री गुप्त (चे लि कि-तो) का उल्लेख किया है। उक्त यात्री ने ६७० स ७०० ई० के बीच भारत भ्रमण किया। यात्री ने लिखा है कि लगभग ५०० वर्ष पूर्व श्रीगुप्त नामक एक महान् राजा ने कुछ चीनी यात्रियों के लिये मृगशिखावन के निकट एक मन्दिर का निर्माण करवाया था। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि इस आधार पर अर्थात् जान एतन आदि के मतानुसार इस्तिग के चेलिकित्तों को गुप्तों का प्रथम राजा श्रीगुप्त मानकर हम गुप्ता के प्रथम राजा की तिथि क्या निर्धारित कर सकते हैं? क्या इस्तिग के कथनानुसार यह तिथि अधिक से अधिक (७००-५००) = २०० ई० है? इसके पूर्व भी यह जा सकती है। किन्तु विद्वानों ने तीसरी शताब्दी ई० के तीसरे चरण में गुप्ता का उदय बताया है। फ्लीट महोदय इस्तिग के ५०० वर्ष पूर्व 'श्रीगुप्त' लिख देने से ही इस्तिग के श्रीगुप्त तथा गुप्तों के आदि पुरुष गुप्त को दो भिन्न व्यक्ति मानते हैं, किन्तु यह उचित नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि पहले तो इस्तिग का अभिप्राय '५०० वर्ष पूर्व' से केवल एक अनुमानित लम्बे युग का निरूपण करना था न कि ठीक-ठीक तिथि निर्देशन था, इस श्रीगुप्त नाम से धराराने की आवश्यकता नहीं, इस 'श्री' को सम्मानसूचक माना जा सकता है। इस्तिग ने स्वयं लिख दिया है कि उससे 'प्राचीन काल से स्थाविरो द्वारा सुनी हुई अनुश्रुति मात्र का उल्लेख किया है। अतः इन विवरणों के आधार पर ठीक-ठीक काल निर्धारण करना उचित नहीं है।

इस्तिग के विवरण से श्रीगुप्त की राज्य सीमा का भी कुछ बोध होता है। उसने आग लिखा है कि मृगशिखावन गंगा की ओर नालन्दा के पूर्व लगभग पचास सोपान (Stages) दूर था। गंगूली (आई० एच० ब्यू०, सितम्बर, १९३८) ने इस्तिग के ही इस कथन के आधार पर कि 'नालन्दा महाबोध के उत्तर-पूर्व में मात सोपान (Stages)' दूर था, यह निष्कर्ष निकाला है कि इस्तिग का एक सोपान ६ मील के बराबर है। इस आधार पर यह ज्ञात होता है कि श्रीगुप्त का शासन बगाल में मुर्शिदाबाद के जिले में कहीं पर था और इसका शासन-काल १७५-२०० ई० रहा। किन्तु यदि हम पुराणों को आधार मानें तो हमें चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में प्रारम्भिक गुप्तों का शासन गंगा के तटों पर (प्रयाग तथा माकेत नगरो से युक्त) मानना पड़ेगा।

गु० सं० ११६न (४३६ ई०) है। अतः इस लेख में उल्लिखित घटोत्कचगुप्त गुप्तवंशीय द्वितीय महाराज घटोत्कच से सबधा भिन्न है। यह घटोत्कचगुप्त कुमारगुप्त का छोटा भाई था तथा इसके राज्यकाल में मालवा का शासक था।^१

घटोत्कच के इतिहास के सबध में भी इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं है। उसका राज्य-काल एलन महोदय के अनुसार ३०० से ३२० ई० रहा।

चन्द्रगुप्त-प्रथम

प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त वंश के तृतीय शासक चन्द्रगुप्त को महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त है जब कि प्रथम दो शासकों को केवल महाराजा का विरुद्ध प्राप्त है। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रथम दो राजाओं गुप्त तथा घटोत्कच और चन्द्रगुप्त के राजनैतिक अधिकारों में अन्तर था। वे प्रथम दो सामन्त रहे (यद्यपि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वे किसे कर देते थे) पर चन्द्रगुप्त स्वतंत्र राजा रहा होगा तभी उसे महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त थी जो उसके बाद के अन्य गुप्त राजाओं को भी प्राप्त है।

यह साक्ष्य चन्द्रगुप्त के राजनैतिक अधिकारों में अपेक्षाकृत वृद्धि होने का पर्याप्त प्रमाण देता है। निश्चय ही चन्द्रगुप्त ने अपनी राज्य सीमा का विस्तार किया होगा और जो भी अधिकारी शासक उसके पूवजा से कर उगाहता रहा होगा, उससे उसने अपने को स्वतंत्र किया होगा।

ऐयगर महोदय ने चन्द्रगुप्त के प्रति काफी उदारता से विचार करते हुए उसकी महत्ता की सीमा को अत्यधिक बढ़ाने के अभिप्राय से मेहरोली लौह-स्तम्भ के चद्र को चन्द्रगुप्त बतलाया है। किन्तु उक्त अभिलेख के आलोचनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उक्त चद्र तथा चन्द्रगुप्त में कोई समता नहीं है। मेहरोली अभिलेख में यह उल्लेख है कि 'तात्वां येन मुखानि सप्त समरे सिधोजिता वाहिहा'। इससे यह ज्ञात होता है कि चद्र ने सिंधु पार करके बैक्ट्रिया से घोर सग्राम किया और उन पर विजय प्राप्त की। उक्त अभिलेख से चद्र का और भी पराक्रम देखिये—उसके समस्त विरोधी एक मित्रसप बनाकर उस पर बगाल की ओर से आक्रमण करते हैं और चद्र उन्हें पीछे हटाकर उन पर विजय प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, उक्त अभिलेख के चद्र को 'धरती का एकाधिराज्य' (एकाधिराज्य) प्राप्त था। इस प्रकार की सूचना चद्र के सम्बन्ध में हम मेहरोली लौहस्तम्भ लेख से प्राप्त होती है।

कुछ विद्वानों ने उक्त चद्र की वीरता का वर्णन सुनकर उम चन्द्रगुप्त मौर्य बताने की चेष्टा की है और सुझाव रक्खा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य ने उक्त लौह स्तम्भ का निर्माण करवाया जिसे श्रमता अनुकरणीय या आदर्श पुरुष मानकर ६०० वर्ष पश्चात् समुद्रगुप्त ने उसने उक्त लौह स्तम्भ में वर्तमान प्रशस्ति उत्कीर्ण कराई। निश्चय ही चन्द्रगुप्त मौर्य बड़ा प्रतापी और यशस्वी राजा था। उसने बैक्ट्रिया को पराजित किया था, समुद्र-तट तक अपनी सीमा का विस्तार किया था और अनेक विद्रोहियों का दमन करके अपने साम्राज्य को विशाल बनाया था, पर मेहरोली लेख का उक्त विवरण चद्र गुप्त द्वितीय के साथ भी तो काफी लागू होता है।

ऐयगर महोदय, जिनका यह पूरा विश्वास है कि मेहरोलीवाला चद्र और चद्र गुप्त एक ही हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि चन्द्रगुप्त ने अपने पिता तथा पितामह की

... २५५ से शासन आरम्भ किया था। चन्द्रगुप्त ने ... तो उसे साम्राज्य-संस्थापन का इतना अधिक ... कुमारी से ब्याह करके उसने अपने यश और राज ... के फलस्वरूप अब उसकी राज्य-सीमा एक दो ... और मध्यभारत तथा पंजाब को। अब बगाल के ... का अधिकार स्थापित करना सम्भव है। ऐयगर महोदय ... चन्द्रगुप्त ने मुख्यतः उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिम के प्रदेशों को ... 'उसकी बल्व विजय उसे सिंध तथा सौराष्ट्र तक ले जाती ... शक विजय नहीं है, प्रत्युत इस विजय का अर्थ उम क्षेत्र के शासन ... उसके बाद की सिंधि है।' किन्तु ऐयगर महोदय की उक्त धारणा ... नहीं है और यह केवल चन्द्रगुप्त के विषय में अधिक कल्पनात्मक ... से संभव है।

इण्डेकर महोदय ने चन्द्रगुप्त प्रथम का बल्व तक पहुँचना कुछ असम्भव सा बताया है। उन्होंने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के लेख के आधार पर इसकी पुष्टि इस प्रकार की है कि उक्त प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के पिता चन्द्रगुप्त का शासन केवल गंगा की धारी पर बताया गया है और इसमें इस बात का कहीं भी संकेत तक नहीं किया गया है कि बगाल के सीमांत क्षेत्र पर चन्द्रगुप्त का अधिकार था। चन्द्रगुप्त प्रथम ने साथ ही 'एवाधिराज्यम्' का प्रश्न ही नहीं उठता। इण्डेकर महोदय ने भागे लिखा है कि यदि समुद्रगुप्त के पिता ने ये समस्त विजयें प्राप्त की होती तो समुद्रगुप्त ने निश्चय ही उनका उल्लेख अपने अभिलेख में किया होता। इन आधारों पर इण्डेकर महोदय ने मेहरोली के चन्द्र को किसी प्रकार भी चन्द्रगुप्त प्रथम स्वीकार करना अनुचित ठहराया है।

मेहरोली के चन्द्र के संबंध में अय इतिहासकारों ने भी अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं। ऐयगर महोदय इसको सत्तचन्द्र भारशिव बताते हैं जो वाकाटक प्रकर सेन प्रथम के 'वैवाहिक' भवनाग का उत्तराधिकारी था। इसका राज्य पूर्वी मानस के सिंहासन पर यह बात सम्भव है कि वह मगध से बिना कोई युद्ध लड़े ही सरलतापूर्वक से संपर्प करके को मागु ... । साथ ही भारा के किसी आक्रमण न का शास मेहरोली को मुद्र के लिये भारत

ख पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि बैकिट्या से ही कुषाण अपनी शक्ति पुनः सर-
 त्त कर सकते थे। आनी स्थिति को देखते हुये चन्द्रगुप्त द्वितीय के लिये यह आव-
 र्णिक था कि वह सम्पूर्ण सप्तसिंधु-क्षेत्र पर आक्रमण करे जसा कि मेहरोली लेख में
 उल्लिखित है। बगाल को चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विजित किया था, इसका सबसे बड़ा प्रमाण
 उक्त भूभाग पर चन्द्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों द्वारा अधिकार प्राप्त करना है।
 डॉ. डण्डेकर महोदय ने यह भी बताया है कि मेहरोली अभिलेख तथा प्रयाग स्तम्भ
 लेख की लिपि में बहुत अधिक समता है। मेहरोली अभिलेख के चन्द्र की राजनैतिक
 शक्ति दक्षिणी देशों पर स्थापित था, यह चन्द्रगुप्त द्वितीय के सम्बन्ध में अक्षरशः
 सत्य है।

कौमुदी महोत्सव नामक नाटक के आधार पर लोग ने उसके राज्यारोहण के
 इतिहास की रूपरेखा खींची है जिसमें अधिक सार नहीं है।^१ कौमुदी महोत्सव के चन्द्र-
 गुप्त को चन्द्रगुप्त प्रथम स्वीकार करने में अनेक बाधाएँ हैं और यदि यह स्वीकार भी
 कर लिया जाय तो उक्त नाटक के विवरणों को कवि की कल्पना की दृष्टि से देखना
 होगा, न कि इतिहासकार की भाँति। अतः इसके आधार पर चन्द्रगुप्त प्रथम के
 राज्यारोहण या उसके राज्य विस्तार पर विचार करना ध्रममूलक ही होगा।

उसने चन्द्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवि राजकुमारी के ब्याह का निर्देश पिछले पृष्ठ
 पर किया था। इतिहास प्रसिद्ध वैशाली के लिच्छवि अब भी काफी प्रख्यात थे। इन्हीं
 लिच्छवियों की राजकुमारी कुमारदेवी से चन्द्रगुप्त प्रथम ने ब्याह किया था। इस
 वैवाहिक सम्बन्ध का गुप्त इतिहास में काफी महत्त्वपूर्ण स्थान है, उक्त वैवाहिक
 सम्बन्ध का बोध हम चन्द्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशास्ति में होता है
 जिसमें समुद्रगुप्त को 'लिच्छवि दौहित्र' कहा गया है।^२ दूसरा प्रमाण स्वयं चन्द्रगुप्त
 प्रथम की एक स्वर्ण-मुद्रा है जिस पर एक ओर 'लिच्छविय' तथा दूसरी ओर 'चन्द्रगुप्त
 प्रथम श्री कुमारदेवी' उत्कीर्ण है तथा दोनों का चित्र उस पर अंकित है। उक्त स्वर्ण-
 मुद्रा का निर्माण चन्द्रगुप्त-प्रथम तथा लिच्छवियों के वैवाहिक सम्बन्ध के महत्त्व का
 निर्देशक है। एलन महोदय की तो यह धारणा है कि उक्त मुद्राओं का निर्माण समुद्र-
 गुप्त ने ही अपने माता पिता के वैवाहिक सम्बन्ध की स्मृति में तमगो के रूप में तलवाया
 था।^३ वास्तविकता जो भी हो पर इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि
 उक्त विवाह का बहुत बड़ा राजनीतिक महत्त्व था। स्मिथ महोदय ने भी उक्त विवाह
 के राजनैतिक महत्त्व को स्वीकार किया है और उनकी यह धारणा है कि कुमारदेवी
 दहेज रूप में अपने पति को बहुमूल्य प्रभाव लेकर आईं जिनके आधार पर चन्द्रगुप्त
 प्रथम तथा निकटवर्ती भूभागों पर अपना मुदद अधिकार स्थापित कर सवा और अपनी
 स्थिति पूर्ण रूप से सुरक्षित कर सका। व यहाँ तक स्वीकार करते हैं कि 'लिच्छवि
 शाटलिपुत्र के शासक थे, और चन्द्रगुप्त इस वैवाहिक सम्बन्ध द्वारा, अपनी पत्नी के
 सम्बन्धियों के अधिकार का अधिकारी हुआ।'^४ किंतु एलन महोदय की यह धारणा
 है कि गुप्तों को लिच्छवियों के साथ इस वैवाहिक सम्बन्ध से कोई आर्थिक लाभ नहीं
 हुआ, प्रत्युत लिच्छवियों की प्राचीन ऐतिहासिक महत्ता में उनमें गहानता आ गई। किंतु

१ विशेष विवरण के लिये देखिए धी ग्रार० एन० डण्डेकर की *A History of the Guptas* pp 30-35

२ लिच्छवीदौहित्रस्य महादेव्याकुमारदेव्यामुत्पन्नस्यमहाराजाधिराजश्रीसमुद्रगुप्तस्य।

३ C C G D, भूमिका, पृ० १८

'प्लवशजा' का अर्थ हुआ 'गुप्त के वशज गंगा के तटवर्ती भूभाग, प्रयाग, सावेत तथा मगध का राज्य भोगे।' किन्तु विष्णु पुराण में 'अनुगता प्रयाग भागधा गुप्ताश्च मोक्षयन्ति' का उल्लेख है, अर्थात् गंगा के तटवर्ती भूभाग प्रयाग तथा मगध तक गुप्त राज्य करेंगे। इस प्रकार के विवरण चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के स्पष्टीकरण में सहायक नहीं होते हैं। श्रीकृष्ण स्वामी ऐयगर के मतानुसार कुमारदेवी से ब्याह कर लेने के पश्चात् वैशाली भी चन्द्रगुप्त के अधिकार में आ गया, किन्तु पौराणिक साक्ष्य इसका समर्थन नहीं करते। यह भी ज्ञात होता है। प्रयाग प्रशस्ति में भी वैशाली का उल्लेख नहीं किया गया है। वैशाली पर सबसे प्रथम चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अधिकार स्थापित किया था और उसने अपना नायक (Governor) वहाँ नियुक्त किया था।

गुप्त-संवत्—ऐसा अनुमान किया जाता है कि चन्द्रगुप्त ने अपने राज्याभिषेक की तिथि से एक नये सवत 'गुप्त संवत्' का निर्माण किया। विभिन्न गणनाओं के आधार पर चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि २० दिसम्बर, ३१८ ई० अथवा २६ फरवरी, ३२० ई० निश्चित होती है। अतः लगभग ३१६-३२० ई० से गुप्त संवत् का प्रारम्भ होता है। किन्तु यह प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त संवत् चन्द्रगुप्त का ही चलाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के प्रमाण का अभाव है। केवल इस आधार पर कि प्रथम दो गुप्त शासक दुबल और साधारण थे, पर वह (चन्द्रगुप्त प्रथम) बड़ा शक्ति था, यह अनुमान लगाना कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने ही उक्त सवत चलाया—बहुत कुछ सम्भव तो है, पर अधिक स्वीकारात्मक नहीं है। श्री आर० सी० मजूमदार ने इस सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं—

'साथ ही हम उस सम्भावना की ओर से दृष्टि नहीं हटानी चाहिये कि उक्त संवत् समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के उत्सव का स्मारकस्वरूप है जिसने निश्चय ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उक्त मत का समर्थन समुद्रगुप्त के दो ताम्र-दान-पत्रों से, जो नालन्दा तथा गया में प्राप्त किये गये हैं, हो जाता है जिनकी तिथि क्रमशः पाँचवें और नवें वर्ष में है। यदि हम यह विश्वास करें कि यह (नालन्दा का दान पत्र) समुद्रगुप्त के शासन के पाँचवें वर्ष में जारी किया गया था तो इसके स्थान पर कि उक्त संवत् को चन्द्रगुप्त-प्रथम द्वारा चलाया हुआ मानें इसे समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के स्मारक में चलाया गया मानना अधिक तर्कसंगत समझे।'

किन्तु मजूमदार महोदय ने आगे यह भी लिखा है कि उक्त संवत् का चन्द्रगुप्त द्वारा चलाया जाना काफी प्रचलित मत है इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ यह एक भाव या प्रामाणिक सत्य नहीं है। वास्तविकता जो भी हो, इस संवत् को चलाने में आगामी गुप्त शासकों ने निश्चय ही काफी योग दिया, क्योंकि गुप्त वंशीय जितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं, उन सब पर गुप्त संवत् से ही काल-गणना दी गई है।

१ देखिए मजूमदार और अस्तेकर, *New History of the Indian People*, Vol VI, p 132

यह अधिक तकसगत नहीं जान पड़ता। लिच्छवियों से वशाहिक सम्बन्ध करके सामाजिक स्तर ऊँचा करने की बात कहाँ तक ठीक हो सकती है जब कि स्वयं 'श्रात्य क्षत्रिय' कहे जाते थे। निश्चय ही इस विवाह का उद्देश्य राजनीतिक होगा।^१ श्री आर० सी० मजूमदार ने पूर्वलिखित स्वर्ण-मुद्रा में 'लिच्छविय' के प्रयोग से, जो कि जातीय नाम है और जिसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है अनुमान किया है कि लिच्छवियों का प्राचीन गणतंत्र अब भी अपने में विद्यमान था, पर कुमारदेवी का राजनीतिक अधिकार वशानुगत प्रतीत मजूमदार महोदय का यह भी मत है कि उक्त वैवाहिक सम्बन्ध से लिच्छवि राज्य का एकीकरण हो सका और समुद्रगुप्त के लिये 'लिच्छवि दौहित्र' का केवल इसलिये किया गया था कि दोनों राज्यों पर उसका अधिकार स्थापित में बल मिले। लिच्छवियों तथा गुप्तों की पृथक राज्य-सीमा के सम्बन्ध में कारणों में बहुत मतभेद है जिस पर प्रकाश डालने की यहाँ विशेष आवश्यकता केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि उत्तर का कुछ भाग तथा पश्चिमी पर गुप्तों का अधिकार था और उत्तर बिहार लिच्छवियों के अधिकार में था। प्रकार जब दोनों वंशों का एकीकरण हो गया तो बिहार का अधिकांश भाग तथा और पश्चिमी बंगाल इनके राज्य के अधीन आये।

चन्द्रगुप्त प्रथम को 'महाराजाधिराज' का विरुद्ध प्राप्त है। इसे यह पदवी मिली, इसके सम्बन्ध में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। हमने प्रारम्भ में कहा था कि प्रथम दो गुप्त शासक सामंत ज्ञात होते हैं और उनके विपरीत चन्द्रगुप्त स्वतंत्र राजा जान पड़ता है क्योंकि उसे उक्त विरुद्ध प्राप्त है। पर क्या उम यह महान् विजयी समुद्रगुप्त का पिता होने के नाते तो नहीं मिला है? ऐसा सोचने पर्याप्त अवसर हमें प्राप्त है। श्री वामुदेव उपाध्याय ने लिखा है—“चन्द्रगुप्त प्रथम पराक्रम से अथ राज्यों को जीतकर पाटलिपुत्र में फिर से एक साम्राज्य की नींव तथा उस शुभ अवसर पर 'महाराजाधिराज' की पदवी धारण की।”^२ किन्तु उसकी मिता का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं प्राप्त है। 'महाराजाधिराज' कहा जाने का कारण यह हो सकता है कि गुप्त साम्राज्य की नींव डालने का पूरा श्रेय चन्द्रगुप्त ही है और यह उमके ही कार्यों का फल था कि समुद्रगुप्त को लिच्छवियों का भी अधिकार मिला। गुप्त साम्राज्य के निर्माण काय का मार्ग प्रशस्त करने पर चन्द्रगुप्त प्रथम ही है। अतः इन सब कारणों से उस महाराजाधिराज की पदवी 'महाराजाधिराज' शब्द से उसके एकछत्र राज्य या विस्तृत राज्य की कल्पना करनी चाहिए। स्मिथ महोदय ने इसका अधिकार तिरहुत, दक्षिण बिहार तथा इसके सभी पड़ोसी प्रदेशों पर बताया है।^३ चन्द्रगुप्त के राज्य विस्तार के समय में एक पौराणिक दृष्टांत अधिव प्रचलित है जिसके अनुसार साकेत (अवध) तथा मगध (दक्षिण बिहार) उसके राज्य के अन्तर्गत थे। 'अनुगंगा'^४

१ देखिये *New History of the Indian People*, Vol VI, 1st ed.
Gupta Age, p 128

२ देखिये वामुदेव उपाध्याय का 'गुप्त साम्राज्य का इतिहास', पृ० ४२

३ देखिये सी० स्मिथ, *Early History of India* p 280

४ अनुगंगा प्रयाग से साकेत मगधास्तथा।

एतान जनपदान् सर्वान् भोदयन्ते गुप्तवशना, वा०पु०धा० ६६ श्लोक।

पुत्रवशजा' का अर्थ हुआ "गुप्त के वशज गंगा के तटवर्ती भूभाग, प्रयाग, साकेत तथा मगध का राज्य भोगेंगे।" वित्तु विष्णु पुराण में 'अनुगंगा प्रयाग भागधा गुप्ताश्च नाक्षयन्ति' का उल्लेख है, अर्थात् गंगा के तटवर्ती भूभाग प्रयाग तथा मगध तक गुप्त राज्य करेंगे। इस प्रकार के विवरण चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के स्पष्टीकरण के सहायक नहीं होते हैं। श्रीकृष्ण स्वामी ऐयगर के मतानुसार कुमारदेवी से ब्याह कर लेने के पश्चात् वशाली भी चन्द्रगुप्त के अधिभार में आ गया, किन्तु पौराणिक पाठ्य इसका समर्थन नहीं करते। यह ठीक भी ज्ञात होता है। प्रयाग प्रशस्ति में भी वशाली का उल्लेख नहीं किया गया है। वशाली पर सवप्रथम चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अधिकार स्थापित किया था और उमन अपना नायक (Governor) वहाँ नियुक्त किया था।

गुप्त-सवत्—ऐसा अनुमान किया जाता है कि चन्द्रगुप्त ने अपने राज्याभिषेक की तिथि से एक नये सवत् 'गुप्त सवत्' का निर्माण किया। विभिन्न गणनाओं के आधार पर चन्द्रगुप्त के राज्याभिषेक की तिथि २० दिसम्बर, ३१८ ई० अथवा २६ फरवरी, ३२० ई० निश्चित होती है। अतः लगभग ३१६-३२० ई० से गुप्त सवत् का प्रारम्भ होता है। किन्तु यह प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त सवत् चन्द्रगुप्त का ही चलाया हुआ है, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के प्रमाण का अभाव है। केवल इस आधार पर कि प्रथम दो गुप्त शासक दुबल और साधारण थे, पर वह (चन्द्रगुप्त प्रथम) बड़ा सशक्त था, यह अनुमान लगाना कि चन्द्रगुप्त प्रथम ने ही उक्त सवत् चलाया—बहुत कुछ सम्भव तो है, पर अधिक स्वीकारात्मक नहीं है। श्री आर० सी० मजूमदार ने इस सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं—

'साथ ही हम उस सम्भावना की ओर से दृष्टि नहीं हटानी चाहिये कि उक्त सवत् समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के उत्सव का स्मारकस्वरूप है जिसने निश्चय ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उक्त मत का समर्थन समुद्रगुप्त के दो ताम्र-दान पत्रों से, जो नालंदा तथा गया में प्राप्त किये गये हैं, हो जाता है जिनकी तिथि क्रमशः पाँचवें और नवें वर्ष में है। यदि हम यह विश्वास करें कि यह (नालंदा का दान-पत्र) समुद्रगुप्त के शासन के पाँचवें वर्ष में जारी किया गया था तो इसके स्थान पर कि उक्त सवत् को चन्द्रगुप्त-प्रथम द्वारा चलाया हुआ मानें, इसे समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के स्मारक में चलाया गया मानना अधिक तर्कसंगत समझेंगे।'^१

किन्तु मजूमदार महोदय ने आगे यह भी लिखा है कि उक्त सवत् का चन्द्रगुप्त द्वारा चलाया जाना काफी प्रचलित मत है इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, यह एक माय या प्रामाणिक सत्य नहीं है। वास्तविकता जो भी हो, इस सवत् को चलाने में आगामी गुप्त शासकों ने निश्चय ही काफी योग दिया, क्योंकि गुप्त वंशीय जितने शिलालेख प्राप्त हुये हैं, उन सब पर गुप्त सवत् से ही काल-गणना दी गई है।

१ देखिए मजूमदार और अल्तेकर, *New History of the Indian People*,

डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी जी ने इस प्रसंग में फ्लोट महोदय का हुए अपनी पुस्तक 'द गुप्ता एम्पायर' में लिखा है कि फ्लोट के अनुसार ने अपने राज्यारोहण का सूत्रपात एक सवत का प्रवतन कर किया जिसका ३१६-३२० ए० डी० था। डॉ० मुखर्जी ने इस प्रसंग में लिखा है कि फ्लोट निर्धारित इस गुप्त-सवत् के विषय में पर्याप्त मतभेद है, परन्तु उज्जैन के क्षत्रप यह मान लिया जाय कि वे शक सवत् में थे) से इस तिथि की परिपुष्टि होती है।

चन्द्रगुप्त प्रथम की मृत्यु तिथि—राज्यारोहण के समय चन्द्रगुप्त की आयु अधिक थी, ऐसा उचित अनुमान लगाया जाता है, जिसके आधार पर उसके की शका ठीक ही हो सकती है। समुद्रगुप्त के गया ताम्रलेख के अनुसार मृत्यु तिथि ३२८ ई० शत होती है।

समुद्रगुप्त

पिछले पृष्ठों में हमने गुप्तों की सीमित राजनैतिक शक्ति पर प्रकाश डाला था। तब तब उन्होंने किसी प्रकार राजनैतिक सत्ता प्राप्त भर की थी। श्रीगुप्त और पटोत्सच तो बिल्कुल ही साधारण शक्तिसम्पन्न थे, चन्द्रगुप्त प्रथम उनसे कुछ अधिक सशक्त रहा। किन्तु उन सब का राज्य केवल थोड़े से भूभाग पर सीमित था, पाटलिपुत्र के निकटवर्ती भूभाग पर ही उनका अधिकार था। पर चन्द्रगुप्त प्रथम के पश्चात् मगध के सिंहासन पर एक ऐसा धीर पुरुष बैठा जिसने अपनी विजयों द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और शताब्दियों के लिये गुप्त वंश की नींव सुदृढ़ कर दी। इस विशाल साम्राज्य निर्माता का नाम था समुद्रगुप्त।

समुद्रगुप्त के साथ गुप्तों का इतिहास भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। सोभाग्यवश तभी से हमें इसके इतिहास का पूरा ज्ञान भी होने लगता है। उक्त इतिहास के अध्ययन की सामग्रियाँ शिलालेख, स्तम्भ-लेख, मुहरों आदि के रूप में बिखरी पड़ी हैं जिन पर काफी अंश तक विश्वास किया जा सकता है। ये लेख समुद्रगुप्त तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा उत्कीर्ण कराये गये हैं और बंगाल से काठियावाड़ तक सम्पूर्ण उत्तरी भारत में मिलते हैं।

समुद्रगुप्त के इतिहास पर प्रकाश डालनेवाले चार साक्ष्य हैं—दो शिलालेख तथा दो स्तम्भलेख। प्रयाग के अशोक स्तम्भ पर उत्कीर्ण अभिलेख तो न केवल समुद्रगुप्त के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं प्रत्युत सम्पूर्ण गुप्त वंशीय राजाओं के इतिहास को प्रकाशित करने में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उक्त अभिलेख का महत्त्व बताते हुये थी आर० सी० मजूमदार ने लिखा है, "यह भारत की राजनैतिक अवस्था, समुद्रगुप्त के कार्यों एवं चरित्र का इतना सागोपाग एवं पूर्ण विवरण देता है कि केवल एक अशोक के अतिरिक्त, उत्तरी भारत के अन्य किसी नरेश के अभिलेख में नहीं प्राप्त हो सकता। यह समुद्रगुप्त का इतिहास जानने का हमारा प्रमुख तथा लगभग एकमात्र साधन है। इन ३३ पक्तियों की प्रशस्ति की रचना हरिप्तेण द्वारा हुई थी जिसकी राज्य में अनेक महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त थे। यद्यपि पलीट महोदय ने ऐसा विचार किया है कि उक्त अभिलेख का निर्माण समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् हुआ है तथापि इस स्वाभाविक धारणा के विरुद्ध कि इसका निर्माण महान् सम्राट के जीवन काल में ही हुआ, कोई प्रामाणिक कारण नहीं है।"

मजूमदार महोदय का उक्त मत बिल्कुल ठीक है और समुद्रगुप्त के इतिहास के लिए सचमुच हम प्रयाग-प्रशस्ति पर काफी निर्भर रहना पड़ता है। काव्यात्मक होते हुए भी यह सत्य के काफी निकट है।

काच-समस्या

काच-समस्या वर्तमान काल में भारतीय इतिहास की जटिलतम एवं सूक्ष्म विवादास्पद घटनाओं में से एक है। इस पूरी समस्या का ताना-बाना बुना है एक प्रकार की मुद्रा ने। इस एक मुद्रा प्रकार पर ही इस समस्या का भव्य स्थापित है। यह मुद्रा प्रकार (Coin type) इस प्रकार है—

अग्र भाग (Obverse) में —

राजा की खड़ी मूर्ति (समुद्रगुप्त के जैसे वस्त्र धारण किए हुए), वाम हाथ चक्रमुक्त ध्वजा ग्रहण किए हुये, एवं दाहिने हाथ से आहुति देते हुए।

१ वाम हस्त के नीचे गुप्तलिपि में
काच या काम

२ चारों ओर उपगीति छंद में

का-चो-गा-म-व (जित्य दिव)

क म-भि-र

उत्त-मर ज (यति)

काचो गामवजित्य दिव कमभिस्तु मैजयति पृष्ठ भाग (Reverse) में—
वाम भाग में खड़ी देवी की मूर्ति, ढीले-ढाले वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में पुष्प पकड़े हुये एवं वाम भुजा में कानुकोपिया (Cornucopia), अशुभाला मुक्त।

वाम भाग में प्रतीक

स-व-रा-जो-च्छ-त्ता

एलन-का मत—एलन (Allan) ने अपने मत के समर्थन में तर्क देते हुये यह है कि अग्र भाग का मुद्रालेख (legend) समुद्रगुप्त के ध्वजाधारी प्रकार (Archer type) में पूर्णतया मेल खाता है। अतएव इन दोनों मुद्राओं को एक ही नरेश (समुद्रगुप्त) ने प्रचारित करवाया था। उसके अन्य प्रमाण इस प्रकार हैं—

(१) बनावट तथा तौल समुद्रगुप्त की मुद्रा जैसी है, (२) समुद्रगुप्त का पूर्ण नाम 'काच' था, (३) समुद्रगुप्त ने अपने अन्य मुद्राओं के "सुचरित" का अनुवाद सिक्के में "कमभि उत्तमे" उत्कीर्ण करवाया है, (४) 'सवराजोच्छेता' नामक शब्द केवल समुद्रगुप्त के लिए ही लेखों में प्रयुक्त की गई है।

एलन (Allan) महोदय अपनी पुस्तक 'गुप्त सिक्के' में अपने मत का पुष्टि करण इन जोरदार शब्दों में करते हैं—

"The Karmabhir-Uttamaih (कमभि उत्तमे) or the Kacha type is equivalent to सुचरित of the Archer type. The reverse legend सब राजोच्छेता (exterminator of all the kings) is applied to him alone in the inscriptions of his successors" (Page 110)

फ्लीट (Fleet) तथा स्मिथ (Smith) ने भी इसी मत का समर्थन किया है। परन्तु एलन (Allan), स्मिथ (Smith) तथा फ्लीट (Fleet) द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धान्त प्रभावकारी एवं दमदार नहीं प्रतीत होता। गुप्ता के सेठ तथा निम्ब

आधार पर यदि हम उपयुक्त महाशयो के तर्कों की यथायथा की समीक्षा करें तो नश्य ही हमारे सम्मुख कई प्रापत्तियाँ उपस्थित होती हैं। बनावट तथा तौल से तो यह इतना ही अनुमान कर सकते हैं कि यह सिक्का समुद्रगुप्त के समकालीन था। मुद्रालेखा (legends) के भावों की समरूपता दो प्रकारों की एकरूपता का प्रमाण नहीं मानी जा सकती है। कई नरेशों के मुद्रालेखों का भाव तो वही है—वस केवल शब्दों के हेरफेर में ही अन्तर है।

गुप्त-काल की मुद्राओं की यह स्थिर परिपाटी है कि नरेश का यथार्थ नाम तो अग्रभाग (Obverse) के मार्जिन (margin) पर या वेधी रेखा (Vertical line) में राजा की मूर्ति के निम्न भाग पर। नरेश के विरुद्ध आदि पृष्ठ भाग (reverse) में या अन्य किसी स्थान पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। गुप्तकाल की इस स्थिर परम्परा ने भी स्लीट, एलन एव स्मिथ आदि के सिद्धांत का खण्डन कर दिया है, क्योंकि 'काच' नाम समुद्रगुप्त का विरुद्ध या अग्र नाम नहीं माना जा सकता। यह तो किसी नरेश का यथाय नाम है, क्योंकि सिक्के के अग्रभाग में यह उल्लिखित है।

एक अग्र बात ध्यान देने योग्य है कि जब किसी गुप्त नरेश के दो विभिन्न नाम होते थे तो केवल एक ही नाम उसके सिक्के में अंकित किया जाता था। यदि समुद्रगुप्त का दूसरा नाम 'काच' था तो इन दो नामों में से केवल एक ही नाम के सिक्के पर अंकित किए जाते थे। दोनों नामों के सिक्के की उपस्थिति से यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त का दूसरा नाम 'काच' नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दूसरा नाम 'देवगुप्त' भी था। लेकिन देवगुप्त नाम हमें वही भी सिक्के पर उत्कीर्ण नहीं मिलता।

यदि एलन का बचन हम कुछ समय के लिए युक्तिसंगत मानें और समुद्रगुप्त ने ही काच के सिक्के को चलाया, ऐसा भ्रमीकार करें तो एक बात यह पता होती है कि उसने इस सिक्के पर "सुचरित" का अनुवाद 'वममैशस्तम' क्यों करवाया? ऐसा अनुवाद किसी अग्र गुप्त नरेश के सिक्के पर नहीं मिलता। काच को समुद्रगुप्त का सिक्का प्रमाणित करने के लिए 'सर्वराजोच्छेत्ता' विरुद्ध पर अधिक जोर दिया गया है। नरन्तु प्रभावती गुप्ता के लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए भी 'सर्वराजोच्छेत्ता' की पदवी प्रयुक्त की गई थी। ऐसी अवस्था में इस पदवी पर कोई सिद्धान्त निर्धारित नहीं हो सकता। जब दो गुप्त सम्राटों ने सर्वराजोच्छेत्ता की उपाधि धारण की थी, तो तीसरे नरेश द्वारा भी धारण की जा सकती थी।

पी० एल० गुप्ता (P L Gupta) ने अतएव कहा है—

"In view of these facts Mr Allan's Suggestion is not plausible, it is more likely that Kacha of Kauchagupta was some person other than Samudragupta"

राखालदास बनर्जी (R D Banerji) ने घोषणा की है—

"It is impossible to believe in spite of adjective clauses that Kacha was another name for Samudragupta"

डॉ० डी० भार० भंडारकर (D R Bhandarkar) ने भी लिखा है—

"That all evidence thus point to Kacha being regarded as the personal name of a king distinct from Samudragupta"

राखालदास बनर्जी का सिद्धांत—प्रोफेसर राखालदास बनर्जी ने काब समुद्रगुप्त द्वारा अपने किसी निकट सम्बन्धी या घनिष्ठतम मित्र की स्मृति में स्मारक मेडलों (memorial medals) की सजा दी है। उनके काब चन्द्रगुप्त प्रथम का दूसरा पुत्र था और समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ भ्राता ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। अतएव ज्येष्ठ भ्राता की पुण्य स्मृति में समुद्रगुप्त ने इन सिक्कों को प्रचारित लेकिन प्रोफेसर बनर्जी ने अपने इस अनुमान के समर्थन में कोई प्रमाण किया है। बनर्जी महोदय का सिद्धांत तो वस्तुतः एलन द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत की प्रेरणा है। एलन ने चन्द्रगुप्त कुमारदेवी मुद्राओं को स्मारक (Commemorative Medals) की सजा दी है। इसी सिद्धांत को आधार कर बनर्जी महोदय ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है। ही वर्ष पूर्व डॉ० अनन्त सदाशिव राव अल्तेकर (Dr A S Altekar) सूसबूस एव विद्वता से इस सिद्धान्त का सूक्ष्म विवेचन किया है। उन्होंने यह दिया है कि 'कुमारदेवी-चन्द्रगुप्त' सिक्के वस्तुतः चन्द्रगुप्त प्रथम ने स्वयं अपने शासन-काल में प्रचलित करवाये थे। अतएव स्मारक मेडलों का प्रश्न ही नहीं उठता एलन के इस सिद्धांत पर आधारित बनर्जी का सिद्धांत भी आधारभूत एव असंगत प्रतीत होता है।

प्रोफेसर बनर्जी के स्मारक सिद्धांत (Commemorial theory) की आपत्तिजनक बात है, जैसा कि डॉ० अल्तेकर ने कहा है, " इन मुद्राओं स्मारक रचयिता के नाम का अभाव। स्मारक बनाने वाले के हृदय में सबसे बड़ी यह होती है की वह अपना नाम भी उस स्मारक कृति में अंकित जिससे कि भावी पीढ़ियाँ उन दो स्नेही व्यक्तियों का नाम सदैव स्मरण रखें, गुप्त यदि स्मारक मेडलों को प्रचारित करवाता तो निश्चयत उसकी यह होती कि वह भ्रातृत्व-स्नेह का तथ्य विश्व के प्रकाश में लाए। कुछ कहा है कि "सवराजोच्छेत्ता" विह्वल स्मारक रचयिता का विह्वल अयोग्यकार चाहिए। लेकिन यह उपाधि स्वयं में ही स्पष्ट नहीं है। हमने अभी देखा है कि गुप्त विक्रमादित्य के लिए भी इस पदवी का उल्लेख किया गया है। अतएव इस प्रकार की पूणतया किसी एक व्यक्ति की पदवी हम स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार बनर्जी महोदय का सिद्धांत भी युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता है।

रैप्सन का मत—रैप्सन (Rapson) ने यह मत निर्धारित किया है कि समुद्रगुप्त का भ्राता था। इस ज्येष्ठ भ्राता ने चन्द्रगुप्त प्रथम के परचाएँ कुछ ही वर्षों के लिए राज्य किया था। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने स्वयं प्रदान किया था तो यह सिद्धांत भी यथोक्त सिद्धांत के लिए प्रकट किया है कि रैप्सन

दण्डेकर (Dandekar) का सिद्धांत—दण्डेकर ने यह प्रकट किया है कि रैप्सन बाद-स्तम्भ-अभिलेख से हमें यह आभास होता है कि समुद्रगुप्त तथा उसके थोड़ी बहुत छटपट अवश्य हुई थी। जब मिहासन के लिए समुद्रगुप्त को पुनः तो उसके भाइयों ने उसकी ओर ईर्ष्या से दृष्टिपात किया था। चन्द्रगुप्त प्रथम मृत्यु के अनन्तर समुद्रगुप्त के भाइयों ने छोटा-मोटा उपद्रव एव विप्लव किया ऐसा इस कथन से ध्वनित होता है। इस स्तम्भ-लेख के एक खंड में यह उल्लिखित है—“कुछ को अपनी भुजाओं द्वारा सग्राम में विजित किया”। इस स्थल-स्थल पर शब्द मिटे हुए हैं। यह सग्राम हमें तब उल्लिखित

उसका चुनाव 'युवराज' पद के लिए हो गया होता है और वह आर्यावर्त के विरुद्ध अपने प्रथम अभियान में अग्रसर होता है। इस प्रकार यह संभव है कि 'युवराज' पद की प्राप्ति के अनन्तर उसे अपने भाइयों से युद्ध लड़ना पड़ा हो और गृहयुद्ध से शान्ति पाकर ही वह आर्यावर्त को पराजित करने के लिए उमूख हुआ होगा। आगे चलकर एक अन्य वाक्यांश 'अभियान परचात्ताप में बदल गया' से हम यह अनुमान कर सकते हैं कि समुद्रगुप्त के भाइयों ने अन्ततः परास्त होकर उसकी अधीनता में रहना स्वीकार कर लिया। उन्हें अपने किए हुये साहसिक कार्य का बाद में बड़ा परचात्ताप हुआ।

बई इतिहासकारों ने उपर्युक्त उल्लिखित वाक्यांशों को कालक्रमानुसार नहीं माना है। उसकी दृष्टि में यह कोई आवश्यक नहीं है कि स्तम्भ में वर्णित घटनाएँ वैसे ही तरतीबवार हुईं हो। संभवतः यह गृहयुद्ध तब भ्रमका हो जब समुद्रगुप्त अपने प्रथम अभियान के निमित्त अपनी राजधानी से दूर चला गया हो। चन्द्रगुप्त प्रथम, सम्भवतः गंगा के पार किसी स्थान पर, समुद्रगुप्त के पहुँचने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हुआ हो। जब समुद्रगुप्त अपने स्वर्गीय पिता के दर्शन करने गया होगा, तभी उसके भाइयों ने इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाने का पूरा प्रयास किया होगा। काच ने अपने भाइयों का नेतृत्व कर इस गृहयुद्ध की ज्वाला घड़काई होगी। काच वस्तुतः कुछ समय तक सिंहासनारूढ़ रहा। उसने इसी काल में ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। काच सिक्कों के स्वर्ण की निम्नकोटिता यह प्रदर्शित करती है कि उसने मगध के सिंहासन पर बड़ी तीव्र गति से कदम रखा था। गवराजोच्छेत्ता विरुद्ध वस्तुतः एक कपटी का खाली बहपन था। काच का नाम गुप्त वंशावलियों में इसीलिए नहीं जोड़ा गया, क्योंकि वह बलात् सिंहासन छीनने वाला था।

प्यारेलास गुप्ता (P L Gupta) ने इसी मत का समर्थन करते हुए लिखा है—

“These coins were undoubtedly the coins of काचगुप्त who was the son of Chandragupta I and step-brother of Samudragupta”

कृष्णाचारी का सिद्धांत—श्री एम० कृष्णाचार्य (M. Krishnacharya) भविष्योत्तर पुराण के कलियुगराज वृत्तान्त से एक उद्धरण अपनी 'शास्त्रीय साहित्य का इतिहास' (History of Classical Literature) नामक पुस्तिका में निदिष्ट किया है। इसके अनुसार घटोत्कच गुप्त के पुत्र की दो स्त्रियाँ थीं। एक का नाम था कुमारदेवी और दूसरी चण्डश्री की पत्नी की भगिनी थी। लिच्छिवियों की सहायता से वह सबसे प्रथम मगध की सेनाओं का सेनापति नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात् वह राष्ट्रिमगधा टाक के पद पर आसीन हुआ। महारानी के भड़काने से उसने चण्डश्री की हत्या कर दी जो कि आघ्र का नरेश था। तत्पश्चात् उसने महारानी के विरुद्ध भी विप्लव किया और उसके पुत्र पुलोमा (Puloma) की हत्या कर दी। अब चन्द्रगुप्त ने अपने पुत्र काच की सहायता से आघ्रों को मगध से खदेड़ दिया और स्वयं सात वर्ष तक मगध के सिंहासन पर रहा। उसने अपना स्वयं का शक सवत् प्रचारित किया। उसका पुत्र समुद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर अपने पिता एवं अपने भाइयों की हत्या करके बैठा। यह कार्य उसने म्लेच्छ सेना की सहायता से किया था।

लेकिन कृष्णाचार्य के इस सिद्धांत का बहुत बुरी तरह से खंडन किया गया है। डॉ० रमेशचन्द्र मजुमदार (R C Majumdar) ने इसे आधुनिक जालसाजी की सजा दी है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कलियुगराज वृत्तान्त वस्तुतः प्राचीन काल की पुस्तक नहीं है, बल्कि 'शास्त्रीय साहित्य के इतिहास' के रचनाकार की स्वयं के

दिमाग की उड़ान है। इस लेखक ने नाम एव धन कमाने के लिए हमारे प्राचीन तीर्थ इतिहास के साथ भद्दा मजाक किया है। इस मनगढन्त रचना को यद्यपि श्रीकृष्णाचार्य ने एक बार नाम तो जरूर कमा लिया, लेकिन की अन्तरात्मा पर इतना कूठाराघात कर नाम कमाना महान व्यक्तियों नहीं देता।

भंडारकर का सिद्धान्त—सिद्धांतों को इस शृङ्खला में विद्वान् इतिहास सिद्धांत देना तो अनिवाय-सा हो जाता है। उन्होंने अभी तक 'के मतों से पृथक् एक नवीन मत की सृष्टि की है। भंडारकर महोदय ने 'काच' शब्द को शब्द पड़ा है। उनके लिए तो 'काचगुप्त' कोई समस्या ही नहीं है। वे तो समस्या को ही प्रधानता देते हैं। उनके मत का मुख्य आधार है लिपि की मितता। उन्होंने कहा है कि गुप्त लिपि में 'क' की पंजी लकीर हट जाने से 'च' का 'म' तनिक असावधानी से हो जाता है।

इस प्रकार भंडारकर के अनुसार एक असावधान उत्कीर्णक के हाथों 'काच' में बदल सकता है।

लेकिन जिस नरेश ने इन मुद्राओं को ढलवाया था, उसने इसे अपनी कृतियों (उत्तमकर्म) माना है और अपने को सवराजोच्छेता मानता है। हम रामगुप्त की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपने लिए 'समस्त राजाओं का उन्मूलन' वाक्यांश प्रयुक्त नहीं कर सकता है। को बड़ी ही सुगमता से शकाधिपति ने परास्त कर दिया था और समुद्रगुप्त को गुप्त विक्रमादित्य जैसे पराक्रमी वंश में जन्म लेने पर भी इस डरपोक ने, कि उसने उत्तम काम किए थे और समस्त राजाओं का उन्मूलन किया था— गलत बात है। अतएव भंडारकर महोदय का सिद्धांत भी तकसगत नहीं जवता है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त विभिन्न मतों एवं सिद्धांतों का समयन एवं खंडन हमने देखा कि केवल दण्डेकर एवं प्यारेलाल गुप्त महोदय का सिद्धांत ही के समीप-सा जान पड़ता है। यह भी सत्य-सा ही प्रतीत होता है, पूर्ण सत्य पूर्ण सत्यता तो तभी प्रतिष्ठापित होगी जब कि नवीन प्रमाण प्रकाश में आन्तरिक काल में हमें दण्डेकर एवं गुप्त के मतों का अनुमोदन करना चाहिये।

समुद्रगुप्त की दिग्विजय

भारतीय इतिहास के साम्राज्यवादी युग में युद्ध एवं विजयों का महत्त्व रहा कि लगभग सभी महाकवि एवं प्रसिद्ध कृशाल चारणों ने सम्राट का अन्वर खड़ा कर दिया। प्रशस्तियों में प्रतिशयोक्ति का कहीं अभाव नहीं, काव्यात्मक हैं। प्राचीन भारत की समस्त ऐसी प्रशस्तियों में प्रयाग की प्रशस्ति अद्वितीय स्थान रखती है। उक्त प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय का है, उसके सामरिक जीवन पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। प्रयाग प्रशस्ति स्तम्भ पर उत्कीर्ण है जिस पर महामानव अशोक के शान्ति-सन्देश खुदे हुए हैं का रचयिता हरियेण समुद्रगुप्त का सेनानायक तथा सधिविचरिहक सेनानायक द्वारा विजयों का विवरण सत्य के निकट होगा—ऐसा सत्य करते हैं, काव्यात्मकता इसमें भले ही कुछ अत्युक्ति का समावेश कर सकती है।

महोदय ने सम्राट् के यश-सम्बन्धी लिखे गये 'विदशपतिभुवनाप्तललितसुखविचरराम' पाक्याश के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्र द्वारा किया गया। इस मत के समर्थन में कुछ विद्वान् समुद्रगुप्त द्वारा आयोजित अश्वमेध को भी लेते हैं क्योंकि उक्त यज्ञ का उल्लेख इस प्रशस्ति में नहीं है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का यह मत है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् हुई, किन्तु इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय के पश्चात् तथा अश्वमेध के पूर्व प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुई थी। इसमें विजित राजाओं की नामावली दक्षिणापथ के राजाओं से आरम्भ होती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय-यात्रा दक्षिण से आरम्भ की थी। ड्यूब्रिल महोदय का यह मत है कि विजय-यात्रा का वर्णन कालक्रम के अनुसार किया गया है।^१ जायसवाल महोदय ने 'वैमुदी-सहोत्सव' के आधार पर यह मत निर्धारित किया है कि समुद्रगुप्त प्रथम (चण्डसेन) के पाटलिपुत्र से हारकर अयोध्या में शरण ली थी और यहीं से समुद्रगुप्त ने अपनी विजय-यात्रा आरम्भ की थी।^२ प्रयाग प्रशस्ति में विजयों की तिथि का निर्देशन नहीं किया गया है। विजयों का केवल परिगणन किया गया है, उसमें पारस्परिक क्रम का उल्लेख भी नहीं किया गया है। इन विजयों की विविध मात्राएँ हैं जिनके अनुसार समुद्रगुप्त की विजयों को निम्नलिखित छ भागों में विभक्त कर सकते हैं—

क—उत्तरीय राज्य जिसका समुद्रगुप्त ने अमुर विजयों नपति की भाँति सवथा नाश (उत्साय तरसा) कर दिया

ख—आटविक राज्य जिनके अधिपतियों को उसने अपना सेवक बनाने को बाध्य किया,

ग—दक्षिणापथ के राज्य जिनके अधिकारियों को उसने धर्म विजयों नृपति की भाँति पराजित करके शहीन तो कर दिया, किन्तु उनके राज्य को पुन उर्हें सौटा दिया

घ—प्रत्यन्त राज्य,

ङ—गणराज्य जिन्होंने हतप्रभ होकर स्वयं आत्म समर्पण कर दिया था, और

च—भारतीय सीमा पर स्थित तथा कुछ विदेशी राज्य जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रति आत्म निवेदन किया।

नीचे इन पर पृथक्-पृथक् प्रकाश डाला जायगा।

क—उत्तरीय राज्य (आर्यावत विजय)

विध्य तथा हिमालय के बीच की भूमि का प्राचीन नाम आर्यावत था।^३ समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित करके एकछत्र राज्य की स्थापना की। ऐसे विजेता को राजनीति में 'अमुर विजयी' की उपाधि प्रदान की जाती थी। आर्यावर्तीय राजाओं की सूची प्रयाग-प्रशस्ति में इस प्रकार दी गई है—

१ *Ancient History of Deccan*, p 32

२ जायसवाल, *History of India* (150-350), pp 132-40

३ अनेक आर्यावत्तजाप्रसभोद्धरणोद्वत्ताप्रभावसमहत् —प्लोट-गुप्त, से० सख्या १

(१) रुद्रदेव	(६) नागसेन
(२) मतिल	(७) अच्युत
(३) नागदत्त	(८) नन्दि
(४) चन्द्रवमन	(९) बलवर्मा
(५) गणपतिनाग	

उपर्युक्त राज्यों के प्रतिरिक्त समुद्रगुप्त ने अ्य राज्यों को भी पराजित किया होगा जैसा कि 'आदि अनेक आर्यावतराज' के प्रयोग से परिलक्षित होता है। ये समुद्रगुप्त के समीपवर्ती राज्य थे, अतः यह बहुत सम्भव है कि समुद्रगुप्त ने पहले इन पर ही आक्रमण किया हो। यहाँ रैप्सन महोदय के इस मत का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि उनके विचार से ये नौ राजा विष्णुपुराण के नव नाग नरेश हैं। इन नागवशी नरेशों ने एक सम्मिलित राज्य की स्थापना की थी जिसे उन्मूलित करके समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था।^१ किन्तु इसके समयन में कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रमाण नहीं प्राप्त है। सम्भवतः ये भिन्न भिन्न स्थानों के शासक थे। इनके सम्बन्ध में अब तब जो कुछ तथ्यों का बोध हो सका है, उनका विश्लेषण नीचे किया जायगा।

(१) रुद्रदेव—जायसवाल तथा दीक्षित महोदय रुद्रदेव का सम्बन्ध वाकाटक वंश से स्थापित करते हैं। वे रुद्रदेव तथा वाकाटक-नरेश रुद्रसेन प्रथम को एक मानते हैं।^२ किन्तु प्रयाग प्रशस्ति में रुद्रदेव की गणना आर्यावत्त के शासकों में की गई है पर वाकाटक-नरेश रुद्रसेन प्रथम दक्षिणापथ का शासक था।^३

(२) मतिल—इसके सम्बन्ध में अभी कोई विशेष मान्य मत निश्चित नहीं हो सका है।^४ कुछ इतिहासकार इसे बुलन्दशहर के निकट का शासक स्वीकार करते हैं जहाँ इसके नाम की एक मुहर प्राप्त हुई है। एलन महोदय ने गुप्त स्वायन की भूमिका में मुहर के मतिल तथा उक्त मतिल को दो भिन्न राजा स्वीकार किया है, क्योंकि मुहर में नाम के साथ उपाधि नहीं उत्कीर्ण है। जायसवाल महोदय मतिल को अन्तर बेदी का शासक नागवशीय नरेश मानते हैं।^५

(३) नागदत्त—मथुरा के निकट बहुत-सी मुद्रायें प्राप्त हुई हैं जिन पर उत्कीर्ण नाम के अन्त में 'दत्त' शब्द आता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने नागदत्त को भी मथुरा के निकटवर्ती भाग का शासक बताया है। जायसवाल महोदय ने इसको नागवशीय शासक (ई० स० ३२८-३४८) बताया है।

(४) चन्द्रवमन—बाँकड़ा (पूर्वी बंगाल) में सुसुनिया पर्वत पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिस पर चन्द्रवमन का नाम उत्कीर्ण है, जिसके आधार पर इसे पुष्करण नामक स्थान का शासन होने का अनुमान किया गया है।^६ डॉ० हरप्रसाद शास्त्री पुष्करण और मारवाड़ स्थित पोंकरण को एक मानते हैं और चन्द्रवमन को मारवाड़

१ *Journal of Royal Asiatic Society* (1397), p 241

२ जायसवाल, *History of India* (150-350), p 77

३ *Indian Historical Quarterly*, I, p 255

४ जायसवाल, *History of India* (150-350), p 36

५ *Epigraphia Indica*, XII, No 9

का शासक बताते हैं।^१ भोरिजिन एण्ड डवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज (Origin and Development of Bengali Language) में डॉ० चटर्जी ने पुष्करण को बाँकुडा जिले में बताया है। डॉ० भण्डारकर भी डॉ० हरप्रसाद शास्त्री के इस विचार से सहमत नहीं कि पुष्करण पोकरण है और वे प्रयाग-प्रशस्ति के चन्द्रवर्मान तथा सुसु निया शिलालेख के शासक को समान मानते हैं।^२ जायसवाल महोदय इसे पूर्वी पंजाब का शासक स्वीकार करते हैं।^३ विद्वानों में मत-वैभिन्न्य होने के कारण इस शासक के सम्बन्ध में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

(५) गणपतिनाग—इसके सम्बन्ध में निश्चित बातें ज्ञात हैं। यह नागों की राजधानी पद्मावती (ग्वालिअर नगर के निकट वर्तमान पदम-पवाया) में ई० स० ३१०-३४४ तक शासन करता था।^४ नोरवार तथा वेसनगर में इनकी मुद्रायें भी प्राप्त हुई हैं। डॉ० भण्डारकर के मतानुसार यह सम्भवतः नागों की विदिशा शाखा पर शासन करता था जिसका वर्णन विष्णुपुराण में प्राप्त होता है।

(६) नागसेन—इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में भार्यावत्त के राजाओं की सूची के पूर्व भी मिलता है। यह नागवशीय राजा था और गणपतिनाग के समकालीन नागों की दूसरी शाखा पर शासन करता था। 'हर्षचरित' के इस कथन के आधार पर 'नागकुलजन्मन सारिका ध्वजितमत्रस्य घ्रासीत् नाराो नागसेनस्य पद्मा स्या र' रेप्सन महोदय ने प्रयाग प्रशस्ति के नागसेन तथा हर्षचरित के नागसेन का समान माना है। किन्तु जायसवाल महोदय के मतानुसार वाण का नागसेन पद्मावती का शासक था, जैसा कि 'हर्षचरित' से ही स्पष्ट हो जाता है और यह सम्भवतः गुप्तों के अधीन था। प्रयाग प्रशस्ति का नागसेन मथुरा का शासक जान पड़ता है। अतः यह कहना कि 'हर्षचरित' का नागसेन समुद्रगुप्त का समकालीन था, तर्कसंगत नहीं है।

(७) अच्युत—अच्युत के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद है। जायसवाल महोदय अच्युत तथा नन्दि को एक ही मानते हैं।^५ एलन महोदय ने बरेली में अहिक्षतर (वर्तमान रामनगर) में प्राप्त मुद्राओं पर 'अच्यु' शब्द पढ़ा है। इस आधार पर यह अनुमान किया गया है कि ये अच्युत की ही मुद्रायें हैं। डॉ० भण्डारकर ने इन मुद्राओं की बनावट तथा पद्मावती की नाग-मुद्राओं की बनावट में समता पाई है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि अच्युत भी कोई नागवशीय राजा रहा हो और मथुरा के निकट राज्य करता रहा हो। जायसवाल महोदय इसे अहिक्षतर का शासक मानते हैं।

(८) नन्दि—पुराणों में नागवशीय नरेशों का सूची में शिशुनन्दि या शिवनन्द का सम्बन्ध मध्य भारत से स्थापित किया गया है तथा 'ऐशियट हिस्ट्री आफ डेकन' (Ancient History of Deccan) में ड्यूम्पूरिल महोदय ने शिवनन्दि तथा नन्दि को समान बताया है। यह भी सम्भवतः नागवशीय शासक था।

(९) बलवर्मा—इसके सम्बन्ध में भी कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह राजा हर्ष के समकालीन आसाम के राजा

१ *Indian Antiquary*, 1913

२ *Indian Historical Quarterly*, I, p 255

३ जायसवाल, *History of India* (150-350), p 142

४ जायसवाल, *History of India* (150-350), p 35 or 38

५ वही, पृ० १३३

भास्करवर्मन का पूज्य हो।^१ किन्तु आर्यावत म आसाम नहीं सम्मिलित था, अतः बलवर्मा आसाम का शासक नहीं हो सकता

ख—आटविक राज्य

उत्तरी भारत के पूर्ववर्णित राजाओं को पराजित करके समुद्रगुप्त दक्षिण-दिश की चिन्ता करने लगा, किन्तु मार्ग में पडनेवाले भूभाग पर अधिकार स्थापित करना आवश्यक था, अतः समुद्रगुप्त ने आटविक नरेशों को परास्त करके उन्हें अपना सेवक बनाया।^२ आटविक राज्य मध्य भारतीय वन-परंपरा में नहीं थे। प्रयाग प्रशास्ति में आटविक नरेशों के नाम तथा उनकी सख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। प्लूट महोदय के मतानुसार आटविक नरेश आधुनिक गाजीपुर से जबलपुर तक प्रसारित थे।

कुमारगुप्त प्रथम ने बड़े भव्य शब्दों में समुद्रगुप्त की प्राप्तियों एवं लब्धियों का गुणगान करते हुए अपने बिलसद के अभिलेख में लिखा है—

“सवराजोच्छ्रेतु पृथिव्याम प्रतिरयस्य चतुदधि-सलिलास्वादिय यशसो धनं वरुणे द्रान्तक सनस्य वसान्त परशो यायागता नेव गो हिरण्यकोटिप्रदस्य चिरोत्स्रा स्वमेघाहर्तु ।”

जितनी इस सम्राट की प्रशंसा की गई है, वस्तुतः वह इसका पात्र भी है। वह भारत का चक्रवर्तिन सम्राट था। भारत के सर्वमहान नरेशों में उसका स्थान अग्रणी है। उसने अपने विभिन्न सैनिक अभियानों में भारत के विभिन्न भागों पर आधिपत्य जमाया था। इतना होने पर भी हम उसकी तुलना नैपोलियन से नहीं कर सकते। नैपोलियन की तो बस यही एक नीति थी कि विजय प्राप्त कर विजित क्षेत्र को अपना अंग बना लेना। परन्तु समुद्रगुप्त ने पूर्णतया इस नीति का अनुमोदन नहीं किया था। उसे हम सैनिकवाद का पुजारी नहीं कह सकते। नैपोलियन सैनिकवाद का महान उपासक था। श्री ऐयंगर ने हमारे मत की पुष्टि इन शब्दों में की है—

“It is most unjust to describe him as a Napolian who regarded kingdom taking as the duty of the kings

उसने अपनी विजयों के दक्षिणी भाग में ‘धर्मविजयों’ की नीति अपनाई थी। वह एक उदार एवं परलोक विश्वासी नरेश था। उसे कुछ धर्म के पालन आदि का भी ध्यान रखना अनिवार्य प्रतीत होता था। इसी भावना से काम लेते हुए वह ‘ग्रहणमोक्षा नुग्रह’ वाक्यांश का प्रणेता बना। यह वाक्यांश उसका नारा बन गया। कुछ विद्वानों को इस भावना की सात्विकता पर संदेह होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि यह सब उदार भावनाएँ सहिष्णु दृष्टिकोण और बुद्ध नहीं, बल्कि कूटनीति के दाँव-पैच हैं। उसकी बात में भी असलियत का रंग नजर आता है। लेकिन पूरी असलियत क्या है, यह तो स्वयं सम्राट या सम्राटों का सम्राट भगवान ही बता सकते हैं। तत्कालीन परिस्थितियों में पूरे भारतवर्ष की एक राजधानी से शासन चलाना बड़ी कठिन बात थी। संचार-व्यवस्था नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे, मार्ग बड़ बीहड़ एवं ऊबड़-खाबड़ थे—इन दशाओं में एक प्रतिभावान् राजनीतिज्ञ का काय होता है कि वह अन्य उपाय निकाले जिससे उसका प्रभुत्व भी जमा रहे और विप्लव तथा उपद्रव होने की आशंकाएँ भी न हों। समुद्रगुप्त ने ऐसा ही मार्ग अपने लिए वरुण किया। उसने दक्षिण के नरेशों को पहले तो पगस्त किया एवं तत्पश्चात् उनके राज्यों को उन्हीं की वापस

१ *Epigraphia Indica* pt 12, p 69

२ परिचारकी कृत सर्वाटविकराजस्य (प्रयाग प्रशास्ति)।

कर उन्हें साम्राज्य का स्वामिभक्त मित्र बना लिया। इस प्रकार एक ओर यह नरेश स्वतंत्र थे और दूसरे प्रकार उनके विप्लव या उपद्रव करने का भय नहीं था। दूसरी ओर यह लोग समुद्रगुप्त की धाक स्वीकार करते थे। उससे प्रति अपना आदर व्यक्त करना अपना पावन कर्तव्य समझते थे।

इसी दक्षिण के विजय में इसने इन निम्नलिखित नरेशों को जीता था।

(i) कौसलक महेंद्र (कोशल का महेंद्र)—कोशल निश्चित रूप से दक्षिण कोशल को निर्दिष्ट करता है। इस दक्षिण कोशल में बिलासपुर, रायपुर तथा सम्बलपुर के जिले सम्मिलित हैं। यह जिले भारत के नूतन मानचित्र के अनुसार मध्यप्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग हैं। जहाँ तक स्थिति के निश्चयन का प्रश्न था वह तो हो गया लेकिन महेंद्र के विषय में हम किसी भ्रम स्रोत से कुछ भी पता नहीं चलता।

(ii) महाकांतारक व्याघ्रराज (महाकान्तार का व्याघ्रराज)—जायसवाल ने महाकान्तार की एकात्मकता बकर एवं बस्तर से की है एवं यही महोदय व्याघ्रराज की एकात्मकता वाकाटक सामंत युवराज व्याघ्र से स्थापित करते हैं। इस युवराज के अभिलेख नचने की तलाई तथा गज (मध्यप्रदेश) में प्राप्त हुए हैं। कुछ विद्वानों ने इस व्याघ्रराज को बुन्देलखंड में उच्चकल्प राजवंश का माना है। इस एकात्मकता के विरुद्ध मुख्य बात तो यही है कि व्याघ्रराज को दक्षिणापथ के शासकों में ही होना चाहिये, उत्तरापथ के शासकों में नहीं। बुन्देलखंड में उसके राज्य के निश्चयन से वह विघ्नचल के उत्तर का नरेश बन जाता है जो युक्तिसंगत नहीं है। दूसरी बात यह है कि वह अट्टवीराज के क्षेत्र में भी आ जाता है जो उसे नहीं आना चाहिये, क्योंकि उसी अभिलेख में भय स्थल पर अट्टवीराज का पूणरूपेण पृथक् उल्लेख है। यद्यपि यह आपत्तियाँ कोई अत्यधिक दमदार नहीं हैं, लेकिन फिर भी गुरतर तक हैं प्रस्तावित एकात्मकता पर। एवं इतिहासकार ने व्याघ्रराज को जयपुर वन (उड़ीसा में) का शासक प्रस्तावित किया है। इस जयपुर वन को महावन भी एक पुराने अभिलेख में कहा गया है। अतएव महावन एवं महाकांतार में पर्याप्त समरूपता पर इतिहासकार ने अपनी एकात्मकता प्रस्तुत कर दी। परंतु प्रकाशाभाव में हम निश्चित पूर्वक नहीं कह सकते कौन सी एकात्मकता सत्य है।

(iii) कौरालक मण्टराज (कुराल का मण्टराज)—कीलहान (Keilhorn) के मतानुसार कुराल कुणाल का गलत रूप है। कुणाल का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में आया है। पुलकेशिन द्वितीय ने इसे ध्वस्त किया था। जायसवाल ने कोलेर झील (Colar Lake) के साथ इसकी एकात्मकता स्थापित की है। कई विद्वानों ने इसे केरल बताया है। भट्टारकर ने इसे मध्यप्रदेश में सोनपुर जिले से एकलन किया है। बार्नेट (Barnett) ने कोरद (Korad) से इसकी एकात्मकता स्थापित की है। फ्लीट (Fleet) ने इसे ययातिनगर के, आसपास माना है। ऐंगर (Angar) ने केरल को केरल मानकर पूर्वी गोदावरी जिले में नागपुर तालुका से एकात्मकता मानी है। मण्टराज के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं चलता।

(iv) पिच्छपुरक महेंद्रगिरि (पिच्छपुर का महेंद्रगिरि)—गोदावरी जिले में पिच्छपुर ही आधुनिक पीठापुरम है।

इस स्थल पर जाकर शष्पा के खड करने में तनिक कठिनाई-सी प्रतीत होती

है। फ्लीट (Fleet) ने वाक्य (पैष्ठपुर कम्हेद्रगिरि कौहरक स्वामिदत्त) का विभाजन इस प्रकार किया है—पैष्ठपुर महेद्र तथा गिरि कौहरक स्वामिदत्त। वह इसका अनुवाद इस प्रकार करता है “पैष्ठपुर का महेद्र, पवत के कोहर का स्वामिदत्त”। फ्लीट के इस प्रकार के विभाजन करने के पीछे यही तक है कि महेद्रगिरि एक शासक का नाम नहीं हो सकता। लेकिन यह प्रस्ताव अमान्य है।

डॉ० भगवानदास इन्द्र जी ने इस वाक्य को इस प्रकार से खडित किया है “पैष्ठपुरक, महेद्रगिरिक, कौहरक तथा स्वामिदत्त” (स्वामिदत्त पैष्ठपुर, महेद्रगिरि तथा कौहर का शासक था)। यह मत भी अमान्य है, क्योंकि महेद्रगिरि एक पवत श्रेणी का नाम तो हो सकता है लेकिन एक देश का नहीं। दूसरी बात ध्याकरण शी है। यदि यह देश या पवत का नाम होता तो इसे “महेद्रगिरिक” होना चाहिए था न कि महेद्रगिरिक।

विन्सेंट ए० स्मिथ (Vincent A Smith) का खड सवमान्य है। वह इस प्रकार से है—पैष्ठपुरक महेद्रगिरि (पैष्ठपुर का महेद्रगिरि) तथा कौहरक स्वामिदत्त (कौहर का स्वामिदत्त)।

(v) कौहरक स्वामिदत्त (कौहर का स्वामिदत्त)—ऐयगर ने कौहर की कोयम्बटूर से एकात्मकता स्थापित की है। डॉ० फ्लीट ने कौहर की कौहर-पोलासी (Kohur Polacy) से एकात्मकता स्थापित की है। यह कौहर-पोलासी कोयम्बटूर जिले में है। श्री डब्लू ल महोदय इसे गजाम जिले का कौहर मानते हैं। गजाम आंध्र प्रदेश का मुख्य नगर है। सयियानथायर महोदय ने तनी (पूर्वी गोदावरी जिला) के समीप कौहरू के साथ इसकी एकात्मकता स्थापित की है। स्वामिदत्त के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

(vi) एरण्डपल्लक दमन (एरण्डपल्ल का दमन)—एरण्डपल्ल खानदेश का एरण्डोल माना जाता है। यही प्रचलित मत है। श्री डब्लू ल महोदय ने इसकी एकात्मकता उडीसा तट पर चिनकोकोले (Chincocole) के समीप एरण्डपल्ली कौहर के साथ की है। सयियानथायर महाशय ने इसे पश्चिमी गोदावरी जिले के चेहतलपुनी तालुका (Chehtalputi taluka) माना है।

(vii) काञ्चीक विष्णुगोप (काञ्ची का विष्णुगोप)—काञ्ची निरिचन रूप से चिंगलपुर जिले में काञ्चीवरम है। विष्णुगोप को प्रारम्भिक पल्लव नरेश माना गया है।

(viii) अवमुक्तक नीलराज (अवमुक्त का नीलराज)—इसके विषय में हमें कुछ भी पता नहीं चलता।

(ix) वेंगीक हस्तिवर्म (वेंगी का हस्तिवर्म)—इस वेंगी की बेनी वा पेड्डा-वेंगी से एकात्मकता अगीकार की गई है। यह वेंगी या पेड्डा-वेंगी गोणरु जिले के एल्लोर तालुका में एक गाँव है। हस्तिवर्म की हल्त्श (Holtzsch) ने अहोवर्मन के साथ एकात्मकता की है। यह पल्लव जाति के कन्दर नरेश के परिवार का व्यक्त था। ऐयगर ने यह प्रस्तावित किया है कि हस्तिवर्म एल्लोर तालुके का सालहायन महाराज था।

(x) पालककोप्रसेन (पालक का उग्रसेन)—स्मिथ ने पालक को पालघाट या पालकट्ट माना है। यह मालाबार जिले के दक्षिण में अवस्थित है। डुब्रैल ने इस स्थान की कृष्णा के दक्षिण में स्थिर किया है। वेन्कय्या ने इसे नेल्लोर जिले में माना है।

(xi) वैवराष्ट्रक कुबेर (देवराष्ट्र का कुबेर)—श्री वार्ड० आर० गुप्त, पलीट तथा स्मिथ ने इसे महाराष्ट्र में स्थिर किया है। भडारकर ने इसे देवराष्ट्र (येलामचिली क्षेत्र) का देश माना है। इसका उल्लेख विजयापट्टम जिले में प्राप्त एक ताम्रपत्र पर हुआ है। कुबेर की एकात्मकता के विषय में कुछ लोगों की राय है यह चद्रगुप्त द्वितीय की महारानी कुबेर नागा का पिता था। लेकिन तथ्यों के भ्रमाव में हम कुछ नहीं कह सकते। श्री सयियातथायर ने इसे सतना जिले के खानपुर में निश्चित किया है।

(xii) कोस्यसपुरक घनजय (कुस्थलपुर का घनजय)—बार्नेट के अनुसार यह उत्तरी अर्काट में पोलूर के समीप कुहलपुर है। आयगर की दृष्टि में यह कुस्थलीपुर नदी के आसपास का क्षेत्र है।

समुद्रगुप्त की दिग्विजय का मार्ग एवं उसके शासन का विस्तार

श्री स्मिथ (Smith) के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर उमुख होने के पूर्व गंगा की घाटी में अपना अभियान प्रारम्भ किया था। इस अभियान के उपरान्त ही दक्षिण दिशा की ओर वह उमुख हुआ। ३५० ई० के लगभग दक्षिण में उसका अभियान समाप्त हुआ था।

श्री डुब्रैल महोदय का विचार है कि समुद्रगुप्त की दक्षिणी दिग्विजय उसके शासन के प्रारम्भिक वर्षों में घटित हुई थी। उनकी गणानुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण का अपना अभियान ३३४ ई० या ३४० ई० में प्रारम्भ किया था।

इलाहाबाद स्तम्भ अभिलेख में समुद्रगुप्त की विभिन्न विजयों जिस क्रम से वर्णित हैं, उसी क्रम से समुद्रगुप्त ने भारत या उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की होगी—यह एक विवादग्रस्त समस्या है। लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि हरिषेण ने इन विजय-वर्णनों में शत प्रतिशत कालक्रमानुसार का ध्यान नहीं रखा होगा। प्रशस्तिकार का मुख्य ध्येय नरेश का गुणगान एवं आदर वृद्धि होता है, शत प्रतिशत इतिहास का वर्णन नहीं। अतएव विद्वानों ने यह मानना अधिक युक्तिसंगत समझा है कि स्तम्भ की विभिन्न घटनाओं का क्रम वस्तुतः कालक्रमानुसार नहीं निर्धारित किया है।

श्री जे० डुब्रैल (Dubreuil) ने अपने एक विशिष्ट मत का प्रतिपादन किया है। अपनी पुस्तक के अनुसार समुद्रगुप्त कभी भी काञ्ची के परे नहीं गया। उन्होंने प्रचलित मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि कोयम्बटूर तथा मालाबार जिले (मद्रास प्रेसीडेन्सी), महाराष्ट्र तथा खानदेश समुद्रगुप्त ने कभी जीते नहीं थे। जिन विद्वानों ने इस मत का प्रतिपादन किया है, उसका एकमात्र कारण है उनकी कुछ भौगोलिक नामों की गलतफहमी, और कुछ नहीं। उन्होंने नामों की ममरूपता देखकर दो नामों में एकात्मकता स्थापित कर दी है। यही वास्तविक त्रुटि है। श्री डुब्रैल महोदय ने अपने इसी मत को मजबूती पर खड़ा करने के लिए एक उपकल्पना का भी निर्माण किया है। उन्होंने कहा है कि समस्त नरेशों के सघ ने मिलकर समुद्रगुप्त का सामना किया था। यह नरेश गोदावरी तथा कृष्णा के मुहानों के समीप शासन करते थे। इन

नरेशो में सबसे शक्तिशाली था विष्णुगोप । दूसरे नरेश थे नीलराज, हस्तिवमन, उग्र तथा कुबेर । पश्चिम-दक्षिण के इन नरेशो ने समुद्रगुप्त के द्रुतगति से बढ़ते हुए स
 रोक दिए थे और यही नहीं, उसकी सेनावा को भी पीछे ढकेल दिया गया था । इ
 स्थान पर हार खाने के बाद समुद्रगुप्त ने उडोसा के तट पर की गई अपनी विजय
 को छोड़ दिया था और अपने घर लौट गया था । श्री दुब्रैल ने अपने शब्दों में अपने
 मत को इस प्रकार रखा है—

“Samudragupta first subjugated in his scheme of conquest, some kings but very soon encountered superior forces, and was therefore obliged to relinquish his conquests and return rapidly to his state”—D Dubreuil

लेकिन जहाँ तक श्री दुब्रैल महोदय के इस सिद्धांत का ऐतिहासिक तथ्यों से सम्बन्ध है वहां तो यह सिवाय मस्तिष्क की उड़ान के और कुछ नहीं है । किसी भी अभिलेख में या किसी भी प्राचीन साहित्यिक सामग्री में श्री दुब्रैल को अपना समर्थन नहीं मिला है । जब तक ऐतिहासिक तथ्यों से इस सिद्धांत को पुष्टि नहीं की जाती तब तर्क के लिए इस फॉच विद्वान् का मत अमान्य रहेगा । दूसरी बात यह है कि समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण विजय में जिस नरम नीति का पालन किया था, उसके अनुसार विजित क्षेत्रों के अधिदोहन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हमारे पास कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं है यह दिखाने के लिए कि समुद्रगुप्त ने कभी भी अपनी सेनाएँ दक्षिण के मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भागों में भी भेजी हों । ऐसा प्रतीत होता है कि इस भाग पर वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन प्रथम शासन करता था । सम्राट् चद्रगुप्त ने वाकाटक नरेश से मित्रता का सम्बन्ध बनाए रखने के लिए ही उसे अबाध शासन करने दिया । वाकाटकों तथा गुप्तों में एक सन्धि की गई थी परस्पर प्रभुता-सम्मान की । रुद्रसेन प्रथम की मृत्यु के उपरान्त पृथ्वीसेन प्रथम ने समुद्रगुप्त के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था । समुद्रगुप्त ने उसे मित्र बनाकर उसे उसके राज्य का स्वतंत्र शासक अंगीकार कर लिया, लेकिन हमें इस सम्बन्ध में भी इतिहास से तनिक भी पता नहीं लगता । उपयुक्त विवरण वस्तुतः श्री काशी प्रसाद जायसवाल जी के सजनात्मक मस्तिष्क का एक सिद्धांत है । पुष्टि के तथ्यों की कमी के कारण हम इसको नहीं स्वीकार कर सकते ।

श्री आर० सथियानथायर (R Sathyanathair) ने भी अपने उबरा मस्तिष्क का कमाल दिखाया है । उन्होंने भी प्रचलित मत के विपरीत अपना एक नूतन सिद्धांत ला खड़ा किया है । इस सिद्धांत के अनुसार समुद्रगुप्त उडोसा, गजाम एवं विजयापट्टम से होकर नहीं गया था, बल्कि पहले-पहल वह पूर्वी किनारे पर पिष्टपुर (पीठानुर) में प्रकट हुआ था और वही से उसने पश्चिमी दक्षिण जीता था । लेकिन यह मत भी ऐतिहासिक तथ्यों से पुष्टि नहीं कर पाता । मस्तिष्क की उड़ान वा मूल्य मस्तिष्क की उड़ान जैसा होना चाहिए । जब तक सिद्धांत का यथाय से मेल न हो, वह इतिहास की प्रामाणिक घटना नहीं बन सकता ।

श्री रमेशचन्द्र मजूमदार का मवमाय मत इतिहास द्वारा कुछ असो तक पुष्टि को प्राप्त करता है, अतएव जब तक नये अनुसंधानों द्वारा हमें नूतन ज्ञान का पता नहीं चलता, तब तर्क के लिए मजूमदार जी का मत युक्तिसंगत है । उनके अनुसार समुद्रगुप्त ने मध्यप्रदेश के मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भागों से होकर उडोसा में प्रवेश किया था और अपनी दक्षिण विजय प्रारम्भ की थी । उडोसा से वह नाचो तक गया था ।

1—प्रत्यन्त राज्य

प्रत्यन्त नृपति सीमाप्रान्तीय थे। समुद्रगुप्त को विजयो की महती शृंखला से अभिन्न होकर इन नृपतियो ने उम 'प्रचण्ड शासक यशस्वी गुप्त-सम्राट समुद्रगुप्त को व प्रकार के कर प्रदान करना आरम्भ कर दिया और वे उसकी आज्ञा का पालन करने लगे।'^१

निम्नलिखित पाँच प्रत्यन्त राज्य थे—

(१) समतट, (२) डवाक, (३) कामरूप, (४) नेपाल तथा (५) कतृपुर।

नीचे इनके सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणियाँ दी गयी हैं—

(१) समतट—गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की धाराओं के मध्य भाग में स्थित यह पूर्वी गाल के समुद्रतट का प्रदेश है। कोमिल्ला के निकट कर्मात इसकी राजधानी थी।^२

(२) डवाक—समतट तथा कामरूप के बीच में डवाक का उल्लेख किया गया है जिससे यह आभासित होता है कि ढाका तथा चटगाँव के मध्यस्थ भूभाग पर स्थित राज्य को डवाक कहते थे। बरमा ने आसाम की कोपिली घाटी से इसकी समता की है। स्मिथ महोदय ने इस राज्य के अन्तर्गत बीगारा, दिनाजपुर तथा राजशाही जिले बताया हैं।

(३) कामरूप—इसका आधुनिक नाम आसाम है। यहाँ वमन राजा राज्य करते थे। हर्षवर्धन के शासन काल में यहाँ भास्करवमन राज्य करता था।

(४) नेपाल—यह आज भी इसी नाम से पुकारा जाता है। समुद्रगुप्त का समकालीन नेपाल शासक जयदेव था। इसी राजा के शासन-काल में नेपाल में गुप्त सवत् का प्रयोग आरम्भ हुआ।^३

(५) कतृपुर—नेपाल के पश्चात् समुद्रगुप्त ने कतृपुर पर आक्रमण किया जिससे यह परिलक्षित होता है कि इस राज्य में कुमाय, गडवाल एवं रहेलखण्ड^४ के इलाके सम्मिलित थे। इसका आधुनिक नाम बर्तारपुर भी बताया जाता है जो पञ्जाब के जालंधर जिले में स्थित है। यही में समुद्रगुप्त पश्चिम की ओर मुड़ा था।

किन्तु फ्लोइट एवं एलन महोदय का उपर्युक्त मत इसलिख युक्तिसंगत नहीं ज्ञात होता कि इस वर्ग के समस्त राज्य सीमात के हैं, प्रत्यन्त राज्य हैं और वे पूर्वी एवं उत्तरी सीमाओं पर स्थित हैं। यदि यह जालंधर होता तो इसका उल्लेख प्रत्यत राजाओं के साथ नहीं किया गया होता।

३—गणराज्य

उत्तरी एवं पूर्वी सीमा के राज्यों को विजित करने के पश्चात् समुद्रगुप्त पश्चिम की ओर मुड़ा और उसने वहाँ के गणराज्यों का अंत किया। सम्भवत इसी समय से

१ सर्व्वर दाताज्ञाकरण प्रमाणानुसंगपरितोषित प्रचण्डशासनस्य—प्रमाण प्रशस्त।

२ भट्टसाहि, *Iconography*, p 4

३ प्राचीन नेपाल उतना विस्तृत नहीं रहा होगा, उसकी उत्तरी एवं दक्षिणी सीमा तो निश्चय ही कम रही होगी।

४ *J A R S*, 1898, pp 198-99

भारत में सघ शासन का अंत हुआ। समुद्रगुप्त ने इनको अपने अधीन शासन में आना दे दी और ये गणराज्य उसे कर देते रहे। इनके नाम नीचे दिये जा रहे हैं—

(१) मालव,	(४) मद्रक,	(७) मन्कानीक,
(२) अजु नायन,	(५) आभीर,	(८) काक तथा
(३) यौधेय,	(६) प्राजु न,	(९) खपरिक

नीचे इनका समीकरण प्रस्तुत किया जायेगा।

(१) मालव—सिकंदर के भारतीय आक्रमण के सम्बन्ध में पढ़ते हुए हमें इनके विषय में ज्ञान प्राप्त किया था। ये अपनी वीरता के लिये प्रसिद्ध थे। उस समय यह जाति उत्तर-पश्चिमी सीमा पर निवास करती थी, किंतु कालान्तर में इन्होंने एक-पूताना का अपना निवास-स्थान बनाया जहाँ शक शासक नहुषान के जामाता उपवत्त से इनका युद्ध हुआ था। इनके नाम पर ही उस स्थान (अवर्ति) का नाम मालव पड़ा। इनका सम्बन्ध विक्रम संवत् से भी बताया गया है और इसीलिये विक्रम संवत् को कभी-कभी मालव संवत् भी कहते हैं।^१ समुद्रगुप्त के शासन-काल में इस जाति का आधिपत्य मध्यभारत पर था। तीसरी शती ईस्वी की बहुत-मी मुद्रायें जयपुर राज्य के नागर नामक स्थान में मिली हैं जिन पर 'जय मालवगणस्य जय उत्कीर्ण है।'^२

(२) अजु नायन—बृहत्सहिता में यौधेय के साथ इस जाति का उल्लेख किया गया है और प्रशस्ति में इन्हें मालव एवं यौधेय के मध्य में। इस आधार इतिहासकारों ने यह अनुमान किया है कि इनका निवास-स्थान मध्यभारत में तथा यौधेयों के निवास-स्थान (पूर्वी पंजाब) के मध्य में कहीं रहा होगा। इनकी मुद्रायें भरतपुर एवं अलवर राज्य में मिली हैं जिन पर 'अजु नायनाना जय' उल्लिखित है।^३

(३) यौधेय—पाणिनी के समय में भी इस जाति का अस्तित्व बना रहा उसने इन्हें आयुद्धजीवी बताया है।^४ महाक्षत्रप रुद्रदामन द्वारा ई० स० १५० में क्षत्रियों में वीर की उपाधि धारण करने वाले यौधेयों के पराजित किये जान का उल्लेख मिलता है।^५ भरतपुर रियासत में बयाना के निकट विजयगढ़ से प्राप्त एक लेख में यौधेयों का नाम दिया है जिसमें उनके 'महाराज महासेनापति उपाधि धारण करने वाले अधिपति का उल्लेख है।^६ ऐसा अनुमान किया जाता है कि पंजाब की बहावपुरा रियासत की याहिया नामक जाति यौधेयों की आधुनिक वंशधर है तथा यौधेयों के नाम पर ही उस प्रदेश का योहियावार नाम पड़ा है। यौधेयों की मुद्रायें प्राप्त हुई हैं जिन पर 'यौधेयाना गणस्य जय' अथवा 'भगवतो स्वामिन ब्रह्मण यौधेयवत्स्य' उल्लिखित है।^७

१ मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये—गु० लेख न० १८

२ J R A S, 1897 p 883

३ इ० म्यू० क० पृ० १६१

४ अष्टाध्यायी २५।३।११४

५ सयक्षत्राविष्कृतवीरशब्दजातोत्तेकाधिपयानामौधेयानां (इ०)

पृ० ४७)।

६ C I I, भाग ३, न० ५८, पृ० २५१-५२

७ Coins of Ancient India Plate 6

(४) मद्रक—इनकी भी गणना पाणिनी ने अष्टाध्यायी में आयुधजीवियों के साथ की है।^१ ये प्राचीन काल में उत्तर-पश्चिम में निवास करते थे। झेलम तथा रावी के मध्य का भाग मद्र देश के नाम से विख्यात था।^२

(५) आभीर—सिन्धु के आक्रमण के समय भी इनकी आस्था बनी रही जिसका विवरण दिया जा चुका है। यूनानी इसे सोद्र (Sodra) कहते थे। पतञ्जलि के महाभाष्य में भी इस जाति का उल्लेख किया गया है।^३ इनकी दो शाखाएँ थीं जिनमें प्रथम शाखा पंजाब तथा दूसरी मध्यभारत में निवास करती थी, दूसरी शाखा ६० में इनकी शक्ति काफी बढ़ गई थी। गुण्डा की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि आभीरों का सेनापति ईश्वरसेन था। इसने पश्चिमी भारत में शासक शक महाक्षत्रप को पराजित किया और स्वयं शासक बन बैठा। झाँसी तथा भिलसा के मध्य भाग को आहिरवाडा इसीलिये कहते हैं कि यहाँ आभीर जाति रहती थी।^४ यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि समुद्रगुप्त ने आभीरों की दोनों शाखाओं को अपने अधीन कर लिया था।

(६) प्राञ्जिन—इस जाति के निवास-स्थान का कोई निश्चित समीकरण नहीं हो सका है। इतना अवश्य है कि ये भी मध्य भारत में वही बसे थे और अधिक संभावना है कि नरसिंह अथवा नरसिंहपुर गढ़ का इलाका इनका निवास स्थान था।

(७) सनकानीक—चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि के लेख में सनकानीक महाराजा का उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें यह बताया गया है कि सनकानीक शासक गुप्तों के अधीन थे।^५ इनका निवास स्थान भिलसा के निकट कही था।

(८) काक—ये सनकानीकों के पड़ोसी थे। महाभारत में इनका उल्लेख किया गया है।^६ बम्बई गजेटियर में काक की समता बिठूर के निकट काकूपुर से की गई है। स्मिथ महोदय के अनुसार साँची के निकटवर्ती प्रदेश काकनाड ही काक है।

जायसवाल ने भिलसा से बीस मील उत्तर काकपुर नामक स्थान में काकों का निवास-स्थान बताया है।^७ काकों के निवास के कारण ही इस स्थान का नाम काकपुर पड़ा होगा।

(९) खपरिक—भण्डारकर महोदय के मतानुसार ये मध्यप्रान्त के दमोह जिले में बसे थे।^८ बतिहगढ़ के एक लख^९ में खपर जाति का उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर भण्डारकर ने प्रयाग प्रशस्ति में खपरिक को बतिहगढ़ का खपर बताया है।

१ मद्रवृज्ययो क्व ।

२ R K Surry Report Pt 2, p 14

३ महाभाष्य १।२।३

४ J B U R S, 1897 p 891

५ पलोड, न० ३

६ महाभारत ६।६।६४ ॥

७ J B U R S, p 28

८ भण्डारकर, I H Q, 1925, 258

९ Epigraphia Indica, p 12, 46

उपयुक्त समस्त गणराज्य मध्य प्रान्त तथा मध्य भारत के प्रदेशों में वे और समुद्रगुप्त ने इन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया।

च—विदेशी राज्य

समुद्रगुप्त की विजयों की ध्वनि भारत के निकटवर्ती विदेशी राज्यों तक पहुँची और उन्होंने राजनीति की उचित चाल चलकर उससे मित्रता स्थापित की। इन राज्यों के नाम ये हैं—

(१) देवपुत्र शाहि शाहानुशाहि, (२) शक, (३) मुरुण्ड, तथा (४) सैहल एवं अन्य द्वीप। इन विदेशी राज्यों में मित्रता का केवल स्वार्थ नहीं रहा, बरन् ज्ञान-निवेदन, व्यापारों की भेंट तथा अपने राज्य में शासन करने के लिये गहड़ की मुहर के मुद्रित अधिकार माँग कर उन्होंने एक प्रकार से उसकी प्रत्यक्ष अधीनता स्वीकार की।

प्रयाग-प्रशस्ति का उद्धरण 'देवपुत्र सैहलकादिभिश्च' पीछे दिया गया है। इसके देखने से ज्ञात होता है कि देवपुत्र शाहि और शाहानुशाहि दो राजे नहीं हैं जैसा कि कुछ लोगो ने सोचा है और इस प्रकार विदेशी राज्यों को सख्या पाँच बताई है— (१) देवपुत्र शाहि, (२) शाहानुशाहि, (३) शक, (४) मुरुण्ड, तथा (५) सैहल। किन्तु यह उचित नहीं है जैसा कि आगे विचार किया जायेगा।

(१) देवपुत्र शाहि शाहानुशाहि—यह कुषाण राजाओं का विरुद्ध है जिसे उन्होंने ईरानियों से प्राप्त किया था। आरा-प्रशस्ति (कार० इ० इ० ३०, भाग २, पृष्ठ २६) तथा मथुरा के निकट प्राप्त एक लेख में (आर० सर्वे रिपोर्ट, १९११-१२, पृष्ठ १२१) में महाराजा, राजताराजा तथा देवपुत्र की उपाधि कुषाण राजाओं को प्रदान की गई जो शाहि शाहानुशाहि का संस्कृत रूपान्तर ज्ञात होता है। कुषाण मुद्राओं पर इस विरुद्ध का यूनानी रूपान्तर शावोनेनो-शावो (Shao Nao Shao) उत्कीर्ण रहता है। पश्चिमोत्तर प्रान्त में यही कुषाण नामक विदेशी जाति गुप्तों से पूर्व ही राज्य करती थी। इनको उपयुक्त विरुद्ध प्राप्त था, किन्तु कुषाण साम्राज्य के निवास के परतल गान्धार के निकट बहुत-सी जातियाँ शासन करती थी जिन्हें विदार कुषाण कहा जाता था और इन्होंने भी कुषाणों के उस विशाल विरुद्ध को धारण कर लिया। समुद्रगुप्त के सम्मुख इनकी शक्ति नगण्य थी अतः इन्होंने उससे मैत्री करना अपने हित में समझ कर समझा।

(२) शक—प्राचीन काल में पश्चिम तथा मध्य भारत में शको का आधिपत्य स्थापित था। यहाँ शक नरेशों का अभिप्राय सौराष्ट्र के शक क्षत्रप तथा मध्य भारतीय शक नरेशों से है। साँची के निकट इन्हीं शक नरेशों का एक लेख प्राप्त हुआ है जिससे यह ज्ञात होता है कि महादण्डनायक श्रीधर वर्मन ई० स० ३१६ के समय पराजित करता रहा।^३ इससे मध्य भारत में शको के आधिपत्य का बोध होता है।

१ देवपुत्र शाहि शाहानुशाहि शकमुरुण्ड सैहलकादिभिश्च सर्वद्वीपैर्वालिभिः
राज्य निवेदनकपोपायनयानगद्वन्द्व कस्त्वविययमुक्तिशासनयाचनादुपायतेवाङ्गवापुर्द्वि
प्रतरधरलिखयस्य—प्रयाग प्रशस्ति।

२ स्थिर महोदय के मतानुसार देवपुत्र कुषाण से ही इन्होंने देवपुत्र का विचार
भारण किया। शाहिराहानुशाहि कुषाणों का विरुद्ध था ही, इस प्रकार इन्होंने देवपुत्र
शाहि शाहानुशाहि लिखना धारम्भ कर दिया।

३ ए० इ०, भाग १६ पृ० २३२। J R A S, १९२६, पृ० ३१० की
दृष्टिये।

(३) मुरुण्ड—स्टेनकेनो ने मुरुण्ड को कोई पृथक् जाति को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उहाँन शक भाषा में मुरुण्ड का अर्थ स्वामिन् बताया है। अतः शक मुरुण्ड से शक राजा का बोध होता है।^१ मत्स्यपुराण में यवन तथा तुषार के साथ मुरुण्ड शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह परिलक्षित होता है कि यह जाति यवनों के साथ पश्चिमोत्तर प्रान्त में निवास करती थी। वास्तविकता जो भी हो, इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि शक मुरुण्ड उत्तर-पश्चिमी सीमांत में निवास करते थे और उन्होंने समुद्रगुप्त से मित्रता स्थापित की थी।

(४) सैहल—ऊपर उत्तर पश्चिमी सीमान्त विदेशी राज्या का उल्लेख किया गया है जिन्होंने समुद्रगुप्त व जात्रमण से सुरक्षित रहने के अभिप्राय से मित्रता का सम्बन्ध स्थापित किया था। इनके अतिरिक्त सुदूर दक्षिण के विदेशी राज्या ने समुद्रगुप्त के आगे सर झुकाया। प्रयाग प्रशस्ति में केवल सैहल का ही नामांकन किया गया है और तत्पश्चात् 'सर्वद्वीपवासिभिः' लिख दिया गया है। अन्य कौन-कौन द्वीप थे, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। सैहल द्वीप से लका का तात्पर्य है। समुद्रगुप्त का भूमिकालीन मेघवर्ण पहाँ का शासक था। इसने समुद्रगुप्त से मित्रता स्थापित की थी और अपने दूत के हाथ बहुमूल्य रत्नानि उसे भेंट के रूप में भेजे थे। मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से आज्ञा लेकर बुद्ध गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था जिसका सुदूर वर्णन ह्वेनसांग ने किया है।

साम्राज्य विस्तार

चंद्रगुप्त के समय में गुप्त-साम्राज्य में दक्षिण बिहार, प्रयाग, साकेत तथा गंगा का तटवर्ती मध्य देश सम्मिलित थे किन्तु इस दिग्विजय के पश्चात् इनके चारों ओर के दूरस्थ भूभाग भी साम्राज्य की सीमा में आ गये। समुद्रगुप्त की दिग्विजय-सम्बन्धी नीति का कुछ आभास हमें पूर्व ही मिल चुका है। उसकी विजया में जितने राज्यों की गणना की गई है, वे सभी साम्राज्य में नहीं मिला लिये गये। संयुक्त प्रान्त, बिहार, पश्चिमी बंगाल आदि तो इस साम्राज्य में थे ही, उसके सामन्त राज्यों की सख्या भी अधिक थी। मध्यभारत एवं मध्यप्रांत के आठविक राज्यों, दक्षिणापथ के सुदूरस्थ राज्यों, सीमाप्रान्त के प्रत्यन्त राज्यों तथा पंजाब, राजपूताना और मध्य भारत के गणराज्यों पर समुद्रगुप्त का अधिराज्य स्थापित हुआ गया था। विदेशियों ने भी इससे मैत्री स्थापित करके साम्राज्य में महत्त्व को बढ़ा दिया। समुद्रगुप्त ने केवल आर्यावृत तथा जंगला के समस्त देशों को ही अपने राज्य में मिलाया था। इस प्रकार इसका साम्राज्य उत्तरी भारत से मध्यप्रदेश तक विस्तृत था।

अश्वमेध यज्ञ

इस विशाल विजय के पश्चात् समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी हो गया। अतः उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में दान देने के लिये उसने स्वर्ण मुद्रायें भी डलवाई। इन मुद्राओं पर एक ओर यज्ञस्तम्भ (यूप) में बंधे हुए अश्व की मूर्ति है तथा दूसरी ओर समुद्रगुप्त की महारानी हाथ में चक्र लिये खड़ी है। इन पर 'अश्वमेध पराक्रम' लिखा रहता है। इस यज्ञ का अनुष्ठान प्रयाग प्रशस्ति में अंकित किये जाने के पश्चात् ही हुआ होगा क्योंकि प्रशस्ति में इसका उल्लेख नहीं किया गया

^१ रामजीधरी, *Political History of Ancient India* (V Edition),

है। समुद्रगुप्त के वशधरों के अभिलेखों में इस यज्ञ के लिये 'चिरोत्सन्नाशवसेघातु' लिखा है जिसका अभिप्राय यह सूचित करता है कि दीर्घकाल तक उपेक्षित अवस्था में पड़ा रहने के पश्चात् समुद्रगुप्त ने इस यज्ञ का पुनर्स्थापन किया था। "परन्तु इतने साफ अतिरजना है, क्योंकि हमें विदित है कि भारद्वाज नागों तथा प्रवरसेन प्रथम वाकाटक ने समुद्रगुप्त से कोई बहुत समय पूर्व अश्वमेध नहीं किये थे।"^१

समुद्रगुप्त का मूल्यांकन

समुद्रगुप्त की विजयों की इम सम्बन्धी तालिका से उसके सामरिक गुणों का अनुमान लगाना अत्यन्त सरल है और यह अनुमान सत्य के काफी निकट तक पहुँचता है। इसकी दिग्विजय के आधार पर ही कुछ इतिहासकारों ने इसकी तुलना नेपोलियन के की है जिसके सम्बन्ध में केवल इतना कह देना पर्याप्त ही है कि यह तुलना निराधार है। वहाँ एक साधारण सिपाही और कहीं राजकुमार। इन दोनों की विजयों में ही अन्तर है। नेपोलियन का युद्ध प्रमुख शक्तियों से हुआ था जब कि समुद्रगुप्त को उन शक्तियों का सामना करना पड़ा था जिनका भारतीय इतिहास में कोई बहुत बड़ा सामरिक महत्त्व नहीं था। कभी पराजित न होने वाली विशेषता का यहाँ आशिक प्रतीत हो जाता है।

समुद्रगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन भी अतिरजनात्मक है। इसका मूल कारण यह है कि चरित्र-निरूपण का मूलाधार प्रयाग प्रशस्ति है। काव्य में राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख तो बहुधा कुछ संभल कर किया जाता है क्योंकि उसमें सत्पातल के स्पष्टीकरण का कुछ भय बना रहता है, किन्तु जब कवि अपने स्वामी या नायक का चरित्र चित्रण करने लगता है तो वह समस्त गुणों को उसी में केन्द्रित कर देता चाहता है।^२ ठीक यही दशा हरिवंश की है। उसने समुद्रगुप्त में समस्त गुणों को पुजीभूत कर दिया है—

यस्य प्रज्ञानुपगोचितसुखमनसः शास्त्र तत्त्वार्थभर्तुः (जिसका मन विद्वानों के सत्सङ्ग-सुख का व्यसनी था, जो शास्त्र के तत्त्वार्थ का समर्थन करने वाला था), 'स्फुट बहुकविताकीतिराज्य भूनाक्ति' (बहुतेरी स्फुट कविता से कीर्तिराज्य का भोग कर रहा है), धर्मप्राचीरवध शशिकरशुचय कीर्तय सप्रताना—वैदुष्य तत्त्वभेदि प्रथम— तीर्थम' (धर्म के बाँधे हुए परकाट के सदृश जिसकी कीर्ति चन्द्रमा की किरणों की भाँति निमल और चारों ओर छिड़क रही थी, जिसकी विद्वत्ता शास्त्र तक को पहुँच जाती थी), 'अध्येय सूक्तमाग कविमतिविभवोत्सारण चापि काव्य' (जिसने सूक्तों का मार्ग अपना ध्येय बना लिया और उसकी ऐसी कविता थी जो कवियों के मति के विषय का उत्सारण करती थी) 'साधवसाधूदयप्रलयहेतुपुरुषस्याचिन्त्यस्य, भक्त्यवनतिमात्राण्ड मृदुहृदयस्यानुकम्पावतो नेक गोगतसहस्रप्रदायिन', 'दृपणदीनानाथ आतुरजनोद्धारणमन् दीक्षाद्युपगतमनस, समिद्धस्य विप्रहवती लोकानुग्रहस्य धनद वरणेद्रान्तकसमत्स' (जिसका मन कृपण दीन, अनाथ आतुर जनो के उद्धार और दीक्षा आदि में मग्न रहता था, जो लोक के अनुग्रह तथा साक्षात् जाज्वल्यमान् स्वरूप था, जो कुबेर, वरुण

१ देखिए, *Annals of the Bhandarkar Institute*, VII, PP 164-65; तथा डॉ० एस० के० ऐयंगर, *Studies in Gupta History*, PP 44-45

२ हरिवंश के शब्दों में हो 'को नु स्याद्यो स्य न स्याद् गुणमति' (देता कौन था जो उसमें न था—)

इंद्र और यम के समान था), 'निशितविदग्धमतिगा' धवललिते श्रीहित त्रिदशाधिपति गुरुमुमुक्षुनारदादे' (जिसने अपनी तीक्ष्ण और विलम्ब बुद्धि और सगीतबला के ज्ञान और प्रयोग में इंद्र के गुरु कश्यप, तुम्बुरु, नारद आदि को लज्जित किया था), 'विद्वज्जनोपजिब्यनेककाव्य क्रियाभि प्रतिष्ठितवविराजशब्दस्य (जिसने विद्वाना को जीविका देने योग्य अनेक काव्य-कृतियों से अपना कविराज पद प्रतिष्ठित किया था)—ऐसा हरिषेण का समुद्रगुप्त है।

उपयुक्त वाक्योंचित अतिरजित गौली में हरिषेण न समुद्रगुप्त का जो चरित्र चित्रण किया है, इसी आधार पर बहुधा विद्वानों ने भी समुद्रगुप्त का मूल्यांकन किया है। समुद्रगुप्त की युद्धनीति की प्रशंसा कुछ इतिहासकारों ने मुक्त कंठ से की है। वह सभी विजित राज्यों की अपने साम्राज्य में न मिलाकर अधिवाश को मुक्त कर देता था और उनसे कर लेता था, जैसा कि बताया जा चुका है, किन्तु इसमें उदारता और कूटनीति का क्या अनुपात था, यह कहना कठिन है।

किन्तु हरिषेण की अतिरजना भी निराधार नहीं हो सकती—समुद्रगुप्त में वे गुण किसी न किसी मात्रा में विद्यमान रहे होंगे जिनसे कवि को अत्युक्ति की प्रेरणा मिली होगी।

समुद्रगुप्त की विजय और उसकी सामरिक प्रतिभा की विभिन्न इतिहासकारों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। डा० राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार 'जब कि अशोक शान्ति और अहिंसा के लिए प्रख्यात है, समुद्र इनके विपरीत गुणों, युद्ध और आक्रमण के लिए प्रख्यात है। एक को विजया से घृणा थी, दूसरे को उनसे मोह।' इसी प्रसंग में उन्होंने आगे लिखा है कि समुद्रगुप्त ने दिग्विजय के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया था और उस दिशा में उसने जो उपलब्धि प्राप्त की, उसके आधार पर उसे भारतीय नपोलियन कहना असंगत न होगा। इसी प्रकार प्रो० आर० डी० बनर्जी ने समुद्रगुप्त के विषय में लिखा है कि 'समुद्रगुप्त एक महान शासक था, सम्भवत अपने राजवंश का सबसे महान् शासक था। उसे उत्तराधिकार में एक छोटा-सा राज्य मिला था पर विरासत में वह एक विशाल साम्राज्य छोड़ गया। उस ने राज्य और प्रशासन की व्यवस्था में परिष्कार किया। डॉ० रमेशचंद्र मजूमदार के अनुसार समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व प्रभावशाली और अप्रतिम था। उसने भारत के इतिहास में एक नये युग का प्रवर्तन किया।'

तिथि निर्णय—समुद्रगुप्त की तिथि का बोध कराने के साधन सीमित हैं। उसके समय के प्रयाग, एरण तथा गया के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इन तीनों शिलालेखों में से केवल गया की प्रशस्ति में तिथि का उल्लेख है जो गुप्त सवत के नवें वर्ष की है और इसकी सन (३१६ + ६) ३२२ वर्ष में पड़ती है। किन्तु इस तिथि को मानने में सभी इतिहासकार सहमत नहीं। डॉ० रायचौधरी निधिपाठ^१ पर तथा डॉ० प्लोट स्वयं गया प्रशस्ति की प्रामाणिकता पर^२ विश्वास नहीं करते। डॉ० स्मिथ ने यह तिथि ३३०-३७५ के बीच निर्धारित की है। नालन्दा तथा गया के तिथियुक्त दानपत्र गुप्त सवत के अनुमानत क्रमश पाँचवें और नवें वर्ष अंकित हुए थे। इस आधार पर समुद्रगुप्त का शासन-काल का प्रारम्भ ३२४-२५ ई० में माना जा सकता है। चंद्रगुप्त-

१ रायचौधरी, *Political History of Ancient India* (V Edition),

द्वितीय की सम्भवतः प्रारम्भिक प्रशस्ति मथुरा की प्रशस्ति है 'जिसकी तिथि के ६१वें वष की है। अतः समुद्रगुप्त के शासन-काल की समाप्ति (३१६+६१) = ३८० ई० तक अवश्य हो गई होगी। विद्वाना ने ३७५ ई० तक समुद्रगुप्त का शासन काल बताया है। शासन-काल का प्रारम्भ इसी आधार पर ३३० ई० म बनाया जाता है।

समुद्रगुप्त को मुद्राएँ

समुद्रगुप्त ने लगभग आठ प्रकार की स्वर्ण-मुद्राओं का निर्माण करवाया था। इसकी मुद्राओं के प्रारम्भिक उदाहरणों पर तो कुपाण शैली का प्रभाव दृष्टिगत होता है, पर आगे चल कर विशुद्ध भारतीय शैली पर मुद्राओं का निर्माण करवाया जाने लगा। समुद्रगुप्त की अधिकांश मुद्राएँ ध्वज शैली की हैं। इसके अतिरिक्त घनुषी शैली, परशु शैली, काच शैली, व्याघ्र शैली, वीणावादक शैली, अश्वमेध शैली आदि विभिन्न शैलियों की मुद्राओं का भी निर्माण करवाया गया था।

रामगुप्त-समस्या

लगभग ५० वष पूर्व किसी भी इतिहासकार को यह भी पता नहीं था कि रामगुप्त नाम के एक महान् गुप्त सम्राट् ने भी भारतवर्ष पर राज्य किया था। गुप्तवंश की वशावलियों को ही नेत्र मूढ़ कर मानने वालों की आँखें तब खुली जब 'देवीचन्द्रगुप्तम' नाम का एक नाटक एकाएक उनके सम्मुख आया। इस नाटक के रचयिता विशाखदत्त हैं। यद्यपि यह नाटक मूल रूप में उपलब्ध नहीं होता है, परन्तु इसके उद्धरण हमें विभिन्न स्थानों पर प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त के बाद चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सिंहासन ग्रहण किया था। यह तत्कालीन इतिहासकारों की दृढ़ धारणा थी। परन्तु अब तथाकथित दृढ़ धारणा पूर्णतया युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती है। इस प्रकार 'रामगुप्त-समस्या' हमारे सम्मुख उपस्थित हुई।

विशाखदत्त की रचना की ऐतिहासिकता एवं प्रामाणिकता के विषय में मतभेद पाया जाता है। कुछ इतिहासकारों ने तो इसे रचनाकार की सजनात्मक प्रतिभा का चमत्कार माना है। वे इसे एक कपोल-कल्पित कथा मानते हैं। उनके अनुसार एक नाटक में से ऐतिहासिक तथ्य ढूँढना पूर्ण मूर्खता है। परन्तु डा इतिहासकारों की दृढ़ता लचकदार है। 'देवीचन्द्रगुप्तम' की ऐतिहासिकता के विषय में जो विभिन्न प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उनका उल्लेख हम आगे करेंगे—

देवीचन्द्रगुप्तम की ऐतिहासिकता—हेमचन्द्र के प्रमुख शिष्य रामचन्द्र एवं चन्द्र की प्रसिद्ध पुस्तक 'नाट्यदण' में इस नाटक के प्रथम छह अक्षर आए हैं। हेमचन्द्र कुमारपाल (११४३-११७३ ई०) का समकालीन था। कुमारपाल अहिंसपातक के चालुक्य वंश का नरेश था।

राज भोज न भी अपने शृंगाररूपक में इस पुस्तक से उद्धरण लिए हैं। जो एक महान् राजनीतिज्ञ था। उसने निश्चय ही ऐतिहासिक तथ्यों को उद्धृत किया होगा।

सजन प्लेटो का प्रमाण यह सिद्ध करता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने पत्नी की हत्या की थी, उसके सिंहासन को बलात छोड़ा था और उसकी पत्नी से विवाह किया था। मस्किन का मूल श्लोक इस प्रकार है—

"हत्या भ्रातरमेव राज्य हरदेवी च दीनस्तत "

विशाखदत्त ने अपने नाटक में इसी घटना को विस्तृत कर साहित्यकार की तूलिका से लिखा है। इस प्रकार घटना की मथायता एवं सत्यता का प्रमाण हमें उपयुक्त श्लोक से लग जाता है। देवीचन्द्रगुप्तम् की ऐतिहासिकता का यह प्रभावकारी ज्वलत उदाहरण है।

बाणभट्ट ने 'हृषचरित' में यह अंकित किया है कि पराई स्त्री को चाहने वाले शकपति को चन्द्रगुप्त ने स्त्री का वेप धारण करके मार डाला। मूल श्लोक इस प्रकार है—

“परवत्तत्रकामुक कामिनी वेपगुप्त चन्द्रगुप्त शकपतिमासतयत् ।”

सगली तथा कँम्बे प्लेटो ने इसी घटना के साथ 'साहसाक' नाम के नरेश को संयोजित किया है। साहसाक को वस्तुतः चन्द्रगुप्त का अनुवाद समझना चाहिये। इस प्रकार ये प्लेटो भी घटना की प्रामाणिकता का बोध कराती हैं।

राजशेखर (६०० ई०) ने अपनी 'काव्यमीमांसा' में एक पद्य कुमारगुप्त प्रथम को सम्बोधित करके लिखा हुआ है। इस पद्य का अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है—

“The Praises (of Chandragupta) are sung by women of Kaatikeya Nagar, just on that Himalaya from where Sarma (Rama ?) Gupta was forced to retreat after giving over his queen to the king of Khasas (Shakas)”

इस पद्य के रामगुप्त को रामगुप्त मानकर एवं खस को शक मानकर इतिहासकारों ने इस पद्य को भी 'देवीचन्द्रगुप्तम्' की घटना की सत्यता का प्रमाण अंगीकार किया है।

'देवीचन्द्रगुप्तम्' नाटक का चन्द्रगुप्त चन्द्रगुप्त प्रथम को निर्दिष्ट करता है या द्वितीय को—इसके लिए इतिहासकारों ने चन्द्रगुप्त की महारानी ध्रुवदेवी को उपस्थित किया है। ध्रुवदेवी चन्द्रगुप्त-द्वितीय की स्त्री थी, अतएव नाटक का नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय है। इसी ने रामगुप्त को विधवा से विवाह कर उसे अपनी सभाज्ञी बनाया था।

विशाखदत्त भी चन्द्रगुप्त द्वितीय के दरबार का नाटककार या समकालीन माना जाता है। हिल्लेब्रांड (Hille Brand), टानी (Tawney), वि० स्मिथ (Smith) तथा काशी प्रसाद जयसवाल (K. P. Jayaswal) ने अपने तर्कों से विशाखदत्त का महामुगुप्त सम्राट् का समकालीन सिद्ध कर दिया है। इस प्रकार यह नाटककार अनिवाय रूप से अपने काल में घटी इस महत्वपूर्ण घटना का प्रेक्षक था और उसी ने घटना को अमर रूप देने के लिए अपने हाथों से इसे सँजोया।

इस प्रकार इन प्रमाणों के आधार पर देवीचन्द्रगुप्तम् नाटक की घटना की ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाती है। अब हम संक्षेप में इस घटना का उल्लेख करेंगे।

देवीचन्द्रगुप्तम् की कथा—समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत रामगुप्त सिंहासनारूढ़ हुआ। रामगुप्त की पत्नी का नाम ध्रुवदेवी था। शक-नरेश ने एक बार युद्ध के सिलसिले में रामगुप्त की सेनाओं को बड़ी बुरी तरह से घेर लिया। शक नरेश ने जब देखा कि अब विजय पूर्णतया निश्चित है और मगध का साम्राज्य उसी के बंदमो को चूमने वाला है तो उसने रामगुप्त के सम्मुख विचित्र शर्तें रखीं। रामगुप्त ने अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए अपनी महारानी को शक नरेश के पास भेजना स्वीकार कर लिया। उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त ने इस असम्मानजनक वाग्य के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित किया।

और ध्रुवदेवी के वेश में शकाधिपति के कैंप में जाने के लिए अपने को प्रस्तुत किया। इस छल में वह शत्रु को मारना चाहता था। चन्द्रगुप्त का पङ्कज सफलीभूत हुआ। चन्द्रगुप्त ने साम्राज्य और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा की। इस घटना में चन्द्रगुप्त की जनता की दृष्टि में चढ़ा दिया। महारानी ध्रुवदेवी ने चन्द्रगुप्त के लिए अपने हृदय में स्थान बनाया। रामगुप्त की प्रसिद्धि एवं चरित्र ने अत्यधिक भीषण आपात छाया। यही से दोनों भाइयों में खटपट होनी प्रारम्भ हुई। चन्द्रगुप्त को यह डर रहने लगा कि कहीं उसका ज्येष्ठ भ्राता उसकी हत्या न करवाये। अतएव उसने पागलपन का स्वाँग रचाया। अन्त में चन्द्रगुप्त ने रामगुप्त की किसी प्रकार हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। सिंहासनारोहण के उपरांत उसने ध्रुवदेवी के साथ विवाह किया।

यह थी घटना जिसका ज्ञान आधुनिक शताब्दी की देन है। इस घटना के निर्माण में विभिन्न विद्वानों ने बड़ी धीरता, उद्योग एवं प्रतिभा का प्रयोग किया है। इस प्रकार गुप्तवंश का पूर्णतया अज्ञात अध्याय हमारे सम्मुख खुल गया है।

कुछ आपत्तियाँ—भारतवर्ष में ऐतिहासिक सामग्री के अभाव के कारण हम प्रत्यक्ष समस्या में मतभेदों एवं आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। 'रामगुप्त के साथ भी वही समस्या है। हमने उपयुक्त प्रमाण जो उल्लिखित किए हैं वे ऐसे नहीं हैं कि उनमें आपत्तियाँ उपस्थित न की जा सकें।

राजशेखर ने अपनी 'काव्यमीमांसा' में जिस शमगुप्त का निर्देश किया है, उसे इतिहासकारों ने रामगुप्त माना है। उनकी इस एकरूपता स्थापित करने के पीछे केवल एक ही तक है—वह यह कि शमगुप्त एवं रामगुप्त दोनों की पत्नियों का नाम ध्रुवस्वामिनी था। लेकिन केवल पत्नी के नामों में समरूपता होने से यह आवश्यक नहीं है कि वे केवल एक ही नरेश की पत्नी हों। 'खस' नाम के राजा का इस पक्ष में उल्लेख है। इस विद्वानों ने 'शक' स्वीकार किया है। इसके लिए विद्वानों का कहना है कि क्योंकि साहित्यकार एक रोमांटिक पृष्ठभूमि एवं काव्यगत विरोधाभास का विकास करना चाहता था, अतएव उसने इतिहास में थोड़ी-सी स्वतंत्रता की प्रवृत्ति ग्रहण की है। लेकिन काशी प्रसाद जायसवाल ने इस दलील का खण्डन करते हुए लिखा है—

It is unlikely that with a desire of having a romantic back ground and developing a poetic contrast he may have permitted himself a little liberty with history by changing the name Saka into Khasa "

हम यह भी भलीभांति जानते हैं कि रामगुप्त के दिना में खसों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे गुप्त सम्राट् का परास्त एवं पददलित कर सकें। इलाहाबाद स्तम्भ-शिल (4 C A D) में खसों का कहीं निर्देश नहीं आता। काशी प्रसाद जायसवाल ने खसों की स्थिति को निश्चित करते हुए बताया है कि इन लोगों ने कतुपुर तथा नेपाल पर अपना आधिपत्य जमाया हुआ था। यह दोनों राज्य समुद्रगुप्त के सीमांत सामंतीय राज्य थे। इन दोनों में से किसी को भी खसाधिपति की सत्ता नहीं दी गई है। अतएव जायसवाल महोदय ने यह कहा है कि यह उचित नहीं प्रतीत होता कि एक ही पीढ़ी के अन्तर्गत वे लोग इतने शक्तिशाली हो गए कि वे गुप्त साम्राज्य की एक असम्मानजनक संधि के लिए विवश करें। उन्हीं के शब्दों में—

It is therefore unlikely that within one generation the khasas would have become so powerful as to dictate a humiliating peace to the Gupta empire

अतएव उन्होंने माना है कि 'खस' शब्द वस्तुतः शक के स्थान पर गलती से लिखा गया है। इस प्रकार इस आपत्ति का भी समाधान हो जाता है।

किसी भी गुप्त अभिलेख में, जिसमें कई राजकीय हैं, यशावली में रामगुप्त का नाम नहीं लिखा है। अतएव विरोधी इतिहासकारों ने इसी से 'रामगुप्त' की ऐतिहासिकता मानने से इनकार कर दिया है। लेकिन अभिलेखों में नरेश के नाम की अनुपस्थिति नरेश की ऐतिहासिकता के विरोध में पर्याप्त प्रमाण नहीं हो सकती है। एक इतिहासकार ने हमारे मत के समर्थन में लिखा है—

“Epigraphical lists are usually genealogical and not dynastic and they often omit collateral rulers”

लेखों में उत्कीर्ण सूचियाँ अधिकांशतः यशावलीयों होती हैं। वे किसी एक ही परिवार के सदस्यों की सूचना देती हैं। अतएव उनसे यथायथा की अपेक्षा करना दुष्कर काय है। राजवंशीय सूचियाँ इन अभिलेखों में कम ही होती हैं और समकालीन शासकों की तो अवसर यह उपेक्षित करती हैं।

एरण (Eran) अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के कई पुत्र थे। रामगुप्त सम्भवतः ज्येष्ठ पुत्र हो, या उनमें से एक। पिता की मृत्यु के अनन्तर उसने सिंहासन संभाला होगा।

कुछ इतिहासकारों ने यह आपत्ति उठाई है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय का अपन बड़े भाई की विधवा से विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, अतएव वे घटना की प्रामाणिकता में सन्देह करते हैं। लेकिन यह न मानने वाली बात पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्य है। कुछ लोगों ने यह भी सभावना व्यक्त की है कि चन्द्रगुप्त की पत्नी का नाम भी ध्रुवदेवी हो सकता है तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय की ध्रुवदेवी तथा रामगुप्त की ध्रुवदेवी दो पृथक् देवियाँ हैं। लेकिन यह तक भी कोई जोरदार नहीं है।

शं० एस० कृष्णास्वामी तथा श्री आर० सरस्वती ने घटना का यह रूप स्वीकार नहीं किया है। इन दो महानुभावों के अनुसार ध्रुवदेवी दुर्घटनावश शक नरेश के हाथों द्वारा पकड़ी गई थी। शक नरेश ने इस अवसर का लाभ उठा उससे प्रेम प्रस्ताव किया। ध्रुवदेवी ने किसी भाँति इस घटना की सूचना रामगुप्त तक पहुँचा दी। रामगुप्त ने साम्राज्य का भेद बना शक नरेश से एक साक्षात्कार किया। इसी साक्षात्कार के समय उसने शकाधिपति का वध कर डाला।

घटना को तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार उपस्थित करना केवल कल्पना में ही यथाय माना जा सकता है। इस घटना के समय में उपर्युक्त दोनों महाशयो ने कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किए हैं। अतएव दिमागी उड़ान को यथार्थ तथ्य का रूप नहीं दिया जा सकता है।

कुछ लोगों ने रामगुप्त के सिक्कों के अभाव को भी नरेश की अनेतिहासिकता का प्रमाण माना है। हम मानते हैं कि नरेश के सिक्कों की अनुपस्थिति काफी गम्भीर आपत्ति है। लेकिन यह शक्य है कि नरेश का राज्य-काल इतना छोटा रहा हो कि वह अपनी मुद्राएँ न निकलवा सका हो, क्योंकि सिंहासन पर आते ही उसे शकाधिपति

से अपनी सुरक्षा का प्रयत्न करना था। डा० भट्टारकर ने 'काच' मुद्राओं का रामगुप्त की मुद्राएँ माना है। उन्होंने जिन तर्कों के आधार पर यह एकरूपता स्थापित की है उसका वर्णन हमने 'काच रामगुप्ता' के अन्तर्गत पहले ही किया है।

एक इतिहासकार ने लिखा है कि यह विश्वास करना बड़ा कठिन प्रतीत होता है कि महान् समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को एक विदेशी नरेश ने इतनी बुरी तरह परास्त किया कि वह अपनी स्त्री देने तक को विवश हो गया। शत्रु को अपनी स्त्री उपहार रूप में दना जितना निन्दनीय काम है, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं, बल्कि स्वर्ण-काल के भारत में उस नरेश द्वारा जिसकी रक्षा में समुद्रगुप्त का धून बहता था, काय करना घोर अपमान एवं तिरस्कार है।¹ अतएव यह घटना सत्य नहीं हो सकती।

लेकिन जब हम मजसून-तवारीख में वर्णित घटना का अध्ययन करते हैं तो सिद्ध की गहराई का अनुमान होता है। इसमें यह वर्णित है कि नरेश रब्बल (रामगुप्त तथा उसका दल एक पहाड़ी दुर्ग में घेर लिया गया था। रब्बल (रामगुप्त) की शक्ति नरेश द्वारा पूर्व परास्त कर दी गई थी। अब नरेश शकाधिपति की दया पर तब था। अतएव ऐसी अवस्था को देख कर उसने नरेश की अपमानजनक शर्त मान ली। लेकिन इस परिस्थिति में भी हम इस प्रकार के कुकृत्य का परिष्कार नहीं मान सकते हैं। इस निन्दनीय काम से तो यही श्रेयजनक था कि नरेश अपनी हार मान ल।

कुछ इतिहासकारों ने यह मत प्रस्तावित किया है कि क्योंकि रामगुप्त का नाम महान् गुप्त वंशावलि में नहीं आता है, अतएव सम्भवतः वह सम्राट न रहा हो, बल्कि एक प्रांतीय राज्यपाल रहा हो। यह तो निश्चित है कि गुप्तों में शाही खानदान के व्यक्ति गवर्नर नियुक्त किये जाते थे। गोविन्दगुप्त वंशाली का गवर्नर था। रामगुप्त और चन्द्रगुप्त सम्भवतः भाई या भतीजे थे और बुन्देलखण्ड में राज्य कर रहे थे। नरेश ने प्रांतीय गवर्नर रामगुप्त की पत्नी की माँग की थी, न कि सम्राट रामगुप्त की। मुद्राओं का अभाव भी हमारे इस मत का अनुमोदन करता है।

लेकिन इस सिद्धांत से हम वर्तमान साहित्यिक प्रमाणों के विरुद्ध जा पड़ेंगे। इन साहित्यिक प्रमाणों में नरेश का उल्लेख है, गवर्नर का नहीं। अमोघवध की सैन्य प्लॉटों में भी अज्ञात गुप्त नरेश की ओर निर्देश दिया है। अमोघवध की इन प्लॉटों ने इस अज्ञात नरेश की दानवीरता का भव्य शब्दों में वर्णन किया है। एक राज्यपाल इतने सख्त रूपसे दान में व्यय नहीं कर सकता। समुद्रगुप्त एवं चन्द्रगुप्त जैसे महान् सम्राटों ने, कभी भी अपने गवर्नर की, जो कि उनका निकट सम्बन्धी हो, इस प्रकार की दयनीय परिस्थिति नहीं देख सकते। वे अपने वश पर कलक का टीका नहीं चोप सकते। एक शत्रु गुप्तवंश की एक प्रवला को बलात् ले जाये और य सस्कृति का शिरोधार्य माने वाला शासक रहे, बिल्कुल असंभव बात है। हमने देखा कि इस विचित्र सखट में रामगुप्त और चन्द्रगुप्त किसी की महायता की अपेक्षा नहीं करते हैं। यह वास्तव में एक

1 It is difficult to believe that the inheritor of the mighty empire of Samudragupta could be so decisively defeated by a Saka king that he had no means of saving his army or kingdom save by consenting to an act which would be regarded as the most ignominious by any king in any age or country, not to speak of the mighty emperor of the golden age of India who had the blood of Samudragupta running in his veins

पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सम्राट होने का ही प्रमाण है। यदि वे किसी सम्राट के राज्यपाल होते तो अनिवाय रूप से उन्होंने अपने स्वामी से सहायता की प्रार्थना की होती।

रामगुप्त को सम्राट मान लिए जाने पर हमारी एक अन्य समस्या का भी समाधान हो जाता है। वह समस्या यह थी कि प्रारम्भिक गुप्त-कालक्रम बड़ा ही अस्वाभाविक प्रतीत होता था। जब से यह निश्चित हो गया कि गुप्त सवत का स्थापक कोई विदेशी नरेश नहीं है, बल्कि चन्द्रगुप्त प्रथम ही इसका सचालक है तो हम इसका प्रारम्भ ३१६-२० ई० के लगभग कह सकते हैं। इसकी ओर चन्द्रगुप्त-द्वितीय निश्चित रूप से ४१२-१३ ई० में राज्य कर रहा था। इस प्रकार प्रथम तीन नरेशों ने लगभग ६३ वर्ष कम से कम राज्य किया था। जब कुमारगुप्त का शासन-काल भी हम इसमें जोड़ते हैं तो चार निरन्तर नरेशों की शासनावधि कम से कम १२० वर्ष बैठती है। इसमें १० या १५ वर्ष और जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि चन्द्रगुप्त प्रथम ने सवत-स्थापन के १० या १५ वर्ष बाद ही अपना राज्य-कार्य प्रारम्भ कर दिया था। इस प्रकार इन चार नरेशों के लिए ३५ वर्ष औसतन समय का पान होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में निरन्तर चार नरेशों के लिए यह भीमत कुछ अजोबोगरीब सी लगती है। अतएव ५वें नरेश रामगुप्त के इस श्रृंखला में सम्मिलित हो जाने से इस अस्वाभाविकता की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार रामगुप्त की ऐतिहासिकता अब एक पूर्णतया सिद्ध तथ्य हो गयी है।

शक-नरेश का समीकरण—जिस शक नरेश ने रामगुप्त को ऐसी दयनीय परिस्थिति में पहुँचा दिया था, उसकी पहचान के विषय में गम्भीर मतभेद हैं। केवल 'शकाधिपति' के अतिरिक्त नरेश की स्थिति का, उसने नाम का हमें तनिक भी ज्ञान नहीं। विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न कल्पनाएँ की हैं। आइए, उन कुछ कल्पनाओं में हम आपको परिचित करवायें।

डॉ० फ्लीट (Dr Fleet) के अनुसार उत्तर पूर्वीय भारत में किसी स्थान पर कनिष्क प्रथम का वंशज समुद्रगुप्त के आक्रमण के समय शासन कर रहा था। अतएव इसी वंश की ही ओर यह 'शकाधिपति' इंगित करता है।

डॉ० राखाल दास बनर्जी (D R D Banerji) के अनुसार जिस शक ने रामगुप्त के क्षेत्र पर आक्रमण किया था, वह कनिष्क के पुत्र का वंशज था।

श्री रंगस्वामी सरस्वती (Rangsvami Saraswati) के अनुसार यह शक नरेश स्वामी सत्यसिंह का पुत्र स्वामी रुद्रसिंह था जिसकी अन्तिम ज्ञात तिथि ३१० ई० है। लेकिन यह एकलन उचित नहीं है क्योंकि शक घटना ३७५ के पश्चात् और ३८० के मध्य घटी थी।

डॉ० अनन्त सदाशिव राव अल्तेकर (Dr A S Altekar) ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि यह शक नरेश पश्चिमी क्षत्रप राजवंश का एक शासक था जिसे रुद्रसेन द्वितीय कहा जाता है। इस नरेश की तिथियाँ ३४८ से ३७८ ई० के लगभग हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं जो यह बता दे कि पश्चिमी क्षत्रप इतने अधिक शक्तिशाली हो गए कि वे गुप्त सम्राज्ञी को बलात् ले जाने में समर्थ थे—विशेषतः अलोपुर क्षेत्र से।

श्री वी० वी० मिराशी (V V Mirashi) ने प्रस्ताव किया है कि शक एक कुषाण नरेश था जिससे पंजाब एवं काबुल पर राज्य किया था। मिराशी नरेश का नाम नहीं लिखता है।

श्री जगन्नाथ (Jagannath) के अनुसार यह सम्राट कोई खस नरेश या विजय नाम लिखा नहीं गया।

काशी प्रसाद जायसवाल (K P Jayaswal) ने लिखा है कि ३६० ई० में काबुल का कुषाण नरेश प्रभ्वेट शासनियन (Sassanian) की ओर से सीस्तान के रॉस सहित रोमनों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था। एक पीढ़ी बाद राजराज तोरमाच को कि पश्चिमी पंजाब में शासन कर रहा था, या तो देवी चन्द्रगुप्तम् का शकाधिपति था या उसका दूसरा उत्तराधिकारी। इस शासक को सबसे प्रथम बुहलर (Buhler) ने निर्दिष्ट किया था।

शकाधिपति एवं रामगुप्त के संघर्ष के स्थिति निश्चयन के विषय में भी विभिन्न इतिहासज्ञों की विविध धारणाएँ हैं।

डॉ० राखालदास बनर्जी के अनुसार यह मुठभेड़ सम्भवतः मथुरा के आसपास हुई होगी।

डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल ने इस संघर्ष को जालंधर दोआब में घटित होना निश्चित किया है।

डॉ० मठारकर ने कहा है कि सम्भवतः यह पूरा दक्ष्य गोमती की घाटी में हुआ है।

श्री आर० एन० सलेटोर ने प्रस्ताव किया है कि यह भूभाग इलय तथा राशी के बीच काँगडा घाटी में होना चाहिए।

इस प्रकार हम अभी तक शक नरेश की निश्चितता तथा युद्धस्थल की प्राणिकता के विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। भावी अनुसंधान एवं प्रमाण हमें इस दिशा में कदाचित् कुछ सहायता देंगे।

निष्कर्ष—डॉ० अनन्त सदाशिव राव अल्लेकर महोदय की सम्मति मानते हैं हमें देवीचन्द्रगुप्तम् की घटनाओं को पूर्णतया एक एक शब्द सत्य नहीं मानना चाहिए—न ही हमें इस नाटक को कपोल-कल्पित कथा।

चन्द्रगुप्त-द्वितीय विक्रमादित्य

रामगुप्त के अल्प शासन के पश्चात् समुद्रगुप्त का दूसरा पराक्रमी पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय सिंहासनाविष्ट हुआ। पिछले पृष्ठों में हमने देखा था कि किस प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय ने कापुरुष रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी से ब्याह किया और राजाधिकारी हुआ। शको की पराजय चन्द्रगुप्त की वीरता का प्रथम उदाहरण है। किन्तु इससे यह न समझना चाहिये कि चन्द्रगुप्त भ्राता की हत्या करके ही राज्याधिकारी बन सका। कुछ प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने चन्द्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। सम्भवतः वह इसका प्रकाश खुले दरबार में न कर सका था और इसीलिये साधारण नियमानुसार ज्येष्ठ पुत्र सिंहासनाविष्ट हुआ। इसकी स्पष्ट ध्वनि 'तत्परिगृहीत' शब्द से होती है। ऐसा ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त ने समुद्रगुप्त के इस मन्तव्य का प्रकाश राज्यारोहण के पश्चात् कर देना आवश्यक समझा था। समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे जिसमें अनेक प्रमाण मिलते हैं। समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख (क्र० ६० ६० तृतीय, पृष्ठ २०) में भी समुद्रगुप्त की बहुपुत्रता

१ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की राजकुमारी प्रभावती गुप्ता का नामपत्र।

बुध-राज्यालय का प्रभाव

है। इन युद्धों से पुर्णों में उसने चन्द्रगुप्त को ही अशोक की मुकुमता का परिचय प्राप्त होता है।

बुधर्षी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'द बुधा इम्पायर' पृष्ठ ४ के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों की ओर हवारा जाहज़द कराते हुए लिखा है—

"The Bran Stone inscription of Samudra Gupta (Fleet, No. 4) refers to the 'many sons and grandsons' of Samudra Gupta, with the Mother's Stone inscription of Chandra Gupta II (Fleet No. 4) states that he was chosen for the throne out of all his sons (parigrihasea) by Samudra Gupta. The same fact is repeated in the Bihar & Bhitari Stone Pillar inscription of year 61. Samudra Gupta in fact pays to his son the same compliment was paid to him by his father who acclaimed him before all his kinsmen (tulyakula) as the fittest to succeed him on the throne."

सत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति—यहाँ सत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था बर्णित कर लेना आवश्यक है। जिस समय चन्द्रगुप्त-द्वितीय सिंहासन पर बैठा, उस समय बर्षों का युद्ध की विभिन्न घातियों एवं राज्यों की शक्ति जीव हो चुकी थी, क्योंकि वे जानते थे कि हमने पिछले परिच्छेद में कहा है, समुद्रगुप्त ने आपावर्ण के राज्य, आदि राज्य, बर्षिकोपव के राज्य, प्रत्यन्त राज्य, मगराज्य आदि का हनन कर दिया था किन्तु वह हनन स्थायी नहीं रह सकता था क्योंकि दासता में स्वायत्तता के विरुद्ध अशोक राज्यों की समय की सम्बन्धी दुरी पार करके अन्वस्त कराना आवश्यक था, ऐसा नहीं हो सका था। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् ही रामगुप्त जैसा कार्यरत सिंहासनासक्त हुआ जिसकी बुद्धिमत्ता का परिचय हमें पिछले पृष्ठों में प्राप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में तो चारों ओर विद्रोह होना आवश्यक था, किन्तु समुद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता की स्मृति जब भी अन्वेषण की, अतः केवल चर्कों ने ही विद्रोह किया। उक्त चर्कों के दो केंद्र थे—(१) सीमाप्रान्त अफगानिस्तान आदि और (२) मालाबार।

की शक्ति—ऐसी परिस्थिति में चन्द्रगुप्त को उत्तमता से काम करना वैवाहिक सम्बन्ध दोनों अन्वेषण द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाना। हमने इन उत्तम वैवाहिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालने की एक राजकुमारी कुबेरनामा के आहूत किया। कुबेरनामा के अनुसार कुलम्ब हुई जिसका आहूत करने काकाटक नरेश अशोक ने यहाँ यह कहा है कि अशोक के वैवाहिक सम्बन्धों ने चारों ओर शक्ति को अपना लिया था कि अशोक

अशोक का सम्बन्ध अशोक के सम्बन्ध में

या,
पर
मान
2)
ule
No
at
in
as
his
का
मय
वि
क
य
र
क
न
प
न

द्वितीय के समय में वाकाटक की शक्ति बनी थी और इसीलिये चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इससे वैवाहिक संबन्ध स्थापित किया। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ वैवाहिक सम्बन्ध के महत्त्व का बोध हमें स्मिथ महोदय के इस कथन से हो जाता है—

“वाकाटक महाराज का अधिकार एक ऐसी भौगोलिक स्थिति पर था जहाँ वे वह गुजरात और सौराष्ट्र के शक क्षत्रपों के विरुद्ध उसके उत्तरी आक्रान्ता की सहायता या बाधा पहुँचा सकता था।”

समुद्रगुप्त ने अनेक विजयों की और उसने गुप्त साम्राज्य की सीमा को हाथ बढ़ाया, पर हमें यह भी ज्ञात होता है कि उसके साम्राज्य में समस्त विजित राज्य नहीं सम्मिलित थे। समुद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में ही अनेक छोटे-छोटे राजे थे जो उसे कर देते थे। इस प्रकार इसे एकछत्र राज्य नहीं कहा जा सकता था। पूव तथा उत्तर के सीमान्त राज्य एक प्रकार से स्वतंत्र ही थे, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त की भी साक्ष्य यही दशा थी। अतः विजयों द्वारा भी अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चन्द्रगुप्त के लिये आवश्यक था।

शक विजय—रामगुप्त पर आक्रमण करनेवाले शकों को चन्द्रगुप्त ने पराजित किया। इसका प्रमाण हमें पिछले पृष्ठों में मिल चुका है। एक अ्य प्रमाण उदयगिरि का गुहालेख है जिसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय के युद्ध सचिव के लिये लिखा है—“सम्पूर्ण विश्व की विजय-कामना रखने वाले अपने स्वामी (चन्द्रगुप्त द्वितीय) के साथ वह (शक) यहाँ (पूर्वी मालवा) आया।” सनकानिक महाराज (४०१-०२ ई०) तथा आम्र कारदव (४१२-१३ ई०) के अभिलेखों से भी इसकी पुष्टि हो जाती है। इस प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय अपने प्रमुख विरोधी गुजरात तथा काठियावाड़ प्रायद्वीप के शक शासक शक-नरेश रुद्रसिंह तृतीय पर विजय प्राप्त करके पश्चिमी सीमा की ओर अपने राज्य का विस्तार किया। यहाँ पर भी बता देना आवश्यक है कि रामगुप्त को जस्त करने वाले शकपति को चन्द्रगुप्त द्वारा पराजित करने की बात कहाँ तक सत्य है, यह निरचर वाले शकपति को चन्द्रगुप्त द्वारा पराजित करने की बात कहाँ तक सत्य है, यह निरचर पूर्वक नहीं कहा जा सकता। कुछ इतिहासकारों की तो यह भी धारणा है कि ‘देवी चन्द्रगुप्तम्’ आदि साहित्यिक ग्रंथों में वर्णित शक चन्द्रगुप्त-युद्ध वास्तव में चन्द्रगुप्त द्वितीय की इसी शक-युद्ध की प्रतिध्वनि है। श्री आर० सी० मजूमदार के शब्दों में—
“It is not unlikely that the literary references to Chandragupta's war with Sak chief, mentioned above in connection with the episode of Ramgupta, contain an echo of this victory”—*Classical Age*, p 19

शक विजय की तिथि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमारे पास कुछ पुरातात्विक साक्ष्य तथा मुद्रायें हैं। शकों के अन्तिम नरेश रुद्रसिंह-तृतीय की मुद्रा पर (अन्तिम वर्ष की मुद्राओं पर ?) शक सवन् ३१० (ई० सन् ३८८) अंकित है। शक मुद्राओं के अनुकरण पर बनाई गई चन्द्रगुप्त की चाँदी की प्रारम्भिक मुद्राओं की तिथि ६० (इकाई सख्या के अभाव में यह ६० तथा ६६ के बीच में भी हो सकती है) दी गई है, अर्थात् ४०६ से ४१८ ई० सन्। ऊपर चन्द्रगुप्त द्वितीय के सामान्य मन्त्र निच महाराज विष्णुदास के पुत्र के दानपत्र का उल्लेख किया गया है जिसकी तिथि—

१ इत्सुनपुस्वीजयार्थेन राज धह सहगत — उदयगिरि का गुहालेख ४० ई०

६० ई०

२ रसन, *Andra Coins* इकाई की सख्या के अभाव में यह ३१० से ३११ के बीच में भी हो सकता है और फिर ३९७ ई० सन् होगा।

गुप्त सवत् ५२ (ई० सन् ४०१-४०२) है। इससे भी उक्त तिथि के निर्धारण में काफी योग मिलता है और इन समस्त प्रमाणों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह युद्ध पाँचवीं शती ई० की प्रथम दशक की शताब्दी से हुआ।

विजय का परिणाम—इस विजय से चन्द्रगुप्त ने न केवल विदेशियों को भारत से पृथक् किया, प्रत्युत उसने अपनी राज्य-सीमा के अन्तर्गत काठियावाड़ तथा गुजरात जैसे प्रदेशों को सम्मिलित करने अपने साम्राज्य का प्रसार बगाल की खाड़ी से भरव सागर तक कर दिया। पश्चिमी तटवर्ती पत्तनों के सम्पर्क में आ जाने के कारण भारत के पार्श्वीय व्यापार पर एक प्रकार से गुप्तों का एकाधिकार हो गया। साथ ही देश पार्श्वीय सभ्यता के निकट सम्पर्क में आ सका।

अन्य विजयें—अब हम चन्द्रगुप्त की अन्य विजयों पर विचार करेंगे जिसका सबैत अभिलेख से मिलता है। चन्द्रगुप्त के युद्ध-मन्त्रिण शाव के लेख से यह ज्ञात होता है कि वह (चन्द्रगुप्त द्वितीय) विश्व विजय करने के लिए चला था। चन्द्रगुप्त के मेना-नायक आम्नकारदव के लिये कहा जाता है कि उसने अनेक विजयों से ख्याति प्राप्त की थी। किन्तु दुर्भाग्यवश इन विजयों के विषय में सामग्रियों का अभाव है। दिल्ली की कुतुबमिनार के निकटवर्ती लौह-स्तम्भ (मेहरोली स्तम्भ) पर चन्द्र नामक किसी राजा की विजय-यात्रा का उल्लेख है। इस स्तम्भ-लेख में चन्द्रगुप्त ने 'सिन्धु नदी के सातों मुखों को पार करके बाल्हिक (बल्ख) के शामका को जीता।' इस प्रकार का कथन है, जिससे यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि मेहरोली लौह-स्तम्भ-लेख का चन्द्र, चन्द्रगुप्त द्वितीय ही है^२ जिससे हमें यह विदित होता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों सीमा-तट प्रदेशों पर आक्रमण किया और उसे इन अभियानों में सफलता प्राप्त हुई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बल्ख का मार्ग सिन्धु

१ यस्योद्गतयत प्रतोपभरसा शत्रुन समेरयागतान।

धगेत्वाहवर्षतिनोभिलिखिता लङ्गेनकीतिभुजे,

तोर्त्वा सत्यमुल्लानियेन समरे सिन्धोजिता बाल्हिका—मेहरोली लौह स्तम्भ-लेख

२ बसाक (H A E Ind pp 13-18) तथा प्लोड (C L I, 3 भूमिका, पृष्ठ १२) चन्द्र को चन्द्रगुप्त मानते हैं और बगाल पर उसके आक्रमण करने का तथा तत्सम भय प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। बैनर्जी (Ep Ind 14, pp 367 71) तथा हर्प्रसाद शास्त्री (वही, १२ पृष्ठ ३१५-२१, १३ पृष्ठ १३३) चन्द्र को चन्द्रवर्मन मानते हैं और अपने मत के समर्थन में सुसानियाँ पवत पर प्राप्त लेख की प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पुष्करण (जोधपुर राज्य) नामक स्थान से चन्द्रवर्मन नामक राजा का पश्चिमी बगाल में आने का उल्लेख है। रायचौधरी इसे सवाचन्द्र भयवा चन्द्रोरा मानते हैं। स्मिथ महोदय इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय मानते हैं (J R A S, 1947, pp 1 18)।

मेहरोली लौह स्तम्भ-लेख के चन्द्र को चन्द्रगुप्त द्वितीय मानने के लिये पर्याप्त प्रमाण हैं—चन्द्रगुप्त प्रथम के लिये 'एकाधिराज्य' कैसे सम्भव है? चन्द्रवर्मन् इस-सिद्धि में नहीं हो सकता कि सुसानियाँ पवत लेख में वर्णित पुष्करण राजाओं की वंश-तालिका का जब उनके लेखों से अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि चन्द्रवर्मन समुद्र गुप्त का समकालीन था। भला यह कैसे सम्भव है कि उस प्रतापी धीर के सामने कोई जोधपुर राज्य से पश्चिमी बगाल पर आक्रमण करे और समुद्रगुप्त उससे कुछ न बोले।

नदी को पार कर नहीं जाता, अतः जान एलन महोदय का मत है कि 'बाल्हिक' रण से सिन्धु के पार यवन की भाँति किसी अन्य जाति का अभिप्राय है जो बदाचित्त बिनोचिस्तान के आसपास निवास करती थी। मेहरोली अभिलेख में 'वगोप्वाहवर्वातनीभि लिखितखडगन कीर्तिभजे' (वग के युद्ध में जिसने अपने पराक्रम में शत्रुओं का पाँड़ किया) आता है, इस वग से पूर्वी बगल का बोध करना चाहिये। पूर्वी बगल पर चन्द्रगुप्त ने आक्रमण किया अथवा बगवालो ने विद्रोह किया था जिसे दबाने के लिये चन्द्रगुप्त को रणयात्रा करनी पड़ी थी, यह शका भी आर० सी० मजूमदार ने उदाहरा है। Classical Age, p 20 पर मेहरोली लेख से ही यह परिलभित होता है कि जो (बगवाले) सगठित रूप से उस पर (चन्द्रगुप्त पर) आक्रमण करने के लिये उद्यत थे' अर्थात् उन्होंने विद्रोह कर दिया था जिसके दमनाय चन्द्रगुप्त को आक्रमण करना पड़ा था। वास्तविकता जो भी हो, इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि इस युद्ध के पश्चात् गुप्ता का पूरा अधिकार बग पर हो गया, क्योंकि आग बस कर (पाचवीं शती ई० में) हम एक गुप्त नरेश को इस पर राज्य करते देखते हैं।

इस विजय का बहुत ही सुन्दर परिणाम हुआ, क्योंकि शक विजय द्वारा पश्चिमी समुद्र तट के व्यावसायिक केंद्र और बंदरगाह चन्द्रगुप्त के हाथ में आये थे और इस प्रकार प्रमुख व्यापारिक केंद्र एवं उत्तर जान वाले माल की महा उन्नत साम्राज्य की दूसरी राजधानी सा हो गया था तो बग विजय से भारत की अल्पत उवरा भूमि साम्राज्य के अधीन जा गई जिसमें उसकी समृद्धि में आघातीत उन्नति हुई होगी।

चन्द्रगुप्त द्वितीय का मूल्यांकन

चन्द्रगुप्त द्वितीय भारतवर्ष का महानतम सम्राट माना जाता है। इसकी महानता प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित होती है। वह क्षेत्र चाहे शासन का हो, चाहे साम्राज्य विस्तार का हो, चाहे कलात्मक का हो, चाहे आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र हो— प्रत्येक में वह शिखर के अन्यतम भाग पर आरोहण था। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के कारण गुप्त-काल स्वर्ण काल कहलाया। चन्द्रगुप्त वही कारण भारत की घरात पर विदेशी ध्वजा फहराई।

चन्द्रगुप्त का साम्राज्य भारत के सागरी को ही छूता नहीं था, बल्कि कई दक्षिणी राज्यों को भी उसमें आत्मसात् कर लिया गया था। नर्मदा नदी तक की घाटी इन्हीं दक्षिणी सीमा थी। मध्यभिया इसकी उत्तरी सीमा का दूसरा छोर था। पूर्वी सीमा बगल की खाड़ी का स्पर्श करती थी। पश्चिमी सीमा अरब की खाड़ी से जलमय नरती थी। भारत की भूमि पर फपोला के रूप में तत्मान विदेशी उपनिवेशों का मफाया कर माता वसुधरा का इस महान् वीर न कल्याण किया था। भारत की कीर्ति-कीर्ति जनता में भारतीय महत्ति का मत्र फव कर उन्हें शुद्ध भारतीय बनने वाला यही अमर सेनानी था।

यह अब पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता समुद्रगुप्त के आदर्श का अनुगमन करते हुए विजय-अभियान में उमुधता प्रदर्शित की थी। उन गिरि के अभिलेख से हम चन्द्रगुप्त की उन्नत अभिलाषा का पता चलता है। वेदों के अभिलेख में चन्द्रगुप्त ने विश्व विजय की कामना व्यक्त की थी। उन्निर्दिष्ट

अभिलेख वस्तुतः सम्राट की दक्षिण पश्चिमी विजय के लिए किया गया अभियान की ओर परोक्ष रूप से प्रकाश डालता है।

इसकी प्रशंसा में श्री वार० सी० मजूमदार ने लिखा है—

“समुद्रगुप्त जो समरशतशोण्ड था, वह इतिहास का एक चरित्रनायक था। चन्द्रगुप्त द्वितीय जिसने राजनीतिक महागता और सांस्कृतिक पुनर्जीवन के नवीन युग का प्रोत्साहन प्रदत्त किया, उसने सोच-हुदम में अपना स्थान बना लिया।”^१ वास्तव में गुप्तकालीन भारत की बहुमुखी उन्नति के मूल में इन्हीं दाना सम्राटों का हाथ है। इन्होंने ही अपने मन्त्रिय सहयोग से इस युग को 'स्वर्ण युग' की उपाधि प्रदान कराई।

^१ Classical Age p 28

चंद्रगुप्त द्वितीय ने कला एवं साहित्य को जो संरक्षण प्रदान किया, प्रेरणा दी उसकी चर्चा प्राचीन काल से ही दन्तकथाओं का विषय बनी हुई है। इन दन्तकथाओं की ऐतिहासिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अलावा वार में नवरत्नों की जो बात कही जाती है और उसमें कालिदास का नाम आता है, वह सत्य है जैसा कि अगले पृष्ठों में स्पष्ट किया जायेगा। चंद्रगुप्त-द्वितीय के शासन काल में भारत में लगभग १०-११ वर्षों (४००-४११ ई०) तक विजय करने वाले चीनी यात्री फाह्यान के विवरण में (जिसके सम्बन्ध में हम आगे प्रकाश डालेंगे) यह शात होता है कि उस समय देश में शान्ति एवं समृद्धि व्याप्त थी। इसकी आर्थिक अवस्था काफी अच्छी थी। बिना कठोर दण्ड के ही शान्ति स्थापित रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन प्रबन्ध की सफलता का प्रमाण है।

मुद्रा निर्माण की ओर भी चंद्रगुप्त ने विशेष ध्यान दिया जिसका प्रभाव मुद्रा-निर्माण-कला तथा देश की आर्थिक व्यवस्था पर अवश्य पड़ा होगा। अब ने स्वर्ण मुद्राओं का ही निमाण कराया था, किन्तु चंद्रगुप्त द्वितीय ने ताम्र तथा चाँदी के सिक्के भी प्रचलित कराये जो शक-क्षत्रप की मुद्राओं से प्रभावित हैं। ताम्र-मुद्राएँ लगभग ६ प्रकार की हैं। मुद्राओं पर एक ओर गण्ड का चित्र अब भी अंकित किया जाता था तथा दूसरी ओर राजा का चित्र रहता था। कला एवं पूणता में चंद्रगुप्त की मुद्राएँ समुद्रगुप्त की मुद्राओं में स्पर्धा करती हैं। चंद्रगुप्त ने मुद्रा निर्माण में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन ला दिये थे—उदाहरणार्थ चीते के स्थान पर वह सिंह का अंक करता हुआ दिखाया गया है क्योंकि उसे 'मिह विक्रम' की उपाधि प्राप्त थी। इसी आधार पर कुछ इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सिंहबन्ध प्रदर्शित करने वाली मुद्राएँ चंद्रगुप्त की गुजरात विजय का संकेत करती हैं क्योंकि उन दिनों सिंहों का बाहुल्य था। दूसरा अन्तर पिता-पुत्र की मुद्राओं में यह देखने को मिलता है कि वीणा वाली मुद्राओं के स्थान पर चंद्रगुप्त-द्वितीय ने पुष्पांकित मुद्राओं का निर्माण कराया। वीणा के स्थान पर पुष्प को स्वीकार करना उसकी कोमलतर कलात्मकता का परिचायक है। कुछ नये ढंग की मुद्राओं का निर्माण करके जिनमें उर्वर वीरता प्रदर्शित होती है, चंद्रगुप्त ने अपने चरित्र के उस पहलू का भी दिग्दर्शन कराया है जिसमें वीरता तथा पुरुषार्थ का अंश प्रधान होता है।

चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि इस उपाधि पर प्रचलित अनेक दन्त-कथाओं के नाश चंद्रगुप्त द्वितीय को हम दानी, उदार, विद्याप्रेमी आदि अनेक रूपों में पाते हैं। इन कथाओं में उर्जन के किसी शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रथम शक विजेताओं को बाहर से बाहर निकाल देने का वर्णन मिलता है। सम्भवतः शकों को पराजित कर देने के पश्चात् अशोक को भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मत है कि इसके पिता ने भी विक्रमादित्य का निम्न धारण किया था और यह सम्भवतः विशेष सामरिक प्रतिभा-सम्पन्न भारतीय विजेताओं के लिये प्रचलित विरुद्ध था।^१

१ समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर भी गण्ड के चित्र का उल्लेख पीछे किया गया है।

“मेहरोली स्तम्भ-अभिलेख”

दिल्ली के समीप एक गाँव का नाम मेहरोली है। इस मेहरोली गाँव की ढो वस्तुएँ विश्व प्रसिद्ध हैं। एक तो कुतुबमीनार और दूसरा लोह-स्तम्भ। लोह-स्तम्भ पर सञ्चूत भ कुछ श्लोक उत्कीर्ण हैं। इन पत्तियों ने प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के लिये एक अभिनव समस्या को जन्म दिया है। इस स्तम्भ के अभिलेख में चन्द्र नाम के एक राजा की आर निर्देश किया गया है। इस नरेश की किस भारतीय नरेश से एकात्मकता स्थापित की जाये यही समस्या वस्तुतः विवाद का विषय है। विविध विद्वानों ने विभिन्न समझौते में चन्द्र की एकात्मकता स्थापित करने का प्रयास किया है लेकिन अभी तक कोई सतोषजनक समाधान नहीं निकला है।

चन्द्र को कुछ विद्वानों ने चन्द्रगुप्त मौर्य, कुछ ने कनिष्क प्रथम, कुछ ने नाग चन्द्रवर्मा, कुछ ने मालवा के पुष्यवर्ण का चन्द्रवर्मान कुछ ने मगध के गुप्तवर्ण का चन्द्र गुप्त प्रथम, कुछ ने चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एवं कुछ ने मिहिरकुल का भ्राता माना है। इतनी अधिक मत विभिन्नता के कारण सत्यता का पता लगना दुष्कर-सा हो गया। फिर भी सागर में डूबकी लगाकर असली मोती पाने का हमारा प्रयास तो अकाट्य रहगा। हम निम्नलिखित पत्तियों में प्रत्येक इतिहासकार के द्वारा उपस्थित तथ्यों का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे और युक्तिसंगत तथ्यों को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करेंगे।

हरिश्चन्द्र सेठ का मत—हरिश्चन्द्र सेठ, जिन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि अलैकजण्डर कभी भारतीय सीमा में प्रविष्ट नहीं हुआ था एवं यूनानी विवरण जिन्होंने इस वक्तान्त का उल्लेख किया है केवल अपने देश एवं नायक की सर्वोच्चता एवं महानता द्योतित करने के लिए ही लिखे गये हैं, भारतीय इतिहासकार अपनी विशिष्ट भारतीयता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका मत पक्षपातरहित रहे, यह अत्यधिक कठिन बात है। आप सदैव भारत की सबसे-मुखी गरिमा एवं प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए इतिहास से भी अयाय कर बैठते हैं। मेहरोली स्तम्भ के ‘चन्द्र’ के विषय-में भी इनका मत दिलचस्प है। इनके अनुसार इस लोह स्तम्भ का निर्माता चन्द्रगुप्त मौर्य था और समुद्रगुप्त ने लगभग ६०० वर्षों के पश्चात् चन्द्रगुप्त मौर्य को अपना आराध्य नायक मानते हुये, इस स्तम्भ पर वर्तमान प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। हरिश्चन्द्र सेठ ने इसके अतिरिक्त अपने इस मत के समर्थन में कोई अय तक उपस्थित नहीं किया। केवल कल्पना की उड़ानों पर आधारित मत बाल की भीति की भाँति होती है। ऐतिहासिक तथ्यों की कोटि में आने के लिये मत के पीछे प्रभावकारी प्रमाण होने चाहिये। सेठ महोदय के सिद्धांत की तो यही बड़ी कमी है। अतएव आधार-रहित मत का स्वीकार करना आधार-रहित छत पर खड़े होना है। अतएव अमाय है।

डा० रमेशचन्द्र मजूमदार का मत—डा० रमेशचन्द्र मजूमदार, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुपम रत्न हैं। इन्होंने मेहरोली के चन्द्र एवं कनिष्क में एकात्मकता निर्धारित की है। डा० मजूमदार महोदय के मत का मुख्य आधार एक खोदानी पाण्डु-लिपि है। इस पाण्डुलिपि में कनिष्क महान को चन्द्र कनिष्क के नाग से संबोधित किया गया है। लेकिन केवल इसी एक प्रय में कनिष्क के नाम के आगे चन्द्र जुट जाने से हमारी आत्मा को सन्तुष्ट नहीं हो जाती। कनिष्क के इसी अभिलेख में हमें ‘चन्द्र’ नाम नहीं मिलता है। साथ ही साथ चन्द्र के नाम से जुड़ी विजयें भी हम कनिष्क

को नहीं थाप सकते। डॉ० साहब का मत भी प्रमाणों एवं पुष्टियों का अभाव में ही स्वीकार्य नहीं हो सकता।

डा० हेमचन्द्र रायचौधरी का मत—डा० रायचौधरी ने ऐतिहासिक तथ्यों के हटकर एक अस्पष्ट सूत्र से अपनी धारणा निर्धारित की है। डॉ० चौधरी ने पुराणों का सहारा लिया है। पुराणों में नागवश के परवर्ती आद्य नरेशों की सूची में चन्द्र नाम का एक नरेश उल्लिखित है। इसी चन्द्राश' को उन्होंने मेहरीली स्तम्भ-प्रतिष्ठ का 'चन्द्र मान है। इस नरेश का विरुद्ध द्वितीय नखवत' (द्वितीय नहुषाण) दिया गया है। इस विरुद्ध से रायचौधरी ने यह अनुमान लगाया है कि चन्द्राश एक महान् शक्तिशाली सम्राट था। इसी आधार को लेकर डॉ० रायचौधरी ने अपना सिद्धांत तैयार किया है। सिद्धांत तैयार करना तो सुगम काम है, परंतु तथ्यों से उसकी पुष्टि करना दुष्कर है। अभी तक हमने जितने सिद्धांतों या मतों का अवलोकन किया है, वे 'सिद्धांत सिद्धांत के लिए' के उद्देश्य से लिखे गये हैं। 'चन्द्राश' का नाम तो प्राचीन भारतीय इतिहास क विचारियों ने कदाचित इसी समस्या का अध्ययन में, पहले था सुना या पढ़ा होगा। ऐसा उपेक्षित एवं अस्पष्ट नरेश की 'चन्द्र' से एकारमकता प्रतिपादित करना तत्संगत नहीं प्रतीत होता है। इस प्रकार डॉ० रायचौधरी का मत भी हमें अभाय है।

महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का मत—हर प्रसाद शास्त्री ने मेहरीली स्तम्भ के चन्द्र का चन्द्रवमन होना स्वीकार किया है। चन्द्रवमन बंगाल की ओर का नरेश था। लेकिन हरप्रसाद महोदय का यह मत हम इस बात पर अमाय है, क्योंकि इस नरेश को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। मेहरीली-स्तम्भ का 'चन्द्र' तो एक पराक्रमी सम्राट था। उसकी विजय-वैजयती दिग्दिगन्तों में फल रही थी। अतएव समुद्रगुप्त द्वारा पराजित 'चन्द्रवमन' से उसकी एकारमकता नहीं स्थापित जा सकती।

डा० पलीट एवं प्रायगर का मत—डा० पलीट एवं श्री आयगर ने यह मत प्रस्तुत किया है कि मेहरीली का 'चन्द्र' वस्तुतः गुप्त वंश का चन्द्रगुप्त प्रथम है। सामाजिक बसाक ने उपयुक्त महानुभावों के मत का अनुमोदन किया है। यद्यपि कुछ अर्थ तक यह 'एवात्मकता' उचित मानी जा सकती है। जैसे 'चन्द्र' एवं चन्द्रगुप्त प्रथम दोनों प्रायश्च धर्म के उपासक थे। दोनों ही ने अपन भुजबल से साम्राज्य का निर्माण किया था। न तो चन्द्रगुप्त प्रथम को और न ही 'चन्द्र' को विस्तृत राज्य प्राप्त हुए थे। दोनों ने अपने छोटे से सीमित क्षेत्र को विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। दोनों का शासन बंगाल में फैला हुआ था। दोनों न ५वीं शताब्दी के आसपास राज्य किया था। लेकिन इस मत के विरुद्ध आपत्तियां भी पर्याप्त जोर हैं। मेहरीली स्तम्भ से 'चन्द्र' का साहित्यिक वा विजेता, दक्षिण भारत में प्रभावशाली एवं बंगाल पर हवी दर्शाया गया है। जहाँ तक चन्द्रगुप्त-प्रथम के साम्राज्य का सम्बन्ध है, वह पर्वत सीमित था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने प्रायश्च के नरेशों का परास्त करने के लिए अभियान किया था। चन्द्रगुप्त प्रथम, का राज्य गंगा की घाटी तक सीमित था, लेकिन 'चन्द्र' ने तो भारत को जोरकर, भारत के दो विदेशों में भी विजय पताका फहराई थी। इस प्रकार चन्द्रगुप्त प्रथम को भी ही लौह-स्तम्भ का नायक नहीं मान सकते हैं। इस मत के प्रणेताओं को भी अपने इस मत की प्रामाणिकता में सन्देह है। उन्होंने इस मत का विवृत्य भी प्रस्तुत कर दिया है।

इस विकल्प में उन्होंने मिहिरकुल के एक छोटे भाई को मेहरोली स्तम्भ का 'चद्र' माना है। लेकिन इस मत के पक्ष में केवल ह्वेनसांग का साक्ष्य दिया गया है। इतिहास के विचार्यों के लिये यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है। अतएव इस मत को भी हम सन्दोष पाते हैं।

इसी तरह एक अन्य इतिहासकार ने भी पुराण में वर्णित एक नरेश की 'चद्र' से एकात्मकता निर्धारित की है। यह नरेश दशरक्षित वंश का था। पुराण में इस नरेश की शक्तिशालिता का प्रमाण यह वाक्यांश है 'ताम्रलिप्तान ससागरान्'। लेकिन केवल इस एक वाक्यांश का लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन करना कोरी भ्रष्टता नहीं तो और क्या है। क्या जिज्ञासु विचार्यों इसी वचन से सतुष्ट हो जायेंगे। कुछ इतिहासकारों ने तो जबरदस्ती अपनी टांग घुमेड़न के लिए बकार क, आधारशून्य, तथ्य-रहित मतों का निर्धारण किया है। इतिहास में इस प्रकार की बातों को देखकर उनकी बुद्धि पर तरस आता है।

डॉ० हानसे (Hoernle) प्रादि का मत—डॉ० हानसे (Dr Hoernle) श्री कलाश चद्र ओझा, श्री सुरेंद्र कुमार अरोड़ा तथा अन्य विद्वानों ने चद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से 'चद्र' की एकात्मकता स्थापित की। यही मत पर्याप्त अंश में वैज्ञानिक, तर्कसंगत एवं युक्तिसंगत प्रतीत होता है। किसी मत को तर्कसंगत मानने के लिये निम्नलिखित ६ परीक्षाएँ हैं। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले नरेशों की 'चद्र' से एकात्मकता आँख मूंद कर ली जा सकती है।

(१) मेहरोली अभिलेख का तिथि निश्चयन ५वीं शताब्दी में लगभग किया गया है। अभिलेख की ब्राह्मी लिपि गुप्त-काल की लिपि विशिष्टताओं से युक्त है।

(२) 'चद्र' अनिवाय रूप से वपुष्क घम का आराधक था, क्योंकि उसने इस स्तम्भ का निर्माण अपने इष्टदेव के प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट करने के लिये किया था।

(३) स्तम्भ की प्राप्ति का स्थान चद्र की सीमाओं में था।

(४) चद्र ने बंगाल में सघन किये थे। इसका प्रमाण इस श्लोक से इवन्त होता है—

'यास्योद्धतयत प्रतीपमुरसा शत्रून्-समेत्यागता—
द्वेष्कान्-द्वेषितोभिर्लिखिता चडनेल कीर्तिभुजे ।'

(५) चद्र का सबभुत्वशाली प्रभाव दक्षिण में व्याप्त था। इसका प्रमाण यह पकित है—

'यस्याघाप्याधिवास्यत जलनिधिर्वीर्यानि सैर्दक्षिण'

(६) चद्र ने मध्य एशिया में, सिंधु के सात मुहानों का पार कर बाह्लीकों का जीता था। यह विजय निम्नलिखित पकित से उदघाटित होती है।

'तीर्त्वा सप्तमुखानि यन् समरं सिंधाजितं बाह्लिका'

इस प्रकार अब हमको चद्रगुप्त द्वितीय को इस ताराजू पर तौलना है। अगर वह खरा उतरता है तो हम इस एकात्मकता को सर्वाधिक प्रबल उपकल्पना के रूप में अंगीकार करना चाहिए।

'यह तो हम सभी जानते हैं कि चद्रगुप्त द्वितीय का शासन-काल ३८०-८१ ई०

से प्रारम्भ होता है और ४१२-१३ तक अनवरत रहता है। यह तिथियाँ हम लक्षो एव मुद्राओं से ज्ञात होती हैं। अतएव 'चंद्र' एव चंद्रगुप्त द्वितीय का समय एक ही है।

अभिलेखों एव मुद्राओं से पता लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त-सम्राट् था जिम्ने वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित किया था। उसने अपने अभिलेखों में अपने को "परम भागवती महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त" प्तान किया है। 'चंद्र एव चंद्रगुप्त-द्वितीय दोनों विष्णु के महान् उपासक थे।

डॉ० भडारकर ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि विष्णुपात्र पंजाब में एक पहाड़ी थी जहाँ से काशमीर दिखाई पड़ता था। वहाँ से लाकर यह स्तम्भ अपने वर्तमान स्थान पर लगाया गया था। लेकिन अय पुरातत्त्ववेत्ताडो ने इसका खंडन किया है। फ्लीट (Fleet) महोदय का मत है कि यह अभिलेख अपने मूल स्थान में ही गड़ा हुआ है। उही के शब्दों में—

'The fact that the underground supports of the pillar include several small pieces of metal like bits of bar iron' is in favour of its being now in its original position "

डॉ० भडारकर का मत है कि यह स्तम्भ चंद्रगुप्त द्वारा बाह्लीको पर विजय के आनन्द में उत्तर-पूर्वी क्षत्र में किसी स्थान पर स्थापित करवाया गया था। वास्तविकता कुछ भी रही हो, दोनों स्थान, चाहे स्तम्भ का प्राप्ति-स्थान दिल्ली हो, बड़े वैदिक्यन भूभाग हो, चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रभुत्व में थे।

यह साधारणतः माना जाता है कि बगाल गुप्त साम्राज्य का प्रारम्भ से अज्ञानिक भाग था। लेकिन यह सामान्य स्वीकृत मत न्यायोचित नहीं है। समुद्रगुप्त के ही शासन काल में जाकर वही बगाल के दक्षिण पश्चिमी भाग गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत प्रथम बार आये थे। समुद्रगुप्त को इसके लिए पुष्करणा के चंद्रवर्मन को पराजित करना पड़ा था। बगाल का बड़ा भाग अब भी समुद्रगुप्त के शासन के पर था। सम्राट् डवाक एव कामरूप की सीमाओं के अंदर ही यह भूभाग था। समुद्रगुप्त के दिक्के भी बगाल पर उसकी विजय की गवाही देते हैं।

कुमारगुप्त प्रथम के समय से गुप्त अभिलेख बगाल में भी प्राप्त होने प्रारम्भ हो गए थे। यह धर्मेदह ताम्रपत्र तथा दामोदर ताम्रपत्र से प्रकट है। यह स्पष्ट है कि तब तक बगाल के बहुत बड़े भाग पर गुप्त शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। इस शासन-व्यवस्था बड़ी सुचारु एव सुघटित रूप में चल रही थी। गुप्त शासन-व्यवस्था की सुदृढ़ता से अपना काय करने के लिए कुछ वर्ष अवश्य लगे होंगे। इसमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अवश्य बगाल को अपनी शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत किया होगा। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का बगाल पर भी प्रभुत्व सिद्ध होता जाता है। गुप्त सिक्के भी हमारे मत को पुष्टि करते हैं।

समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् दक्षिण में गुप्त प्रभुता की धाक हिल गई थी। समुद्रगुप्त ने दक्षिण की विजय-यात्रा में अपना प्रभाव खूब प्रभावशाली रूप में बँटा लिया था। कर्नाटक, खानदेश, मद्रास के राज्यों को जीतकर उनका नरेशों को पुत्र सिंहासन पर बैठाना उसकी कूटनीतिक प्रतिभा की सूझ थी। चंद्रगुप्त ने भी सिंधु पर आते अफ्की धाक को पुनर्जीवित करने के लिए एक बड़ा सुन्दर बग अपना। उसने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय के कर

दिया। इस वैवाहिक संधि ने चंद्रगुप्त का प्रभाव वाकाटक साम्राज्य में बढ़ा दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण में अपनी महत्ता प्रनाय रखी।

यद्यपि किसी अथ स्रोत से हम यह पता नहीं लगता कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंधु के पार भी एक अभियान का नेतृत्व किया था और बक्ट्रियस का जीता था। लेकिन मभी गुप्त सम्राटों में यही इतना याग्य था जा कि इस अभियान का इतनी दूर तक ल जा सकता था। ममुद्रगुप्त द्वारा दशापी गई एव श्रीगणेश की गई आक्रामक नीति चंद्र गुप्त द्वितीय ने अनवरत रखी थी। उसने अपने साम्राज्य की सीमायें और अधिक विस्तृत की थी और विदेशों में भी उसी ने भारतीय ब्वज लहराया था। मालवा एव पश्चिमी छत्रपा पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया था।

इस प्रकार यह 'एकात्मकता यद्यपि नय 'एकात्मकताओं' की तुलना में श्रेष्ठ तर है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं कि यह मत्थ ही हो। अब हम इस मत के विरुद्ध उठाई गई आपत्तियों का भी विवेचन करेंगे जिससे स्थिति की वास्तविकता का साक्षात्कार हो जाय।

आपत्तियाँ— एक विहगमावलोकन से ही यह पात हा जाता है कि यह एकात्मकता भी कितनी कोमल टहनिया पर रखी हुई है। हम बड़ी ही सुगमता से इस का भी खडन कर सकते हैं।

लिपिमाला (Paleography) महरौली अभिलेख के कालक्रम निश्चयीकरण का केवल एकमात्र आधार है। मुख्यत इसी के आधार पर चंद्र की चंद्रगुप्त के साथ एकात्मकता स्थापित की गई है। यह सर्वप्रसिद्ध है कि लिपि सम्बन्धी विनिष्टताएँ ५० वर्षों या इसी के समीप काल में कोई विशेष परिवर्तित नहीं होती। अतएव ५० या ६० वर्ष का हेरफेर हो जाना तो एक स्वाभाविक-सी बात है। इस तथ्य को दृष्टि गत करते हुए हम यह कभी भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि इस अभिलेख की लिपि किस नरेश के समय की है। इस प्रकार अधिकांश रूप से इस पर आधारित यह एकात्मकता कितने पतले आधार पर खड़ी है।

अभिलेखों तथा मुद्राओं से यह पता लगता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने मौर्याएँ एव काठियावाड के शको पर विजय प्राप्त की थी। सम्राट ने इस विजय को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया था। परन्तु यह उल्लेखनीय विजय महरौली स्तम्भ-लेख में न उल्लेखित होने से यह पता लगता है कि 'चंद्र' एव चंद्रगुप्त दो पथक थे।

जान एलन (John Allen) ने 'चंद्र' की चंद्रगुप्त के साथ एकात्मकता स्थापित करने के विपक्ष में कई तर्क एव दलीलें उपस्थित की थीं। उन दलीलों का उत्तर आज भी कोई देने वाला नहीं है। यद्यपि असतोपजनक रूप से कई दत्तिसामन्तों ने एलन के तर्कों का खडन करने का प्रयास किया है, परन्तु वे सब तर्क व्यर्थ हैं। एलन ने लिखत हुए कहा था—

"The inscription (Mehrauli Pillar) presents several remarkable features the phraseology is quite unlike that of any Gupta inscription, and no genealogy is given it may be significant that Virya (वीर्य) and not Vikram (विक्रम) is used for prowess here the phrase Parama Bhagwat (परम भागवत) So favoured by Chandragupta II is not used here There is no analogy for the abbreviation hundra (चंद्र) for Chandragupta inscriptions its occurrence in the field

cows's hardly a parallel, as this is due a lack of space, and not occurs in the original legend "

प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रधान श्री गोवर्धन शर्मा ने उपयुक्त तर्कों का तर्कयुक्त एवं युक्तिमगत् उत्तर देने का प्रयास किया है। एक पुरातत्त्ववेत्ता की लेखनी से निकले हुये यह शब्द वस्तुतः विचारणीय हैं। अभी तक जितने विद्वानों ने एलन के तर्कों के खण्डन का प्रयास किया है, उनमें श्री शर्मा जी के विचार सर्वाधिक सतोपजनक एवं वजनदार हैं। प्रोफेसर शर्मा महोदय मेहरोली स्तम्भ में वशावली के अभाव का कारण बताते हुये लिखते हैं कि उदयगिरि गुहा-अभिलेख में भी वशावली तथा नरेश की उपाधियों का अभाव है। इस प्रकार मेहरोली स्तम्भ अभिलेख कोई नई परपाटी एवं अथ नरेश का नहीं है, बल्कि गुप्त-काल की ही कृति है और सम्भवतः चन्द्रगुप्त द्वितीय की ही। प्रोफेसर शर्मा के मत का खण्डन करते हुए प्राच्य इतिहास के एक अथ विद्वान् लेखक डॉ० ओझा ने कहा है कि उदयगिरि अभिलेख चन्द्रगुप्त द्वितीय के प्रारम्भिक वर्षों में अंकित किया गया था। उस समय तक नरेशा की उपाधियाँ पूर्णरूपेण निर्धारित नहीं हुई थी। दूसरी बात यह है कि उदयगिरि गुहा अभिलेख राजकीय अभिलेख नहीं है। अतएव इस अभिलेख में उपाधियों का होना कोई अनिवार्य बात नहीं है।

प्रोफेसर शर्मा ने दूसरी दलील का खण्डन करते हुये लिखा है कि 'परम भागवत एवं 'विक्रमादित्य' उपाधियाँ चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन के अन्तिम समय में जाकर कहीं सबसाधारण रूप से प्रचलित हुई होंगी। अतएव मेहरोली स्तम्भ अभिलेख में इनका होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह स्तम्भ सम्राट् के प्रारम्भिक समय में उत्पन्न करवाया गया था। परन्तु प्रोफेसर शर्मा के इस मत को कि मेहरोली स्तम्भ चन्द्रगुप्त के प्रारम्भिक शासन-काल का है, डॉ० ओझा अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार यह अभिलेख शासन के परवर्ती समय का है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मेहरोली स्तम्भ अभिलेख में उपयुक्त उपाधियों का आना आवश्यक-सा लगता है।

आधे नाम चन्द्र के प्रयाग का कारण बताते हुये श्री शर्मा जी ने लिखा है कि यह छन्द की आवश्यकताओं को दृष्टिगत कर ही किया गया था परन्तु ओझा महोदय ने इसके उत्तर में कहा है कि क्या चन्द्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि उसका पूर्ण नाम से कविता बनाने में अयोग्य थे? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त आदि नरेशों के प्रशस्ति कारों में तो नरेश का पूरा नाम लिखा है, फिर चन्द्रगुप्त द्वितीय ही के विषय में ऐसा क्यों?

इस प्रकार हमने विभिन्न खण्डनों एवं भडनों का सूक्ष्म विवेचन किया है। परन्तु यह तो निश्चित तथ्य है कि एलन महोदय का दलीलें आज भी उतनी ही जोरदार एवं वजनदार हैं जितनी कुछ दशाब्दिया पूर्व थी। इन तर्कों का उत्तर देने के लिए अभी इतिहासकार को अधिक मनन करना पड़ेगा। इस प्रकार, चन्द्रगुप्त द्वितीय से की गई एकात्मकता भी असफल भाषित हुई है। जब ऐसी दशा हमारे सम्मुख है तो हम किस भारतीय नरेश से चन्द्र की एकात्मकता स्थापित कर सकते हैं? निदान हमको एकात्मकताएँ स्थापित करने के स्थान पर 'चन्द्र' का ही एक पृथक प्रभुत्वसम्पन्न सम्राट् मानना पड़ेगा और इसको भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्थान देने के लिये हमें अपने इतिहास में श्राविकारी परिवर्तन एवं परिवर्तन करने पड़ेंगे। इन सब का कारण यही है जिस हम डॉ० ओझा के शब्दा में व्यक्त करते हैं—

"The approach to the Mehrauli inscription for working out its historical background through identification fails"—Dr. Qjha

कुमारगुप्त-प्रथम

चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र कुमारगुप्त सिंहासनारूढ़ हुआ। उसकी तिथि के विषय में हम अपेक्षाकृत अधिक निश्चित मत दे सकते हैं। उसकी सबसे प्राचीन लिखित तिथि गुप्त सवत् ६६ = ४१५ ई० है। उसके चाँदी के सिक्कों पर उसकी सबसे बाद की तिथि दी हुई है। यह तिथि गु० सं० १३६ = ४५५ है। इससे यह पता चलता है कि कुमारगुप्त ने सन् ४१५ ई० से लेकर ४५५ ई० तक शासन किया। उसका शासन-काल काफी लम्बा था। कुमारगुप्त के जितने अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं उतने किसी भी अन्य गुप्त सम्राट के नहीं। उसके सिक्के भी बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। उसने कुछ नवीन प्रकार की सुवर्ण मुद्रायें चलाईं। कात्तिकय प्रकार के सुवर्ण सिक्के कुमारगुप्त प्रथम ने ही चलवाये थे। इन सिक्कों पर एक ओर कात्तिकेय अर्धन वाहन (मयूर) पर आरूढ़ है और दूसरी ओर कुमारगुप्त की आकृति, मोर को भोजन कराते हुए, खुदी है। उसके सिक्कों और अभिलेखों का विस्तार बंगाल से लेकर मुराष्ट्र तथा हिमालय से लेकर नमदा तक है जिसमें सिद्ध होता है कि उसने अपने पिता द्वारा अधिगत साम्राज्य को सुरक्षित रखा और एक विशाल राज्य पर शासन किया था। मदसौर शिलालेख में कहा गया है कि कुमारगुप्त प्रथम 'चारों समुद्रों की चबल लहरो से घिरी हुई पृथ्वी पर' शासन करता था। अपने प्रतापी पिता की भाँति कुमारगुप्त भी, कहाँकहाँ कालिदास के शब्दों में, 'श्यासमुद्र शिताश' था। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी।

कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों में उसकी शासन-व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। उसके एक अभिलेख में उसके कुछ प्रांतीय शासकों के नामों का उल्लेख किया गया है। पौंड्रवधन भुक्ति का शासक चिरातदत्त था, घटोत्कचगुप्त, जो सम्भवतः सम्राट का एक पुत्र था, ऐरिक्किण अथवा एरण प्रदेश पर शासन करता था। एरण का प्रान्त आजकल के मध्य प्रान्त का सागर जिला था। पौंड्रवधन भुक्ति उत्तरी बंगाल में था। बधुवमन् दशपुर (मदसौर, पश्चिमी मालवा) का शासक था।

कुमारगुप्त प्रथम के कुछ सिक्कों से यह विदित होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। परन्तु उसके तेरह अभिलेखों में से किसी एक में भी उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किये जाने का उल्लेख नहीं मिलता जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि अपनी किस विजय की उपलब्धि में उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। मजूमदार का कथन है कि कुमारगुप्त के अश्वमेध यज्ञ से उसके द्वारा की गई नवीन विजयों की सूचना मिलती है अथवा नहीं, यह हम नहीं जानते। डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी का विचार है कि 'यह प्रायः निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि बिना कुछ प्रदेश विजय किये वह इस साम्राज्यपरक अनुष्ठान का आयोजन नहीं कर सकता था।' उसके अश्वमेध घाली के सुवर्ण सिक्कों से ही अश्वमेध यज्ञ किये जाने की सूचना प्राप्त होती है। इन सिक्कों पर एक ओर यज्ञ स्तूप से बधा हुआ अश्व और दूसरी ओर हाथ में चक्र लिये हुये राज महिषी की आकृति खुदी हुई है। कुछ सिक्कों पर एक ओर घोड़े के नीचे 'अश्वमेध' और दूसरी ओर 'अश्वमेधमहेन्द्र' अंकित है। एलेन महोदय का अनुमान है कि अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान के उपरान्त ही कुमारगुप्त ने यह उपाधि धारण की थी।

पुष्यमित्रों से युद्ध—वैसे तो कुमारगुप्त प्रथम का शासन-काल काफी शान्तिमय

था, किन्तु उसका राजत्व काल के अन्तिम दिनों में उसने साम्राज्य रूपी नभमन्तल पर विपत्ति का बादल घिर आये व। भीतरी स्तम्भ-लेख के एक श्लोक^१ से इस विपत्ति पर प्रकाश पड़ता है। इस श्लोक से पता चलता है कि कुमारगुप्त की बढ़ावस्था में पुष्यमित्रा न जिनकी सैन्य शक्ति और सम्पत्ति काफी बढ़ गई थी (समुदितबलनागान) गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने आरम्भ कर दिये थे। यह आक्रमण इतना भयंकर था कि इसके द्वारा गुप्त वंश की राज्य लक्ष्मी विचलित हो गई थी जिसको फिर से प्रतिष्ठापित करने के लिये कुमारगुप्त प्रथम के वीर पुत्र स्कन्दगुप्त को रात भर पृथ्वी पर लेटे लेटे ही बिताना पड़ा था (क्षितितलशयनीये यन नीता त्रियामा)। परतु कति नाइयो व वावजूद भी विजयश्री न गुप्त सम्राट का ही वरण किया।

भीतरी स्तम्भ लेख के श्लोक का कुछ दूसरा अर्थ भी लगाया गया है। श्री त्रिहर न 'पुष्यमित्राश्च' के स्थान पर "युध्यमित्राश्च" पाठ का सुझाव प्रस्तुत किया है। "सना यह अर्थ होगा कि स्कन्दगुप्त ने इस युद्ध में (युधि) अमित्रो (शत्रु-जा) को परित्त किया था। आगे के श्लोक में लिखा है कि अपने वंश की विलुप्त लक्ष्मी को पुन प्रतिष्ठापित करके स्कन्दगुप्त ने अपनी विजय का ममाचार अपनी अधुपरिप्लुत नेवों वाली माना जो उसी प्रकार दिया जिन प्रकार विजयी कृष्ण देवनी को मवा देते थे।^२ इन मव बातों से यह अनुमान लगाया गया है कि कुमारगुप्त मृग्यु के अनन्तर गुप्त वंश में एक गृहयुद्ध हुआ था। परतु दिवेकर के 'युध्यमित्र' पाठ का लिंग कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अतएव गृहयुद्ध की बात को माना नहीं जा सकता। डा० राय चौधरी ने गृहयुद्ध के सिद्धान्त का, जिसका पोषण डा० आर० सी० मजूमदार ने किया था, काफी सबल तर्कों द्वारा खण्डन किया है।^३ रायचौधरी साहब का कथन है कि 'हतरिपुओ से तात्पर्य बाह्य शत्रुजा से है, आभ्यन्तर शत्रुजा से नहीं। य शत्रु पुष्यमित्र लोग ही व। पुष्यमित्रा न उल्लेख अयत्र भी मित्रता है। विष्णुपुराण व अनुनार पुष्यमित्र लोग नमदा के उत्गम के निकट मवल प्रदेश में निवास करते थे। पलोट न पुष्यमित्रा का स्थान नभदा-नट के निकट वही पर निर्धारित किया है।

कुमारगुप्त-प्रथम के कार्यों और चरित्र का मूल्यांकन—श्री आर० एन दण्डकर का कथन है कि यद्यपि कुमारगुप्त प्रथम ने प्राय अपनी तुलना श्वेताओ के सनातनक से की है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि वह न तो समुद्रगुप्त की तरह दार दादा ही था और न चन्द्रगुप्त द्वितीय की भांति मनुष्या का एर निर्भीक नना ही।^४ किन्तु सैन्य-सफलताओं के गौरव से शून्य हान पर भी कुमारगुप्त महद्दादित्य में कुछ ऐव गुण विद्यमान थे जिनके लिये उसका शासन काल का महत्त्व काफी अधिक है। कुमारगुप्त का सुदीर्घकालीन शासन सुख शांति और समृद्धि के लिए विख्यात है। डा० मजूमदार का कथन है कि 'इस विश्वास व लिए कारण है कि कुमारगुप्त का दीर्घ शासन-काल सब कुछ मिलाकर शांतिपूर्ण और समृद्ध था और साम्राज्य न उसने पिता तथा पितामह

१ "विचलितकुललक्ष्मीस्तम्भनायोद्यतेन क्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा। समुदितबलकोशान पुष्यमित्राश्च जित्वा क्षितिपचरणपोठ स्थापितो वामपाद।

२ पितरि दिवमपेते विप्लुता यशस्वमी भुजबलविजितार्थे प्रतिष्ठाप्य मृग्यु। जितमिति परितोयां मातर साधुनेश्री हर्परपुरिव कृष्ण देवकीमम्पुपेत।

३ देखिए *Political History of Ancient India* pp 522-577

४ आर० एन० दण्डकर, *A History of the Guptas*, p 101

की सैन्य विजयों के लाभों का पूरा रूप से उपभोग किया। कुमारगुप्त के तेरह अभिलेखों में केवल एक ही सैन्य विजयवाही का विवरण प्राप्त होता है और यह उसके शासन के अन्तिम दिनों में की गई थी जबकि व सभी एक शांतिपूर्ण तथा दृढ़ शासन-व्यवस्था का संकेत करते हैं जिनका प्रसार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक था। केवल एक दृढ़ तथा उदार शासन-व्यवस्था व अधीन ही इतने अधिक दिनों तक इतना विशाल भूभाग रखना संभव था। उसके देहावसान व अनन्तर शीघ्र ही हूणों और अन्य शत्रुओं को जो पराभव सहन करना पड़ा, उसमें यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता था कि इतने दृढ़ शांतिपूर्ण शासन काल में भी सेना की सैन्य निपुणता का हानि नहीं होने पाया था। यह बात कुमारगुप्त के लिए कोई कम गौरव की नहीं है कि इतने अधिक दिनों तक युद्ध में विरत रहने पर भी उसने अपने सैनिकों की रण-कुशलता को कम नहीं हाने दिया।

उपर्युक्त अभिलेखिक साक्ष्यों व आधार पर डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने कुमारगुप्त प्रथम के महत्त्व को इस प्रकार प्रदर्शित करने किया है।

“कुमारगुप्त ने अपने पिता की धार्मिक महिष्णुता की नीति का पूरी तरह से पालन किया। उसने अपने अभिलेखों में विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। वह स्वयं कालिंद्य का बड़ा भक्त था, किंतु उसने मूय बुद्ध, शिव एवं विष्णु आदि देवताओं की पूजा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं उत्पन्न होने दिया। इसके विपरीत, उसके अभिलेख इस बात के अनन्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि उसने बौद्ध तथा अन्य धर्मों के प्रति महती उदारता का परिचय दिया। मानसुवर, बमदण्ड और मन्दसोर अभिलेखों में त्रिमश बुद्ध, शिव तथा मूय के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई है।

स्कन्दगुप्त

कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के अनन्तर स्कन्दगुप्त राजसिंहासन पर बैठा। जसा कि पीछे उल्लेख किया गया है, डा० मजूमदार का विश्वास है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र म राजसिंहासन के लिए परस्पर युद्ध छिड़ गया जिसमें स्कन्दगुप्त विजयी रहा। उसने अपने भाइयों को मारकर सिंहासन स्वयं हस्तगत कर लिया। परन्तु डा० मजूमदार व इस मत के लिए पुष्ट प्रमाणों का अभाव है। कुछ भी हो, स्कन्दगुप्त शासन सूत्र अपने हाथ में चाहे जिन तरीकों से ग्रहण किया रहा हो, उसके शासन-काल के प्रारम्भिक वर्ष नितांत अशान्तिमय रहे। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अपने पिता के समय में उस पुण्यमित्रा के आक्रमण का सामना करना पड़ा था जिसमें उसको विजयथी प्राप्त हुई थी। परन्तु अपनी इस महत्त्वपूर्ण सफलता पर वह अधिक दिनों तक सतोष न कर पाया। शीघ्र ही एक अन्य विपत्ति का सामना करना पड़ा जो पहले की अपेक्षा अधिक भयंकर थी।

हूणों का आक्रमण—स्कन्दगुप्त के समकालीन लेखों में उसके शत्रु राजाओं के साथ संघर्ष का उल्लेख मिलता है जिनमें कुछ शत्रुओं के लिए ‘भ्लेच्छ’ शब्द का प्रयोग किया गया है परन्तु संघर्ष का कोई विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है। इतना तो निश्चित है कि अपने शासन काल में किसी समय स्कन्दगुप्त को हूणों के आक्रमण का सामना अवश्य करना पड़ा था। हूण लोग दबर्द जाति के थे और अपनी शक्ति बढ़ा लेने पर व यूरोप तथा एशिया दोनों महाद्वीपों में आतंक फैलाया करते थे। ईसा की लगभग

पाँचवीं शताब्दी के मध्य में हूणों की एक शाखा ने, जिन्हें श्वेत हूण कहा जाता था, आक्सस की घाटी पर अपना अधिकार जमा लिया और फारस तथा भारत के निवासियों को भयत्रस्त कर दिया। उन्होंने गांधार को जीत कर वहाँ एक ऐसा राजा भी सिंहासन पर बैठा दिया जो अत्यन्त निदय और बर्बर था। गांधार के निवासियों के साथ हूणों ने बड़ी ही निदयता का व्यवहार किया और उन पर भक्ति भक्ति के बला-साम्राज्य व ऊपर अपने दाँत गड़ाने लगे किन्तु इस समय भारत पर एक वीर सेनानी और साहसी योद्धा शासन कर रहा था। यह वीर सेनानी स्कन्दगुप्त था जिसने पुष्यमित्रों को पराजित कर अपने पराक्रम और भुजबल का परिचय दिया था। इस बाढ़-विपत्ति से वह तनिक भी नहीं घबड़ाया और उसने डटकर उसका सामना किया। हूणों के साथ स्कन्दगुप्त का जो संग्रह हुआ वह निश्चय ही भयानक रहा होगा। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि स्कन्दगुप्त ने बबर हूणों के ऊपर विजय प्राप्त की और अपने राज्य की एक भारी विपत्ति मरखा की। हूणों पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त स्कन्दगुप्त ने देवताओं के लिए बलि अनुष्ठान करवाये और एक विष्णु-स्तम्भ का निर्माण भी करवाया। गांधार के पूर्व में पाँचवीं शताब्दी के अन्त तथा छठी शताब्दी के प्रारम्भ तक फिर वही घावा बोलने का हूण लोग दुस्साहस नहीं कर सके।

स्कन्दगुप्त की शासन नीति—यद्यपि स्कन्दगुप्त ने महान सफलता के समय राजसिंहासन पर अधिकार स्थापित किया था और उसकी काफी शक्ति इस सफलता के निरक्षण में समाप्त हो गई थी तथापि उसने शासन व्यवस्था को तनिक भी अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखा। उसने अपने राज्यारोहण के तुरन्त बाद ही प्राचीन शासकों की नियुक्त किया। इस कार्य द्वारा उसने अपने शासन को सुवर्द्ध करने का प्रयास किया। उसकी शासन-व्यवस्था उदारता और लोकहित के सिद्धान्तों पर आधारित थी। उसने साम्राज्य के दूरस्थ प्रांतों में भी सावजनिक हित के कार्यों पर ध्यान दिया। ऐसा ही एक कार्य था मुराष्ट्र में सुदर्शन शील का पुनर्निर्माण, जिसका अध्ययन हमें नय शीर्षक के अन्तर्गत करना चाहिए।

सुदर्शन शील का पुनर्निर्माण—हम पीछे भी सुदर्शन शील के विषय में बात चुके हैं। इस शील का निर्माण चन्द्रगुप्त मौर्य के एक प्रान्तीय शासक पुष्यगुप्त नाम के मुराष्ट्र में गिरनार पर्वत के निकट कराया था। इस शील का निर्माण लोकहित की दृष्टि से कराया गया था। अशोक के समय में उसके प्रान्तीय शासक तुषास ने इस शील में नहरें निकलवाई थीं। रुद्रदामन के विषय में पढ़ते हुए हम देख चुके हैं कि अपने अमात्यों के विरोध करने पर भी उसने किस प्रकार अपने व्यक्तिगत कोषों को शील का पुनर्निर्माण कराया था। रुद्रदामन के समय में इस शील का बाँध टूट गया था जिसकी उसने मरम्मत करा दी थी। स्कन्दगुप्त के शासन-काल में गुप्त सन् ४५६ में पुनः इसका बाँध टूट गया जिससे मुराष्ट्र के लोगों को कष्ट होने लगा। इस समय मुराष्ट्र में पणदत्त स्कन्दगुप्त के राज प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था। पणदत्त के पुत्र चक्रपातित ने स्कन्दगुप्त की आज्ञा पाकर "असीम धन्य" उठाकर पुनः शील का जीर्णोद्धार कराया। जब शील के पुनर्निर्माण का कार्य सम्पन्न हुआ तो चक्रपातित ने चक्रभूत अथवा विष्णु का एक मन्दिर बनवा दिया। सम्पन्न हो गया तो चक्रभूत अथवा विष्णु मन्दिर के कोई भी चिह्न मात्र अवशिष्ट नहीं है।

१ 'हूणोर्मस्य समागतस्य सपरे शोर्मा बरा कल्पिता भीमावतकरस्य।'

स्कन्दगुप्त की धार्मिक उदारता—अपने सुयोग्य और बुद्धिमान् पूवजो की भांति स्कन्दगुप्त ने भी धार्मिक विषयों में दृष्टिकोण की उदारता और सहिष्णुता का परिचय दिया। यद्यपि वह एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था तथापि उसने जैन और बौद्ध धर्मों का भी समादर किया। उसके नाम में विदित होता है कि वष्णव धर्मानुयायी गुप्त सम्राट शिव धर्म के प्रति भी आस्था रखते थे। 'यथा राजा तथैव प्रजा' के अनुसार स्कन्दगुप्त की धार्मिक उदारता का उसके प्रजाजना पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। उसकी प्रजा का दृष्टिकोण भी उदार और सहिष्णु था। कहीम के एक लेख से विदित होता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति न जिसके हृदय में ब्राह्मणों, गृह्णों और पारिव्राजकों के प्रति असीम श्रद्धा थी, जैन तीर्थंकरों की पाँच पापाण प्रतिमाओं का निर्माण कराया था। इसी प्रकार इन्दौर पत्रलेख से भी इस युग की धार्मिक उदारता पर प्रकाश पड़ता है। इस लेख से ज्ञात होता है कि यहाँ पर क्षत्रियों ने एक सूर्य-मन्दिर का निर्माण कराया था। मन्दिर में नित्य तैल दीप जलाने की व्यवस्था करने में दृष्टिकोण से एक ब्राह्मण ने इतना अधिक रुपया दान कर दिया था कि उसके ब्याज से भी मन्दिर का यह व्यय पूरा होता रहा। यद्यपि इस समय बौद्ध धर्म उन्नति पर नहीं था तथापि स्कन्दगुप्त ने इसको उचित सम्मान की दृष्टि से देखा। स्वयं वैष्णव होते हुए भी उसने बौद्ध विद्वान् वसुबन्धु की शिष्यता ग्रहण की थी।

स्कन्दगुप्त के कार्यों की विवेचना—गुप्त सम्राटों में ही नहीं, प्राचीन भारत के महान् सम्राटों में स्कन्दगुप्त की गणना की जानी चाहिए। अपने युवराज-काल में ही पुष्यमित्रो को, जिन्होंने अपनी शक्ति और सम्पत्ति काफी बढ़ा ली थी, उसने पराजित कर अपनी धीरता और साहस का परिचय दिया। इस काय में उसे जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा उनका अनुमान हम केवल इस एक बात से ही कर सकते हैं कि उनको सारी रात पृथ्वी-तल पर ही बितानी पड़ी थी।^१ डा० मजूमदार ने भीतरी-स्तम्भ लेख के साक्ष्य के आधार पर अपना यह मत दिया है कि प्रशस्तिकार की काव्यात्मक आलंकारिता के बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध कुमारगुप्त की सेना को कई बार पराजय सहन करनी पड़ी थी, किन्तु स्कन्दगुप्त ने स्थिति सभाली और पुष्यमित्रो को युद्ध में पराजित किया। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वीर स्कन्दगुप्त को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने अपने वंश की 'विचलित कुललक्ष्मी' का स्तम्भन किया और विलुप्त वंशलक्ष्मी को फिर से प्रतिष्ठापित किया। अपने युवराजत्व के समय में इतना महान् पराक्रम और साहस दिखलाने वाले स्कन्दगुप्त को एक अन्य महत्तर कार्य का भी श्रेय प्राप्त है, जो है हूणों को हराना।

स्कन्दगुप्त ने सिंहासनारूढ़ होने पर हूणों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और उनको देश की सीमा के बाहर ढकेल दिया। इस महान और गौरवपूर्ण काय के लिए स्कन्दगुप्त की जितनी भी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। जैसा कि मजूमदार महोदय ने कहा है, अपने इस काय के द्वारा वह इतिहास में भारत के रक्षक के रूप में समझा जायगा। स्कन्दगुप्त के इस काय को महत्त्वपूर्ण रूप से तभी समझा जा सकता है जब समकालीन घटनाओं को अपने ध्यान में रखें। स्कन्दगुप्त के राज्यारोहण के कुछ ही समय पूर्व हूणों ने यूरोप में अपनी प्रभुता जमा ली थी और इन बबरों की शक्ति के सम्मुख शक्तिशाली रोमन साम्राज्य की भी कुछ हस्ती नहीं थी। हूणों के नेता एटिला ने रेवना और बुस्तुनतुनिया की राजशक्तियों का समान रूप से विरोध

१ 'क्षितितसशायनदीये येन नीता त्रियामा'।

किया। स्कन्दगुप्त से पराजित कर दिये जाने पर उन्होंने फारस पर आक्रमण करते वहाँ का राजा का वध कर दिया। जहाँ वहाँ भी वे जाते, मृत्यु की विभीषिका और विनाश का ताण्डव उपस्थित कर देते। सहस्रहते हुए खेतों से परिपूर्ण समृद्ध गाँव और गगनचुम्बी अट्टालिकाओं से युक्त वैभवशाली नगर हूणों की बबरता के आखेर स्तरे और धूलि में मिला दिये जाते। यदि हम इन बातों को अपने स्मृति-पटल पर रस्वें ही हम भलीभाँति स्कन्दगुप्त की इस महान् विजय का महत्त्व समझ सकते हैं। साम्राज्य के प्रत्येक भाग में लोगो ने हूण आक्रमण की महान् आपदा के सफलतापूर्वक टन जाने पर मुख तथा चैन की साँस ली होगी और जैसा कि एक समकालीन लेखक कहता है कि 'स्कन्दगुप्त के यश का गान सतुष्ट जनो द्वारा विभिन्न दिशाओं में गाया जाता था।' स्कन्दगुप्त ने अपने पितामह की भाँति विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी, उसका श्रौचित्य उसके इस शौर्यपूर्ण काम द्वारा पूरी तरह से समझ में आ जाता है।^१

श्री आर० एन० दण्डेकर ने ठीक ही लिखा है कि "स्कन्दगुप्त सबसे ऊँचे प्रशंसा का अधिवारी है, जो नि सदेह हूणों को पराजित करनेवाला यूरोप और एशिया में प्रथम वीर था। श्रेष्ठ बुद्धिमान, धर्मवत्सल, ये तीन विशेषण हैं जो मनुष्यी मूल कल्प में इस ख्यातनामा सम्राट के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। उसका बुद्धिमत्तापूर्ण शासन उसके शौर्यपूर्ण युद्ध उसकी स्वदेशभक्ति-सम्बन्धी इच्छाएँ इन सब ने स्कन्दगुप्त को सबसे महान् गुप्त सम्राट। में से एक बना दिया। स्कन्दगुप्त ने हूणों द्वारा देश की बर्बादी को अगले पचास वर्षों तक के लिए रोककर भारत की महती सेवा की।"^२

स्कन्दगुप्त केवल एक वीर योद्धा और महान् विजेता ही नहीं था, एक बुद्धिमान, सुयोग्य और सफल शासक भी था। अपने प्रान्तीय शासकों की नियुक्ति उसने अपने अधिक चिन्तन और विचार विमर्श के उपरान्त की थी, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शासन-सम्बन्धी कार्यों में वह कभी असावधानी नहीं प्रदर्शित करता था। उसके प्रान्तीय शासक के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन शील के जोर्णोद्वार में 'असीम व्यर्थ' के बावजूद भी जिस तत्परता का परिचय दिया उसने स्कन्दगुप्त की उदार शासन-नीति पर बड़ा समुज्ज्वल प्रकाश पड़ता है। उसकी सुवर्ण मुद्रायें अपेक्षाकृत न्यून संख्या में प्राप्त हुई हैं और उनमें निकट घातुओं की कुछ मिलावट भी है जिससे पता चलता है कि उसके शासन काल में देश उतना समृद्ध नहीं था जितना कि उसके पिता के समय में था। परन्तु इस आर्थिक मकड़ का प्रमुख कारण था बबर हूणों का आक्रमण जिनका सफलतापूर्वक सामना करने के लिए राज्य को प्रभूत धन व्यय करना पड़ा होगा। इतना होने पर भी स्कन्दगुप्त ने लोकहित के कार्यों पर समुचित ध्यान दिया और प्रजा के कल्याणाय सुराष्ट्र जैसे सुदूरस्थ प्रान्त में भी शील की मरम्मत कराई।

पण्डित का अभिलेख, जो संस्कृत भाषा की एक ललित रचना बड़ा जा सकता है, हमारे गम्मुख एक सुदृढ़ तथा सयुक्त साम्राज्य का दिव्य चित्र प्रस्तुत करता है, जो एक उदार तथा लावप्रिय शासक के सशक्त शासन के अधीन था। गुप्त-साम्राज्य, जो इस समय शक्य वगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ था, एक ऐव स्वामी के अधीन था जिसकी आज्ञाओं का पालन उसके द्वारा नियुक्त उसके प्रांतीय

१ सुचरितममलकीति गोपते यस्य शुभ्र दिशि दिशि परितुष्ट राजकुमार मनुष्यः।
 २ Classical Age p 27
 ३ A History of the Guptas, pp 121-122

शासक, इस विशाल प्रदेश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक करते थे। साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत थी कि वह आन्तरिक घबको के बावजूद भी बनी रही और साहसी हूण भी इसकी दीवारों को नहीं तोड़ सके। लगभग एक शताब्दी तक साम्राज्य आर्यावर्त की एकता, शक्ति तथा स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा। जिस कवि ने (४६० ई०) स्कन्दगुप्त के शान्तिमय शासन-काल का उल्लेख किया था, उसने कदाचित् अतिशयोक्ति नहीं की थी। हमारे पास यह विश्वास करने के लिये कारण हैं कि विशाल साम्राज्य के ऊपर शान्ति और समृद्धि का शासन था और सांस्कृतिक उन्नति का नवीन युग अप्रतिहत रूप में असीमित भौतिक शक्ति तथा बभ्रव की छत्रछाया में फलता फूलता रहा। जब ४६७ ई० में स्व. दगुप्त की मृत्यु हुई तो उन्हीं इस बात का सम्मोच था कि उसके महान पुत्र ने जिस साम्राज्य का निर्माण किया था उसको वह उसी अवस्था में छोड़ रहा था।^१ उस साम्राज्य की सीमायें किसी प्रकार संकुचित नहीं होनी पायी थी। अतः अभिलेखिक तथा मुद्रा सम्बन्धी साक्ष्यों से यह सिद्ध होता है कि स्कन्दगुप्त का साम्राज्य बहुत विशाल था। जसम सम्पूर्ण उत्तरी भारत—पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में बंगाल तक सम्मिलित था।

स्कन्दगुप्त के पश्चात् गुप्त-साम्राज्य

स्कन्दगुप्त के अन्तिम दिन—स्कन्दगुप्त का शासन-काल वस्तुतः आक्रमणों एवं प्रत्याक्रमणों के कारण विचलित हो रहा था। हूणों ने यद्यपि गुप्त सम्राट से करारी पराजय प्राप्त की थी। परन्तु हूण इस हार से भी शांत बटने वाले नहीं थे। पूरे एशिया एवं यूरोप को आतंकित करने वाली यह बबर जाति भारत को भी पूर्णतया पददलित करना चाहती थी। परन्तु गुप्त सम्राट ने इस जाति की अभिलाषा को मूल रूप प्राप्त होने से रोक दिया था। अभी तक विद्वानों की यह धारणा थी कि स्कन्दगुप्त से एक बार भार छा जाने पर हूण वृद्ध समय के लिए भारत की ओर अभिनय होने में अवरोध हो गये थे। परन्तु अब कुछ मास्यों ने इस कथन को तर्कसंगत बनाने में काई कमी नहीं छोड़ी है कि स्कन्दगुप्त के शासन-काल में भारत पर कई बार हूण आक्रमण हुए। इन आक्रमणों ने स्कन्दगुप्त की शक्ति को झकझोर दिया था। अपने शासन की संध्या बेला में वह इन हमलों का डट कर मुकाबला न कर सका। इन्हीं आक्रमणों के कारण उस अन्त में हूणों ने पराजय खानी पड़ी। डॉ० स्मिथ ने अपने मत के समर्थन में लिखा है—

“He was unable to continue the successful resistance which he had offered in the earlier days of his rule and was forced at last to succumb to the repeated attacks of the foreigners”

डॉ० आर० डी० बनर्जी ने तो लिखा है कि सम्भवतः स्कन्दगुप्त हूणों से लड़ते हुए ही मारा गया था। देखिए उसके शब्द—

‘The subsequent history of the reign of Skandagupta is not known to us but the Huna invasions continued and most probably Skandagupta lost his life in trying to stem the mighty flood of the third invasion’ —Dr R D Banerji

इन कल्पनाओं का आधार डॉ० डी० पी० मिन्हा ने प्रस्तुत किया है। उन्होंने

कहा है कि उपयुक्त पूरे मत के पीछे केवल मुद्राशास्त्र का ही हाथ है। स्कन्दगुप्त के प्रारम्भिक काल के गुह्यतर सिक्के हमें उसके अन्तिम शासन-काल में नहीं प्राप्त होते। सिक्कों का घिस जाना या कम मूल्य के सिक्कों का प्रचारित करना यह प्रकृत करता है कि शासन अन्तिम दिनों में कठोर समय से गुजर रहा था। सिक्कों की विविध पट्टा के आधार पर उपव्युत्पत्ता का निर्माण वस्तुतः कोरी कल्पना के सागर में डबकी लगाना पड़ता है। बहुत कम ही गोताखोर को समुद्र की तह से मोती प्राप्त होते हैं। डॉ० स्मिथ एवं डॉ० बनर्जी आदि विद्वानों का यह कहना कि दूण आक्रमणों के कारण से स्कन्दगुप्त का कुछ भाग विदेशी प्रभुत्व में आ गया था, पूरे रूप से असिद्ध हो चुका है।

"If Chandragupta Maurya liberated the country from the yoke of the servitude of the Greeks, if Chandragupta II destroyed the power of foreign Sakas, Skandagupta saved the empire and the country from the occupation of Hunas"

A History of the Guptas B P Sinha obverse Allen

समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त मौर्य एवं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पकित में आने वाला यह सम्राट् भारत की सुरक्षा का बहुत बड़ा कवच सिद्ध हुआ। इसके शासन की अवधि से भारत पूर्णतया ५० वर्षों तक विदेशी आक्रमणों से मुक्त रहा था।

कुमारगुप्त-प्रथम की मृत्यु के पश्चात् महान् गुप्त वंश की पकित में विवाद उत्पन्न हो जाता है। वंशावली के अभाव में हमें भिन्न भिन्न स्रोतों के आधार पर एक सतोपजनक सूची बनाने को तत्पर होना पड़ता है। ऐतिहासिक तथ्यों के मौन के कारण विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न सूचियाँ तैयार की हैं। उनकी वंशावलीयाँ परस्पर पृथक् हैं। दण्डेकर महोदय ने अपनी पुस्तक 'A History of the Guptas' में नरेशों का क्रम निम्न प्रकार से रखा है—

(१) कुमारगुप्त प्रथम	(७) तथागतगुप्त
(२) स्कन्दगुप्त	(८) बालादित्य भानुगुप्त
(३) पुण्ड्रगुप्त	(९) वज्र
(४) नरसिंह गुप्त बालादित्य	(१०) विष्णुगुप्त
(५) कुमारगुप्त द्वितीय	(११) वयगुप्त
(६) बुद्धगुप्त	(१२) द्वादशान्तित्य

परन्तु डॉ० बी० पी० सिन्हा (B P Sinha) ने धार्मिक अन्वेषण एवं अनुसंधान के आधार पर परवर्ती महान् गुप्तों की विभिन्न सूची तैयार की है। इसे अनुसार क्रम इस प्रकार था—

(१) कुमारगुप्त प्रथम	(६) नरसिंहगुप्त प्रथम
(२) पुण्ड्रगुप्त	(७) वयगुप्त
(३) स्कन्दगुप्त	(८) कुमारगुप्त-तृतीय
(४) कुमारगुप्त द्वितीय	(९) विष्णुगुप्त
(५) बुद्धगुप्त	

डॉ० बी० पी० सिन्हा को वंशावली सत्य के समीप अधिक प्रतीत होती है अतएव हम वहीं के क्रम द्वारा महान् गुप्त नरेशों का वर्णन करेंगे।

कुमारगुप्त-द्वितीय

स्कन्दगुप्त की मृत्यु के पश्चात् सम्भवतः उसका पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय सिंहासन पर आसीन हुआ। दण्डकर महोदय एवं अन्य विद्वानों ने नरसिंहगुप्त बालादित्य का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय को माना है, परन्तु इन विद्वानों की यह धारणा अनुचित है। कुमारगुप्त की एकात्मकता गुवान च्वांग द्वारा बर्णित शक्रादित्य से की जा सकती है। इसी शक्रादित्य ने नालन्दा मठ का निर्माण कराया था। डॉ० रामचौधरी ने कुमारगुप्त द्वितीय की एकात्मकता सारनाथ लेख में उल्लिखित कुमारगुप्त से स्थापित की है। इस नरेश के शासन काल में व्यापार की पर्याप्त प्रगति हो रही थी। तभी में तो जुलाहों की एक श्रेणी ने दणपुर के सूर्य मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया था। दण्डकर ने इस निर्माण की स्मोक्षा में लिखा है—

“कुमारगुप्त द्वितीय के समय में नरेश के जुलाहों की श्रेणी को सूर्य मन्दिर के जीर्णोद्धार के लिए पर्याप्त समय, धन और शान्ति मिल गई। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मालवा की गुप्तों ने पुनः प्राप्त कर लिया था। व्यापारिक कार्यों को महान् प्रोत्साहन दिया जाता था और फलस्वरूप नरेशों जुलाहों की श्रेणी इस युग में काफी समृद्ध हो गई थी। यद्यपि इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किस प्रकार साम्राज्य के पुनर्निर्माण का काम कुमारगुप्त द्वितीय के समय में भी निरन्तर प्रगति कर रहा था।”

मजुश्री मूलकल्प के बालारण्य की एकात्मकता कुमारगुप्त द्वितीय से की गई है। परन्तु इस एकात्मकता के प्रेरक दण्डकर महोदय ही हैं। उनके अनुसार पूर्वी भारत भी गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत था। कुमारगुप्त की 'धर्मवत्सल' होने की भी सजा प्रदान की गई है।

मुद्राशास्त्र के अध्ययन से हमें कुमारगुप्त के नाम की दो प्रकार की मुद्राओं का पता चलता है। इन मुद्राओं के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि इन नरेशों ने भिन्न-भिन्न समयों में राज्य किया था क्योंकि सिक्कों की शुद्धता में अत्यधिक महान् अन्तर प्रतीत होता है। प्रथम वर्ग की मुद्रायें ७६ प्रतिशत की मात्रा में स्वर्ण रखती हैं जब कि दूसरे वर्ग की मुद्रायें केवल ५५% स्वर्ण की बनी हुई हैं। इन दोनों की गणना का आधार ब्रिटिश संग्रहालय की प्रयोगशाला है। दूसरे वर्ग की मुद्राएँ एक विशिष्ट अन्तर को अपने में संजोएँ हुए हैं। ऊर्ध्व भाग (obverse) में नरेश के बीच में गो या ज अंकित है जबकि प्रथम वर्ग की मुद्राओं में ऐसा कोई अक्षर उल्लेख नहीं है। इस विशिष्टता से भी यह दोनों वर्गों दो विभिन्न नरेशों की ओर निर्देश करते हैं। अन्तर का दायरा यही तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों मुद्राओं के लेख की लिपि भी भिन्न-भिन्न की प्रतीत होती है। एलन (Allen) महोदय ने इन लिपियों का सूक्ष्म विवेचन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम वर्ग की मुद्राएँ दूसरे वर्ग की तुलना में प्रारम्भिक काल की हैं। डा० बी० पी० सिंहा ने भी इन दो वर्गों की मुद्राओं के वैषम्य की ओर संकेत करते हुए लिखा है—

“The two types of coins are so different in finish, style, purity of metal, legend on the inscription and paleography that except for the common reverse title 'Kramaditya' and 'Ku' in the obverse is nothing to take them as issued by one and the same king”

इस प्रकार डॉ० बी० पी० सिंहा के अनुसार कुमारगुप्त तृतीय भी महान्

कहा है कि उपयुक्त पूरे मत के पीछे केवल मुद्राशास्त्र का ही हाथ है। स्वल्प के प्रारम्भिक काल के गुह्यत सिक्के हमें उसके अन्तिम शासन-काल में नहीं प्राप्त होते। सिक्कों का घिस जाना या कम मूल्य के सिक्कों का प्रचारित करना यह प्रकृत करता है कि शासन अन्तिम दिनों में कठोर समय से गुजर रहा था। सिक्कों की विविधता के आधार पर उपवत्पना का निर्माण वस्तुतः कोरी कल्पना के सागर में डूबी लगाना पड़ता है। बहुत कम ही मोताखोर को समुद्र की तह से मोती प्राप्त होते हैं। डॉ० स्मिथ एच डॉ० बनर्जी आदि विद्वानों का यह कहना कि हूण आक्रमणों के कारण से स्कन्दगुप्त का कुछ भाग विदेशी प्रभुत्व में आ गया था, पूरे रूप से अनिष्ट। चुका है।

"If Chandragupta Maurya liberated the country from the yoke of the servitude of the Greeks, if Chandragupta II destroyed the power of foreign Sakas, Skandagupta saved the empire and the country from the occupation of Hunas"

A History of the Guptas B P Sinha obverse Allen

समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त मौर्य एव चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की पकित म आने वाला यह सम्राट् भारत की सुरक्षा का बहुत बड़ा कवच सिद्ध हुआ। इसके शत्रुओं की सन्तान से भारत पूर्णतया ५० वर्षों तक विदेशी आक्रमणों से मुक्त रहा था।

कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात् महान गुप्त वंश की पकित में विचार ल स्थित हो जाता है। वंशावली के अभाव में हमें भिन्न भिन्न स्रोतों के आधार पर एक सतीयजनक सूची बनाने को तत्पर होना पड़ता है। ऐतिहासिक तथ्यों के मौन के कारण विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न सूचियाँ तैयार की हैं। उनकी वंशावलियाँ परस्पर पृथक् हैं। दण्डेकर महोदय ने अपनी पुस्तक 'A History of the Guptas' में नरेशों का क्रम निम्न प्रकार से रखा है—

(१) कुमारगुप्त प्रथम	(७) तथागतगुप्त
(२) स्कन्दगुप्त	(८) बालादित्य मानुगुप्त
(३) पुरुगुप्त	(९) वज्र
(४) नरसिंह गुप्त बालादित्य	(१०) विष्णुगुप्त
(५) कुमारगुप्त द्वितीय	(११) वज्रगुप्त
(६) बुद्धगुप्त	(१२) द्वादशशासित्य

परन्तु डॉ० बी० पी० सिन्हा (B P Sinha) ने धार्मिक अन्वेषणों के अनुसार क्रम इस प्रकार था—

(१) कुमारगुप्त प्रथम	(६) नरसिंहगुप्त प्रथम
(२) पुरुगुप्त	(७) वज्रगुप्त
(३) स्कन्दगुप्त	(८) कुमारगुप्त-द्वितीय
(४) कुमारगुप्त द्वितीय	(९) विष्णुगुप्त
(५) बुद्धगुप्त	

डॉ० बी० पी० सिन्हा की वंशावली सत्य के समीप अधिक प्रतीत होती है। अतएव हम उन्हीं के क्रम द्वारा महान गुप्त नरेशों का वर्णन करेंगे।

कुमारगुप्त-द्वितीय

स्कन्दगुप्त की मृत्यु के पश्चात् सम्भवतः उसका पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय सिंहासन पर आसीन हुआ। दण्डकर महादेव एवं अन्य विद्वानों ने नरसिंहगुप्त बालादित्य का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय को माना है, परंतु इन विद्वानों की यह धारणा अनुचित है। कुमारगुप्त की एकात्मकता युवान च्वांग द्वारा वर्णित शकादित्य से की जा सकती है। इसी शकादित्य ने नालंदा मठ का निर्माण कराया था। डॉ० रायचौधरी ने कुमारगुप्त द्वितीय की एकात्मकता सारनाथ लेख में उल्लिखित कुमारगुप्त से स्थापित की है। इस नरेश के शासन काल में व्यापार की पर्याप्त प्रगति हो रही थी। तभी से तो जुलाहों की एक श्रेणी ने दणपुर के सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। दण्डकर ने इस निर्माण की समीक्षा में लिखा है—

“कुमारगुप्त द्वितीय के समय में, रेशम के जुलाहों की श्रेणी को सूर्य मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पर्याप्त समय, धन और शान्ति मिल गई। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मालवा को गुप्तों ने पुनः प्राप्त कर लिया था। व्यापारिक कार्यों को महान् प्रोत्साहन दिया जाता था और फलस्वरूप रेशमी जुलाहों की श्रेणी इस युग में काफी समृद्ध हो गई थी। यद्यपि इस बात की ओर सचेत करते हैं कि किस प्रकार साम्राज्य के पुनर्निर्माण का कार्य कुमारगुप्त द्वितीय के समय में भी निरंतर प्रगति कर रहा था।”

मजुथ्री मूलकल्प के बालारण्य की एकात्मकता कुमारगुप्त द्वितीय से की गई है। परंतु इस एकात्मकता के प्रेरक दण्डकर महोदय ही हैं। उनके अनुसार पूर्वी भारत भी गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत था। कुमारगुप्त को 'धर्मवत्सल' होने की भी सजा प्रदान की गई है।

मुद्राशास्त्र के अध्ययन से हमें कुमारगुप्त के नाम की दो प्रकार की मुद्राओं का पता चलता है। इन मुद्राओं के अध्ययन में यह भी पता चलता है कि इन नरेशों ने भिन्न समयों में राज्य किया था क्योंकि सिक्कों की शुद्धता में अत्यधिक महान् अन्तर प्रतीत होता है। प्रथम वर्ग की मुद्राओं ७६ प्रतिशत की मात्रा में स्वर्ण रखती हैं जब कि दूसरे वर्ग की मुद्राओं केवल ५४% स्वर्ण की बनी हुई हैं। इन दोनों की गणना का आधार ब्रिटिश सभ्रहालय की प्रयोगशाला है। दूसरे वर्ग की मुद्राएँ एक विशिष्ट अन्तर को अपने में संजोए हुए हैं। उच्च भाग (obverse) में नरेश के बीच में गो या ज अंकित है, जबकि प्रथम वर्ग की मुद्राओं में ऐसा कोई अक्षर उल्लेख नहीं है। इस विशिष्टता से भी यह दोनों वर्ग दो विभिन्न नरेशों की ओर निर्देश करते हैं। अन्तर का दायरा यही तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दोनों मुद्राओं के लेख की लिपि भी भिन्न-भिन्न की प्रतीत होती है। एलन (Allen) महोदय ने इन लिपियों का सूक्ष्म विवेचन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम वर्ग की मुद्राएँ दूसरे वर्ग की तुलना में प्रारम्भिक काल की हैं। डॉ० बी० पी० सिंहा ने भी इन दो वर्गों की मुद्राओं के वैषम्य की ओर सचेत करते हुए लिखा है—

“The two types of coins are so different in finish, style, purity of metal, legend on the inscription and palaeography that except for the common reverse title 'Kramaditya' and 'K.u' in the obverse is nothing to take them as issued by one and the same king.”

इस प्रकार डॉ० बी० पी० सिंहा के अनुसार कुमारगुप्त द्वितीय भी महान्

गुप्त वंश की शाखा का सदस्य था। इस कुमारगुप्त-तृतीय के विषय में यथास्थान स्पष्ट किया जायेगा। कुमारगुप्त द्वितीय का शासन सम्भवतः ४७५ ई० में समाप्त हुआ था।

बुद्धगुप्त

कुमारगुप्त द्वितीय के पश्चात् बुद्धगुप्त ने सिंहासन धारण किया था। बुद्ध विद्वानों की धारणा है कि बुद्धगुप्त ने अपना सिंहासन बलात् प्राप्त किया था। शक्रादित्य के जीवन-काल में ही विद्रोह द्वारा सिंहासन पर अधिकार जमाया था, इस प्रश्न पर एक सम्मति के अभाव में हम कुछ नहीं कह सकते कि कुमारगुप्त का बुद्धगुप्त से किस प्रकार का सम्बन्ध था। इस पर भी तथ्यों का अभाव है। अन्तेकर महान्य ने उसे कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र माना है। अन्तेकर महान्य की सम्मति का आधार पुत्र च्वाग का कथन है जिसके अनुसार बुद्धगुप्त शक्रादित्य का वंशज था। शक्रादित्य ही अन्तेकर ने कुमारगुप्त प्रथम माना है और इसी एकात्मकता के आधार पर वह निम्न निकाला है। डॉ० बी० पी० सिंहा एव अय विद्वानों ने कुमारगुप्त द्वितीय की हस्त लिपि से एकात्मकता स्थापित की है। ऐसी एकात्मकता के आधार पर उन्होंने बुद्धगुप्त को कुमारगुप्त-द्वितीय का पुत्र माना है। नालंदा सील की प्राप्ति से हमारी अवधारणा की उपकल्पना व्यर्थ सिद्ध हो गई है। इसके अनुसार पुरुगुप्त ही बुद्धगुप्त का पिता था। सारनाथ अभिलेख में बुद्धगुप्त की सबसे प्राचीन तिथि ४७६ ई० दी हुई है। इससे यही अनुमान निकाला जा सकता है कि बुद्धगुप्त के शासन का प्रारम्भ ४७६ ई० के बाद ही से हो गया था। ४६५ के आसपास तक उसका शासन भारत के विस्तृत प्रदेश पर स्थापित रहा था।

उसके उत्कीर्ण लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में बगल से लेकर पश्चिम में नर्मदा के किनारे तक उसका आधिपत्य था। य सारनाथ (उ०प्र०), एरण (म०प्र०) तथा दामोदर (बंगाल) में पाए गए हैं।

छठी शताब्दी के प्रारम्भ में या पाँचवीं के अंत में हूणों ने पुनः भारतीयों से जातक एवं रक्त का प्रदर्शन करना प्रारम्भ कर दिया था। तोरमाण का एरण लेख जो कि उसने शासन-काल के प्रथम वर्ष में प्रचारित किया गया था, विश्वकर्मा बुद्धगुप्त के एरण अभिलेख के बाद ही, जिसे उसने ४८४-८५ ई० में प्रचारित किया है, हूणों की गुप्त-साम्राज्य के एक भाग पर प्रभुत्व का सूचक है। यह विजय बुद्धगुप्त के मृत्यु के पश्चात् हूणों को प्राप्त हुई होगी या सम्भवतः बुद्धगुप्त के अन्तिम दिनों में। वह वस्तुतः अपने जीवन पर अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जागरूक रहा है। लेकिन बुद्धगुप्त के पश्चात् महान् गुप्त वंश वस्तुतः महान् नहीं रह गया। उत्तराधिकारी एक छोटी-सी सीमा में परिमित हो गया था। डॉ० बी० पी० सिंहा ने निम्नलिखित

"The death of Budhagupta constitutes turning point in the history of empire and India"

बुद्धगुप्त के उत्तराधिकारी

बुद्धगुप्त के पश्चात् गुप्त वंश का पतन बड़ी द्रुतगति से होना प्रारम्भ होता है। ममूदगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के वंशजों की ऐसी परिस्थिति देखकर बड़ी ही निराशा होती है। स्वयं डॉ० बी० पी० सिंहा ने कहा है—

"Now the later history of Magadh read in contrast to Mauryan greatness and Gupta splendour read like a parody of its own past"

—B P Sinha

नरसिंहगुप्त बालादित्य

दण्डेकर महादय न ह्वेनसाग के चरित व आधार पर बुद्धगुप्त का उत्तराधिकारी तथागतगुप्त को माना है। उन्होंने नरसिंहगुप्त बालादित्य को पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी माना था। परन्तु डॉ० सिन्हा ने नूतन खोजों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि बुद्धगुप्त व उपरांत ही नरसिंहगुप्त बालादित्य सिंहासनाह्वृत् हुआ था। ये दोनों परस्पर औरत भ्राता थ। नरसिंहगुप्त के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इस सिक्के के ऊर्ध्व भाग में 'नर' नामक शब्द उत्कीर्ण है और अधोभाग में श्री बालादित्य उत्सिद्धित है। ये स्वर्ण मुद्राएँ इसी सम्राट द्वारा प्रचारित की गई थीं, ऐसी पूर्ण सम्भावना है।

नरसिंहगुप्त के ही दरबार में वसुवधु नामक दार्शनिक ब्रह्मभान था, अतएव परमाथ ने बालादित्य की एकात्मकता नरसिंहगुप्त बालादित्य न ही स्थापित की है। इसी प्रकार 'आय मज्जुथी मूलकल्प' में अंकित बाल की एकात्मकता भी इसी नरेश से कर सकते हैं।

जो विद्वान् नरसिंहगुप्त को पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी सिद्ध करते हैं, वे उपर्युक्त एकात्मकताओं को नहीं मानते हैं। ह्वेनसाग के बालागुप्त के साथ वह नरसिंहगुप्त बालादित्य का समीकरण नहीं स्वीकार करते। वसुवधु के काल निश्चयन के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इन विपक्षियों ने वसुवधु को स्कन्दगुप्त के दरबार का दार्शनिक माना है, अतएव परमाथ द्वारा स्थापित एकात्मकता भी उन्हें अस्वीकार है।

परन्तु इन इतिहासकारों के तर्कों में कोई विशेष ठोसपन नहीं प्रतीत होता है। अतएव हमें डॉ० बी० पी० सिन्हा के ही मत को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नरसिंहगुप्त बालादित्य का साम्राज्य बंगाल में अवध तक व्याप्त था अयोध्या साम्राज्य की मुख्य नगरी थी। अवध में उसकी मुद्राएँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई हैं और कालीघाट सचयन में इनकी सख्या पर्याप्त थी। नादिया जिले में राजघाट से एक सुवर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। इसी नरेश के कई सिक्के नाहर सग्रह में प्राप्त हैं। कलकत्ते की बगीच साहित्य परिषद के सचयन में भी इस सम्राट की कुछ मुद्राएँ हैं। बंगाल ही के वीरभूम जिले में एक आय मुद्रा प्राप्त हुई है।

इस प्रकार इस नरेश का साम्राज्य पर्याप्त विस्तृत था और इसने गुप्त साम्राज्य के लुप्त गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए पुन प्रयास किया था। इसकी अपने प्रयत्न में पर्याप्त सफलता भी हस्तगत हुई थी। डॉ० दण्डेकर ने कहा है—

नरसिंहगुप्त ने काफी अशांति में गुप्त साम्राज्य के भाग्य को लौटाया। 'मज्जुथी मूलकल्प' में कहा गया है कि बालादित्य का शासन-काल शत्रुओं और कष्टों से रहित निःसपत्न अकण्टकम् था। यह स्वाभाविक है कि इस वचन को हम काव्यात्मक अतिशयोक्ति समझें, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम इस पूर्णतया स्वीकार नहीं कर सकते। परन्तु उसके सिक्कों की अधिक संख्या और उनके भारी वजन अवश्य इस धारणा का समर्थन करते हैं कि नरसिंहगुप्त ने अपने वंश के विलुप्त गौरव को पुन अधिगत करने का प्रयत्न किया और अपने इस प्रयत्न में उसे कुछ अंश तक सफलता

भी प्राप्त हुई। य सिक्के बंगाल में बिहार या उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक संख्या में पाये गए हैं।

मजुश्री मूलवर्ष ने इस सम्राट् को 'चक्रवर्तिन्' की सजा दी है। इससे यह स्पष्ट है कि अभी गुप्त साम्राज्य एकदम पतनोन्मुख नहीं हो गया था, बल्कि बिना भूभागों को शत्रुओं ने विजित भी कर लिया था, उसे उस सम्राट् ने वापस लेकर आने की लुप्त मर्यादा को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया।

द्रोणसिंह की समस्या—एक अभिलेख में यह उल्लिखित है कि सम्राट् न द्रोणसिंह को महाराज की उपाधि से विभूषित किया था। इस कार्य के लिए स्वयं सम्राट् ने वल्लभी की यात्रा की थी। इस सम्राट् के नाम का उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता, अतएव इसके अभाव में इतिहासकारों ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का कमाल दिखाया है। जैकसन (Jackson) ने 'Cambridge History of India' में लिखा है कि यह सम्राट् यशोधमन का एक पूर्वज ही रहा होगा। यशोधमन मालवा के एक नव उन्नत होते हुए राज्य का स्वामी था। फ्लीट (Fleet) ने यशोधमन को ही द्रोणसिंह का स्वामी माना है। हानली (Hoernle) ने लिखा है कि उस समय यशोधमन का मालवा में शासन ही नहीं था। अतएव वह कैसे द्रोणसिंह का स्वामी हो सकता है? कनिंघम (Cunningham) की सम्मति में बुद्धगुप्त द्रोणसिंह का स्वामी था। डॉ० वी० पी० सिन्हा ने नरसिंहगुप्त बालादित्य को ही यह सम्राट् माना है। सम्राट् ने उन समय जब कि द्रोणसिंह ने हूणों के विरुद्ध सफलतापूर्वक अभियान किया था, वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक को प्रसन्न करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया था। इस व्यक्तिगत मात्रा के पीछे एक कूटनीति की चाल का दाँव पच था। इसी दाँवपच से समझाते हुए डॉ० वी० पी० सिन्हा ने लिखा है—

"The event may be interpreted as a diplomatic move of Narsimh Gupta to rally round him the rising and erstwhile independent dynasty of Maitrakas of Valabhi."

यह सब जानते हैं कि मैत्रक महान् गुप्त वंशीय सम्राटों के सामन्त थे। अतएव जिन्हें स्वामी ने अपने नामन्त पर महाराज का मुकुट रखा था, वह स्वामी गुप्त सम्राट् नरसिंहगुप्त बालादित्य ही सम्भवतः था।

प्रकटादित्य की समस्या—तोरमाण ने हूणों की विशाल सेना लेकर गुप्त साम्राज्य को पदनलित करना प्रारम्भ कर दिया था। हूणों को जहाँ गुप्त साम्राज्य की पतनोन्मुख अवस्था से अपनी सीमाएँ विस्तृत करने का अवसर प्राप्त हुआ था वहाँ वे की धान्तरिक विघटनकारी प्रवृत्तियों ने भी उन्हें इस वाय के लिए प्रामाणित किया प्रकाशपूर्ण नाम का नरसिंहगुप्त का एक प्रतिद्वन्द्वी कारागार के सीधचों में बन्द था अतएव तोरमाण ने जब ५०३ ई० के लगभग नरसिंहगुप्त बालादित्य को पृथिवी किया तो उसने इस प्रतिद्वन्द्वी को कारागार से मुक्त किया और उन्में काशी में निर्यात सनाखूद किया।

प्रकटादित्य की एकात्मकता के विषय में डॉ० वी० पी० सिन्हा का कहना कि यह नरसिंहगुप्त का पुत्र था। इसकी माता का नाम महारानी धवला देवी या कुमारगुप्त-तृतीय भी इसी नरेश का पुत्र था, परंतु यह महारानी श्री मित्रभैरी नाम से उत्पन्न हुआ था। किसी कारणवश सम्राट् ने प्रकटादित्य को कारागार में डाल

दिया था। तोरमाण ने परिवार की फूट का पूरा लाभ उठाना चाहा, क्योंकि घर का भेनी ही सक्ता दहा सकता है।

वैन्यगुप्त

दण्डेकर ने यह माना है कि बुद्धगुप्त के पश्चात् वैन्यगुप्त नामक नरेश सिंहा सनाहूड हुआ। उसके कालक्रमानुसार यह ५०६-५०७ ई० तक सिंहासन पर रहा। परन्तु डॉ० बी० पी० सिन्हा ने एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है जो डॉ० साहब की कल्पना की उड़ान ही प्रतीत होता है। उनके अनुसार नरसिंहगुप्त की पराजय के पश्चात् गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर तोरमाण की कठपुतली ने शासन सूत्र संभाला था। तोरमाण या तो कुमारगुप्त द्वितीय का या बुद्धगुप्त का पुत्र था, अतएव शासन वा वह भी अधिकारी था। परन्तु नरसिंहगुप्त की विशिष्ट प्रतिभा ने उसे सिंहासन से व्युत् कर दिया। इस प्रकार वैन्यगुप्त सर्वेव इस धाशा म था कि कसे सिंहासन प्राप्त किया जाये। जब नरसिंहगुप्त परास्त हो गया और विही जगला मे जाकर छिप गया, तब वैन्यगुप्त ने मगध का शासन संभाला। तोरमाण के प्रति कृतज्ञता वा प्रदर्शन तो उसने पग-पग पर उससे आदेश मानकर किया। एक विदेशी आश्रमक की इससे बढकर श्रेष्ठ परिस्थिति और क्या ही सकती है। वैन्यगुप्त वा शासन-काल ५०४ से ५१४ ई० के लगभग रहा होगा, ऐसी डा० सिंहा की राय है।

डॉ० सिन्हा ने इस अजीबोगरीब थ्योरी (theory) के लिए मुद्राशास्त्र का आश्रय लिया है। इसी मुद्राशास्त्र के साक्ष्य के विवेचन के आधार पर नरसिंहगुप्त ने दो बार राज्य किया था, वा जान होता है। नरसिंहगुप्त के सिक्के दो प्रकार के पाए गए हैं। ब्रिटिश म्यूजियम की प्रयोगशाला ने प्रथम वर्ग के नरसिंहगुप्त के सिक्के म (५६०-B M C) ७१% सुवर्ण की मात्रा देखी है, नरसिंहगुप्त के दूसरे वर्ग के सिक्के (५६५-B M C) केवल ५६% सुवर्ण म युक्त हैं। वैन्यगुप्त द्वादशादित्य के सिक्के मे (५८६) ७३% सुवर्ण प्राप्त हुआ है। इससे डॉ० सिन्हा ने यह निष्कप निकाला है कि इन दो वर्गों के सिक्कों के बीच मे वैन्यगुप्त के सिक्के रखे जात है। अतएव वैन्यगुप्त वा राज्य नरसिंहगुप्त के राज्य काल के मध्य मे ही स्थापित हुआ था।

कुछ विद्वाना न ह्य के समय मे आए हुए चीनी यात्री द्वारा बर्णित तयागत की एकात्मकता इसी वैन्यगुप्त से की है। यह एकात्मकता मानने मे हमे कोई सकोच नहीं है।

नरसिंहगुप्त का पुनरासीन होना

वैन्यगुप्त वा सिंहासन-काल काफी अस्थायी रहा। इसकी पुष्टि हम इस नरेश के सिक्के से होती है। केवल तीन ही मुद्राएँ अब तक हम नरेश द्वारा प्रचारित हम प्राप्त हुई हैं। हम मुद्राओ एव अभिलेखा से यह पता चलता है कि विजयसेन वैन्यगुप्त एव गोपचन्द्र दाना वा सामल था। गुर्नगढ ताञ्ज पत्र मे विजयसेन न घन स्वामी वैन्यगुप्त की सील प्रयुक्त की थी जबकि मल्लसामल ताञ्जपत्र विजयसेन की ही सील द्वारा अंकित है। इन सीलो से ता यही निष्कप निकाला जा सकता है कि गोपचन्द्र के समय मे विजयसेन की स्थिति वैन्यगुप्त के समय की स्थिति से ऊंची थी। गोपचन्द्र वधमान भक्ति एव पूर्वी बगाल का शासक था क्योंकि मल्लसामल प्लेट तथा फरीदपुर प्लेट उसकी इस स्थिति से हम अवगत करात है। धर्मादित्य की ताञ्ज प्लेटें भी हमे

इसी स्थान से प्राप्त हुई है। पाजिटर (Pargiter) ने कहा है कि गोपचंद्र क पूर्व धर्मादित्य सिंहासना पर आस्य हुआ था। लेकिन रमेशचंद्र मजूमदार की धारणा है और जो धारणा बसवती है कि धर्मादित्य के पूर्व ही गोपालचंद्र सिंहासनास्य हुआ था। इन तथ्या से तो हमें यही निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि गोपचंद्र ने या तो वैज्यगुप्त के शासन की बगाल से उपास्य फेंका था या उसके उत्तराधिकार-रूप में शासन प्राप्त किया था। हमें यह पहले से ही माना है और यही डॉ० बी० पी० सिंहा का भी कहना है कि गोप एव गोपचंद्र एक ही व्यक्ति के नाम हैं। गोप ने आयमनुषी मूलकल्प के अनुसार नरसिंहगुप्त की सहायता की थी, प्रवटादित्य को कारागार में डालने के लिए। अन्त में वैज्यगुप्त को पदच्युत् करने के लिए नरसिंहगुप्त ने उनके विरुद्ध विरोध का सगठन करना प्रारम्भ किया। गोपराज के अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि भानुगुप्त तथा गोपराज ने मिलकर मालवा में हूणों के आधिपत्य के विरोध में भीषण सग्राम किया था। यह सग्राम हूणों के भारत में बढ़ते हुए प्रयास को अवरुद्ध करने के लिए किया गया था। सग्राम के परिणाम के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते, परन्तु इतना तो निश्चय है कि इसने मिहिरकुल को पर्याप्त परेशानी में डाल दिया था। अन्त में बगाल में वैज्यगुप्त का अधिकार उखाड़ फेंका गया और मगध पर भी अथ भारतीय नरेशों ने प्रभुत्व जमा लिया और वैज्यगुप्त का प्रभुत्व नष्ट हो गया। वैज्यगुप्त के शासन की समाप्ति पर पुन एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें नरसिंहगुप्त अपने अधिकार को संचालित कर सकता था और अपनी प्रभुता मगध पर स्थापित कर सकता था। लगभग १० वर्षों तक वह श्रिगण्डिका घूमता रहा था और अन्त में ५१५ ई० में उसका भाग्य पुन उदित हुआ, बिना किसी युद्ध के नरसिंहगुप्त को मगध का शासन प्राप्त हो गया एव हूण नरेश मिहिरकुल ने ऐसी अवस्था को देखकर गुप्त सम्राट से समझौता कर लिया। जिससे ये नरेशों ने एक दूसरे को प्रभुता का सम्मान करना आवश्यक अंग मान लिया युवान च्वांग ने तो कहा है कि नरसिंहगुप्त ने हूण नरेश की प्रभुता स्वीकार कर ली थी और उसे वापिस करवाना देना अंगीकार कर लिया था।

नरसिंहगुप्त बौद्ध धर्म का उपासक था। जब तोरमाण की मृत्यु के पश्चात् मिहिरकुल ने हूणों का नृत्व संभाला तो युद्ध के बादल फिर से घिरने लगे। मिहिरकुल बौद्ध धर्म के विरुद्ध अत्याय की नीति का अनुगमन कर रहा था। उसकी धर्म प्रवृत्त की नीति में जनता एव नरेश परेशान हो चके थे। अतएव बालादित्य ने अपने ऊपर से हूणों की प्रभुता नष्ट करने के लिए इस बहाने का प्रयोग किया। नरसिंहगुप्त के विद्रोह की राध पाकर ही इस हूण नरेश ने मगध की दिशा में अपने सप्रबलन भेजने आरम्भ कर लिए। मिहिरकुल की महती सैनिक शक्ति के विरोध में नरसिंहगुप्त की छोटी सी सेना ठहर न पाई। नरसिंहगुप्त को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। अन्त में लाखों की सख्या में अपनी प्रजा के साथ उसने राजधानी तजकर बगाल की खाड़ी में शरण ग्रहण की। मिहिरकुल ने बालादित्य को सबवत ५१६-२० ई० में आसपास ही हराया था। उपर्युक्त लिखित विवरण हमें युवान च्वांग तथा कन्हूण की राजतरंगिणी से प्राप्त हुआ है। यशोवमन ने अन्त में मिहिरकुल को पराजित कर दिया था।

स्मिथ (Smith) ने युवान च्वांग द्वारा दिए गए विवरण की प्रामाणिकता में सन्देह प्रकट किया है। उनके अनुसार—

"The weight of evidence is now decidedly in favour of the rejection of Yoanchwang's story "

कुछ विद्वानों की धारणा है कि नरसिंहगुप्त एव यशोधर्मन ने एक सम्मिलित प्रयास से हूणों को हराया था। स्मिथ के यही विचार हैं—

"Yashodharman and Narsimhagupta formed an alliance against the Huns "

परन्तु एलन न इस मत का नहीं माना है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों से यह मेल नहीं खाता—

"As contrary to the evidence of both our authorities Yuoanchwang and the inscription "

फ्लीट (Fleet) ने कहा है कि पश्चिम में मिहिरकुल को यशोधर्मन ने हराया था और मगध की दिशा में बालादित्य ने। इस प्रकार दो विभिन्न कालों में दो विभिन्न हारें हुई थीं।

"Mihirkula was overthrown by Yashodharman in the west of Baladitya in the direction of Magadha "

हानली (Hoernle) ने कहा है कि नरसिंहगुप्त के सामंत के रूप में ही यशोधर्मन विष्णुवर्धन ने मिहिरकुल को पराजित किया था।

हेरास (Heras) के अनुसार मिहिरकुल को पहले तो यशोधर्मन ने हराया था और बाद में नरसिंहगुप्त बालादित्य ने।

कुछ विद्वानों ने यशोधर्मन की मिहिरकुल पर विजय का समय ५३३ ई० निश्चित किया है।

गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण—गुप्त साम्राज्य के उदय का भौति उसका पतन भी भारतीय इतिहास का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। वह गुप्त साम्राज्य जिसे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपन पगक्रम और शौर्य से खड़ा किया था, वह कालान्तर में पतन के गम में चला गया। इस विशाल साम्राज्य के पतन और विनाश के कई कारण थे जिन्हें संक्षेप में हम इस प्रकार रख सकते हैं। प्रथम स्वर्द्धगुप्त के उपरान्त गुप्त शासकों की परम्परा में कोई ऐसा पराक्रमी शासक नहीं हुआ जो गुप्त साम्राज्य की गिरती हुई दीवारों को रोक सकता। बुद्धगुप्त तथा भानुगुप्त बालादित्य जैसे गुप्त सम्राटों ने अवश्य गुप्त साम्राज्य की लुप्तप्राय परम्परा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, किन्तु अयोग्य गुप्त शासकों की लम्बी परम्परा इस विशाल साम्राज्य को सुगठित रखने में असमर्थ रही।

इसी में सर्वप्रथम अन्य कारण जिसने गुप्त साम्राज्य की नींव का हिला दिया था, गुप्त राजवंश के उत्तराधिकारियों का पारस्परिक वैमनस्य था। राजकुमारों का पारस्परिक वैमनस्य और उनकी स्वायत्तता उत्तराधिकार के प्रश्न को प्रायः जटिल बनाती रही। इस दृष्टि में समुद्रगुप्त, रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के सधर्मों का उल्लेख किया जा सकता है। इन सधर्मों ने गुप्त साम्राज्य को अशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाई।

राजवंश के उत्तराधिकारियों के पारस्परिक वैमनस्य के अतिरिक्त गुप्त सामन्तों के विद्रोह ने भी गुप्त साम्राज्य को बाधात पहुँचाया। सामन्तों की स्वतन्त्रता का शत्रु नाद यशोधर्मन ने किया। जैसा कि डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार ने लिखा है—

"This decline was precipitated by the assumption of independence by the provincial governors and feudal chiefs Yasodhan met the fatal example which was perhaps more disastrous to the Gupta Empire than even the Huna invasion "

यशोधमन का अनुकरण अन्य प्रान्तीय शासको और प्रमुखो न किया। इन मीखरियो का नाम मुख्य है जिन्होंने मगध और उत्तर प्रदेश में अपन स्वतंत्र राज्य स्थापित किए। बगाल तथा उत्तर भारत के अथ राज्यों में भी स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए।

गुप्त शासको के पतन के कारणों में परवर्ती गुप्त शासको की सैनिक आवश्यकता विषयक उदासीनता थी। गुप्त वंश के प्रारम्भिक शासक बल्लभ धर्मावलम्बी थे, पर परवर्ती शासको ने बौद्ध मत का अनुसरण कर अहिंसा और शान्ति पर आधारित जिस नीति का अनुगमन किया उससे सैनिक कार्यों की अपेक्षा हुई। उसके परिणाम स्वरूप उनमें पहले जैसी सामरिक प्रतिभा न रही। फलतः वे विदेशी आक्रान्तों का सामना करने में असमर्थ रहे। इस प्रसंग में ह्वेनसांग ने एक रोषक विवरण दिया है। उसने लिखा है कि जब मिहिरकुल ने बालादित्य की ओर अभियान किया तो बालादित्य ने अपने मंत्रियों से कहा, 'मैंने सुना है कि यह चोर आ रहे हैं, और मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। यदि मेरे मंत्री मुझे अनुमति प्रदान कर तो मैं पक को क्षात्रियों में धर जाऊँ।'

इसके अतिरिक्त परवर्ती गुप्त शासको की आन्तरिक और बहिर्देशिक नीति भी उनके पतन का कारण बनी। आन्तरिक दृष्टि से गुप्त शासको ने अपने पूर्वजों की कठोर दण्डनीति की परम्परा का परित्याग कर दिया और अत्यन्त उदार दण्ड-परम्परा का सहारा लिया। उनकी यह उदारता उनके साम्राज्य के लिए अहितकर बनी। इसी प्रकार गुप्त शासक अपने पड़ोसों राज्यों के साथ भी कुशल कूटनीतिक सम्बन्ध बनाए रखने में असमर्थ हुए। इसके परिणामस्वरूप उनकी आवश्यकता पड़ने पर अपने पड़ोसों राज्यों की समुचित सहायता न मिल सकी। गुप्त साम्राज्य के पतन के इन कारणों के एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कारण विदेशी आक्रान्ता हूणों का आक्रमण था। हूणों ने हूणों के आक्रमणों को रोकने का सफल प्रयास किया था, किन्तु उसकी मृत्यु के उपरान्त अशक्त गुप्त शासक इन आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना न कर सके। इन प्रकार वह गुप्त साम्राज्य जिसने कि प्राचीन भारत को अपने प्रतापी शासक दिए वह गुप्त साम्राज्य जिसने राजत्व-काल में भारत की चतुर्मुखी उत्थिति हुई, वह गुप्त साम्राज्य जिसका शासन काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है या जो भारत के 'पेरिक्लीज युग' के नाम से प्रख्यात है, उपर्युक्त कारणों के फलस्वरूप पतन के दर्द में चला गया।

प्रश्न

Allahabad University

- 1 Narrate briefly the Deccan campaign of Samudragupta (1917)
- 2 Narrate briefly the important events of the reign of Samudragupta (1923)
- 3 समुद्रगुप्त की दक्षिणार्ध की विजय का विस्तृत विवरण लिखिए। (1920)

- ४ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है ? (१९५१)
- ५ समुद्रगुप्त के शासन-काल की ऐतिहासिक घटनाओं का विस्तृत विवरण लिखिए। (१९५३)
- ६ इलाहाबाद स्तम्भ लेख के आधार पर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख कीजिए। (१९५५)
- 7 Give full account of the conquests and character of Samudragupta (1956)
- 8 State briefly the facts you know of the founder of Gupta imperialism and give an idea of the extent of his empire. What was the expansion of the same under his successors? (1956)
- ९ 'गुप्तों के उत्थय का मुख्य कारण उनका सिद्धयवियों से ववाहिक सम्बन्ध स्थापित करना था।' गुप्त साम्राज्य के सस्थापक का सकेत करते हुए इसकी विवेचना कीजिए। (१९५७)
- १० "समुद्रगुप्त का राज्यकाल, उसकी भारतवर्ष के भिन्न भागों में द्विग्विजय का प्रतिवाद है।" विवेचना कीजिए।
- ११ 'देवीचन्द्रगुप्तम्' नाटक की कथा कोई ऐतिहासिक घटना पर आधारित नहीं है। मूलभूत कारणों के आधार पर अपने विचार विस्तारपूर्वक लिखिए। (१९५७)
- १२ 'मेहरोली के लेख की समस्या जटिल है।' इसमें उल्लिखित चन्द्र की समानता किस सम्राट के साथ की जा सकती है? विस्तारपूर्वक अपने विचार लिखिए। (१९५७)
- 13 Discuss the career and achievements of Skandagupta (1958)
- 14 Account for the downfall of the Guptas (1968)
- 15 Sketch the career of Chandragupta II, Vikramaditya under (a) conquests (b) administration and (c) diplomacy (1955)
- 16 Describe the career and conquest of Samudragupta (1956)
- 17 Describe the personality and achievements of Samudragupta as gleaned from the Allahabad Pillar Inscription (1957, 1967)
- 18 Discuss the significance of the rise of the Guptas in ancient Indian history (1958)
- 19 Form an estimate of Chandragupta as a ruler and conqueror (1959)
- 20 Write notes on any two of the following -
 (a) Historicity of Ramagupta
 (b) Identification of Kache
- Agra University**
- 1 Describe briefly the campaign of Samudragupta and identify the territories conquered by him in that connexion (1942)
- 2 Sketch the history of the reign of Chandragupta II Who was Iahien? (1943)
- 3 Describe the various stages of the growth of the Gupta empire (1944)
- 4 Write a note upon the personality of Samudragupta and discuss his conquest in northern and southern India Who was his successor? (1945)

- 5 Describe the achievements of Chandragupta II Vikramaditya (1947)
- 6 What are the principal sources of Samudragupta's history Describe his achievements (1948)
- 7 What light does the Allahabad Pillar inscription of Samudragupta throw on his (a) personal qualities and (b) political career? (1951)
- 8 Summarize the evidence bearing the conquest of western India by Chandragupta II (1952)

Lucknow University

1 Describe briefly the reign of Skandagupta with special reference to the Huna invasion in the western provinces of Gupta empire

२ 'स्कन्दगुप्त का स्थान गुप्तवंश के सम्राटों में सर्वोच्च है।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं। कारणसहित लिखिए। (१९५२)

3 Sketch the history of the reign of Skandagupta and discuss the extent of his empire in the western part of India (1956)

४ "स्कन्दगुप्त की मृत्यु के पश्चात् अराजकता तथा कुशासन का पदार्पण होता है।" प्रधान गुप्तवंश के अंतिम सम्राटों का इतिहास लिखिए। (१९५७)

I A S Question

- 1 Examine the causes of the fall of the Gupta Empire (1947)
- 2 Describe briefly the salient features of the Gupta age (1956)
- 3 Describe the literary and artistic achievements of the Gupta period (1957)

गोरखपुर विश्वविद्यालय

१ "समुद्रगुप्त एक कुशल सेनानायक तथा राजनीतिज्ञ होने के अतिरिक्त अनेक ऐसे गुणों से सम्पन्न था, जो कि शांतिमय कृतियों से सम्बंधित जीवन के लिए उपयुक्त हैं।" इस कथन की व्याख्या कीजिये। (१९६१)

२ समुद्रगुप्त के राजनैतिक आदर्श और विभिन्न राज्यों के साथ उसके सैनिक और कूटनीतिक सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए। (१९६२)

३ भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। (१९६२)

४ स्कन्दगुप्त के शासन-काल का वर्णन कीजिये और उसके साम्राज्य की सीमाएँ बतलाइए। (१९६२)

५ समुद्रगुप्त की विजय तथा उसके व्यक्तिगत गुणों के विषय में आप क्या जानते हैं? (१९६४)

६ चन्द्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी भारत की विजय का विवरण दीजिए। (१९६४)

७ समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कीजिए। (१९६६)

८ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की विजयों का वर्णन कीजिए। (१९६७)

९ स्कन्दगुप्त के जीवन चरित का संक्षेप में वर्णन करते हुए उसकी विजयों का विवरण दीजिए। (१९६८)

१० प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की रणनीति, विजय और राजनय का वर्णन कीजिए। (१९७०)

११ गुप्त-साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए।

गुप्तकालीन सभ्यता और सस्कृति | १६

भारतीय इतिहास में गुप्त-युग को विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पिछले युग की अघता और अनैस्य के स्थान पर हम गुप्त युग के ऐक्य और प्रकाश को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद देश में विघटना की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, वह गुप्त युग के उदय के पूर्व तक जारी रही और यद्यपि सस्कृति का नद अविच्छिन्न तथा अबाध गति से बहता रहा तथापि उगम उतना वेग एवं प्रवाह नहीं था जितना कि हम गुप्त युग में देखते हैं। अपनी महान् उपलब्धियों और मफलताओं के कारण गुप्त-युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण-युग कहलाता है। आगे हम गुप्त-युग के सांस्कृतिक जीवन का विशेष विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे तो सुस्पष्ट सिद्ध हो जायगा कि इस युग के लिए स्वर्णयुग का प्रयोग सवथा समीचीन और सार्थक है, किन्तु हम पहले इस युग की सस्कृति की प्रमुख विशेषताओं पर विचार कर लेना चाहते हैं।

मौर्य-युग की सांस्कृतिक अवस्था का विवेचन करते समय हमने देखा था कि एक मुख्यवस्थित शासन व्यवस्था तथा विशाल साम्राज्य की पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक विकास की कितना महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। गुप्त-युग में आकर यह प्रोत्साहन न केवल स्वतः उत्पन्न हुआ था वरन् यह विशेष सक्रिय भी था। विदेशी राज्या का विप्लव हो जाने पर देश में गुप्तों के अधीन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई जिसने देशवासियों के जीवन में एक नई चेतना तथा अभिनव स्फूर्ति का संचार किया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना ने देश में पुनः शक्ति, समृद्धि तथा सुख के युग का सूत्रपात किया। एक सुदृढ़ किन्तु उदार शासन के अधीन देशवासियों की क्रियात्मक और सृजनात्मक प्रतिभा जागरूक हो उठी। गुप्तकाल में देश की राष्ट्रीय सस्कृति अपनी पूणता की पराकाष्ठा पर पहुँच गई। कहना न होगा कि इस पराकाष्ठा के लिए गुप्त नरेशों का योगदान तथा उनके द्वारा स्थापित सशासन अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ। समुद्र-गुप्त ने अपने बाहुबल से जिस साम्राज्य का विस्तार किया और चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जिसका सरक्षण तथा सवद्धन किया, वह समुद्र से लेकर समुद्र तक (आसि-घु सिन्धुपयन्त) विस्तृत था। यदि उसकी एक सीमा बङ्गाल की छाठी थी तो दूसरा छोर अरब सागर तक। यह सत्य है कि सीमा में गुप्तों का साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की अपेक्षा कम विस्तृत था किन्तु यह अधिक स्थायी था। गुप्त साम्राज्य के अधीन कम से कम सम्पूर्ण उत्तरी भारत तो अवश्य था। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने एक ओर बगाल में तो दूसरी ओर वाहलीक में गुप्तों की विजयध्वजा फहराई। कुमार-गुप्त प्रथम ने इस साम्राज्य की सीमा को तनिक भी सकीण या सकुचित नहीं होने दिया। स्कन्दगुप्त ने सबर हूणा को ढकेलकर देशवासियों की वृत्तज्ञता अजित की ओर अपने पितामह तथा प्रपितामह द्वारा स्थापित साम्राज्य को उसी रूप में छोड़ा। इस प्रकार लगभग एक सौ पचास वर्षों तक चार गुप्त सम्राटों ने समस्त उत्तरी भारत को एक सामान्य शासन प्रणाली के अधीन रखा। इसी तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराते हुए डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है—

देश की भौतिक और नैतिक प्रगति का मुख्य कारण सुस्तिर राजनतिक दशा थी।

दक्षिण-भारत की राजशक्तियों के साथ इन गुप्त सम्राटों का मैत्री सम्बन्ध था। यद्यपि दक्षिण के वाकाटक और पत्सव राजवंश गुप्तों के अधीन न थे तथापि उनकी श्रेष्ठता को वे स्वीकार करते थे। इस प्रकार गुप्त-युग के विशाल साम्राज्य तथा सम्पूर्ण देश में प्रचलित समगम एव-सी शासन-पद्धति ने संस्कृति तथा सभ्यता की उत्थिति को उपयुक्त वातावरण प्रदान किया।

गुप्त सम्राटों की कला तथा साहित्यानुसंगिता एव उनकी गुणप्राहिता से ही सांस्कृतिक उत्थिति को प्रभूत प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व की विवेचना करते हुए हम उसकी सवतोमुखी प्रतिभा से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। वह न केवल सुसंस्कृत अभिरुचि का सुयोग्य सम्राट् था, अपितु विद्वानों और गुरुणियों का आश्रयदाता भी था। इस योग्य पिता के योग्य पुत्र सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा कवियों और विद्वानों की उपस्थिति से सवदा गौरवान्वित तथा समनस्कृत रहा करती थी। उसके पुत्र कुमारगुप्त का शासन-काल किसी राजनीतिक सफलता के लिए विख्यात नहीं है परन्तु जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, यह शान्ति तथा समृद्ध का युग था। कुमारगुप्त को इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसी के समय में भारत की सर्वोत्तम स्थापत्य-कला का विकास हुआ। स्कन्दगुप्त को यद्यपि हूणों के आक्रमण का सफलता पूर्वक सामना करने के लिए अपने समय और राजकोष का पर्याप्त अंश व्यय कर देना पड़ा था तथापि सांस्कृतिक कार्यों के प्रति वह तनिक भी उदासीन नहीं था। विद्वानों का विचार है कि उसी की राजसभा को वसुबधु नामक विद्वान् सुशोभित करता था। स्कन्दगुप्त के बाद यद्यपि गुप्त-युग की राजलक्ष्मी हतप्रभ होने लगी तथापि सांस्कृतिक विवास का क्रम अवरुद्ध नहीं होने पाया। इस प्रकार गुप्तों के विशाल साम्राज्य, उनकी सुदृढ़ किन्तु उदार शासन-नीति तथा उनकी गुणप्राहिता और विद्वानों एव कवियों को राजाश्रय प्रदान करने की प्रवृत्ति से देश में कला, साहित्य और संस्कृति की अभूतपूर्व समुन्नति हुई।

गुप्त युग में सम्पूर्ण भारतवर्ष में एक सुदृढ़ सांस्कृतिक एकता विद्यमान थी। यद्यपि इस एकता का प्रादुर्भाव बहुत पहले हो चुका था तथापि गुप्त-युग में इसका बहुत अधिक पोषण हुआ। इस एकता का साधन यौ देववाणी संस्कृत, जिसका इस समय देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक समादर होता था। संस्कृत ने जिसमें उच्च कोटि का सृजनात्मक युग था और जिसमें आश्चर्यजनक साहित्य तथा परिष्कार था, सम्पूर्ण देश में निवासियों का एक सामान्य बौद्धिक तथा आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित कर दिया। गुप्त-युग के पूर्व देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्राकृतों का प्रयोग किया जाता था जिससे एक स्थान की विचारधारा दूसरे स्थान पर सरलतापूर्वक नहीं पहुँच पाती थी। परन्तु संस्कृत भाषा के प्रयोग ने यह स्थिति बदल दी। इस समय वसुबधु के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे पेशावर से चलकर अपोल्ल्या में अपने महायान दर्शन का प्रचार करें, काँची के धर्मपाल के लिए यह सम्भव हो सका कि वे नालन्दा में जाकर वहाँ की सभाओं में सभापति पद को सुशोभित करें और वहाँ की शैक्षिक क्रियाओं का संचालन करें। यदि देश में संस्कृत का समान रूप से प्रचार न होता तो सांस्कृतिक एकता की भावना इतनी दृढ़ कभी न होने पाती। गुप्त-युग में संस्कृत का प्रयोग न केवल शासन-सम्बन्धी कार्यों में ही होता था, अपितु साहित्य, दर्शन और विज्ञान का एक सामान्य माध्यम होने का गौरव भी इसे प्राप्त था। इस

युग के बौद्ध और जन लेखकों ने भी प्राकृत तथा पाली के प्रति अपना मोह त्याग कर संस्कृत को अपनाया। संस्कृत के प्रयोग ने ही भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के सम्बन्ध को दृढ़तर किया।

संस्कृत भाषा के विकास के साथ ही इस युग में संस्कृत साहित्य की भी अभूत पूव उत्पत्ति हुई। महाकवि कालिदास, सुबन्धु, अमरसिंह प्रभृति ने संस्कृत भारती के विभिन्न पद्या की श्रीवृद्धि करने में अपना योग दिया। साहित्य ही क्या, दर्शन, विज्ञान और कला की दिशा में कीर्तिमान स्तम्भ स्थापित हुए।

ग्रहगुप्त, आपभट्ट और बराहमिहिर इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे जो आज भी श्रद्धा और विस्मय के साथ याद किये जाते हैं। गुप्त काल के सबसे सुखी बौद्धिक जीवन के विषय में, जिसको कुछ विद्वान् बौद्धिक पुनर्जागरण भी कहते हैं, एक प्रसिद्ध अमेज विद्वान का यह कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण है, 'सारनाथ की बौद्ध प्रतिमाएँ इस जागरण का उतना ही प्रतिनिधित्व करती हैं जितना कि कालिदास की कविताएँ। उनके पातावरण में एक नवीन बौद्धिकता व्याप्त थी जिसकी प्रतिच्छाया वस्तु और स्थापत्य कलाओं पर उसी प्रकार पड़ी जिस प्रकार साहित्य और विज्ञान पर प्रचार का। तार्किक सौन्दर्य अनेक रूपों में हमें अपनी पूण पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए यूनान की याद दिलाता है और जीवन के प्रति अपने उत्साह तथा साहसिकता की भावना में यह हमें एलिजाबेथ-काल के इंग्लैंड की स्मृति कराता है। ऐसे समयों का प्रतिनिधित्व कालिदास, मुरीपिडीज और शेक्सपीयर जैसे कवि उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार प्राक्जेटिलीज तथा सारनाथ के अनाम तक्षक अथवा नये विज्ञान के जन्म दाता, जैसे फ्रान्सिस बॅकन तथा आयभट्ट और आकमिडीज करते हैं।'^१

इस चतुर्दिक बौद्धिक नवजागरण को सम्भव बनाने के लिए गुप्तकालीन भारत में एक श्लाघ्य बौद्धिक दृष्टिकोण विद्यमान था। इस युग के पण्डित आत्माश्लाघा और दृष्टिकोण की सकीर्णता से रहित थे। विज्ञान को संसार की सबसे प्रसिद्ध वस्तु मानते हुए इसको किसी भी स्रोत में ग्रहण करने के लिए तैयार थे। इस युग की दार्शनिक रचनाएँ अधिकांशतया आलोचनात्मक हैं किन्तु उनके द्वारा उनके प्रणेताओं की मौलिक चिन्तना तथा अद्भुत तकनाशक्ति के दर्शन होते हैं। हिन्दू दर्शन के पट-सम्प्रदायों का विकास इसी युग में हुआ। इस समय की बौद्धिकता इतनी क्रियमाण थी कि एक विचार को दूसरे स्थानों पर पहुँचने में विशेष बिलम्ब नहीं लगता था। विभिन्न दर्शन सम्प्रदायों के आचार्य नवीन विचारों का स्वागत करने को सबदा प्रस्तुत रहते थे। वे परस्पर विचार विमर्श तथा तर्क-वितर्क करके या तो नये विचारों को स्वीकार करते थे अथवा उनका खण्डन करने का प्रयत्न करते थे।

गुप्त युग के सांस्कृतिक जीवन की यह विशेषता है कि जिस सक्रियता और सशक्तता के दर्शन हमें भाव, विचार और बुद्धि जगत में होते हैं, उसी संप्रणता और स्फूर्ति का संचार हम कम-जगत् में भी देखते हैं। जिस प्रकार गुप्त-युग के कवि की प्रतिभा सृजनात्मक और नवनवोन्मेषशालिनी थी, जिस प्रकार इस युग के तक्षक की छेनी में पायाणों में तथा चित्रकार की तूलिका में निर्जीव रेखाओं में जान डाल देने की ताकत थी, जिस प्रकार इस युग के विचारकों की चिन्तन शक्ति स्वतंत्र और अकुण्ठित थी, जिस प्रकार इस युग के दार्शनिकों की मननशीलता प्राचीन ज्ञान के असाह्य भार से विमुक्त थी और जिस प्रकार इस युग के वैज्ञानिकों की दृष्टि सत्यान्वेषण के लिए अनाविल तथा

मूढम थी, उसी प्रकार गुप्त-काल के व्यापारियों ने भी साहसिकता तथा भावनायें विद्यमान थीं और घम प्रचारकों के हृदय में सूदूर देश में अपने ल प्रचार करने का उत्साह था। गुप्त-युग के व्यापारियों और घम प्रचारकों 'वीरस्य मनस्विन स्ववियय को सा विदेशस्तथा' की भावना काम कर और सागर की उत्ताल तरंगें अथवा हिमगिरि की उत्तुंग चोटियाँ उनकी विदेशों की यात्रा करते थे और वहाँ पर अपने घम का प्रचार करते थे, अथवा द्वारा वहाँ के घन से स्वदेश को सम्पन्न बनाने की चेष्टा करते थे। योद्धा सैनिकों के हृदय भी उत्साहपूरित थे और उन्होंने स्वभुजबल द्वारा, बिना किसी प्रकार की राजकीय सहायता के ही, दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों में अपने राज तथा सांस्कृतिक उपनिवेशों की स्थापना की। आज के भारतवासियों को इस लिए कृतज्ञ तथा गौरवावित होना चाहिए कि उनके गुप्तकालीन पूर्वजों ने दक्षिणी एशिया के देशों में अपनी संस्कृति का प्रचार किया और उनके साथ भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किया। यह सत्य है कि भारत का विदेशों के प्राचीन काल से ही सम्बन्ध रहा है और इस सम्बन्ध की परम्परा उतनी ही प्राचीन जितनी कि भारतीय संस्कृति, तथापि इस बात में कोई सन्देह नहीं कि विदेशों के सांस्कृतिक उपनिवेशों की स्थापना के विवरण हमें ईसा की तृतीय शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, कोचीन, चीन, बोनियो इत्यादि स्थानों में व्यापारियों, घम प्रचारकों और सेनानियों ने, स्वयं से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त किये हुए ही, हिंदू धर्म, संस्कृति तथा हिंदू साम्राज्य विचारों को फैलाया। "यदि एक ओर भारत तथा दूसरी ओर चीन के बीच सांस्कृतिक एकता विद्यमान है, यदि बटल स्मारक, जो भारतीय संस्कृति के गौरव के मूक साक्ष्य हैं, समस्त इण्डोचीन, जावा, सुमात्रा तथा बोनियो में बाहर फैलने पावते हैं तो इसका श्रेय गुप्त युग को है जिसने भारतीय संस्कृति को बाहर फैलने का भावना पैदा की। यहाँ यह कह देना चाहिए कि इस विषय में दक्षिणी भारत का योगदान उतना ही महान् था जितना कि उत्तरी भारत का। यह एक मनोरञ्जक बात है कि इस युग के ब्राह्मण समुद्रयात्रा में किसी प्रकार की आपत्ति का अनुभव नहीं करते थे, हम उन्हें जावा, सुमात्रा और बोनियो में जाकर बसते हुए तथा वहाँ की स्त्रियों के साथ विवाह करते हुये पाते हैं। उनमें से कुछ बोनियो में बंदिक यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए दृष्टिगत होते हैं और अय (लोग) पश्चिमी एशिया में ईसा की ११ शताब्दी तक हिंदू मंदिरों का पोषण करते हुए दिखलायी पड़ते हैं।" वास्तव में गुप्त युग की सजीवनी शक्ति इतनी अधिक थी कि यह देश की सीमाओं के भीतर तक जबरदस्त नहीं की जा सकती थी। यही कारण है कि हम भारतीय संस्कृति की जीवन धारा को ही उपवण्ड भूमियों से निकालकर सुदूरपूर्व और दक्षिणपूर्व एशिया में बहने हुए पाते हैं। प्रोफेसर आनंद कुमार स्वामी का यह कथन कितना महत्वपूर्ण है "एक भग वह सम्पूर्ण जिसका सम्बन्ध एशिया की एक सामान्य आध्यात्मिक चेतना है जिसके द्वारा उसकी विभिन्नताओं को फिर से मिलाया जा सकता है वह गुप्त-युग की भारतीय उत्पत्ति की ही वस्तु है।" Almost all that belongs to the common spiritual consciousness of Asia, the ambient in which its diversities are reconcilable, is of Indian origin in the Gupta Period' (11 १९९)

Indian and Indonesian Art, p 91)

गुप्त-काल में सभ्यता और सस्कृति की जो चतुर्दिक् उन्नति हुई, उसकी पृष्ठभूमि भारतवासियों का जीवन व प्रति यह स्वस्थ और सन्तुलित दृष्टिकोण का जिसमें नव जीवन के चारों पुरुषार्थों अथ, धर्म, धन और मोक्ष के बीच सन्तुलन स्थापित किया गया था। हम भीय कालीन सभ्यता और सस्कृति के अध्याय में सन्तुलन की इस प्रवृत्ति और बुद्ध विस्तार के साथ विचार कर चुके हैं अतएव यहाँ पर पुन इसके विषय में कुछ नया अनावश्यक प्रतीत होता है। हाँ, यह अत्रय्य स्मरण रखना चाहिए कि गुप्तकालीन भारत में एक आर अस्मात्क दर्जा और दूसरी ओर ललित कलाओं में प्रगति, एक ओर हाकवि कालिदास के काव्य एवं नाटक तथा दूसरी ओर ममुद्रयात्रा के लिए बड़े बड़े जलयान का निर्माण इसी प्रवृत्ति के कारण सम्भव हो सका। अल्लेकर महोदय का कथन है कि "उस युग के हिन्दू दशक के नये और साहसपूर्ण सम्प्रदायों का विकास करने में उतने ही सफल थे जितने कि समुद्र द्वारा मान ल जाने के लिए सुदृढ़ और विशाल जलयानों का निर्माण करने में।"

गुप्त-युग की सस्कृति में समवयवायिता का स्पष्ट दर्शन होता है। या तो भारतीय सस्कृति की आधारशिला ही उसकी समवयवायिका मनोवृत्ति रही है, और उसका इतिहास समवयव की विराट मानवीय चेष्टा का इतिहास प्रस्तुत करता है तथापि गुप्त-युग भारत की राष्ट्रीय सस्कृति के विकास का उत्कृष्ट काल था, अतएव इस समय समवयव का दृष्टिकोण भी प्रधानतया प्रचलित था। इस दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में धार्मिक सहिष्णुता की वह उदात्त और प्रगतनीय भावना थी जिसका प्रतिनिधित्व गुप्त वंश के सम्राट् करते थे और जिसका पालन उनकी प्रजा बड़े उत्साह के साथ करती थी। इस युग में बट्टर और धमपरायण ब्राह्मणों ने भी महात्मा बुद्ध का विष्णु के दशावतारों में स्थान देकर अपने उदात्त दृष्टिकोण का परिचय किया। आय और द्राविड सस्कृतियों के पवित्र सगम की जिस प्रक्रिया का प्रारम्भ सदियाँ पूर्व हो चुका था, उसकी गुप्त-युग में अपूर्व बल एवं प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। शिव विष्णु, शक्ति और गणेश की समान रूप से पूजोपासना इस युग के धार्मिक जीवन की एक विशेषता थी। *Classical Age* की प्रस्तावना (foreword) में श्री वे० एम० मुशी ने समवयव की इस प्रवृत्ति का वर्णन या किया है "The adjustment against the background of racial fusion is symbolised by the sacredness accorded both to the Nigama, the Vedic tradition and the Agama the Dravidian tradition by the equal ritualistic importance of the vedic homa and the Dravidian puja, to the inseverable Godhead of the Aryan Vishnu and the Non-

१ 'The Hindus of that age were as successful in evolving new and bold systems of philosophy as in building large and sturdy vessels to carry goods over sea' *Introduction to the Vakataka Gupta Age* डॉ० कुमारशामी ने लिखा है कि पोत निर्माण कला में गुप्त और हर्ष युग के भारतवासी बहुत बढ़े-चढ़े थे और उनके जलयान पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दियों के योरोपीय जहाजों की तुलना काफी बड़े होते थे। "The greatest period of Indian ship building however must have been the Imperial age of the Guptas and Harsha Vardhana when Indians possessed great colonies in Pegu, Cambodia Java Sumatra, Borneo and trading settlements in China, Arabia and Persia Many notices in the work of European traders 15th and 19th centuries show that Indian ships of that age larger than their own—*Art and Craft in India, p 166*

Aryan Siva It must never be forgotten that Vyas, the founder and prophet of Arya Dharma, and Sri Krishna, the World Teacher, whose message is its fundamental scripture, are both sons by high bred Aryans of non Aryan mothers” उत्तर भारत में गुप्तों के उदार शासन के अल्प

आय और द्रविड सस्कृतियों के समन्वय का जो काय हो रहा था, वही काय दक्षिण पथ में चोली, चेरो और गल्लवो के राजत्व-काल में हो रहा था। तमिलनाडु में बर्बर सस्कृति का प्रभाव काफी दूर तक पड़ा और जो उदारता आयों ने द्रविड तत्त्वों से ग्रहण करने में दिखाई, उसी उदारता का प्रदर्शन तमिलनाडु के लोगों ने आर्य सस्कृति भाषा को अपनाने में किया। सगम युग के जीवन की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री ने लिखा है “इसकी सस्कृति का सबसे प्रधान रूप इस मिश्रण का गुण है। यह दो मूलतः विभिन्न सस्कृति, तमिल और आर्य के विपर्यय वा परिणाम है, यद्यपि वह विद्वानों के लिए वर्षों के पूर्व-अध्ययन के एक प्रति काय होगा कि वे आर्य-पूर्व तमिल सस्कृति के तत्त्वों को पृथक कर सकें जो इस अतिशय में प्रविष्ट हो चुके हैं। और यह महान् सांस्कृतिक परिवर्तन अत्यन्त शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न किया गया, साहित्य में नये प्रभावों के प्रवाह के प्रति विरोध उनके विरुद्ध सघन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसके विपरीत इस बात के प्रमाण कि उनका सवत्र सम्मान होता था और वे उत्साह के साथ उन्हें ग्रहण करते थे।

गुप्त युग की सर्वांगीण सांस्कृतिक प्रगति में उस शासन-व्यवस्था का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान था जिमको गुप्त सम्राटों ने अपनाया था। अतएव हम सर्वप्रथम गुप्तों की शासन प्रणाली का ही अध्ययन करेंगे।

गुप्तों की शासन-व्यवस्था

गुप्तों की शासन प्रणाली राजतन्त्रात्मक थी। शासन का प्रधान राजा था और उसकी शक्ति असीमित थी। गुप्त नरेश “महाराजाधिराज”, “सम्राट”, “परमेश्वर”, “परमदेवत”, “चक्रवर्तिन्” आदि विरुद्ध धारण करते थे। राजाओं को देवतुल्य मानने की धारणा इस काल में काफी लोकप्रिय हो गई थी। प्रयाग प्रस्थापित में समुद्रगुप्त के लिए कहा गया है कि वह एक देवता था जो इस पृथ्वी पर निवास करने के लिए आया था। परन्तु राजा के देवता होने की इस भावना से यह अभिप्राय नहीं था कि वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो सकता था। यद्यपि उसकी शक्ति सिद्धान्त में अतिमित थी तथापि उसे अनेक नैतिक बंधनों को मानना पड़ता था। वह अपने अमान्य की सहायता से शासन-काय करता था जिनके परामर्शों को मानने के लिए बाध्य होने पर भी वह उनको सुनता अवश्य था। धार्मिक के परम्परागत नियमों को मान एक श्रेष्ठ राजा के लिए आवश्यक समझा जाता था। यद्यपि आधुनिक प्रजातन्त्र प्रणाली दशा की भाँति गुप्त शासन प्रणाली में कोई लोकसभा नहीं होनी थी तथापि जनता को सम्राटों की निरंकुशता के दुष्परिणाम नहीं सहने पड़ते थे। धर्म-संवायों और नगर-सभाओं तथा व्यापारिक श्रेणियों को शासन-सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्धित अधिकार प्राप्त थे जिससे सम्पूर्ण शक्ति के द्वीय सरकार अथवा राजा में केन्द्रित होने पाती थी। गुप्त युग के स्मृति ग्रंथों और अभिलेखों में इस बात पर स्पष्ट रूप दिया गया है कि एक श्रेष्ठ राजा को लोक-कल्याण के कार्यों द्वारा जनता की सेवा का मनाये अर्जित करनी चाहिए। इस बात के प्रमाणों का अभाव नहीं है कि गुप्त-नरेश स्मृतिग्रंथों के आदर्शों का समुचित रूप में परिपालन करते थे और जनता की मुक्ति-संघर्षों पर पर्याप्त ध्यान देते थे। फाह्यान नामक चीनी यात्री ने गुप्तों की उदार शासन प्रणाली का जिन शब्दों में वर्णन किया है, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजतन्त्रात्मक शासन

व्यवस्था में भी साधारण जनता को व्यक्तिगत अधिकार काफी सहजा में प्राप्त थे। 'नीनी यात्री लिखत' है "प्रजा प्रभूततया मुखी है। लोगो को अपने घरों की छोटी-छोटी बातों का न तो व्यौरा देना पड़ता है और न किही 'यायाधिकारियो या शासका' यहाँ हाजिरी।" जनता के कार्यों में राजा हस्तक्षेप नहीं करत थे। लोगो को राज्य में आने जान का पूरा अधिकार था और इसके लिए उन्हें विशेष अनुमति-पत्र नहीं प्राप्त करता पड़ता था। दण्ड आधुनिक युग की अपेक्षा भी मद्ध था। राजा न तो दण्ड देता था, न घोर शारीरिक यातना ही। बहुत में अपराधी के लिए केवल दण्डकर ही ही व्यवस्था होती थी, जो अपराध की लघुता व गुरुता के अनुसार कम ज्यादा हो सकता था। बार-बार दस्युता करने पर दक्षिण करच्छेद कर दिया जाता था। राजकर्मचारियों को नियमानुसार वेता दिया जाता था जिससे व जनता का शोषण नहीं करते थे। यद्यपि राजनियम सरल और दण्ड मृदुल थे तथापि अपराधा की सहजा घूत होनी थी। फाह्यान के यात्रा विवरण में गुप्ता की शासन प्रणाली पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है और उसके विवरण के आधार पर यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि गुप्ता की शासन प्रणाली उदार और लोकानुरञ्जक होने के कारण सर्वथा प्रशस्तनीय थी तथा राजाओं की शक्ति अपरिमित होने पर भी व अनियंत्रित अथवा निरकुश नहीं हो सकते थे।

मन्त्रिमण्डल—कौटिल्य ने अपन अथशास्त्र में यह स्पष्ट लिख दिया है कि 'राज सत्ता का अस्तित्व केवल सहायता द्वारा ही सम्भव है। एक अकेला पहिया कभी नहीं चल सकता, जतएव राजा को चाहिए कि वह मन्त्रियो की नियुक्ति करे और उसके सत्परामर्शों पर ध्यान दे।' इस कथन के अनुसार मौर्य शासन प्रणाली में अमात्यो की व्यवस्था की गई थी और गुप्तो ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया था। जैसा कि नीचे कहा जा चुका है, गुप्त नरेश अपने 'शामन सम्बन्धी' वतव्या का सचालन मन्त्रियो की सहायता से किया करत थे। मन्त्रिया के लिए 'सचिव' या 'मन्त्रिन' शब्द का प्रयोग प्राय किया गया है। अमात्यो तथा मन्त्रियो का पद पितृक्रमानुगत होता था (अवय-प्राप्तसाचिव)। राजा तथा मन्त्रिगण की सम्मिलित रूप से एक सभा होती थी जिसका प्रधान राजा होता था। यह अनुमान करना सम्भवत ऋतिपूण न होगा कि सैन्य, भूमि कर, व्यापार, उद्योग तथा इसी प्रकार के अन्य विभाग मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य के अधीन कर दिय जात थे और उसका उत्तरदायित्व उस सदस्य पर ड्रोड दिया जाता था। समयानुसार एक ही पदाधिकारी एक से अधिक विभागो का काय-सञ्चालन करता था। प्रयाग का प्रशस्तिकार हरिषेण समुद्रगुप्त के शासन काल में तीन पदो—अन्तर्राष्ट्रीय मन्त्री, कुमारामात्य तथा यायकर्त्ता—को सुशोभित करता था। स्मृति-ग्रन्थो में इस बात का विवेचन किया गया है कि सचिवा में किन किन गुणो और योग्यताओ का होना आवश्यक है और अभिलेखो से यह प्रमाण मिलता है कि मन्त्रिगण बडे योग्य, शासन कुशल तथा विद्वान् होते थे।

केन्द्रीय शासन प्रणाली का कोई विस्तृत उल्लेख तत्कालीन अभिलेखों में नहीं किया गया है किन्तु कुछ प्रधान कर्मचारियों का जिक्र अवश्य किया गया है। ये कर्मचारी पूर्ववर्ती युगों की शासन प्रणालियों में थे और इनके नाम भी वैसे ही या कुछ परिवर्तन के साथ गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में ग्रहण कर लिये गये थे। सम्राट के बाद सबसे ऊँचा स्थान युवराज का होता था। गुप्त-कालीन शासन प्रणाली में शासनाधिकार का नियम उत्तराधिकार के ऊपर आधारित होता था किन्तु बहुधा सम्राट अपने उत्तराधिकारी का अपने ही जीवन-काल में निर्वाचन कर लेता था। मन्त्री सिविल शासन

वा अध्यक्ष होता था। महाबलाधिष्ठन (मेनापति), महादण्डनायक और महाप्रति
 ये उच्च पदाधिकारियों में प्रमुख रखा रहते थे। महाबलाधिष्ठन का पद सातवाहन राजाओं के वंशचारी 'महासेनापति' से मिलना-जुलना था। उसके बाद
 महाश्वपति (अश्वारोही सेना का निरीक्षक), भटाश्वपति (अश्वारोही सेना का निरीक्षक),
 महापोलपति (हमिया की सेना का अध्यक्ष), सेनापति और बलाधिष्ठन नामक
 अधिकारी होते थे। महादण्डनायक का पद मूलतः कुपाण मन्नाटा तथा नेल्लू देश
 इक्ष्वाकु वंश की शासन-व्यवस्था में ग्रहण किया गया था। इसके अधीन अनेक
 नाया होते थे जिनके ऊपर वह अपना नियंत्रण रखता था। इसी प्रकार
 प्रतिहार भी कई प्रतिहारों का निरीक्षक होता था। सधि विग्रहिक एक ऐसा
 पदाधिकारी था जिसका नाम सबसे पहले हम गुप्त लेखों द्वारा ही मिलता है। यह
 और सधि का मन्त्री था या यह कहना चाहिए कि यह परराष्ट्र मन्त्री था। सधि
 विग्रहिक जिसके लिए 'महामन्त्रिविग्रहिक' शब्द का प्रयोग किया गया है, राजा के
 सैन्य विभाग के पूर्ण सहयोग द्वारा ही अपने कर्तव्यों का संचालन करता था। गुप्त
 के प्रारम्भ में महा सधि विग्रहिक का पद बड़ा व्यस्त और उत्तरदायित्वपूर्ण रहा हो
 जिस समय समुद्रगुप्त अपनी उत्तर और दक्षिण विजयों की योजना बना रहा था
 किन राज्यों को साम्राज्य में मिला लेना चाहिये और किनको कर दे राज्या के रूप
 रहने देना चाहिए, आदि बातों का निर्णय इस उच्च पदाधिकारी और उसके विभाग
 द्वारा ही किया जाता था।

प्राचीय शासन—शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से गुप्त-युग में साम्राज्य
 विभिन्न प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता था। गुप्त-लेखों में प्रांत के लिए
 या 'भुक्ति' शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट कर
 था। ये अपने 'भुक्ति' की बाह्य जाक्रमणा तथा आंतरिक विप्लवों से रक्षा करने
 लिए उत्तरदायी होते थे। अपनी राज्य साम्राज्य में शांति-स्थापना करके सावधानिक
 के कार्य करना प्रांतीय शासकों का कर्तव्य समझा जाता था। उसे इस बात का अर्थ
 कार प्राप्त होता था कि अपने अधीनस्थ वंशचारियों की वह नियुक्ति कर। गुप्त
 में प्रांतीय शासकों के लिए अधिकतर 'उपरिकर महाराज' पदों का प्रयोग किया
 है। 'गोपु' शब्द का प्रयोग भी मिलता है। प्रांतीय शासकों अधिकारों का राजधानी में होने
 से सम्बंधित होते थे। जितने भी शासन विभाग साम्राज्य की राजधानी में होने
 सम्भवतः वे सभी 'भुक्ति' या 'देश' की राजधानी में भी होते थे। प्रांतीय शासन
 की रचना सम्भवतः केन्द्रीय शासन के नमूने के आधार पर की गई थी। प्रांतीय शासन
 काल की भाँति गुप्त काल में भी गवर्नरों के शासन-काल की अवधि निश्चित कर
 जाती थी। प्रांतीय शासकों के कार्यकाल की अवधि कम से कम पाँच वर्ष
 होती थी। गुप्तकालीन अभिलेखा द्वारा हम साम्राज्य के समस्त प्रांतों का नाम
 ज्ञात नहीं होता किंतु इन 'भुक्तियों' के नामों का उल्लेख काफी मिलता है—परिकर
 भुक्ति, तीरभुक्ति, नगरभुक्ति, श्रावस्तीभुक्ति तथा अहिच्छत्रभुक्ति, सुवर्तिभुक्ति
 सौराष्ट्र आदि।

जिले का शासन—प्रांत जिले में विभाजित किया जात था। जिला के
 'विषय' शब्द का प्रयोग किया गया है। एक 'भुक्ति' के अंतर्गत एक 'विषय' होने का
 पुष्टकाल में भूमि में खाड़ापर पञ्चनगर तथा वास्त्रिय नामक विषयों के उल्लेख
 होते हैं। विषय के सरतों प्रधान अधिकारियों को विषयपति कहा जाता था।
 नियुक्ति बहुधा 'गोपु' 'उपरिकर महाराज' जैसी प्रांतपति ही करता था किंतु

कभी गघ्राट भी डमको नियुक्त करता था। विषयपति के लिए लेखो म कुमारामात्य की पदवी प्रयुक्त की गई है। विषयपति के प्रधान कार्यालय का स्थान जहाँ उसका 'अधिकरण' होता था, 'अधिष्ठान' कहलाता था। दामोदरपुर के ताम्रपत्र विषय शासन के सम्बन्ध में हम कुछ महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं। इनके द्वारा पता लगता है कि विषयपति को शासन-सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने के लिए अनक कमचारी थे जिनके नाम इस प्रकार हैं—

नगरश्रेणी—नगर का प्रधान मठ अथवा श्रेणी प्रमुख।

सायवाट—नगर का प्रमुख व्यवसायी अथवा व्यापारियों के सच का प्रधान।

प्रथमकुलिक—प्रधान शिल्पी अथवा शिल्प सच का प्रमुख।

प्रथम कायस्थ—प्रधान लेखक।

पुस्तपाल—सग्रहाधिकारी।

विषय व इन शासनाधिकारियों के कार्यकाल की अवधि भी कम से कम पाँच वर्ष अवश्य होती थी। पुस्तपाल को छोड़कर अन्य चार अधिकारियों के द्वारा एक मन्त्रिमण्डल का निर्माण होता था जिसका अध्यक्ष विषयपति होता था। शासन के कार्यों में विषयपति अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से परामर्श लिया करता था। इस मन्त्रिमण्डल के अस्तित्व से यह सिद्ध हो जाता है कि नगर शासन में लोकमत का भी कुछ हाथ रहता था। मन्त्रिमण्डल के सदस्य नगर की जनता के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे।

नगर शासन—इस बात का अनुमान करना सम्भवतः श्रुतिपूर्ण नहीं कि गुप्त काल में नगरों में म्युनिसिपल शासन की व्यवस्था थी, यद्यपि इस समय के म्युनिसिपल शासन का विस्तृत विवरण देने वाला कोई मगास्थनीज हमारी सहायता नहीं करता। स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि विषयों के समुचित शासन के लिए प्रत्येक मुख्य नगर में एक सभा होती थी। इस सभा का अध्यक्ष नगरपति कहलाता था जिसके लिए 'डागिक' शब्द का प्रयोग किया गया है। नगर निवासियों और व्यापारियों में कर वसूल कर 'डागिक' उनके हित के कार्यों पर व्यय करता था। स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान दिया जाता था। यदि कोई मनुष्य मुख्य मार्ग, स्नानागार, मन्दिर तथा भवन के निकट गच्छी फैलाते हुए पकड़ा जाता था तो वह दण्डभागी होता था और उसे एक पण दण्ड-कर के रूप में देना पड़ता था।

ग्राम शासन—ग्राम उस समय के शासन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई था। गाँव का मुखिया, जिसे ग्रामसेवक तथा ग्रामाध्यक्ष कहा जाता था, ग्राम शासन का अध्यक्ष होता था। मुखिया को शासन सम्बन्धी कार्यों में सहायता देने के लिए स्थानीय लोगों को एक सभा हुआ करती थी जिसमें राजकर्मचारी नहीं होते थे। ग्राम-सभा सरकार के लगभग समस्त कृत्यों का निर्वहन करती थी। यह ग्राम की सुरक्षा का ध्यान रखती थी, गाँववालों के मुकदमा का निणय करती थी, भूमिकर एकत्र कर राजकोष में जमा करती थी और ग्रामवासियों के सावजनिक हित के कार्य करती थी। ग्राम सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता था, इसका विवरण हमें ज्ञात नहीं। सदस्यों के लिए लेखो में 'महत्तर' शब्द के प्रयोग से यह अनुमान होता है कि विभिन्न वर्गों के वयोवृद्ध जनों को, जो अपनी आयु, अपने अनुभव और चरित्र के कारण जनता में प्रतिष्ठित एवं विख्यात होते थे, लोकमत द्वारा ग्राम-सभा का सदस्य मनोनीत किया जाता था। दामोदरपुर के ताम्रपत्रों द्वारा ग्राम शासन पर भी महत्वपूर्ण पड़ता है। इनके द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों के निम्न प्रकारों का उल्लेख

है—(१) महत्तर, (२) अष्टकुलाधिकारी—आठ कुलो के मुखिया, (३) ग्रामिक ग्राम के प्रधान व्यक्ति और (४) कुटुम्बिन—परिवार के मुख्य व्यक्ति । की सुविधा के दृष्टिकोण से ग्राम-सभा उपसमितियों का भी निर्माण करती थी उद्यान, सिंचाई, मन्दिर आदि के प्रबन्ध के लिए भिन्न भिन्न समितियाँ होती थीं । ग्राम-शासन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी जो प्रायः कर द्वारा को प्राप्त होता था । यद्यपि ग्रामवासियों का मुख्य उद्यम कृषि काय था तथापि प्रत्येक ग्राम में जुलाहे, कुम्हार, बढई, तेल बनाने वाले तथा सुनार इत्यादि भी थे जिनके द्वारा ग्राम-सभाओं को काफी आय होती थी । ग्रामों की सीमाओं का बहुधा दीवारों और नालियों द्वारा किया था । गुप्त-लेखों में सीमा निर्धारण नाली के प्रयोग के उदाहरण प्रचुरता से प्राप्त होते हैं ।

राज्य की आय के साधन—राज्य की आय के साधन प्रचुर और विभिन्न गुप्त-लेखों से पता चलता है कि करो की सख्या गुप्त-काल में अठारह थी किंतु नाम हमें ज्ञात नहीं । इसमें कोई संदेह नहीं कि करो में सबसे प्रमुख भूमि-कर था । कुछ स्थानों में भूमि कर के लिए 'भागकर' और कुछ स्थानों में 'उद्रग' शब्द प्रयोग किया गया है । भूमि की अवस्था के अनुसार कर सोलह प्रतिशत से लेकर प्रतिशत तक लगाया जाता था । 'भागकर' शब्द से यह स्पष्ट है कि कर उपज के द्वारा वसूल किया जाता था, अथवा मुद्राओं के रूप में अपेक्षाकृत कम । अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि के कारण उपज कम होने पर कृषकों के ऊपर स्वाभाविक रूप से अन्य वर्षों की तुलना में हल्का पड़ता था ।

चुगी-करो का उल्लेख गुप्त-कालीन अभिलेखों और स्मृतियों में काफी प्रचुरता से किया गया है जिससे यह पता चलता है कि चुगी द्वारा भी राज्य को पयत् होती थी । राज्य में जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, उन पर चुगी जाती थी । वनों, चरागाहों, बेकार भूमि तथा खानों पर राज्य का स्वामित्व और उनकी उपज को बेच कर अथवा उन्हें ठीके पर उठा कर राज्य काफी आय करता था । जंगल राजकीय आय का एक प्रमुख स्रोत समझा जाता था जिसका "गौल्मिक" नामक कमचारी के अधीन होता था । गुप्तों के समकालीन लेखों में पता चलता है कि गृह पशुओं, यथा गौ, बल इत्यादि और दूध, घी, आदि वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था । परन्तु हमें इस बात का स्पष्ट प्राप्त नहीं कि गुप्त सम्राटों ने भी यह कर लगाया अथवा नहीं । यह असम्भव कि गुप्तों की शासन प्रणाली में भी इस कर की व्यवस्था थी । व्यापारियों से जो कर वसूल किया जाता था, उसे गुप्त लेखों में "शुल्क" का नाम दिया गया है । गुप्तों के शासन-काल में भारत का आन्तरिक और बाह्य व्यापार काफी उन्नति पर और दोनों प्रकार के व्यापारियों द्वारा राज्य को काफी आमदनी होती थी । देशों बाहर से जो वस्तुएँ आती थीं, उन पर राज्य-कर लगाया जाता था । व्यापारी देशों राज्य की चुगी बचाने का प्रयत्न करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे दण्ड का भोग होना पड़ता था । नशीली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था किंतु इस कर का समाज में मद्यपान का अधिक प्रचार नहीं था । यदि गुप्त शासकों ने कर-प्रणाली में सम्बन्ध में इस काल के स्मृति ग्रन्थों के आदर्श को स्वीकार किया होगा, जैसा कि उनके लेखों द्वारा काफी अंश में यही प्रतीत होता है कि उन्होंने स्मृति-ग्रन्थों के आदर्श को परिपालन किया था, तो निश्चय ही प्रजा के ऊपर कर प्रभूत मात्रा में नहीं करते जाते थे ।

गुप्तों की शासन प्रणाली की सामान्य विवेचना—गुप्तों की शासन प्रणाली का हम पर्याप्त विवरण उपलब्ध है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह श्रेष्ठ और प्रशासनीय थी। केंद्र और प्रान्त दोनों में इसका संगठन सुन्दर था।^१ काफी जल्द ही अरस तक गुप्ता की शासन-व्यवस्था ने दश की बाहरी आक्रमणों और भीतरी उपद्रवों से सुरक्षित रखा। स्वयं गुप्तों के शासन-काल में हुए आक्रमणों का जिस सफलता के साथ सामना किया गया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि सना का संगठन काफी सुव्यवस्थित तरीके पर किया गया था और मना की शक्ति भी पर्याप्त थी। दण्डनीति के सम्बन्ध में न्याय और मानवता का मणि-वाचन-मयोग किया गया था। अपराधियों का अविनाश ही दण्ड का भागी बनना पड़ता था। परन्तु जमा कि मगस्थ नोज के विवरण द्वारा हम जान चुके हैं, वेस कठोर दण्ड नहीं निय जात थे। अपराधों की सख्या बहुत ही कम होन से यह बात स्पष्ट है कि दण्ड-नीति का विभाग कुशल और सजग था।

देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए गुप्त सम्राट् काफी सचेष्ट रहते थे। राज मार्गों के निर्माण और उसकी मरम्मत कराने का वे मदद ध्यान रखते थे। कृषि की उत्पत्ति के लिए बाँधों, झीलों और तालाबों का निर्माण किया जाता था। खाना और वन प्रदेशों से जनता के सामान्य सामग्रियाँ प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न किया जाता था। कृषि और व्यापार को राज्य की ओर से काफी प्रोत्साहन प्राप्त था।

इस बात का हम पिछले पृष्ठों में बलीभाति देख चुके हैं कि गुप्त सम्राट् निरकुश नहीं होते थे। लोकानुरञ्जन उनका प्रधान बल्य्य समझा जाता था। शासन की सम्पूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या सरकार में केन्द्रित नहीं थी। डॉ० अन्तेकर का बयन है कि गुप्त कालीन शासन-प्रणाली विदेशियों (शक, कुषाण पल्लव) की शासन व्यवस्था से कुछ परिवर्तित रूप में थी। इस काल का एक उल्लेख्य परिवर्तन ग्राम और नगर सभाओं के कार्यों और अधिकारियों में अभूतपूर्व वृद्धि है। ये सभ्यार्थ पहले भी वतमान थीं, पर उपलब्ध प्रमाणों से यह नहा सिद्ध होता कि इनका रूप वंसा ही गर सरकारी और इनका कायक्षेत्र उतना ही विस्तृत था जैसा कि चौथी शताब्दी से उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में पाया जाता है। सधि विग्रह का छोडकर सरकार या राज्य के बाकी सब काम ये करती थी। ये स्थानीय शासन-सभ्यार्थ जनता के दुःख दुःग के समान थी और इनकी कायक्षमता के कारण मभिति के प्रभाव का दुष्परिणाम विशेष रूप से प्रतीत न होने पाया। जनता के अधिकारों और स्वार्थों की सतकतापूर्वक रक्षा द्वारा ये ग्राम सभ्यार्थ राजा की अधिकाधिक हस्तगत करने की प्रवृत्ति की काफी रोकथाम करती थी। जनता से कर वसूल करने का काय अधिकतर ग्राम पचायत ही करती थी। यदि राज्य द्वारा नय और न्यायविशुद्ध कर लगाये जाते थे तो ये उन्हें वसूल करने से ही इ कर कर सकनी थी। मम्भीर अपराधों को छोडकर बाकी सब झगडों का निपटारा ग्राम पचायत ही किया करती थी।^१

लोक-कल्याण के काय करना और विद्या, कला तथा सस्कृति का राजकीय प्रोत्साहन प्रदान करना गुप्त-कालीन शासन-पद्धति की एक प्रशमनीय विशेषता थी।

१ 'We possess fairly detailed information about the Gupta government and its achievements and can well conclude that it was very well organised, both at the centre and in provinces
Vakatah Gupta Age, p 292

है—(१) महत्तर, (२) अष्टकुलाधिकारी—आठ कुला के मुखिया, (३) ग्रामिक—ग्राम के प्रधान व्यक्ति और (४) कुटुम्बिन्—परिवार के मुख्य व्यक्ति। ग्राम शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से ग्राम-सभा उपसमितियों का भी निर्माण करती थी। कृषि, उद्यान, सिंचाई, मन्दिर आदि के प्रबन्ध के लिए भिन्न भिन्न समितियाँ होती थीं। ग्राम-शासन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी जो प्रायः कर द्वारा ग्राम-सभाओं को प्राप्त होता था। यद्यपि ग्रामवासियों का मुख्य उद्यम कृषि काय था तथापि लगभग प्रत्येक ग्राम में जुलाहे, कुम्हार, बढ़ई, तेल बनाने वाले तथा सुनार इत्यादि भी होते थे जिनके द्वारा ग्राम-सभाओं को काफी आय होती थी। ग्रामों की सीमाओं का निर्माण बहुधा दीवाल और नालियों द्वारा किया था। गुप्त-लेखों में सीमा निर्धारण के लिए नाली के प्रयोग के उदाहरण प्रचुरता से प्राप्त होते हैं।

राज्य की आय के साधन—राज्य की आय के साधन प्रचुर और विभिन्न थे। गुप्त-लेखों से पता चलता है कि करो की सख्या गुप्त-काल में अठारह थी किन्तु उनके नाम हमें श्रात नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि करो में सबसे प्रमुख भूमि-कर होता था। कुछ स्थानों में भूमि कर के लिए 'भागकर' और कुछ स्थानों में 'उद्दग' शब्द का प्रयोग किया गया है। भूमि की अवस्था के अनुसार कर सोलह प्रतिशत से लेकर पच्चीस प्रतिशत तक लगाया जाता था। 'भागकर' शब्द से यह स्पष्ट है कि कर उपज के अर्ध द्वारा वसूल किया जाता था, अर्ध मुद्राओं के रूप में अपेक्षाकृत कम। इन प्रकार अनावृष्टि अथवा अनिवृष्टि के कारण उपज कम होने पर कृषकों के ऊपर कर भार स्वाभाविक रूप से अन्य वर्षों की तुलना में हल्का पड़ता था।

चुगी-करो का उल्लेख गुप्त-कालीन अभिलेखों और स्मृतियों में काफी प्रचुरता से किया गया है जिससे यह पता चलता है कि चुगी द्वारा भी राज्य को पक्का आय होती थी। राज्य में जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता था उन पर चुगी लगाई जाती थी। वनों, चरागाहों, बेकार भूमि तथा खानों पर राज्य का स्वामित्व होता था और उनकी उपज को बच कर अथवा उहे ठीके पर उठा कर राज्य काफी आय प्राप्त करता था। जंगल राजकीय आय का एक प्रमुख स्रोत समझा जाता था जिसका प्रबन्ध "गौलिभक" नामक कमचारी के अधीन होता था। गुप्तों के समकालीन वाकाटक नरेशों के लेखों में पता चलता है कि गह पशुओं, यथा गौ, बैल इत्यादि और दूध, घी, शहद आदि वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। परन्तु हमें इस बात का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं कि गुप्त सम्राटों ने भी यह कर लगाया अथवा नहीं। यह असम्भव नहीं कि गुप्तों की शासन प्रणाली में भी इस कर की व्यवस्था थी। व्यापारियों और शिल्पियों से जो कर वसूल किया जाता था, उसे गुप्त लेखों में 'शुल्क' का नाम दिया गया है। गुप्तों के शासन-काल में भारत का आन्तरिक और बाह्य व्यापार काफी उन्नति पर था और दोनों प्रकार के व्यापारियों द्वारा राज्य को काफी आमदनी होती थी। देश में बाहर से जो वस्तुएँ आती थी, उन पर राज्य-कर लगाया जाता था। व्यापारी यदि राज्य की चुगी बचाने का प्रयत्न करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे दण्ड का भागी होना पड़ता था। नशीली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था किन्तु इस कर से राज्य को ब्यून आय ही होती रही होगी क्योंकि फाह्यान के कथनानुसार तत्कालीन समाज में मद्यपान का अधिक प्रचार नहीं था। यदि गुप्त शासकों ने कर-ग्रहण के सम्बन्ध में इस काल के स्मृति ग्रन्थों के आदेश को स्वीकार किया होगा, जैसा कि उनके लेखों द्वारा काफी अंशों में यही प्रतीत होता है कि उन्होंने स्मृति-ग्रन्थों के आदेश का परिपालन किया था, तो निश्चय ही प्रजा के ऊपर कर प्रभूत मात्रा में नहीं लगाये जाते थे।

गुप्तों की शासन प्रणाली की सामान्य विवेचना—गुप्तों की शासन प्रणाली का हम पर्याप्त विवरण उपलब्ध है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह श्रेष्ठ और प्रशासनीय थी। केन्द्र और प्रान्त दोनों में इसका संगठन सुन्दर था।^१ काफी लम्बे अरसे तक गुप्ता की शासन-व्यवस्था ने देश का बाहरी आक्रमण और भीतरी उपद्रवों से सुरक्षित रखा। स्व-दगुप्त ने शासन-काल में दूरी के आक्रमण का जिस सफलता के साथ सामना किया गया, उससे स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता का संगठन काफी मजबूत स्थिति तरीके पर किया गया था और मेना की शक्ति भी पर्याप्त थी। दण्डनीति के सम्बन्ध में न्याय और मानवता का मणि-वाञ्छन-न्याय किया गया था। अपराधियों का अविलम्ब ही दण्ड का भागी बनना पड़ता था। परन्तु जमा कि मेगस्थनीज के विवरण द्वारा हम जान चुके हैं, बस कठोर दण्ड नहीं लिया जाता था। अपराधों की संख्या बहुत ही कम होने से यह बात स्पष्ट है कि दण्ड-नीति का विभाग कुशल और सजग था।

देश की समृद्धिवाली बनाने के लिए गुप्त सम्राट् काफी सचेष्ट रहते थे। राजमार्गों के निर्माण और उसकी मरम्मत कराने का वे मदद ध्यान रखते थे। कृषि की उन्नति के लिए बाँधों, सीला और तालाबों का निर्माण किया जाता था। खानों और खन प्रदेशों से जनता के सामान्य सामग्रियाँ प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न किया जाता था। कृषि और व्यापार को राज्य की ओर से काफी प्रोत्साहन प्राप्त था।

इस बात को हम पिछले पृष्ठों में भलीभाँति देख चुके हैं कि गुप्त सम्राट् निरकुश नहीं होते थे। लोकानुरञ्जन उनका प्रधान कर्तव्य समझा जाता था। शासन की सम्पूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या सरकार में केन्द्रित नहीं थी। डॉ० अल्तेकर का कथन है कि गुप्त कालीन शासन प्रणाली विदक्षिया (शक, बुधाय, पह्लव) की शासन व्यवस्था से कुछ परिवर्तित रूप में थी। इस काल का एक उल्लेख्य परिवर्तन ग्राम और नगर सभाओं के कार्यों और अधिकारियों में अभूतपूर्व वृद्धि है। ये संस्थायें पहले भी वर्तमान थीं, पर उपलब्ध प्रमाणों से यह नहीं सिद्ध होता कि इनका रूप वसा ही गर-सरकारी और इनका कार्यक्षेत्र उतना ही विस्तृत था जैसा कि चौथी शताब्दी से उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में पाया जाता है। सधि विग्रह का छोड़कर सरकार या राज्य के बाकी सब काम ये करती थीं। ये स्थानीय शासन-संस्थायें जनता के दृढ़ दुःख के समान थीं और इनकी कामक्षमता के कारण ममिति के अभाव का दुष्परिणाम विशेष रूप से प्रतीत न होने पाया। जनता के अधिकारों और स्वत्वा की सतकतापूर्वक रक्षा द्वारा ये ग्राम संस्थायें राजा की अधिकाधिक हस्तगत करने की प्रवृत्ति की काफी रोकथाम करती थीं। जनता से कर वसूल करने का काम अधिकतर ग्राम पचायत ही करती थीं। यदि राज्य द्वारा नये और न्यायविरुद्ध कर लगाये जाते थे तो ये उन्हें वसूल करने से ही इन्कार कर सकती थीं। गम्भीर अपराधों को छोड़कर बाकी सब शगडा का निपटारा ग्राम पचायतों ही किया करती थीं।^१

लोक-कल्याण के काम करना और विद्या, कला तथा संस्कृति का राजकीय प्रोत्साहन प्रदान करना गुप्त-कालीन शासन-वृद्धि की एक प्रशंसनीय विशेषता थी।

१ "We possess fairly detailed information about the Gupta government and its achievements and can well conclude that it was very well organised, both at the centre and in provinces
Vakatah Gupta Age, p 292

गुप्त सम्राटों की कलागुरुगीता और साहित्य-सम्बन्धन की मोनोवृत्ति पर हम पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार का भी गुप्त सम्राट काफी ध्यान रखते थे। डॉ० अल्तेकर के ही शब्दों में, "अथ युग की अपेक्षा इस काल के बहुत अधिक शिलालेख और ताम्रपत्रादि उपलब्ध हैं जिनमें पता चलता है कि शिक्षा के प्रसार और ज्ञान की वृद्धि की प्रशसनीय आकांक्षा से प्रेरित होकर सरकार शिक्षा सस्था और विद्वानों को खसकर दान और सहायता देती थी। राज्य द्वारा मन्दिर-निर्माण की प्रवृत्ति भी तक्षण, स्थापत्य, चित्रण और नृत्य आदि नलित कलाओं की उन्नति में बहुत सहायक सिद्ध हुई।"^१

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर हम सुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ० अल्तेकर के शब्दों में कह सकते हैं "We may, therefore be well proud of the Gupta administrative system which served as the ideal for contemporary and later states"^२

सामाजिक जीवन

गुप्त युग के सामाजिक जीवन में हमें कुछ विशेषतायें स्पष्टाई पड़ती हैं, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि इन विशेषताओं का उदभव पहले हो चुका था, इस समय वे और अधिक दृढ़ीभूत हो गई। हमने मौर्य-युगीन सामाजिक अवस्था के अतगत जिन विशिष्ट तत्त्वों का अध्ययन किया था, उनमें से कई का प्रचलन इस काल में था और पहले की अपेक्षा अधिक प्रबलतर रूप में था। गुप्त सम्राटों के सुदीर्घकालीन शासन ने उत्तर भारत में और उनके समकालीन नरेशों ने दक्षिण भारत में शान्ति तथा सुव्यवस्था की स्थापना करके पिछले युग के सामाजिक जीवन की विशेषताओं को देश की भूमि पर अच्छी तरह से जमन का जवसर प्रदान किया। मौर्य काल में भारतवासियों के जिस समृद्ध भौतिक जीवन का उल्लेख हमने किया है उसको इस युग की शान्ति ने और अधिक पनपने की सुविधा दी। गुप्त-काल के साहित्य ग्रंथों से, सौभाग्यवश जिनकी सख्या काफी अधिक है, हमें इस काल के लोगों के इहलोकपरक जीवन का पर्याप्त विशद विवरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार विदेश यात्रा के सम्बन्ध में जिम निस्सकोचपूर्ण मनावृत्ति का अध्ययन हमने मौर्य-काल की सभ्यता के सम्बन्ध में किया है, उनका और अधिक सबल प्रसार गुप्त-काल में था। भारतवासियों के श्रेष्ठ नैतिक चरित्र की प्रशंसा यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने की थी गुप्त-काल में चीनी यात्री फाह्यान ने भी प्रशंसापूर्ण शब्दों में ही लोगों के चरित्र का उल्लेख किया है और यह सचमुच मनोरञ्जक है कि ह्यु-काल के भारतीयों की चारित्रिक श्रेष्ठता का वर्णन ह्युनसांग ने भी किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ विषयों में सामाजिक जीवन का प्रवाह अविच्छिन्न रहता है जब तक कि कोई प्रबल अवरोधक शक्ति बीच में न आ पड़े, समाज का जीवन चलता ही रहता है। अतएव हमें यह जानकर आश्चर्य न करना चाहिए कि बहुत-सी बातों में गुप्त काल का सामाजिक जीवन मौर्य काल के और कुछ बातों में अपने परवर्ती काल के सामाजिक जीवन से काफी समानता रखता है। यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि भारतीय समाज का मूल ढाँचा आज भी बहुत कुछ बातों में वदिक कालीन सामाजिक रचना में मिलता जुलता है।

परन्तु जहाँ हम एक ओर समाज के संगठन में कोई मौलिक अंतर नहीं दिखाई

१ प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, पृ० २३७

२ *Vakataka Gupta Age*, p 294

पडता, वही दूसरी ओर कुछ बातों में मर्दव परिवर्तन हाता चला गया है । भारत के सामाजिक सगठन की यह विशेषता रही है कि अपनी जीवन रक्षा के हतु इसने सदैव अपने को युग की परिस्थितिया के अनुकूल परिवर्तित करन का प्रयास किया है और इस परिवर्तन के लिए कभी किसी महान सामाजिक श्राति को आवश्यक नहीं समझा गया । इस कारणवश हम गुप्त-काल के सामाजिक जीवन में अवश्य ही कुछ नवीनतायें दिखलाई पडेंगी । गुप्त काल के पूव के इतिहास की पढन से हम यह तो विदित हो ही चुका है कि भारत में विदेशी जातियों के आक्रमण हुए और उन्होंने अपने राज्यों की स्थापना कर ली । ये विदेशी जातियाँ भारतीय समाज में प्रवेश करने लगी, अतएव स्मृतिकारों ने इस विषय में अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखा । वे इन जातियों को समाज से बहिष्कृत तो कर नहीं सकते थे क्याकि ऐसा करना न तो हितकर था और न सम्भव ही । अतएव ब्राह्मण स्मृतिकारों ने उनको समाज में तो मिला लिया परन्तु वे उनकी अभारतीय उत्पत्ति से भलीभाँति परिचित थे, अतः उन्होंने उनको क्षत्रिय स्वीकार करके भी उन्हें 'श्रात्य' की उपाधि दी जिससे विदेशी जातियाँ दण के क्षत्रियों के सम-कक्ष न हो सकीं । हम यह स्मरण रखना चाहिए कि मौर्य युग के उपरान्त पुष्यमित्र शुंग और सातवाहन नरेशों के शासन-काल में ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, उसको गुप्त काल में विशेष प्रोत्साहन और बल प्राप्त हुआ जिससे उसके सामाजिक जीवन पर कुछ प्रतिक्रिया हाता स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक भी था । भारतीय सीमाओं में बौद्धधर्म प्रचार पहुँचने की अपक्षा काफी कम हो गया, अतएव उस गुधार आन्दोलन का प्रभाव क्षीण हा गया जिसकी बौद्ध धर्म न जन्म दिया था । वैिक धर्म के पुनरुत्थान के फलस्वरूप कुछ ऐसे सामाजिक नियमों का उत्पन्न हुआ जिससे वर्ण व्यवस्था को जटिल हाने का अवसर प्राप्त हुआ । क्षत्रिया और वश्यों के उपनयन का गुप्तकाल में उत्साहरहित दृष्टि से दखा जाने लगा जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में खाई उत्पन्न हो गई । फलस्वरूप व्यापार, उद्योग धंधों आर उपयोगी कलाओं का विकास को काफी धक्का पहुँचा । इसी प्रकार यद्यपि गुप्त काल में भी अन्नवर्ण विवाह और विभिन्न वर्गों के बीच भोजन-पान के सम्बन्ध प्रचलित थे, तथापि इस युग के स्मृतिकार इस प्रकार के सम्बन्ध को अनुचित बतलाने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि आनेवाली शताब्दिया में जातिभेद काफी बढ़ता गया और हिन्दुओं के सामाजिक सगठन की विदक्षिया का भी अपने में पचा लेने की शक्ति का बहुत अधिक् हास हो गया । कुछ अय नियमों से भी समाज के स्वस्थ जीवन को हानि पहुँची । गुप्त काल में कयाओं के विवाह की अवस्था घटाकर १२ या तेरह वर्ष कर दी गई जिससे न केवल स्त्री शिक्षा का प्रचार कम हो गया, बल्कि बालकों की विवाह-अवस्था भी कम कर देनी पडी और शिक्षा-समाप्ति पश्चात् ब्रह्मचर्य पालन असम्भव हो गया ।

वर्ण व्यवस्था—अय युगा की भाँति गुप्त युग में भी समाज की आधारशिला वर्ण-व्यवस्था ही था । इस बात में सन्देह की गुजाइश कम है कि वर्ण व्यवस्था के दिन नियमों की रचना पूर्ववर्ती युगा में की जा चुकी थी उनका परिपालन इस समय किया जाता था । हमने गुप्त और मौर्य युगा का सामाजिक जीवन की कुछ विशेषताओं पर नृष्टिपात किया है जिससे स्पष्ट हा जाता है कि समाज के कुछ नियमों में अभी परिवर्तन का समावेश नहीं हो पाया था । एक उदाहरण दे देना अनुचित नहीं होगा । जिस प्रकार कौटिल्य ने अथशास्त्र में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए विभिन्न वस्तियों का विधान किया है, उसी प्रकार बराहमिहिर ने 'बृहत्संहिता' में भी इन चारों वर्णों के लिए अलग-अलग वस्तियों की व्यवस्था की है । गुप्त काल के स्मृति ग्रन्थ अन्तर्जातीय विवाहों और भोजन पान के सम्बन्ध को अनुमति नहीं प्रदान करते,

हालांकि उहे गैर-कानूनी करार नहीं करते। इस प्रकार सैद्धान्तिक रूप में गुप्त-युग वर्ण नियमों की जटिलता के प्रारम्भ का युग था। परन्तु व्यावहारिक रूप में इस बात के समुचित प्रमाण मिलते हैं कि सामाजिक नियम अभी बहुत कठोर नहीं होने पाये थे। साधारण तौर पर विवाह अपने वर्ण में ही होते थे किन्तु अन्तर्वर्ण विवाहों का प्रचलन भी था। उच्च वर्ण के पुरुष अपने से निम्न वर्ण की स्त्रियों के साथ विवाह कर लेते थे। इस प्रकार के विवाह को स्मृति-ग्रन्थों में अनुलोम विवाह की संज्ञा दी गई है। एक गुप्त-कालीन लेख से इस बात का पता चला है कि एक ब्राह्मण युवक ने क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह किया था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन जो ब्राह्मण वंश का था, ने प्रभावतीगुप्ता के साथ, जो वैश्य वर्ण की थी, विवाह कर लिया था। यह एक मनोरञ्जक बात है इस युग के स्मृतिकार अनुलोम विवाह द्वारा परिणीता पत्नी को धार्मिक यज्ञों के अनुष्ठान का उसके पति के साथ अधिकार देते हैं, यदि उस पति के कोई सवर्ण पत्नी न ही।

प्रतिलोम विवाहों को, जिनमें पत्नी उच्च वर्ण की होती थी और पति उससे निम्नतर वर्ण का याज्ञवल्क्य ने कानूनी माना है। समाज में इस प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। कादम्बो ने अपनी पुत्रियों का विवाह वैश्य गुप्तों के साथ किया था, यद्यपि कादम्ब नरैर्द ब्राह्मण थे। इस प्रकार गुप्त युग में अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि लोकनाथ नामक व्यक्ति की माता का पूर्वज ब्राह्मण था, परन्तु उसने शूद्रा स्त्री को अपनी पत्नी बनाया था। संस्कृत नाटकों के अध्ययन से विदित होता है कि उच्च वर्ण के ब्राह्मण वैश्याओं और उनको दासियों की पुत्रियों के साथ भी विवाह कर लेते थे। 'कुलशीलवान' ब्राह्मण चारुदत्त ने जो 'मञ्चकटिक' नाटक का नायक है, वसन्तसेना नाम की सुविख्यात गणिका से विवाह कर लिया था। इसी नाटक में सर्वलोक नामक ब्राह्मण भी वसन्तसेना की दासी मदनिका से विवाह कर लेता है। हमने आशुतोष के इतिहास में ब्राह्मण वर्ण के एक सातवाहन नरेश को रुद्रदामन् एक महाक्षत्रप की कन्या के साथ विवाह करते हुए पढ़ा है। गुप्त-काल में भी विदेशियों की कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार कर लेने की घटनाओं के उल्लेख मिलते हैं।

विभिन्न वर्णों के बीच भोजन-पान का सम्बन्ध गुप्त काल में निषिद्ध नहीं समझा जाता था। यह स्वाभाविक ही था कि जब अन्तर्जातीय विवाहों का समाज में प्रचलन था तो भोजन पान के विषय में प्रतिबन्ध अधिक कठोर नहीं हो सकता था। शूद्रों को छोड़ कर प्रायः अन्य वर्णों के लोग परस्पर एक दूसरे के साथ खान पान का सम्बन्ध रखते थे। परन्तु याज्ञवल्क्य ने कृषक, नाई और अहीर के साथ भोजन करने की आज्ञा दे दी है, यद्यपि समाज में ये लोग शूद्र समझे जाते थे।

अपने वर्ण के अनुसार व्यवसाय ग्रहण करना, गुप्त काल में एक नियम के रूप में नहीं था। वस्तुतः ऋग्वैदिक काल से लेकर आज तक कभी भी यह बात पूर्ण रूप से नहीं पाई गई। लोग अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार अपने वर्ण के प्रतिबन्ध भी व्यवसाय चुनते रहे हैं और आज भी ब्राह्मण योद्धाओं, ब्राह्मण व्यापारियों तथा वैश्य अध्यापकों का अभाव नहीं है। गुप्त युग में भी अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि लोग अपने वर्ण के अनुकूल व्यवसाय अपनाने के नियम का पालन नहीं करते थे। स्मृतियाँ ही इस बात का प्रचुर प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि ब्राह्मणों ने ही अब्राह्मण व्यवसायों को ग्रहण किया था और स्मृतियों के प्रमाण की पुष्टि भ्रम स्रोतों द्वारा भी हो जाती है। ऐतिहासिक व्यक्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने

अपन वर्णानुबल व्यवसाय को बदल कर अपने से निम्नतर वर्णों के व्यवसाय को ग्रहण किया था। मगूरशमन ब्राह्मण था किन्तु उसने स्वेच्छापूर्वक क्षत्रिय-वृत्ति को अपना लिया और कादम्ब वंश की रीव डाली। महाराज मातविष्णु एवं ब्राह्मण सत्त इन्द्र-विष्णु के वंशज थे। विध्यशक्ति भी ब्राह्मण थे किन्तु योद्धा के काय को ग्रहण कर उन्होंने वाकाटक राजवंश की स्थापना की। इसी प्रकार क्षत्रिया द्वारा भी निम्नतर वर्ण के व्यवसाय ग्रहण करने के उदाहरण मिलते हैं। पाँचवीं शताब्दी के एक लेख में विदित होता है कि एक तैलिक-श्रेणी के प्रमुख अधिकारी क्षत्रिय थे। यह भी सम्भव ही सकता है कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के अध्यापन इत्यादि व्यवसाय को भी ग्रहण किया रहा हो।

वैश्य का कोई सुनिश्चित व्यवसाय इस समय नहीं था। आधिकांश वैश्य उद्योग घघा तथा व्यापार में लगे हुए थे। कृषक, व्यापारी, पशु पालक, सुनार, बदर्द, जुलाहे, मालाकार इत्यादि जातियाँ काफी विकास को प्राप्त कर चुकी थी। ये जातियाँ अपनी-अपनी जातियों के अधिक ध्यान रखती थीं। यह सम्भव है कि आज की भाँति अनेक कृषक, सुनारों या जुलाहों को अपने वैश्य होने का कोई ध्यान ही न रहता रहा हो और वे अपनी जाति को ही अपनी मूल जाति समझते रहे हों। वैश्य वर्ण के द्वारा क्षत्रियों का व्यवसाय ग्रहण कर लेने के दृष्टान्तों का भी अभाव नहीं है। यह अस्मभव नहीं कि गुप्ता की सेना में वैश्य सैनिक रहें हों।

ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त-युग में शूद्रों की अवस्था पहले की अपेक्षा कुछ सन्तोषजनक थी। शूद्रों के विषय में इस काल के स्मृतिकारों का दृष्टिकोण काफी उदार प्रतीत होता है। याज्ञवल्क्य ने शूद्रों को व्यापारी, कृषक और कारीगर होने की अनुमति दी है और इसमें कोई सन्देह नहीं कि शूद्रों ने इस मुअवसर से अवश्य लाभ उठाया। कुछ शूद्रों ने सय वृत्ति को भी अपनाया था और कुछ तो सेना के पदाधिकारियों भी हो गये थे। शूद्रों के राजा होने का प्रमाण भी मिलता है। ह्वेनसांग ने लिखा है कि मतिपुर का राजा शूद्र जाति का था।

अत्यजों की गुप्तकालीन हिन्दू समाज में बड़ी शोचनीय अवस्था थी। समाज में उनकी उपस्थिति इस बात को सिद्ध करती है कि स्पृश्यास्पृश्य का विचार समाज में अवश्य विद्यमान था। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शूद्र और अत्यज एक ही जाति के नहीं थे वरन् भिन्न भिन्न होते थे। शूद्रों की स्थिति के विषय में हमने ऊपर पढ़ा है, जिससे स्पष्ट है कि उनकी अवस्था बुरी न थी, किन्तु अत्यजों को लोग छूना तक अपराध समझते थे। पाण्ड्याण ने अत्यजों अथवा चाण्डालों के लिए लिखा है कि वे नगर के बाहर रहते हैं। जब वे नगर में प्रवेश करते हैं तो सूचना देने के लिए लकड़ी से ढोल बजात चलते हैं जिससे लोग उनके भाग से हट जायें तथा उनका स्पृश बचाकर चले। केवल चाण्डाल ही मछली मारते, मृगया करते और मांस बेचते थे। गुप्त-कालीन समाज में मिश्रित या सकर जातियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। स्मृतिग्रन्थों में लिखा है कि अन्तवर्ण विवाहों के द्वारा सकर जातियाँ उत्पन्न होती हैं। किन्तु यह दृष्टिकोण जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाया था। जसा कि हमने पीछे देखा है, समाज के उच्चवर्ण के लोग भी अन्तवर्ण विवाह करते थे। उनकी सत्तानों की जगति का निर्धारण उनके पिताआ की जाति से होता था। हा, जब समाज में अन्तवर्ण विवाहों का प्रचलन बहुत बढा हो गया तब स्मृति ग्रन्थों का दृष्टिकोण सकर जातियों के सम्बन्ध में कुछ माय समझा जाने लगा। मूर्द्धविम्ब, अम्बुष्ठ, पारशव, उग्र, करण आदि मन्त्र जातियों के नाम समकालीन स्मृति ग्रन्थों में मिलते हैं।

समाज में विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध प्रायः मधुर और सौहार्दपूर्ण

थे। चाण्डाला और शूद्रा को छोड़कर अन्य जातियां में परस्पर खान-पान का व्यवहार होता था। परन्तु हम देण चुके हैं, यद्यपि शूद्रा को सवण लोगो के साथ भोजन पान का अधिकार प्राप्त न था तथापि उनकी स्थिति अन्य युगो की अपेक्षा अधिक उत्तम थी। अन्तर्वर्ण विवाहा के प्रचलन से यह सिद्ध हाता है कि अभी समाज में जातियो के सामाजिक सहवास पर बाई कडा प्रतिबन्ध नही लगने पाया था। समाज में ब्राह्मणों को सबसे अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनको कुछ सुविधायें प्राप्त थी जो अन्य जातियां के लिए नही थी। 'मृच्छकटिक' नाटक से पता चलता है कि 'यायालय' में यद्यपि चाण्डाल को हत्यारा सिद्ध कर दिया जाता है तथापि उसे उमने ब्राह्मण जन्म व कारण मृत्यु-दण्ड से मुक्त कर दिया जाता है। अपन चरित्र की उत्कृष्टता और पाण्डित्य के कारण ब्राह्मण सब जातियो के द्वारा सम्मानित किये जात थे। समाज में क्षत्रियो का भी काफी अधिक सम्मान होता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जातियाँ सम्पूर्ण समाज को श्रद्धा और सम्मान की अधिकारिणी समझी जाती थी। वैश्य लोग अपनी गणनीयता के लिए विख्यात थे। फाह्यान में गुप्त काल के वैश्या के विषय में लिखा है "जनपद के वैश्या के मुखिया लोगो ने नगर में सदावर्त और औपघालय स्थापित कर रक्षक हैं। देश के निर्धन, अपग, भ्रनाथ, विधवा नि सन्तान लूने, लंगड और गेगी लोग इस स्थान पर जाते हैं और सब प्रकार की मुावधा तथा सहायता प्राप्त करते हैं।" गुप्त-काल के वैश्या की उदारता और दानशीलता आज के व्यापारी वर्ग के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है।

गुप्तकालीन समाज में दास प्रथा विद्यमान थी और इस सम्बन्ध में इस काल के स्मृति-ग्रन्थों में जो नियम दिये गये हैं, वे इस प्रथा को कुछ विकसित रूप में प्रदर्शित करते हैं। नारद स्मृति में दास प्रथा के सम्बन्ध में काफी सूक्ष्म विवचन मिलता है। युद्ध-बन्धियों को दास बनाने की प्रथा प्राचीन मालूम पडती है और गुप्त-काल में भी इसका प्रचलन था। जो ऋणकर्ता अपना ऋण अदा नही कर पाते थे उनको अपने ऋणदान का दासता स्वीकार कर लनी पडती थी। नारद ने इस प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। हारे जुआरी को भी दास बन जाना पडता था। इस प्रकार के एक दास का उल्लेख हम 'मृच्छकटिक' नाटक में पाते हैं। भारतवर्ष में दासता सम्भवतः कभी भी जाजीवन नही होती थी। ऋणकर्ता, जुआरियो और युद्ध-बन्धियों को अपनी दासता से मुक्त होने का अधिकार प्राप्त था। यद्यपि दासों के साथ व्यवहार उनके स्वामियों के स्वभाव पर निर्भर करता था तथापि इस बात में कोई सन्देह नही कि भारत में यूनान और रोम की भाँति दासों के प्रति कठोर व्यवहार नही किया जाता था। इस सम्बन्ध में हम मौर्य-कालीन सभ्यता के अध्याय में कुछ विचार कर चुके हैं।

पारिवारिक जीवन—सम्मिलित कुटुम्ब के ऊपर गुप्त काल का हिन्दू समाज आधारित था। इस काल के स्मृति-ग्रन्थों में सम्मिलित कुटुम्ब की प्रथा को प्रशसनीय बताया गया है और पिता के जीवन-काल में परिवार के विभाजन की निन्दा की गई है। गुप्तकालीन अभिलेखों से भी सम्मिलित कुटुम्ब के अस्तित्व का परिचय प्राप्त होता है। एक लेख से हमें पता चलता है कि एक दानकर्ता अपने अपनी माँ, पत्नी, एक पुत्र एक पुत्री, दो भतीजों और दो भतीजिया के आध्यात्मिक कल्याण के लिये दान करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पिता की मृत्यु के बाद भाई पूरे परिवार के माय ही रहा करते थे।

नारियो की स्थिति—गुप्तकालीन समाज में नारियो की स्थिति पिछले युगों की

अपेक्षा कुछ गिरी हुई प्रतीत होती है। स्त्रियों के विवाह की अवस्था घटा दिये जाने से उनके लिए सामान्यतया उच्च शिक्षा का द्वार अवरुद्ध हो गया था और विवाह के सम्बन्ध में भी उनको किसी प्रकार पतिवरण की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं थी। कुछ स्मृति-ग्रन्थों में पिताओं के लिए यह अनिवार्य ठहराया गया है कि वे अपनी कन्या का विवाह उनके यौवन के पूर्व ही कर दें। नारद और याज्ञवल्क्य ने तो यहाँ तक लिख दिया कि जो पिता अपनी कन्या का विवाह उसके राजस्वला होने के पूर्व नहीं करता है उसे नरक जाना पड़ेगा। गुप्तकालीन स्मृति ग्रन्थ स्त्रियों को वैदिक शिक्षा देने की अनुमति नहीं प्रदान करते। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च कुलों में नारियों की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक शिक्षा भले ही उनको प्राप्त न होती रही हो, किन्तु वे निरक्षर अथवा अशिक्षित नहीं होती थीं। आश्रमवासिनी कन्यायें इतिहास और पुराण का अध्ययन करती थीं। वे न केवल काव्यों की ही समझ सकती थीं, अपितु स्वयं भी पद्य रचना कर लेती थीं। 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' में अनसूया शकुन्तला के छन्दोबद्ध प्रणय-मन्देश को समझ लेती है। ललित कलाओं में स्त्रियाँ की निपुणता के उल्लेख गुप्तकालीन साहित्य ग्रन्थों में प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। महाकवि कालिदास ने आदश पत्नी के अथ गुणों के साथ उसकी ललित कला निपुणता का भी उल्लेख किया है। शकुन्तला की सखी अनसूया चित्रकला में और यज्ञ की पत्नी चीणावादन में कुशल थी। 'अमरकोष' जो गुप्तकाल की रचना है, में नारी शिक्षिकाओं (उपाध्याया और उपाध्यायी) तथा वैदिक मंत्रों की शिक्षा देनेवाली नारियों का उल्लेख किया गया है। परन्तु यह सम्भव है कि 'अमरकोष' का यह उल्लेख केवल काव्यायन तथा अन्य पूर्व ब्याकरणों का अनुकरण मात्र हो।

गुप्तकालीन समाज में विधवा विवाह का प्रचलन किस सीमा तक था, यह कह सकना कुछ कठिन अवश्य है। 'अमरकोष' से पता चलता है कि एक द्विजमा पुरुष पुनर्भू (विवाहित विधवा) को अपनी प्रमुख पत्नी भी बना सकता था। चन्द्रगुप्त-द्वितीय ने अपने अग्रज की विधवा पत्नी से विवाह किया था। नारद और पराशर ने विधवाओं के पुनर्विवाह का नियमानुकूल बतलाया है, किन्तु अन्य स्मृतिकारों ने विधवाओं के लिए ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम के जीवन को आवश्यक कहा है। बृहस्पति ने तो यहाँ तक कहा है कि विधवा स्त्री को अपने पति के साथ उसकी चिता पर जल जाना चाहिए। सती प्रथा का प्रचलन सम्भवतः समाज में था। कालिदास के नाटकों और 'मृच्छकटिक' में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इस सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक घटना का भी जिक्र मिलता है। जब हूणों के आक्रमण का सामना करते हुए गन ५१० ई० के लगभग गोपराज ने रणभूमि में वीरगति पाई तो उसकी पत्नी उसकी चिता पर जलकर मर गई। आगे के युग में द्राण ने भी हर्ष की माता को उसके पिता की मृत्यु शय्या पर पड़े रहने के कारण सती होने के लिये उद्यत बतलाया है, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि गुप्त और हर्षकालीन भारत में सती प्रथा का पर्याप्त प्रचार नहीं होने पाया था। बृहस्पति को छोड़कर अन्य किसी भी समकालीन स्मृतिकार ने सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। जो विधवायें पुनर्विवाह नहीं करती थीं, वे अत्यन्त सादा और संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करती थीं। वे आभूषण और अन्य विलास सामग्रियों के प्रयोग अपने लिए बजनीय समझती थीं।

ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व की प्रथा गुप्तकालीन समाज में कुछ सीमा तक अवश्य विद्यमान थी। यद्यपि गुप्त-काल की कलाकृतियों में नारी प्रतिमाओं के ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं है तथापि अभिजात कुलों की स्त्रियाँ घरों से निकलने

पर घूँट अथवा पदों का प्रयोग करती थी। परन्तु इस युग में पदों की प्रथा विशेष बढोर नहीं थी।

वस्त्राभूषण—गुप्त-काल के साहित्यिक ग्रंथों और कलाकृतियों से इस समय के वस्त्राभूषण पर प्रचुर प्रकाश पडता है। पुरुषों का वस्त्र साधारणतया एक अधोवस्त्र (धोती) तथा उत्तरीय होता था। बिना सिले हुये वस्त्र पहनने का रिवाज ही अधिक था। यद्यपि विदेशी सीधियनो न कुछ सिले हुए कपडों, जैसे कोट तथा पायजामा का प्रचलन देश में किया, तथापि गुप्त मन्नाटों ने अधिकतर धोती और उत्तरीय को ही अपनाया। धोती और उत्तरीय ही सम्भवतः देश की राष्ट्रीय वेशभूषा थी। पुरुषों के द्वारा सिर पर उष्णीय (पगडों) पहने जाने की सूचना भी मिलती है।

स्त्रियों की पोशाक गुप्त काल में भी बहुत कुछ भ्राज जसी थी। हाँ, आजकल की फैशनेबिल महिलाओं के यूरोपियन ड्रेस उस समय अज्ञात थे। साडी तथा पेटिकोट ही उस काल की नारियों के सामान्य वस्त्र थे। कहीं-कहीं एक लम्बी साडी से ही दोनों वस्त्रों का काम चल जाता है। जैकट, ब्लाउज और फ्राका का प्रयोग विदेशी सीधियन नारियाँ करती थी, परन्तु भारतीय नारियों में इनका प्रयोग लोकप्रिय नहीं हो सका। नाचनेवाली भारतीय लडकियाँ भी सीधियन नारियों की पोशाक पहन लेती थी। बाघ की गुफाओं में अनेक स्त्रियों के चित्र बने हुए हैं जिनमें स्त्रियाँ को साडी और चोली पहने हुए दिखाया गया है। अजन्ता के चित्र में एक स्त्री छोट की अँगिया पहने हुए चित्रित की गई है। स्त्रियों की साडियाँ बहुधा रंगीन हुआ करती थी।

सूती कपडे का प्रचलन अधिक था किन्तु श्रुतों के अनुसार ऊनी और रेशमी कपड पहनना भी गुप्त काल के भारतवासी जानते थे। फाह्यान के विवरण से तो ऐसा मालूम पडता है कि भारतवासी ऊनी और रेशमी कपडे का प्रयोग बहुतायत से किया करते थे। रेशमी कपडा सम्भवतः इस समय भी चीन से आता था जिसका उल्लेख महाकवि कालिदास ने 'चीनाशुव' शब्द के द्वारा किया है। रेशमी वस्त्र की स्त्रियों में लोकप्रियता का उल्लेख कुमारगुप्त प्रथम के मन्दसौर अभिलेख में भी किया गया है। अभिलेख में एक स्थान पर उपमा के रूप में कहा गया है कि जैसे एक युवती स्त्री सुवर्ण हार धारण किये हुए, पान और पुष्पों से युक्त भी अपने प्रेमी से एकान्त में मिलने नहीं जाती, जब तक कि वह रेशमी वस्त्र न पहन ल उमी प्रकार पृथ्वी का वह भाग (नगर) उन लोगों से विभूषित था मानो वे रेशमी वस्त्र धारण किये गये हैं जो स्पष्ट में तथा विभिन्न रंग के कारण आँखों को आनन्ददायक है।^१

गुप्तकालीन साहित्यिक ग्रंथों और कलाकृतियों द्वारा इस काल के स्त्री पुरुषों की अलंकारप्रियता तथा विभिन्न प्रकार के आभूषणों का परिचय प्राप्त होता है। स्त्रियों के आभूषण विविध प्रकार के तथा नेत्रों को भले लगनेवाले होते थे। सोने तथा मोतियों के हारों का सौंदर्य अद्भुत होता था। 'मृच्छकटिक' में चारुत्त की स्त्री वसन्तसेना के लिए मोतियों के जो हार भेजती है, उसके वर्णन में पता चलता है कि इस समय के सुवर्णकार निपुण और कलात्मक अभिरुचि-सम्पन्न होते थे। कम से कम छ प्रकार की करधनियों (मेखला) का उल्लेख मिलता है। कड़ों, अँगुठियों और केयूरो (बाजू

१ 'तारुण्यकान्त्युपचितोपि सुवर्णहारताम्बूलपुष्पविधिना समलकृतोपि नारीजन प्रियमुपति न तावदस्यां यावन्न पट्टमयवस्त्रमुपगानि घत्त स्पशता वर्नान्तरविभागचित्रेण नेत्रसुभगेन घैरसकलमिद भितितलमलकृतपटटवःत्रेण ।'

बन्दी) का प्रयाग बहुलता से किया जाता था। पैरो में काफी अधिक सख्या में बड़े पहने जाते थे। घघरूवाले आभूषणों को भी स्त्रियाँ पैरो में पहनती थीं। कालिदास ने सुन्दरियों के 'आशिञ्जित नूपुर' चरणा का उल्लेख किया है। पुरुषों को भी गहने पहनने का बड़ा शौक था। राजकुल के पुरुष विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करते थे। महाकवि कालिदास के रघुवंश में विदित होता है कि इन्दुमती के स्वयंवर में जो नरेश और राजकुमार आये थे, वे 'उदारनेपथ्यभूत', अर्थात् बढिया वेसाभूषा धारण किये हुए थे और कैयूर (विजायठ) अम्लीयन (अमूठी) और हार पहने हुये थे। मेघदूत राक्षस अपन हाथ में कनकचलय पहने था जो उसको विरह कुशलता के कारण ढीला ढ गया था। साहित्य प्रयोगों से स्पष्ट पता चलता है कि केवल राजा तथा उनके सामन्त आदि ही नहीं, वरन उनके अनुचर तथा सेवक भी आभूषण पहना करते थे। 'दूहत्सहिता' कहा गया है कि केवल राजा-रानियों तथा राजसभा के परिचारक-परिचारिकाओं ने ही नहीं, वरन धार्मिक अनुष्ठानों में सलग्न पुरुषों को भी गहने पहनने चाहिए। हाठपुर (राजशाही, बगल) में पुरुषों की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जिनके वक्षस्थल रज्जोपवीत के साथ कटि पर कटिवध तथा उदर में उदरबध आदि गहने दिखलाई देते हैं। 'धमरकोप' ने ऐसे अनेक शब्दों की एक लम्बी सूची मिलती है जिनसे भिन्न प्रकार के आभूषणों का पता चलता है। सिर, ललाट, कानों, नाक, कलाइयों, गालों, अँगुलियों, कमर तथा पैरों के गहनों का इस समय काफी प्रचार था। नाक नयूरियों का प्रचलन इस समय सम्भवतः अज्ञात था। चन्द्रगुप्त प्रथम तथा पारदेवी वाले सुवर्ण सिक्के पर, विवाह के उपलक्ष्य में, राजा कुमारदेवी को अँगूठी हुए अर्कित किया गया है।

स्त्रियों के केश सँवारने का भी प्रचुर प्रमाण प्राप्त होता है जिससे सिद्ध होता है नारियों को अपने केश अलङ्कृत करने का बहुत अधिक शौक होता था। स्त्रियाँ अपने बालों को विविध प्रकार से सजाया करती थीं। महाकवि कालिदास के 'दूत' से विदित होता है कि केशों में मन्दार के फूल लगाकर स्त्रियाँ उनको सुगन्ध करने का प्रयास करती थीं। 'कुमारसम्भव' के अष्टम सर्ग में शकुरजी पावती हते हैं कि पृथ्वी पर शुभ्र ज्योत्सना विद्यरी हुई है। तुम चाहो तो चाँदनी के पुष्पों तुम्हारे केशों का शृंगार कर दो। बाध-गुफाओं की चित्रकारी में गायिकाओं के मिले हैं जिनके सिर के पीछे ग्रन्थियुक्त केश हैं जो श्वेत पुष्पों की मालाओं से भी तथा निभूषित हैं। यदि अजन्ता के चित्रों में गुप्तकालीन नारियों के केशों को आधुनिक युग की फॅशन परस्त महिला देखे तो उसे उस समय के केशों की मोहकता से आश्चर्यचकित हो जाना पड़ेगा। गुप्तकाल में स्त्रियाँ अपनी केशविक्रम को बढ़ाने तथा उसे कलात्मक रूप प्रदान करने के लिए नकली बालों से भी परिचित थीं।

भोजन-पान—गुप्त कालीन भारतीय समाज में शाकाहार तथा मासाहार दोनों प्रचलित थे। हमें यह याद रखना चाहिए कि इस सम्बन्ध में फाह्यान का कुछ भ्रमपूर्ण है तथा अनुभव पर पूणतया आधारित नहीं प्रतीत होता। वह है, "बाजारों में मास और मदिरा की दूकानें नहीं हैं। लोग सुअर तथा मुर्गियाँ मते, प्याज और लहसुन तक नहीं खाते, शराब नहीं पीते। केवल चाण्डाल, जसे बहिष्कृत हैं, वन्य पशुओं का आखेट करते और मास का विक्रय करते फाह्यान का यह कथन सम्भवतः देश की बौद्ध प्रजा के लिए तो कुछ सीमा माना जा सकता है परन्तु हिन्दुओं में प्याज और लहसुन को तो कौन कहे,

मास तक खाने का रिवाज था। कालिदास के ग्रंथों में आमिषाहार का उल्लेख मिलता है। 'शकुन्तला' नाटक में मादव्य भुने हुए सुन्नर का मास खाता है, यद्यपि वह जाति का ब्राह्मण है। लोग मास तथा मछली का भक्षण करते थे और इस सम्बन्ध में सम कालीन स्मृति-ग्रन्थों में कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। वहस्पति का कथन है कि केवल प्रोपितभर्तृकाग्रो (जिन स्त्रियों के पति विदेश चले गये हैं) को मास मदिरा के प्रयोग में अलग रहना चाहिये। वहस्पति के इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ भी इस समय सुरा और मास का प्रयोग करती थीं। 'कालिदास' के ग्रंथों में स्त्री पुरुषों के सुरा सेवन की काफी चर्चा मिलती है। 'मालविकाग्निमित्रम्', 'रघुवश' तथा 'कुमारसम्भव' तीनों में स्त्रियों के मधुपान का जिक्र किया गया है। मालविकाग्नि मित्रम् की रानी इरावती तो इतनी अधिक शराब पीती है कि उसके पैर लडखडाने लगते हैं। रघुवश में नगर के बाह्योद्यानों में नागरिकों के भोजन उत्सव तथा सुरापान का उल्लेख किया गया है। श्राद्ध के अवसरों पर मास भक्षण लोग अवश्य ही करते थे। परन्तु एक बात ध्यान में रखनी आवश्यक है। यद्यपि हम फाह्यान के इस कथन को कि समाज में लहसुआ-प्याज तथा मास मदिरा का वित्कूल ही प्रचार नहीं था, सत्य नहीं स्वीकार कर सकते तथापि समकालीन साहित्यिक कृतियों के अध्ययन से हम यह निष्कर्ष भी नहीं निकाल सकते कि समाज में व्यापक रूप में मास मदिरा का प्रचार था। इसलिए यह कहना अधिक उचित है कि गुप्तकालीन भारतीय समाज में कुछ लोग विशुद्ध शाकाहारी थे और कुछ लोगों के भोजन में आमिष का भी समावेश होता था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने भी भक्तिवादी आन्दोलन से प्रभावित होकर मासाहार त्याग दिया होगा। ब्राह्मण तो निश्चय ही काफी सीमा तक शाकाहारी हो गये थे और मन्त्रिपान भी उन्होंने त्याग दिया था। मन्त्रियों में फिर भी सुरा सेवन का प्रचार बना रहा।

आमोद प्रमोद और उत्सव—भारतवासियों का जीवन बड़ा आमोद प्रमोदमय था। उनके पास ऋग्वैदिक काल के प्रारम्भ में होनेवाली मनोरञ्जन और आमोद प्रमोद उत्सवों की एक सजीव तथा समृद्ध परम्परा थी। मौर्य-काल के भारतीयों के जीवन का हमने जो अध्ययन किया है, उसमें यह सिद्ध हो जाता है कि बड़े ही आनन्दी और सुखानुरागी थे। गुप्तकालीन भारतीयों का जीवन भी आमोद प्रमोद के विभिन्न साधनों से परिपूर्ण था। इस काल के साहित्य और कला में भारतीयों के जीवन के इस पक्ष पर काफी प्रकाश पड़ता है। महाकवि कालिदास के ग्रंथों में विदित होता है कि राजाओं के लिए मृगया मनोरञ्जन का प्रमुख साधन थी। 'शकुन्तलम्' में दुष्यन्त आशेट करने जाता है और कवि ने मृगया के लाभा का बड़ा ही सरस वर्णन किया है। 'रघुवश' में दशरथ के आशेट का वर्णन किया गया है। गुप्त सम्राटों के सिक्के उनकी मृगयानुरागिता को स्पष्ट करते हैं। समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं पर बाघ का शिकार करता हुआ दिखलाया गया है। चन्द्रगुप्त विन्धमादित्य और कुमारगुप्त प्रथम भी सिंह का आशेट करते हुए दिखाये गये हैं। परन्तु यह असंदिग्ध है कि मृगया केवल राजाओं के लिए ही मनोरञ्जन का साधन थी। बहुत हुआ तो, उनके मामत और सेनाधि कारियों को भी शिकार की रुचि हो जाती होगी, किन्तु सामान्य जनता को आशेट में अभिरुचि नहीं हो सकती थी। बाद के गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर उनकी मृगया नुरागिता का कोई उदाहरण नहीं प्राप्त होता। यह सम्भव है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से शिकार में उनकी कोई रुचि नहीं रह गई थी।

माधारण जनता के लिए मनोरञ्जन की पर्याप्त व्यवस्था थी। 'मृच्छकटिक' में जनता चलना है कि भेडा, भैंसी तथा हाथियों की परस्पर लड़ाई का उम समय काफी

प्रचार था और इन लडाइयों को देखने से लोगों का मनोविनोद होता था। यद्यपि बौद्ध धर्म के मिद्धान्त इस प्रकार के मनोविनोद के विरुद्ध थे और सम्राट् अशोक ने इसको रोकने का प्रयास भी किया था तथापि इसका प्रचार कम नहीं हुआ। हाँ, यह अवश्य उल्लेखनीय बात है कि भारत में उस क्रूर और निन्द्य काय की मनोरञ्जन को दृष्टि से कभी नहीं देखा गया जिसका प्रचार रोम में था। वहाँ एक भयकर पशु का मदमत्त कर मखाडे में छोड़ दिया जाता था और उससे युद्ध करने के लिए उसी अखाडे में किसी निहत्थे पुरुष को छोड़ा जाता था। जब पशु मनुष्य पर आघात करके उसका अंगभग करता, या उसे लहलुहान कर देता तो दर्शक हृषध्वनि करके तालियाँ बजाते। भारतवर्ष में ऐसे आसुरी मनोरञ्जन की कभी कल्पना भी नहीं की गई।

'मृच्छकटिक' में द्यूतक्रीडा का भी परिचय मिलता है। 'रघुवम' के एक श्लोक से द्यूतक्रीडा (दुरोदर) के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। भारतीय इतिहास के पाठकों को मालूम होगा कि ऋग्वेद व समय में भी जुये वा मनोरञ्जन के एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में काफी प्रचार था। गुप्त-काल में भी जुये का प्रचलन था और कुछ लोग इसके द्वारा निश्चय ही मनोरञ्जन करते थे।

लेकिन उपयुक्त मनोरञ्जन के साधनों में सामाजिक जनता कहीं तक भाग लेती थी, यह निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सकता। यह काफी सम्भव है कि भसा की लडाईं तथा द्यूतक्रीडा का अवलम्बन नगर के सम्पन्न और हल्के विभाग के लोग ही करते रहे हों और समाज के शिष्ट तथा विवेक सम्पन्न जन इनसे दूर रहते रहे हों। नगर में अनेक नाटक-गृह और ग्राम भवन होते थे जहाँ लोगों का मनोरञ्जन होता था। गुप्तकाल में इतने अधिक नाटका का प्रणयन हुआ कि आज भी उनकी सख्या किसी भी युग के साहित्यिक विकास की दृष्टि से गौरव तथा प्रचुर समृद्धि का कारण समझी जा सकती है। यह सोचना अनुचित नहीं है कि समाज के सुशिक्षित और शिष्ट जनो का मनोरञ्जन नृत्य, गायन, वादन तथा नाटका द्वारा होता था। संस्कृत के सभी नाटक अभिनय हैं जिन्हें मालूम पटता है कि ये अवश्य अभिनीत किये जाते थे। वास्तव में नाटको का क्षेला जाना प्राचीन भारत का सबसे उत्कृष्ट और शान्तमय मनोरञ्जन का साधन था। आजकल के सिनेमा चित्रों के सस्ते मनोरञ्जन का संस्कृत नाटको में एकान्त अभाव था। इसके स्थान पर संस्कृत के नाटक दर्शकों को मानव जीवन के आनन्दमय दिव्य पक्ष की अनुभूति कराते थे। संस्कृत नाटको की परम्परा यूनानी या एलिजाबेथीयन नाटको की परम्पराओं से अधिक जीवन्त सिद्ध हुई और आज भी यह परम्परा बनी हुई है, यद्यपि यह गौरवमयी स्थिति में नहीं है।

सामाजिक उत्सव इस काल में आमोद प्रमोद के सबसे महत्त्वपूर्ण साधन थे। इसका उल्लेख फाह्यान के यात्रा विवरण में किया गया है। चीनी यात्री ने लिखा है "प्रति वर्ष रथयात्रा का आयोजन किया जाता है। दूसरे मास की आठवी तिथि को यात्रा निकलती है। चार पहिये के रथ बनते हैं। यह पूरा पर ठाटी जाती है जिसमें धुरी तथा हस्ते लगे रहते हैं। रथ बीस हाथ ऊँचा और सूप के आकार का बनता है। ऊपर से सफेद चमकीला ऊनी ढपड़ा मड़ा जाता है। विविध प्रकार की रँगाई की जाती है। सुवर्ण, रजत और स्पष्टिक की भव्य त्वे प्रतिमायें निर्मित की जाती हैं। रेशम की पता कायें और चाँदनी लगायी जाती हैं। चारों कोनों में कर्लोगिर्ण लगी रहती हैं। रथों की सख्या बीस होती है। रथ एक से एक सुन्दर आकषक और भडकीले होते हैं। निश्चित समय पर निकट के सभी गृहस्थ और संन्यासी आकर एकत्र हो जाते हैं। गान-बजाने वाले भी सम्मिलित होते हैं। बागी-बारी से लोग प्रवेश करते हैं।

इस वाय में दो रातें व्यतीत हो जाती हैं। सारी रात दीपक जला करता है। गाना, बजाना और पूजन होता है। प्रत्येक जनपद में ऐसा ही किया जाता है।" ऐसा प्रतीत होता है कि अय पर्वों पर भी इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया जाता रहा होगा। यह उत्सव मनारजन और आमोद प्रमोद का ऐसा साधन था जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग मानुषिक रूप से सम्मिलित हाठ थे। फाह्यान के कथन से ही यह स्पष्ट विदित होता है कि गृहस्थ और सयासी दोनों ही इस उत्सव में भाग लेते थे। इसी प्रकार विद्वानों और मूर्खों, धनी तथा निधनों की समान उपस्थिति से इस प्रकार के उत्सव आयोजन सफल हुआ करते थे।

रहन रहन का उच्च स्तर—जभी तक हमन गुप्तकालीन भारतीयों के जीवन का जो त्रिवेचन किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके भौतिक जीवन का स्तर काफी ऊँचा था। इस काल के साहित्य ग्रंथों में इस समय के नगरों के वैभवपूर्ण जीवन का सविस्तार वर्णन किया गया है जिसमें उम काल की भौतिक समृद्धि का चित्र आखा के सामने खिच जाता है। यद्यपि इन वर्णनों में कवि-कल्पना का समावेश है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल ही निराधार हैं। एक समृद्ध और ऐश्वर्यमय समाज की पृष्ठभूमि उपस्थित रहने पर ही इस प्रकार के वर्णन सम्भव है। 'मेघदूत' के उत्तर में कालिदास ने यक्षों की नगरी के वैभव और उल्लासमय वातावरण का जो वर्णन किया है, उससे तत्कालीन उज्जयिनी का वैभव ध्वनित होता है। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में दशपुर नगर के वैभव का बड़ा ही सरस और कवित्वपूर्ण वर्णन मिलता है। 'मृच्छकटिक' द्वारा भी गुप्तकालीन नगर-जीवन का विलासमय पक्ष मुखर हो उठा है। समाज के उच्च और सम्पन्न लोगों का जीवन सुख तथा विलास के समस्त साधनों से परिपूर्ण था और जैसा कि मृच्छकटिक से पता चलता है, यद्यपि दरिद्रता अज्ञात नहीं थी तथापि फाह्यान के यात्रा विवरण से दश की भौतिक समृद्धि का परिचय प्राप्त होता है। साधारण लोग का जीवन भी सुखपूर्ण था। उसमें यत्रणाओं का अधिक समावेश नहीं था। समाज में पर्याप्त दानशीलता तथा उदारता विद्यमान थी जिससे सम्भवतः धन के असमान वितरण की कटुता का अनुभव लोगों को नहीं होता था। इस विषय में गुप्तकाल का भारत हेलिनिस्टिक युग और रोमन गणतंत्र से काफी बड़ा चढ़ा और श्रेष्ठ था। हेलिनिस्टिक युग में और रोमन गणतंत्र के अंतिम दिनों में समाज में चारों ओर काफी भौतिक समृद्धि दिखाई पड़ती थी। विदेशों से प्रभूत धन आकर रोम में जमा हो गया, परन्तु यह धन अभिजात वर्ग के लोगों में केन्द्रित हो गया था और साधारण जनता निरन्न और निवस्त्र थी। जिन लोगों के हाथ में धन आया, वे अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठे और घोर विलासिता का जिसमें पाशविक मनोवृत्ति और इन्द्रियजन्य आवश्यकताओं के सन्तुष्ट करने की प्रवृत्ति प्रधान तथा ललित कलाओं की उपासना अपेक्षाकृत गौण थी जीवन व्यतीत करने लग। मिसरा ने लिखा है कि इस समय के सम्पन्न व्यक्ति इमीलिय खाते थे कि कैं कर दें और इसीलिए वे करते थे कि फिर खा सकें। रोमन गणतंत्र में कामुकता और काम परकता का निर्बाध साम्राज्य था। किंतु भारत में ऐसी घोर विषमतापूर्ण स्थिति कभी नहीं आने पाई और न अभिजात लोगों का इतना नतितन पतन ही होने पाया कि वे सब कुछ भूलकर इन्द्रियोपासना में सलग्न हो जायें। हाँ, यह भी नहीं कहा जा सकता कि भारत में भी अभिजातों का जीवन आदर्श तथा प्रशस्तनीय था, किन्तु इतना कहने में कोई हिचक नहीं कि अध्यात्मवादी भारत में, कम से कम गुप्तकालीन भारत में, अर्थ और काम से सम्बंध रखने वाले क्रियानलाप लोगों के धर्मपालन में बाधक नहीं हुए और उनके द्वारा उनकी मुमुक्षा हन नहीं जान पाई। हम आगे भारतीयों के आदर्श नतिक

चरित्र के विषय में फाह्यान का विवरण पढ़ेंगे जिससे यह सिद्ध हो जायगा कि इस काल में भारतीयों का राष्ट्रीय चरित्र हेलेनिस्टिक युग के यूनानियों तथा रोमन साम्राज्य के नागरिकों के राष्ट्रीय चरित्र की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट था।

गुप्त-काल के भारतवासियों को जीवन की अनेक सुविधायें प्राप्त थीं। प्रसिद्ध इतिहासकार मिस्टर ई० बी० हेवेल ने लिखा था कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे गौरव की बात यह होगी कि वह भारतीयों को वे समस्त सुविधायें प्रदान करे जिनका उपभोग भारतीय जनता चौथी और पाँचवीं शताब्दी में करती थी। गुप्त-काल के ग्रन्थों से ऐसी अनेक वस्तुओं का पता चलता है जिनका प्रयोग करना लोग न केवल जानते ही थे, वरन् अपने दैनिक जीवन में उन्हें इस्तेमाल में लाते भी थे। वसन्तसेना के महल के वर्णन से यह स्पष्ट पता चलता है कि गणिकायें इस समय विविध प्रकार की विलास-सामग्रियों का प्रयोग करती थीं। राजाओं और सामन्तों का जीवन अधिकतर भोग विलास का ही जीवन था। शिक्षा-समुच्चय नामक महायान बौद्ध ग्रन्थ में समकालीन समाज के विलासमय जीवन का वर्णन किया गया है। यह एक विस्मय की बात है कि इस काल में जल द्वारा चलने वाली घड़ी का लोग प्रयोग करना जानते थे। सरकारी विभागों तथा सम्पन्न परिवारों में घड़ियाँ (नादिकायें) हाती थीं जिनसे दिन में समय जाना जा सकता था। गुप्त-काल की नगर सभ्यता में विविध प्रकार के लेपनों तथा अगारायों का प्रयोग प्रचलित था। इसी काल में दो ग्रन्थों 'शृंगारशातक तथा 'श्रुतु संहार' द्वारा गुप्त-काल के विलासमय जीवन का विवरण प्राप्त होता है। इन ग्रन्थों से पता चलता है कि सम्पन्न लोग भिन्न भिन्न श्रुतुओं में विविध प्रकार के सुखोपभोग करने थे और धीमे श्रुतु में अति सुगन्धित चन्दन का लेपन करते थे। स्त्रियों चरणों में अगाराय तथा औठों में अलबतन का प्रयोग करती थीं। गुप्तकालीन सभ्यता का विवेचन करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि यह प्रमुखतया एक सामन्तवादिनी सभ्यता थी और भोग-विलासमय पक्ष का इसमें काफी मात्रा में समावेश था। प्रोफेसर आनन्द कुमार स्वामी ने गुप्तकालीन सस्कृति को 'विलासमयी आभिजात्य सस्कृति' 'luxurious aristocratic culture' कहकर अभिहित किया है।

लोगों का उच्च नैतिक स्तर—गुप्त काल के भारतवासियों का जीवन सुखमय और समृद्धिशीली तो था ही उनका चरित्र सबका प्रशंसनीय था। फाह्यान ने उनके चरित्र का उच्च नैतिक स्तर की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। अरक्षित अवस्था में देश के एक विशाल भाग की मात्रा करने पर भी चीनी यात्री कभी लटा खसोटा नहीं गया। इन घटना से एक ओर शासन प्रबंध की निपुणता का परिचय प्राप्त होता है तो दूसरी ओर देश के नियामियों की चारित्रिक दृढ़ता पर भी प्रकाश पड़ता है। चैम्पो की दानशीलता के विषय में उसके कथन का पीछे उल्लेख किया गया है। यह सचमुच एक विस्मय की बात है कि फाह्यान के कथनानुसार, समाज के धनाढ्य लोग लोक कल्याण के कार्यों में एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा रखते थे। इस काल के भारतीयों में अतिधर्मकार का एक विशिष्ट चारित्रिक गुण विद्यमान था। रत्विन (अंग्रेजी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक) ने लिखा था कि किसी सभ्यता की श्रेष्ठता का निर्णय उन मनुष्यों के द्वारा करना चाहिए जिनको कि वह सभ्यता जन्म देती है—'A civilization is to be judged by the type of person that it produces' इस दृष्टि से जब हम गुप्तकालीन भारतीय सभ्यता की विवेचना करते हैं तो हम यह कहना पड़ता है कि यह एक सर्वश्रेष्ठ और गौरवमयी सभ्यता थी।

प्राथमिक जीवन

पिछले पृष्ठों में हमने गुप्तयुग के भौतिक वैभव का जो विवरण दिया है वह सभी

सम्भव हो सकता था जब कि देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रही हो। इस काल में निस्सन्देह जितनी प्रगति सभ्यता और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में की गई थी, उतनी ही आर्थिक क्षेत्र में भी। हमने मौर्यकालीन सस्कृति में लिखा है कि देश की साम्राज्य सीमा का विस्तार हा जाने में और एक सुसंगठित शासन-व्यवस्था द्वारा स्थापित शान्ति मयता से देश की आर्थिक उन्नति के स्रोतों में आश्चर्यजनक अभिवृद्धि हुई। यही स्थिति गुप्त काल के विषय में भी कही जा सकती है। गुप्तों का साम्राज्य तो काफी विस्तृत था ही, उनकी सुदृढ़ और उदार शासन-व्यवस्था ने देश में शान्ति-स्थापना करके सभा प्रकार की आर्थिक उन्नति को प्रबल प्रोत्साहन प्रदान किया। उत्तरी और दक्षिणी भारत में समान रूप से समृद्धि छाई हुई थी और यदि कहा जाय कि इस समृद्धि में उस काल की प्रचलित शासन व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण योगदान था तो कोई अत्युक्ति न होगी। कृषि, उद्योग धंधों और व्यापार की बहुत अधिक उन्नति हुई और देश मालामाल हो गया।

कृषि—गुप्तकालीन भारत की आर्थिक रचना कृषि पर अवलम्बित थी। देश में इस समय जमींदारी प्रथा नहीं थी, जो कि कुछ दिनों पूर्व आधुनिक उत्तर प्रदेश में थी और आजकल भी बंगाल में है। उपलब्ध प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि कृषि योग्य भूमि पर राज्य का भी अधिकार नहीं था बरन् वह व्यक्तियों या परिवारों के स्वामित्व में होती थी। इस बात का कृषि की उन्नति पर अनुकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था और इसके प्रमाण मिलते हैं कि देश में इस समय विविध प्रकार की फसलों की उपज होती थी तथा कृषकों की अवस्था बड़ी ही सन्तोषजनक थी। गिरनार पर्वत के निकट की सुदृशन भील के रक-दगुप्त के शासन काल में पुनर्निर्माण की घटना यह सिद्ध करती है कि राज्य की ओर से कृषि की उन्नति पर समुचित ध्यान दिया जाता था। गुप्त काल के पूर्व ही लोगों ने कृषि की वैज्ञानिक पद्धति सीख ली थी। और इस पद्धति के द्वारा वे विभिन्न प्रकार की फसल पर्याप्त परिमाण में उत्पन्न करते थे। गुप्त-काल के कृषकों ने भी इस वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था जिससे इस समय भी कृषि की स्थिति अत्यंत समृद्ध एवं सुविकसित थी। 'अभरकोष' में एक पूरा अध्याय वनों, उद्यानों तथा विभिन्न प्रकार के वृक्ष पादपों का उल्लेख करता है। भूमि जो तो स्वाभाविक रूप से प्रायः उपजाऊ थी पर कृषि की सुंदर विधि से उपज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई। अन्न की विविध फसलों के अतिरिक्त देश में भाँति भाँति के फलों तथा शाकों की भी उपज होती थी। कुछ स्थान विशेष रूप से फलों की उपज के लिए ही विख्यात थे। कई तरह के तिलहन की भी पैदावार होती थी। फाहियान के यात्रा विवरण से देश की जनता की सामान्य समृद्धि का परिचय प्राप्त होता है, परन्तु कृषि की अवस्था पर कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। ह्वेनसांग ने अपने लक्ष में विभिन्न फसलों का सविस्तार उल्लेख किया है जिसका उल्लेख आगे यथास्थान किया जायगा।

उद्योग धंधे—गुप्तकाल में भारतीय उद्योग धंधों की स्थिति बड़ी ही समृद्धिपूर्ण और सन्तोषजनक थी। मौर्यकाल में विभिन्न उद्योग धंधों की जिस समृद्ध परम्परा का उल्लेख हमने 'मौर्यकालीन सभ्यता और सस्कृति' नामक अध्याय में किया है वह गुप्तकाल में न केवल जीवित ही रहने वाला बल्कि इस समय पहले की अपेक्षा अधिक उन्नत स्थिति में था। कुल उद्योग धंधों में गुप्तकालीन भारत के कारीगरों ने जो निपुणता प्राप्त की वह आज के यांत्रिक युग के कारीगरों के लिए ईर्ष्या और स्फूर्ति की वस्तु है। लोहे की वस्तुओं के निर्माण का उद्योग वही प्रकार का एक धंधा है। हमने पीछे प्रोफेसर वृन्डारामाजी का यह मत उद्धृत किया है कि पात निर्माण-नशा में गतकालीन

कारीगर काफी कुशल थे और पद्महवी शताब्दी के यूरोपीय जहायाना की अपक्षा बड़े और मजबूत जलयान बनाते थे। दिल्ली के निपट का लोह स्तम्भ आज भी अपनी उत्कृष्ट कारीगरी द्वारा लोगों को आश्चर्यान्वित कर देता है। लोह उद्योग और पोत-निर्माण के अतिरिक्त अय उद्योग धातु में भी गुप्त-युग के भारतीय कारीगर काफी निपुण थे।

साहित्यिक और पुगतात्विक स्रोतों में पता चलता है कि गुप्त-काल में वस्त्र व्यवसाय काफी विकसित दशा में था। कुछ दृष्टियों से वस्त्र तैयार करने का काम देश का सबसे प्रमुख उद्योग धातु था। दश के लोहा स्त्री-मुरपा की जीविका इसी व द्वारा चलती थी। यद्यपि सम्पूर्ण देश में कपड़ा तैयार किया जाता था, तथापि कुछ स्थान वस्त्र-व्यवसाय के लिये विशेष रूप से विख्यात थे। इसके प्रमुख केंद्र गुजरात, बंगाल दक्षिण और तामिल देश में अवस्थित थे। हम पीछे विचार कर चुके हैं कि दश में विभिन्न ऋतुओं में अनुकूल वस्त्र पहना जाता था जिसमें वस्त्र-व्यवसाय को बहुत अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 'अमरकोष' में पता चलता है कि न केवल सामान्य वस्त्र के विभिन्न प्रकारों के लिए ही विशिष्ट नामों का प्रचलन था अपितु बढिया और मामूली कपड़ा के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता था। चार प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख 'अमरकोष' में किया गया है—(१) धोम, जिसका समीकरण दुकूल के साथ किया गया है, और Bark रेशों से बने हुए वस्त्र (२) ऋई के वस्त्र जो फलों के रेशों से बनाये जाते थे, (३) रेशमी वस्त्र जिसका निर्माण रेशमी कपड़ा द्वारा किया जाता था और (४) ऊनी कपड़े, जो पशुओं के बालों से तैयार किये जाते थे। इसी ग्रंथ में उन विभिन्न शब्दों का उल्लेख प्राप्त होता है जिनका प्रयोग वस्त्र तैयार करने की प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं के लिए किया जाता था। बुन हुये वस्त्र के लिए विशिष्ट शब्द था, इसी प्रकार उज्ज्वल किये हुए कपड़े के लिए भी अलग शब्द थे। वस्त्र निर्माण के साथ वस्त्र रंगन का व्यवसाय भी काफी उन्नति पर था। गुप्तकालीन स्त्री-मुरपों का रंगीन कपड़े पहनने का अधिक शौक था जिससे इस उद्योग धातु की उन्नति होना स्वाभाविक ही था। बराहमिहिर ने वज्रलेप का उल्लेख किया है जिससे पता चलता है कि गुप्तकाल में वस्त्रों को रंगने की रासायनिक क्रिया में भी लोग परिचित थे। वनस्पतियों द्वारा इस समय के कारीगर विभिन्न प्रकार के रंग प्राप्त करते थे जिनका प्रयोग व वस्त्र रंगन के काम में करते थे।

इस बात के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि देश में वस्त्र सिलने का व्यवसाय भी चलेगा था। यद्यपि अब भी दश में अधिकतर बिना सिले हुए कपड़ों का प्रयोग किया जाता था तथापि गुप्त सम्राटों के कुछ सिक्कों तथा बाघ और अजंता के चित्रों से पता चलता है कि सिले हुए परिधान भी इस काल में धारण किये जाते थे। लेकिन इस समय देश में सिले हुए वस्त्रों का प्रयोग व्यापक रूप में न होने के कारण, वस्त्र सिलने का व्यवसाय अधिक उन्नति पर नहीं रहा होगा।

गुप्त-काल में विविध प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया जाता था जिनमें यह ज्ञात होता है कि सुवर्णकार का व्यवसाय समृद्ध अवस्था में था। "वास्तव में सुवर्णकार की कला इतनी विकसित थी कि इसके द्वारा विज्ञान की एक नयी शाखा का जन्म हुआ जिसका नाम 'रत्नपरीक्षा' था। यह विज्ञान काफी प्राचीन भालूम पड़ता है, क्योंकि वात्स्यायन ने अपने 'कामसूत्र' में इसका उल्लेख किया है। 'तिव्यावदान' में भी यह उल्लेख मिलता है कि व्यापारियों के पुत्रों को इस विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। 'बृहत्संहिता' में बीबीस प्रकार के आभूषणों की सूची है जिनका प्रयोग उस समय किया

जाता था। विशेष रूप से हौरा, मातियो तथा साला का उल्लेख उनका उत्पत्ति-स्थान, रंग तथा गुण का आधार पर किया गया है। विभिन्न रत्नों का विनिष्कृताभा में लोग इस समय अच्छी तरह से परिचित थे और कथिया ने अपनी रचनाओं में उनका प्रयोग सुन्दर उपमाएँ देने के लिए किया है।^१ फासान का यात्रा विवरण से पता चलता है कि इस काल में साने चाँदी और मणि की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थीं। तब के बढ़िया बतन तैयार करने का उद्योग भी प्रचलित था। भगवान् बट्ट की कुछ ऐसी भी मूर्तियाँ मिली हैं जो पीतल और बरत की बनी हुई हैं, जिनसे पता चलता है कि इन घातुओं का भी लोग प्रयोग करते रहे हाग। मोती के आभूषण बनाने के व्यवसाय की गुप्त-काल में बहुत अधिक उत्पत्ति हुई थी।

साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोतों से पता चलता है कि गुप्त-युग के भारतीय उद्योग धंधों में गज-दन्त शिल्प को बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस काल के गज-दन्त शिल्पियों की निपुणता प्रशंसनीय थी। वे विविध प्रकार की वस्तुएँ हाथीदाँत से तैयार करते थे जिनका प्रयोग धनी मानी लोग अपने घरों की शोभा बढ़ाने में करते थे।

श्रेणियाँ—प्राचीन भारत में आर्थिक जीवन में व्यापारिक और व्यवसायिकों की श्रेणियों का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। हम देख चुके हैं कि बृद्धकालीन भारत में ये श्रेणियाँ विद्यमान थीं और मौर्यकालीन भारत में इनकी क्या अवस्था थी, इस पर भी विचार कर चुके हैं। दक्षिण में सातवाहना के शासन-काल में भी व्यापारिक और औद्योगिक श्रेणियाँ काफी अधिक सख्या में थीं। इनके विषय में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। गुप्तकालीन स्रोतों में श्रेणियों का उल्लेख प्रचुरता से किया गया है। श्री इण्डेकरजी का कथन है कि एक अभिलेख में श्रेणि प्रमुखों व्यापारिकों और कारीगरों के समूहों तथा इसी प्रकार की अन्य समस्याओं का उल्लेख द्वारा गुप्त-युग के आर्थिक संगठन की मनोरञ्जक झलकें मिलती हैं। सामूहिक क्रियाशीलता राष्ट्रीय जीवन के तीनों रूपों—सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक—की प्रमुख विशेषता प्रतीत होती है। 'The mention, in an inscription of the corporation of guild presidents, traders and chiefs of groups of artisans and of kindred bodies, etc. श्रष्टिसार्थवाहकशिवनिगम provides interest in glimpses in the economic organisation of the Gupta period Corporate activity seems to have been the outstanding feature of all the three aspects of national life, social, political and economic'^२

गुप्तलेखा तथा मुहुरों में कई स्थान पर 'व्यवसायिक श्रेणियों के अस्तित्व का पता चलता है। मन्दसोर के लेख में, जो कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल से सम्बंधित है, एक पटकार श्रेणी का उल्लेख किया गया है जो लाट (दक्षिणी गुजरात) से आकर दशपुर (मालवा) में निवास करने लगी थी। स्कन्दगुप्त के लेख में 'इन्द्रपुरनिवासियों' का उल्लेख मिलता है। तैलिका की इस श्रेणी के पास एक ब्राह्मण ने जक्षय नीची जमा कर दी थी जिसके द्वारा हाने वाले व्याज से श्रेणी की ओर से सूर्य मन्दिर में निर्य रात्रि में दीपक जलाने की व्यवस्था की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्तयुग में पटकार, मत्तिकार, शिल्पकार, वणिज आदि व्यवसायियों की श्रेणियाँ बतमान थीं।

१ Classical Age p 588

२ A History of the Guptas, p 195

गुप्तकाल की शान्तिमयता और समृद्धि न अन्तर्प्रान्तीय और अन्तर्राज्यो के व्यापार को बड़ा प्रबल प्रोत्साहन प्रदान किया और इसका श्रेणियों के विकास पर भी प्रभाव पड़ा। बसाढ, जो कि प्राचीन वैशाली के निकट बसा था और जहाँ गुप्तों की एक प्रांतीय सरकार का केन्द्र था, अनेक मुहरों प्राप्त हुई हैं जिनके द्वारा श्रेणी व्यवस्था पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस विषय में डॉ० यू० एन० घोषाल का कथन है—
 “From Basarh on the site of ancient Vaishali have been recovered seals and sealings belonging to guilds of bankers, traders and artizans. In many specimens the sealings of the guilds have been combined with those of private individuals who were evidently its members. This suggests, as Block pointed out long ago, something like a modern chamber of commerce established at the provincial headquarters, from which members sent out instructions to their local agents.”
 प्राचीन वैशाली के निकट बसाढ से मुहरों और sealings प्राप्त हुई हैं जो बकरो, व्यापारियों और कारीगरों की श्रेणियों से सम्बंधित हैं। बहुत स नमूना में श्रेणियों की मुहरों के साथ व्यक्तियों की मुहरों मिला दी गई हैं जो स्पष्टतया इसके सदस्य थे। इससे यह ध्वनित होता है, जमा कि ब्लॉक ने बहुत पहले निर्देश किया था, कि यह आधुनिक वाणिज्य समिति (Chamber of Commerce) की तरह की एक संस्था थी जो प्रांतीय सरकारों के केन्द्रों में स्थापित की गई थी और जहाँ से सदस्यगण अपने स्थानीय एजेंटों को आदेश भेजते थे।

य श्रेणियाँ मजदूरी में बड़े आदर और सम्मान की आधिकारिकी समझी जाती थी। ये स्वतंत्र संस्थायें होती थी और अपने ही नियमों तथा उपनियमों द्वारा संचालित होती थी। इनके नियमों और परम्पराओं का सम्मान राज्य द्वारा किये जाने का उल्लेख ‘याज्ञवल्क्य स्मृति’ में मिलता है। श्रेणियों के सदस्यों में आपस में जो मुकदमों हुआ करते थे, उनका फसला श्रेणी की व्यवस्थापिका करती थी, राज्य को न्यायालय नहीं। श्रेणियों के पास अपनी सम्पत्ति तथा अपना काय हाता था। बर्द-बर्द श्रेणियों के पास तो इतना अधिक धन होता था कि वे दरिगृह दान कर सकती अथवा मंदिर का निर्माण कर सकती थी। श्रेणियों के कतिपय सदस्य सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत अभिरुचि के होते थे। मंदसौर अभिलेख में पट्टकार श्रेणी के बहुत से सदस्यों का उल्लेख मिलता है जो भिन्न भिन्न विद्याओं में निपुण थे। कुछ गान, कथा, घम प्रसंग, वस्त्र बुनने, ज्योतिष, समर, घमशील आदि विषयों में दक्ष थे। डॉ० अनु त सदाशिव अल्तेकर का विश्वास है कि आपत्ति काल समुपस्थित होने पर श्रेणियाँ अपने ही सदस्यों और कर्मचारियों की एक छोटी मोटी सेना तैयार कर लेती थी और इस सेना को द्वारा अपने सदस्यों के शरीर, सम्पत्ति तथा माल की रक्षा कर सकती थी।

श्रेणियों के ऊपर हमने जो विचार किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इनकी उपादेयता कितनी अधिक थी। इनके द्वारा व्यापार और शिल्प का प्रोत्साहन तो प्राप्त होता ही था, लोगों में सहयोगपूर्ण कार्यशीलता की भावना का भी संचार होता था। श्रेणी संस्थायें देश में सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति का माग प्रशस्त करती थी। प्रोफेसर आर० सी० मजूमदार ने ठीक कहा है कि दश के कानून इहे स्वशासन और स्वतंत्रता की जो सुविधायें प्रदान करते थे, उनके द्वारा वे शक्ति के केन्द्र तथा उदार संस्कृति के स्रावद बन गये और इस प्रकार समाज की शक्ति तथा जाभूषण

के रूप में बना दिये गये थे। "Through the autonomy and freedom accorded to them by the laws of the land they became a centre of strength and an abode of liberal culture and progress which made them a power and ornament of the society"।

व्यापार—कृषि और उद्योग घरों की समृद्धि ने व्यापार की उत्पत्ति को अनिवार्य कर दिया। आन्तरिक व्यापार की अवस्था काफी सन्तोषजनक थी और देश के एक भाग से दूसरे भाग तक व्यापारी अपनी विक्रय-सामग्रियों के साथ बिना किसी टोक के आया-जाया करते थे। विदेशी व्यापार भी समुद्रतट दशा में था। आन्तरिक व्यापार की उत्पत्ति से नगरो के बन्धन और ऐश्वर्य में अभिवृद्धि हुई। सम्भवतः नये नगरो की स्थापना भी हुई होगी। गुप्त-युग के लेखा से इस समय के आन्तरिक और विदेशी व्यापार की स्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ता है। देश के भीतर व्यापार की सुविधा के लिए राजमागों और जलमागों की समुचित व्यवस्था थी और दोनों ही मार्गों से व्यापारी अपने समान पहुँचात तथा यात्रा करते थे। इस समय भड़ोच, उज्जयिनी, पथन, विदिशा, प्रयाग, बनारस, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली ताम्रलिप्ति, कौशांबी, मथुरा, अहिच्छत्र तथा पेशावर व्यापार के प्रमुख केन्द्र थे। य राजपथों द्वारा एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। गुप्तों की सुदृढ़ शासन-व्यवस्था के कारण राजमाग सवया सुरक्षित थे। विक्रय सामग्रियों का गमनागमन गाड़ियों तथा पशुओं द्वारा होता था। कहीं-कहीं पर इस कार्य के लिए व्यापारी हाथियों का प्रयोग भी करते थे। परन्तु इस समय जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक तथा कम व्ययसाध्य था। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा व्यापार किया जाता था। व्यापारियों और बनावई जाती थी जिनके द्वारा व्यापार का जो सुविधापूर्ण हा गया था। व्यापारियों और श्रेणियों द्वारा किन किन वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था इस विषय में हमें सविस्तार सूचना उपलब्ध नहीं है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न प्रकार के वस्त्र, अन्न, मसाले, नमक और बहुमूल्य पत्थर इत्यादि वस्तुयें आन्तरिक व्यापार की प्रमुख सामग्रियाँ थीं।

भारत का विदेशी व्यापार काफी विकसित अवस्था में था और देग की प्राप्ति समृद्धि का महत्वपूर्ण कारण था। विदेशी व्यापार भी जल और स्थल दोनों मार्गों द्वारा किया जाता था। स्थल-मार्ग द्वारा भारत पूर्व में तिब्बत तथा चीन और पश्चिम में ईरान और अरब में व्यापार करता था। सहस्रो गाड़ियों के कारवान भारत से विदेशों को जाते थे और यहाँ की बनी हुई वस्तुयें विदेशों के कारवानों से जलमार्गों द्वारा विदेशी व्यापार अधिक परिमाण में किया जाता था। पूर्व में ताम्रलिप्ति का बन्दरगाह बगाल का एक प्रमुख नगर था। भारत के पूर्वीय व्यापार का यह सबसे प्रधान केन्द्र था। चीन, लका, जावा और सुमात्रा आदि देशों को भारतीय व्यापारी इसी बन्दरगाह द्वारा जाते थे। आन्ध्र देश में गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के मुहानों पर अनेक बन्दरगाह थे जिनमें कदूर और घण्टशाल अधिक प्रसिद्ध थे। इनका उल्लेख टोलमी ने भी किया है। कावेरीपट्टनम और तोर्द चोल देश के प्रमुख बन्दरगाह थे, पाण्ड्य देश के प्रसिद्ध बन्दरगाह वोरकई तथा सलिपुर थे और इसी प्रकार मालाबार के समुद्री तट पर कोट्टयम और मूजिरिस प्रमुख बन्दरगाह थे। चीन और अरब पूर्वीय देशों के साथ इन बन्दरगाहों के माग से भारत ने व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर रखे थे। व्यापार के साथ-साथ इन स्थानों में भारतीय संस्कृति का भी प्रचार होता था।

चीनी यात्री फाह्यान के विवरण से इस बात का साक्ष्य मिलता है कि चौथी शताब्दी में तांत्रिक और लका में नियमित रूप से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था और इण्डोचीन तथा इण्डोनेशिया भी इन्व द्वारा व्यापारिक दृष्टि से जुड़े हुए थे। बन्दरगाह के रूप में लका की स्थिति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। भारत के पूर्वीय और पश्चिमी बन्दरगाहों को यह एक-दूसरे से जोड़ता था और अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण हिन्द महासागर के व्यापार के एक बहुत बड़े बाजार के रूप में था।

गुप्त-काल में पश्चिमी देशों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध काफी पुराना हो चुका था। कुषाण-संस्कृति का अध्ययन करते हुए हमने देखा है कि कुषाण-काल में भारत को पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करने में कितना अधिक लाभ होता था। गुप्त-काल में यह व्यापार और अधिक सम्पन्न तथा वृद्धिगत हुआ। जिस समय से चन्द्र-गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने काठियावाड़ के बन्दरगाहों पर अपना अधिकार कर लिया, भारत के पश्चिमी व्यापार को प्रबल प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। प्राचीन तामिल साहित्य में यवना का उल्लेख किया गया है और इस साहित्य के अध्ययन द्वारा रोम और अन्य यवन देशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्बन्ध पर काफी महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। कॉस्मस (Cosmos) नामक यवन न भी भारत और पश्चिमी देशों के व्यापार का उल्लेख किया है। इस लेखक ने लिखा है कि भारत की कृषि-सम्बन्धी उपजों में धौकुआर, लौंग और चन्दन की लकड़ी भारत के पूर्वी समुद्रतट से लवा पहुँचाई जाती थी और वहाँ से उनका निर्यात पाश्चात्य बन्दरगाहों को किया जाता था। फारस तथा इयोपियन समुद्रतट तक ये वस्तुएँ पहुँचती थी। गोलमिच का निर्यात विशेष रूप से किया जाता था। यह वस्तु मालाबार के पाँच बन्दरगाहों से विदेशों को भेजी जाती थी। मोती बहुमूल्य पत्थर, सर्पिण्त पदार्थ, कपड़े, मसाले, नील, ओषधियाँ नारियल और धूप आदि निर्यात की प्रमुख सामग्रियाँ थीं। इन वस्तुओं के बदले में विदेशों से सोना तथा सोने के सिक्कों का आयात होता था। भारतवासी खजूर, घोड़, टीन, कपूर तथा मृग विदेशों से मंगाने थे। चीन के रेडामी वस्त्र भी देश में काफी लोकप्रिय थे। 'अमरकोष' में बनायु (अरब), पारसिक (फारस) कम्बोज और वाह्लीक के अश्वों का उल्लेख किया गया है। गुप्तयुग में घोड़ों का आयात उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रांत तथा अरब, फारस और अफगानिस्तान से किया जाता था। कास्मस स्पष्टतया कहता है कि फारस से बहुत से घोड़े लका पहुँचाये जाते थे। 'अमरकोष' से पता चलता है कि ताँबा म्लेच्छ देश में पाया जाता था। कॉस्मस ने लिखा है कि 'कल्याण' देश में ताँबा पदा किया जाता था, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि यह ताँबा विदेशों से ही आता था। यह एक उल्लेख्य बात है कि इस समय कल्याण पश्चिमी भारत का एक बहुत बड़ा बाजार था। पश्चिमी देशों से भारत का जो व्यापारिक सम्बन्ध था, उसमें भारतवासियों को आर्थिक लाभ था। गुप्त सम्राटों ने विशेषकर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य तथा कुमारगुप्त ने, सोने की जो बलापूण मुदाएँ चलाई, उसके लिए उन्हें अधिकतर सोना विदेशियों से ही प्राप्त होता था।

धार्मिक अवस्था

गुप्त-काल भारत के धार्मिक विकास के लिए भी विख्यात था। यो तो भारत सदैव से ही धर्मपरायण देश रहा है और धार्मिक साहिष्णुता भी सदा ही यहाँ के निवासियों के दृष्टिकोण की विशेषता रही है तथापि गुप्त-युग का इन बातों के लिए विशेष महत्त्व है। गुप्त सम्राटों की धार्मिक उदारता वस्तुतः प्रशंसनीय थी। प्रोफेसर राधा-कुमुद मुकुर्जी का यह कथन विस्तृत ठीक है कि गुप्त-सम्राटों ने आय धर्म की प्रत्येक

शाखा—शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म और जन धर्म—को अपनी साम्राज्य सीमा में फलने-फूलने का अवसर प्रदान किया। धार्मिक महिष्णुता की भावना केवल ब्राह्मण धर्म की विभिन्न शाखाओं, यथा शैव, वैष्णव या शाक्त धर्मों में ही विद्यमान नहीं थी, वरन् जैन और बौद्ध सुधारवादी धार्मिक आंदोलनों में भी इसका प्रसार था।

आज के प्रचलित हिन्दू धर्म के स्वरूप का निर्माण गुप्त युग में ही हुआ। वैदिक देवताओं की पूजा के स्थान पर विष्णु और शिव की उपासना का प्रचार समाज में बढ़ा। मौर्य-काल की धार्मिक व्यवस्था के सम्बन्ध में हमने भागवत धर्म के उत्थान और विष्णु-पूजा के प्रचार का थोड़ा अध्ययन किया है। इसी प्रकार शैव धर्म की संक्षिप्त विवेचना भी हम कर चुके हैं। गुप्त-युग के धार्मिक जीवन की यह एक प्रमुख विशेषता है कि इस समय धर्म की जनवादी परम्परा को, जिसकी अभिव्यक्ति शैव और वैष्णव तथा महायान सम्प्रदायों के द्वारा हुई थी, बड़ा प्रबल प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। कई पुराणों की रचना की गई जिनमें शैव और वैष्णव धर्मों का महत्त्व बतलाया गया और कथाओं के माध्यम से जनता को इन धर्मों के सिद्धान्तों से अवगत कराने का प्रयत्न किया गया। ब्राह्मण धर्म के उस रूप को, जिसे हम आज हिन्दू धर्म कहते हैं, गुप्त-काल में वास्तविक स्वरूप प्राप्त हुआ। इस धर्म में वैदिक धर्म का स्पष्ट तथा प्रत्याख्यान नहीं किया गया था, वरन् यो कहना चाहिए कि वैदिक धर्म के तत्त्व भी इसमें विद्यमान थे, किन्तु लाकरुचि को आकृष्ट करने के लिए इसमें नवीन तत्वों का समावेश किया गया था। मूर्ति-पूजा का प्रचलन गुप्त युग के पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका था किन्तु इस युग में हम इसका व्यापक प्रचार देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर में मूर्ति पूजा सम्बन्धी धारणा की व्याख्या भी की गई और पण्डितों को भी उसके महत्त्व से परिचित कराने का प्रयास किया गया। इस प्रकार गुप्त-युग के हिन्दू धर्म में प्राचीन और नवीन तत्वों का समन्वय था, ऊँची तथा नीची आध्यात्मिक और धार्मिक विचार धाराओं का सामरस्य था और समाज में जो नवीन तत्व प्रविष्ट हो गये थे, उनको भी इस धर्म में समुचित स्थान दिया गया था।^१ हम गुप्त युग की धार्मिक अवस्था का अध्ययन सुविधा की दृष्टि से कई शोधकों के अंतर्गत करेंगे।

वैदिक धर्म—यद्यपि गुप्त-युग में लाकरुचि के अधिक निकटवाले वैष्णव और शैव धर्मों का प्रचार अधिक था और बौद्ध तथा जैन धर्म भी अधिक ह्रास-मुखी स्थिति में नहीं थे तथापि वैदिक धर्म समाज में एक सबल शक्ति के रूप में था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम और स्व-दगुप्त वैष्णव धर्मानुयायी थे, किन्तु उन्होंने वैदिक धर्म का सक्रिय पोषण किया। दक्षिण भारत में भी वैदिक यज्ञ स लोगों का परिचय हो गया और तामिल साहित्य में यज्ञ का रूप एक सामान्य चर्चा का विषय बन गया था। ईसा की पाँचवीं शताब्दी तक वैदिक धर्म समाज में काफी लोकप्रिय था। बाद में भी साधारण जनता की श्रद्धा इस धर्म के प्रति बनी रही। गुप्त युग में जिस हिन्दू धर्म का विकास हुआ, वह समन्वयवादी था, क्योंकि जैसा कि हम पहले

१ इस सम्बन्ध में डॉ० आर० सी० मजूमदार का यह कथन बड़ा महत्त्वपूर्ण है

'Hinduism has already grown into that mosaic of various patterns combining the religious and spiritual ideas both old and new, high and low, losing nothing and eternally adding more and more from new elements introduced into society'—*Classical Age*, p 367

कह चुके हैं, इसमें भक्तिवादी शैव और वैष्णव सम्प्रदायों के तत्त्व-वदिक यज्ञ-यागादि के साथ मिले हुए थे। इसलिए देश में सामान्य जनता के बीच भक्तिवादी सम्प्रदायों का अधिक प्रचार हो जाने पर भी वैदिक धर्म का सम्मान होता रहा। समाज के विवेकी और सुशिक्षित जनो की दृष्टि में वैदिक यज्ञ और सस्कारों का काफी महत्त्व था। हम गुप्त-युग के इहलोकपरक साहित्य द्वारा इस काल के सम-वय प्रधान हिन्दू धर्म का परिचय प्राप्त होता है। महाकवि कालिदास निस्सन्देह शैव थे, किन्तु उन्होंने 'रघुवश' में वैदिक सस्कारों और यज्ञों का अच्छी सहानुभूति के साथ वर्णन किया है। एक उपमा में उन्होंने वेदों के प्रति आस्था प्रकट की है जब वे कहते हैं कि जिस प्रकार स्मृतियों वेद का अनुसरण करती हैं, उसी प्रकार सुन्दर कामधेनु के पीछे-पीछे चली।^१

गुप्त-युग के लेखों से इस बात की सूचना काफी मिलती है कि उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणार्थ दी। यह एक उल्लेख्य तथ्य है कि ब्राह्मणों का दान देना वैदिक या ब्राह्मण धर्म का एक प्रमुख तत्त्व है। श्री दण्डेकर महोदय का विचार है कि इसे अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि राजाश्रय ब्राह्मणों का एक अधिकार था। उदाहरण के लिए पाँच दामोदरपुर पत्र और चार फरीदपुर पत्र या तो ब्राह्मणों या कतिपय हिन्दू देवताओं के लिए दान में भूमि के दिये जाने का उल्लेख करते हैं। "Other donations of a religious character, which clearly indicate the 'Hindu bias' of the period, are those for the performance of five great rites, for the erection of a stupa after the completion of the पुण्डरीक sacrifice, and for the establishment of stupa, for Brahmins and other communities."

अभिलेखों और मुद्राओं द्वारा उत्तरी और दक्षिणी भारत के नृपतियों द्वारा वैदिक यज्ञ, विशिष्टतया अश्वमेध यज्ञ, किये जाने के उल्लेख प्रचुरतया प्राप्त होते हैं। गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान के सम्बन्ध में दण्डेकर कहते हैं "The first and the second Damodarpar copperplates, of 124 G E and 129 G E respectively, are distinctly Brahmanical in nature since they clearly refer to अग्निहोत्र and महायज्ञ These references to several types of Vedic sacrifices, big and small, definitely go to point out how this prominent feature of the Brahmanical religion had considerably developed under the Guptas न केवल समुद्रगुप्त तथा प्रवरसेन प्रथम जैसे प्रतापी सम्राटों ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था, अपितु इक्ष्वाकु वंश के शान्तमूल नामक एक छोटे से राजा ने भी अश्वमेध किया था। कुछ सामन्तों ने भी अश्वमेध यज्ञ करके अपनी इच्छा पूरी की। डॉ० अल्तेकर महोदय का कथन है कि उपलब्ध साक्ष्यों से यही पता चलता है कि हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान हो जाने के बाद तीसरी और चौथी शतियों में यज्ञों की जितनी अधिक लोकप्रियता थी, उतनी और कभी नहीं थी। प्रवरसेन प्रथम नामक प्रतापी वाक्याटक सम्राट ने न केवल अश्वमेध ही, वरन् आप्तोद्यम, उत्तथ्य, शोडपिन, बृहस्पतिसख और वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया। परलवो ने भी अनन्व वैदिक यज्ञ किये थे। परलवो और इक्ष्वाकुओं ने अग्निष्टोम वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ किये थे। साधारण लोगों के हृदयों में पञ्च महायज्ञों के प्रति काफी श्रद्धा थी और वैदिक धर्म के प्रति आदर का भाव था।

वैष्णव धर्म—वैदिक धर्म का प्रभाव साधारण जनता पर बहुत गम्भीर नहीं पड़ सका। ऐसा सम्भव नहीं था, क्योंकि यज्ञों का अनुष्ठान सम्पन्न लोगों के द्वारा ही

१ तस्या खुरयासपवित्रपांसुमपासुलाना धुरि कौतनीया ।

माग मनुष्येश्वर धर्मपत्नीधुतेरिवाथ स्मतिरिव वगच्छत ॥

सम्भव था। सामान्य जन व्ययसाध्य यज्ञों को नहीं करा सकते थे। इसके अतिरिक्त भक्ति-प्रधान स्मृत धर्म की दिनोंदिन बढ़ती हुई सावप्रियता के कारण वैदिक यज्ञों का प्रचार उतना अधिक नहीं रह सका जैसा कि बुद्ध ही क्यों पूर्व था। पाँचवीं शताब्दी से हम निश्चय ही वैदिक यज्ञों को ह्रासो-मुख्य पाते हैं। अल्टेकर महोदय इस सम्बन्ध में हमें बताते हैं कि वाकाटक नरेश प्रवरसन और इन्द्रवज्र राजा शान्तभूल ने कई वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त केवल एक ही यज्ञ से सन्तुष्ट हो गये। ईसा की दूसरी, तीसरी और चौथी शताब्दियों में पापाण्युष, जो उनके अनुष्ठान की स्मृति दिलाते थे काफी प्रचलित थे, लेकिन बाद में उनका लोप होने लगता है। भोटो, नालन्दा और वंशालों से जो मुहर प्राप्त हुई हैं उन पर शिव, चक्र, त्रिशूल और नन्दो का चिह्न काफी अधिक संख्या में मिलते हैं—अग्नि वेदी या गुप्त के दशन बहुत ही कम होते हैं। शिव और विष्णु, जैसे पौराणिक देवताओं ने सामान्य जनता के हृदय को वैदिक देवताओं की अपेक्षा अधिक प्रभावित किया।

इस बात का हमें पहले ही उल्लेख किया है कि गुप्त नरेश वणव धर्म के अनुयायी थे। उनके समकालीन अथवा राजाओं के भी वणव होने का प्रमाण मिलता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कन्दगुप्त के सिक्कों पर उनको भगवत् भगवत् कहा गया है जिससे यह पता चलता है कि वे भगवान् वासुदेव के महान् भक्त थे। उनके व्यक्तिगत और सरकारी लेखों में गरुड एवं नन्दों के चिह्न भी यह सूचित करते हैं कि वे वणव धर्म के उत्साही अनुयायी थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय का महरोली लोह-स्तम्भ विष्णुध्वज कहा गया है। उदयगिरि गुहा का एक अभिलेख विष्णु और दस भूजा चण्डों के चित्रों के ऊपर एक दीवाल में उत्कीर्ण है। श्री दण्डेकर के शब्दों में "The most popular sect of the Hindu religion patronized in the Gupta period seems to have been Uaishnavism. A large number of Gupta inscriptions are distinctly representative of Vaishnava tendencies" चक्रपालित ने सदशन झील पर जो बाँध बनवाया था, उसकी स्मृति में उसने चक्रमृत के जो विष्णु के ही एक रूप थे, एक मंदिर का निर्माण कराया था। गुप्त राजाओं के सामंतों की वणव धर्म के प्रति आस्था का भी प्रमाण मिलता है। विष्णु के ही एक रूप भगवान् जनार्दन की स्मृति में एक स्वजस्तम्भ मातृविष्णु द्वारा बनवाये जाने का उल्लेख बुधगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। इस अभिलेख में मातृविष्णु को, जो बुधगुप्त का सामंत था, 'भगवान् विष्णु का एक महान् भक्त कहा गया है। विष्णु के अवतारों की, जैसे बराहवतार की स्तुति बिल्कुल पौराणिक ढंग से की गई है।

उपलब्ध प्रमाणों के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि गुप्त युग में वणव धर्म काफी लोकप्रिय होता जा रहा था। दक्षिण भारत में इसके प्रचार का श्रेय आलवार सन्तों को है जिन्होंने तमिल भाषा में सरल और भावपूर्ण पद्यों की रचना करके लोगों का ध्यान वणव मत की ओर आकृष्ट किया। इनके पद इतने सरल हैं कि साधारण जन भी इन्हें समझ सकते हैं। उत्तर भारत में वणव मत के प्रचार का कारण पुराणों का प्रणयन था जिसमें स्थान स्थान पर विष्णु की महिमा पाई गई है। यहाँ एक बात अवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए कि पुराणकारों ने हिन्दू धर्म को लोकप्रिय बनाने में उन्हीं तरीकों को अपनाया जिनको महायान बौद्ध के मानने वालों ने ग्रहण किया था, परन्तु कालान्तर में ब्राह्मण लोग इस बात में अपने प्रतिद्वंद्वी धर्म प्रचारकों से बहुत आगे बढ़

गये। पुराणों में विष्णु के विभिन्न अवतारों की कल्पना की गई और उनको मानवीय आचरण में युक्त तथापि सर्वशक्तिमान और भक्तवत्सल प्रदर्शित करके पुराणकारों ने जनता के बीच बष्णव धर्म फैलाने में काफी अधिक सफलता प्राप्त की।

गुप्त युग में भगवान् विष्णु के अनेक अवतारों की कल्पना की गई जिनमें वराह, कृष्ण, वामन, मत्स्य, कम और राम के अवतार प्रमुख थे। इन समस्त अवतारों में वाराह और कृष्ण के अवतार सबसे अधिक लोकप्रिय थे। तामिल साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि दक्षिण में भी कृष्ण की लोकप्रियता सब अवतारों से अधिक थी। पाण्डवों की राजधानी का नाम मदुरा पड़ना जो कि मयूरा का ही एक अन्य नाम जान पड़ता है, यह सिद्ध करना कि यह नगर भागवत धर्म की शक्ति का एक प्रबल केन्द्र हो गया था, मदुरा और इसके निकटवर्ती प्रदेशों में ही आलवारों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्होंने भक्ति और कृष्ण-पूजा के सम्बन्ध में तामिल भाषा में पद लिखे। 'शिल-पाट्टिकारम' नामक तामिल ग्रन्थ में दक्षिण में कृष्ण मन्दिर और कृष्ण-पूजा का उल्लेख मिलता है। आलवारों ने कृष्ण और गोपिकाओं के मधुर सम्बन्ध पर गीतों की रचना की और राम, वामन, नारायण और कृष्ण के अवतारों की स्तुति में पद लिखे। भागवत पुराण में ठीक ही लिखा है कि कलियुग में जिस समय वासुदेव-नारायण के उपासक दूबने ही पर मिलते थे, द्रविड देश में उनकी काफी अधिक संख्या थी।

डॉ० अल्तेकर का कथन है कि यद्यपि महाकवि कालिदास ने राम को विष्णु का अवतार माना है तथापि यह प्रतीत होता है कि गुप्त-युग में छठी शताब्दी तक राम पूजा का प्रचलन नहीं हुआ था। किन्तु डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार ने लिखा है कि "The usual belief that the worship of Dasarathi Rama was not popular in the Gupta Age seems to be wrong" कालिदास ने रघुवन्श में तो राम की विष्णु का अवतार स्वीकार किया है, मिषदूत में भी "रघुपतिपदैरक्तिम मेखलामु कहकर रामावतार के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। वराहमिहिर ने इन्द्राकु नरेश भगवान् राम की पूजा का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि राम की मूर्तियाँ बनाने में किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। मलाबार तट पर एक केरल-नरेश राम का परम भक्त था। सागर जिले के एरण नामक स्थान में भगवान् वराह की वराह-रूप में एक प्रतिमा पाई गई है जिस पर एक शिलालेख उत्कीर्ण है। शिलालेख का प्रारम्भ वराह की स्तुति से होता है जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि वराह की पूजा काफी प्रचलित थी। दक्षिण भारत में भी वराह अवतार की लोकप्रियता का प्रमाण मिलता है। छठी शताब्दी का एक लेख तगरे नामक स्थान से प्राप्त हुआ है जिससे विदित होता है कि कदम्ब लोग वराह के भक्त थे। चालुक्य और उनके सामंत भी वराह अवतार के उपासक थे।

गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्णु और उनके अवतारों से सम्बन्धित पौराणिक कथाओं का कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है। इनमें से एक अत्यन्त प्रचलित कथा की ओर केवल संकेत किया जा सकता है। भीतरी स्तम्भ लेख में "हृतरिपुरिव कृष्णो देवकीमधुपते" से कृष्ण के जीवन की घटना का उल्लेख प्राप्त होता है।

शिव धर्म—गुप्त-काल में शिव धर्म का भी काफी प्रचार था। यद्यपि गुप्त सम्राट स्वयं परम भागवत थे तथापि उन्होंने शिव पूजा के प्रचलन में कोई बाधा उपस्थित नहीं की। उनके मंत्री मेनानायक और उच्च पदाधिकारियों शिव से। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के मंत्री वीरसन ने उदयगिरि पर शिवपूजा के निमित्त एक मन्दिर का निर्माण कराया था। कुमारगुप्त प्रथम के समय में ध्रुवशर्मा नामक एक ब्राह्मण के द्वारा

भिन्नसद्व में स्वामी महासेन के मन्दिर में दान देने का वपन मिलता है। शाब और पृथ्वीपेण दोनो ही शैव थे, यद्यपि ये वैष्णव धर्मानुयायी गुप्ता के शासन में उच्च पदाधिकारी थे। यदि गुप्त, पल्लव और गग नरेश अधिकांशतया वैष्णव थे तो भारिशिव बाकाटव, नल, मंत्रक, वदम्ब और परम्राजक वंशों के नरेश शैव धर्म को मानते थे।

गुप्त युग की तक्षण-कला में शिव की मूर्तिया भी प्राप्त होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय एकमुख या चतुर्मुख शिव की पूजा का ही प्रचलन था क्योंकि ये ही मूर्तिया अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं। नागाद राज्य में स्थित भुमरा तथा खोह स्थानों में एकमुख शिवलिंग की सुन्दर प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं। अजमेर के सप्रहालय गुप्तकालीन मूर्तियों का जो संग्रह है उसमें चतुर्मुख लिंग तथा शिव की मूर्तियाँ काफी अधिक हैं। ऊरुमदण्डा में एक शिवलिंग मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका निर्माण पृथ्वीपेण ने करवाया था। त्रिशूल और नदो के अनेक चिह्न भी प्राप्त हुए हैं।

अपने या अपने पूजकों के नाम की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए किसी शिव मन्दिर का निर्माण कराना, गुप्त युग की एक सामान्यतया प्रचलित प्रथा थी। पृथ्वीपेण और विष्णु वरमन ने जो गुप्तों तथा पल्लवों के मेनाधिकारी थे, अपने नामों की स्मृति बनाये रखने के लिए, मन्दिरों की स्थापना कराई थी। पंजाब में भी यह प्रथा प्रचलित थी। चन्द्रगुप्त जो कि जालंधर का एक छोटा सा नपति था, की पत्नी ईश्वरी ने अपन पति की स्मृति में एक मन्दिर बनवाया। मिहिर लक्ष्मी ने काण्डा जिले में मिहिरेश्वर का एक मन्दिर निर्मित कराया। हमारे युग में शिव की पूजा उनके विभिन्न रूपों में की जाती है। उनकी मानवीय आकृति को परवर्ती कुपाण-सम्राटों की मुद्राओं पर देखा जा सकता है। उनका प्राचीनतम लिंग रूप काफी पुराना है।^१

अथ देवताओं की पूजा—गुप्त युग में विष्णु और शिव के साथ साथ अथ देवताओं की भी पूजा की जाती थी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश देवताओं की त्रिमूर्ति में विष्णु और महेश (शिव) की पूजा के विषय में हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्मा के विषय में भी हमें जान लेना चाहिए। पौराणिक धर्म का विकास होने पर कई वैदिक देवताओं का स्थापन गौण हो गया और नये देवताओं की प्रतिष्ठा बढ़ गई। जिन देवताओं को अगौण स्थान मिला उनमें से ब्रह्मा भी थे। त्रिमूर्ति में उनको स्थान अब भी प्राप्त था किन्तु उनका स्थान शिव और विष्णु के समकक्ष न रह गया। फिर भी ब्रह्मा के उपासक ममाज में विद्यमान थे। पद्मपुराण में ब्रह्मा का महत्त्व पुन प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया गया है। 'विष्णु धर्मोत्तर और बृहत्संहिता में ब्रह्मा की मूर्ति बनाने का नियम दिया हुआ है जिससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा की पूजा समाज में प्रचलित थी। सिंध से लेकर बंगाल तक इस देवता की प्रतिमाएँ मिली हैं जिनके द्वारा इसी तथ्य की पुष्टि होती है। यह प्रतीत होता है कि त्रिमूर्ति में गौण स्थान प्राप्त हो जाने पर ब्रह्मा की पूजा समाप्त नहीं हुई। विष्णु और शिव के मन्दिरों में उन्हें स्थान प्राप्त होता था। पुष्कर और प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थस्थानों को ब्रह्मा के महत्त्व के साथ समुक्त कर दिया गया।

आजकल भी यद्यपि लोग सूर्य की पूजा कर लेते हैं तथापि देवता के रूप में सूर्योपासना उतनी प्रचलित नहीं है जैसा कि गुप्त युग में थी। वर्तमान समय में हमें कभी सूर्य के मन्दिर नहीं दृष्टिगत होते किन्तु गुप्तकाल में कई सूर्य मन्दिरों के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त के मंदसौर वाले शिलालेख में सूर्य भगवान की स्तुति बड़ी

ही सरस और सलित पदावली में की गई है। इसी लेख में यह उल्लेख मिलता है कि दशपुर (मालवा) में पटवारों की श्रेणी द्वारा एक जीर्ण सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया और एक नया मंदिर भी बनवाया गया। ग्वालियर में भी सूर्य भगवान् का एक मंदिर था। स्व-दगुप्त के इंदौर वाले ताम्रपत्र में भगवान् सूर्य की स्तुति की गई है। इस ताम्रपत्र से यह सूचित होता है कि दो क्षत्रिया ने अन्तरवेद में एक सूर्य-मन्दिर का निर्माण कराया था और इस मंदिर में नित्य दीप जलाने की व्यवस्था एक ब्राह्मण के द्वारा की गई थी। बघेलखण्ड के आध्रमक नामक स्थान में भी गुप्तकालीन सूर्य-मंदिर का उल्लेख मिलता है। इन मंदिरों के अतिरिक्त सूर्य की प्रतिमाएँ भी मिली हैं। भूमरा में एक अत्यन्त सुन्दर सूर्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। अजमेर सप्रहालय में यमन से प्राप्त एक सूर्य प्रतिमा सुरक्षित है जिसमें सूर्य के सात अश्वों के चित्र बने हुए हैं। बगाल में भी सूर्य देवता की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रोग निवारण के लिए सूर्य का आवाहन किया जाता था। बगाली तथा भोटा से कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी मिली हैं जिनके ऊपरी भाग में अग्निबुण्ड का चित्र मिलता है और नीचे के भाग में भगवतो आदित्यस्य' लिखा है।

गुप्त-काल में शक्ति (देवी) की पूजा का भी प्रचलन था। स्थानाभाव के कारण शक्ति-पूजा या शक्ति धर्म के उदभव पर विचार नहीं किया जा सकता, परन्तु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कालान्तर में शक्ति और शिव-पूजा का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध होना प्रारम्भ हो गया। शिव और शक्ति की पूजा उनके वक्षणात्म्य और भयकर, दोनों प्रकार के रूपों में की जाती थी। सम्भवतः इस तत्त्व ने दोनों मतों को एक-दूसरे के निकट आन में महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान की। देवी के विभिन्न रूपों में उमा, गौरी, पावती, भवानी, अन्नपूर्णा, ललिता इत्यादि वरणाशील रूप थे और चामुण्डा दुर्गा, कानरात्रि, कात्यायिनी और भरवी के रूप भयकर थे। देवी के सभी रूपों की प्रतिमाएँ भारत के विभिन्न भागों में पाई गई हैं। बगाल या पूर्वी भारत शाक्त सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र था। यह स्वाभाविक ही है कि देवी के विभिन्न स्वरूपों की मूर्तियाँ पूर्वी भारत अथवा बगाल में प्राप्त हुई हैं। शाक्त-पूजा के साथ एक विस्तृत और विपाल पौराणिक कथा-साहित्य समुक्त कर लिया गया।

शिव-पूजा के साथ गणेश और कार्तिकेय की पूजा का भी प्रचार था। गणेश और कार्तिकेय शिव तथा शक्ति (पावती) के पुत्र थे। कार्तिकेय को स्वामी महासेन भी कहा जाता था। गणेश की पूजा का भी प्रचार था और कालान्तर में गणेश के उपासकों का एक सम्प्रदाय बन गया। पहाड़पुर में गणेश की कई प्रतिमाएँ, पाषाण तथा धातुओं की बनी हुईं मिली हैं। गणेश बड़ ही लोकप्रिय स्वता थे। उनकी समस्त विपत्तियों का नाशक तथा सफलतादायक समझा जाता था अतएव बैयल ब्राह्मण धर्म के विभिन्न सम्प्रदाय ही उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते थे, अपितु बौद्ध और जन जैसे नास्तिक मतों के अनुयायी भी उनकी पूजा करने लगे। यह एक उल्लेख्य बात है कि गणेश की मूर्तियों का प्रचार सुदूरपूर्व और इण्डोनेशिया में चीनो ने ही किया था।

गुप्तयुग में मूर्तियों का महत्त्व—पूर्व गुप्त-युग तक हम देवताओं की मूर्तियों को प्राप्त होता है परन्तु मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता। यदि यह कहा जाय कि मंदिरों का निर्माण गुप्तकाल में ही प्रारम्भ हुआ तो सम्भवतः इस कथन में कोई त्रुटि नहीं। मंदिरों में पूजा करना एक सामान्य धार्मिक नियम हो गया। हमने देखा है कि मंदिरों का निर्माण एक पवित्र वृत्त समझा जाता था और शिव, विष्णु तथा सूर्य के मंदिर बनवाये जाते थे। धीरे धीरे मंदिर हिन्दू धर्म और सस्कृति के केन्द्र

बन गय। उनके निर्माण और अलवरण के कार्यों ने पक्ष, भवन निर्माता और चित्रकार को प्रोत्साहन प्रदान किया। सामूहिक पूजा में उनकी सेवा के लिए गायको और नतका की आवश्यकता हुई और साध्य काल में उनके पडालो म लोकोपदेश के कार्य ने पौराणिक और दार्शनिकों की सेवा का अवसर प्रदान किया।^१ इस तरह यह स्पष्ट है कि मंदिरों का महत्त्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं था सामाजिक जीवन की अभिवृद्धि तथा सस्कृति संरक्षण और सम्पोषण के कार्यों में भी उनका महत्त्वपूर्ण योगदान था। यह एक प्रसन्नता की बात है कि तत्कालीन मंदिरों के द्वारा दया-दान और लोककल्याण के कार्य भी किये जाते थे। मंदिरों के अधिकांश जीवन आय का कुछ अंश निधनों को भोजन वितरित करने में व्यय करते थे। बिस्ड (उत्तर प्रदेश) के कार्तिकेय मंदिर और मध्यभारत के मानपुर में पिष्टपुरी के मंदिर में यह व्यवस्था विद्यमान थी। जभी हिंदू मंदिरों में लोक शिक्षा का कोई प्रवर्धन नहीं किया गया था।

कतिपय प्रचलित धार्मिक विश्वास—गुप्त-युग में जनता में कतिपय धार्मिक विश्वास भी प्रचलित थे। आजकल की तरह उम्र समय भी बहुत से लोग यह विश्वास करते थे कि प्रयोग में मृत्यु होने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। असाध्य रोगों से पीड़ित रोगी स्वेच्छापूर्वक गंगा के सगम पर मरने के लिए चले आते थे। दक्षिण के भी अनेक नरेश प्रयाग के तट पर आते थे और दान दक्षिणा द्वारा अपनी तीर्थयात्रा की स्मृति को चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न करते थे। ब्राह्मणों में वैदिक सस्कारों के पालन की प्रवृत्ति विद्यमान थी। वे प्राणायाम, सूर्योपस्थान तथा गायत्री पूजा आदि कृत्यों से युक्त सध्या व्रत करते थे। देव-पूजा तथा पितृ पूजा का भी प्रचलन था। सोलह सस्कारों, पंच महायज्ञों और श्राद्ध इत्यादि की द्विज लोग आदर की दृष्टि से देखते थे। व्रत-उपवासादि धार्मिक कृत्यों का प्रचलन सम्भवतः गुप्त युग से ही प्रारम्भ हुआ। इस युग के पुराणों में इनके विधिवत पालन के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। ग्रहण और सस्कार आदि अवसरों पर नदी-स्नान तथा दान में पुण्य होता है, यह धारणा इस समय काफी प्रचलित थी।

हिंदू धर्म का विदेशों में प्रचार—इस बात का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं कि गुप्त-युग की सस्कृति सम-वय पर आधारित थी और इस समय जिस हिंदू धर्म का विश्वास हुआ, वह सम-वयवादी था। यद्यपि हम धर्म में लोक-जीवन से सम्बन्धित अनेक तत्त्व विद्यमान थे, तथापि इसमें पर्याप्त सचरणशीलता थी। हम यह देख चुके हैं कि पूर्ववर्ती युग में हिंदू धर्म को किस प्रकार विदेशियों ने ग्रहण कर लिया था। गुप्त युग में भारतीय सस्कृति का विदेशों में प्रचार होने पर हिंदू धर्म भी वहाँ फल गवा जावा, सुमात्रा और बर्मा के हिंदू देवी-देवताओं की पूजा का काफी प्रचार था और हिंदुओं की धार्मिक विचारधाराओं को वहाँ के निवासियों ने ग्रहण किया। चौ-शताब्दी तक मेसोपोटमिया और सीरिया में हिंदू मंदिरों का अस्तित्व बना रहा। यह सम्भव है कि हिंदू धर्म ने ईसाई धर्म पर कुछ प्रभाव डाला था।

बौद्ध धर्म—गुप्त युग का बौद्ध धर्म अपने अधिकांश रूप में महायान था। इसके उदभव और विकास के विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। परन्तु हमें यह नहीं समझना चाहिए कि महायान बौद्ध धर्म की प्रधानता ने हीनयान को विलुक्त ही ह्रासोमुख कर दिया। यद्यपि लोचन के अधिक निवृत्त होने के कारण महायान धर्म अधिक लोकप्रिय हो गया था तथापि गुप्त काल में हीनयान भी काफी फल फूल रहा था। परन्तु

समाष्टि रूप में विवेचन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय लोक में भक्ति-प्रधान स्मार्त धर्मों का जितना अधिक प्रचार था उतना बौद्ध और जैन धर्मों का नहीं।

गुप्त-काल में हीनयान और महायान दोनों ही सम्प्रदाय फल फूल रहे थे। हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायियों की संख्या इस समय भी बहुत कम नहीं थी। हीनयान मत के कुछ उप सम्प्रदायों, विशेषकर सर्वास्तिवाद का प्रचार इस समय भी काफी विस्तृत क्षेत्र के ऊपर था। सर्वास्तिवादी लोग, जिन्हें बाद में वैभाषिक कहा जाने लगा, पूरे उत्तरी भारत में, उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त, काश्मीर, फारस, मध्य एशिया, चीन और सुमात्रा, जावा और कोचीन चीन में फैले हुए थे। स्थविरवादी उपसम्प्रदाय वाले उज्जैनी, वल्लभी, कांची और लका, स्याम तथा बर्मा में काफी अधिक संख्या में थे। लका पहले की भांति इस समय भी हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख गढ़ था। यहीं पर बौद्ध धर्म ग्रन्थों की टीकाओं का प्रणयन प्रारम्भ हुआ। पहले तो टीकाओं के प्रणयन के लिए सिंहली भाषा का प्रयोग किया गया, परन्तु बाद में पाली भाषा का इस कार्य के लिए प्रयोग किया जाने लगा। "हमारा युग निस्सन्देह लका के पाली साहित्य के इतिहास में गौरवशाली युग का निर्माण करता है। 'दीपवस' और 'महावस', जिनकी रचना ३५० सन् ई० और ४७५ तन ई० में की गई थी लका और भारत के प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बड़े महत्त्वपूर्ण हैं।" इस युग के धार्मिक और दार्शनिक साहित्य को बिना किसी संकोच के समृद्ध कहा जा सकता है। बुद्धोप गुप्त युग का प्रतिष्ठित बौद्ध लेखक था। उसने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन किया। लका के बौद्ध प्रचारक भारत में आकर अपने गुरु (बुद्धजी) की शिक्षाओं का प्रचार करते थे। ईसा की तीसरी शताब्दी में आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, कोकण और बंगाल में लका के बौद्ध भिक्षुओं का काफी सम्मान किया जाता था। लका के बौद्ध धर्म-प्रचारक चीन तक गये और वहाँ पर उन्होंने अनेक हीनयान ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। धर्मनिष्ठ बौद्ध यात्रियों की गुविधा के लिए बुद्ध गया में लका के राजा मेघवर्मन् ने एक विश्रामगृह का निर्माण कराया था।

फाह्यान पाँचवीं शताब्दी में भारत में आया था और उसने देश में बौद्ध धर्म की अवस्था के विषय में लिखा है। उसका विवरण यद्यपि अधिक विस्तार के साथ नहीं दिया हुआ है तथापि उसके अध्ययन द्वारा हमें काफी सीमा तक यह पता लग जाता है कि देश में बौद्ध धर्म की अवस्था कसी थी। उसने अपनी यात्रा मध्य एशिया के देशों से प्रारम्भ की थी जहाँ पर उसने बौद्ध धर्म को फलते फूलते हुए पाया। मार्ग में उगने मयूर में अनेक बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध संघों को देखा और अधिकांश स्थानों में उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि भूपतिगण अधिकतर इस धर्म के प्रति सीहाद्र का दृष्टिकोण रखते थे और भिक्षुओं का उचित सम्मान करते थे। कुछ राजाओं ने संघों को भूमि दान में दे रखी थी जिससे विहारों का व्यय अच्छी तरह से चल सके। उसने बौद्ध भिक्षुओं की इस बात के लिए बड़ी प्रशंसा की है कि वे अनुशासन-सम्बन्धी नियमों का सुविचारपूर्वक पालन करते थे और इस बात से भी उसे बड़ा हर्ष तथा विस्मय हुआ कि बौद्ध धर्म के उपासक (गृहस्थ) अनुयायियों के हृदयों में भिक्षुओं के प्रति काफी श्रद्धा थी और वे प्रभूत दान-दक्षिणा द्वारा अपना श्रद्धा का परिचय देते थे। उसने यह भी देखा कि गृहस्थ लोग चैत्य तथा स्तूपों का निर्माण कराते थे। फाह्यान के विवरण में यह व्याभास मिलता है कि पाँचवीं शताब्दी में भी उत्तरी भारत में हीनयान मत का अधिक प्रचार था और महायान केवल इधर उधर वतमान था। केवल गया और कपिलवस्तु में उसने विहारों को खाली और उजड़ा हुआ पाया।

यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से हीनयान और महायान मतों के केन्द्र भिन्न भिन्न स्थानों में थे, तथापि इन दोनों मतों के सभी सम्प्रदाय एक-दूसरे से पृथक् नहीं रहते थे। हीनयान और महायान मतों के अनुयायियों में काफी मतभेद होने के कारण पृथक्त्व की कुछ भावना भले ही रही हो, परंतु उनमें इतना अधिक वैमनस्य नहीं था कि उन्हें अलग-अलग रहने के लिए विवश होना पड़े। बहुत से विद्वांगों में विशेष रूप से मगध में वे लोग साथ साथ रहते थे। नालंदा विक्रमशिला और पाटलिपुत्र के शिक्षा केन्द्रों में महायान और हीनयान मतों के मानने वाले मिल-जुलकर रहते थे। फाह्यान ने हीनयान और महायान दोनों प्रकार के बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया है। उसने लोवनार, दरद उद्यान गांधार, बन्नू कनोज और कौशांबी में हीनयान मत का ही प्रचार देखा। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्त तथा काश्मीर आदि स्थानों में सर्वास्तिवादों फैले हुये थे। काश्मीर का हीनयान बौद्ध धर्म के विकास की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। काश्मीर में सर्वास्तिवादियों का प्राधाय होने के कारण बौद्ध धर्म के संस्कृत ग्रन्थों का प्रणयन अधिकतर यहीं हुआ। काश्मीर के सर्वास्तिवादियों के प्रचार के ही कारण उत्तरो-पश्चिमी सीमाप्रान्त में हीनयान मत काफी प्रबल बना रहा। अपने जीवन के प्रारम्भिक भाग में वसुबन्धु सर्वास्तिवाद दर्शन का सबसे महान् पण्डित और प्रतिपादक था। उसका सुविख्यात ग्रन्थ 'अभिधम्मकोष' है जिसमें वैभाषिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थ में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धान्तों की व्याख्या इतने सुंदर तरीके से की गई है कि बौद्ध धर्म के सभी सम्प्रदाय इसे प्रामाणिक मानते हैं। अफगानिस्तान, भिद (पंजाब) मथुरा और पाटलिपुत्र में फाह्यान ने हीनयान और महायान के अनुयायियों का साथ रहते हुए देखा। योतान के विषय में उसने लिखा है कि सभी भिन्न महायान मत के थे।

हमने पिछले पृष्ठों में यह बतलाया है कि हीनयान बौद्ध मत साधारण जनता की आत्मिक पिपासा को परित्रुप्त करने में समय न होने के कारण कुछ दिनों बाद ह्रासो-मुख हो गया। पाँचवीं शताब्दी के बाद से निश्चय ही हीनयान मत का प्रचार घटने लगा। महायान मत को ज्यों ही विद्वान विचारकों और दार्शनिकों का प्रबल और सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ, इसका प्रचार तीव्रतर गति देश में होना लगा और इसमें कहीं-कहीं पर हीनयान का उछाड़ना आरम्भ किया। नागाजुन, वसुबन्धु, आर्यदेव, श्विनाग और असग आदि दार्शनिकों ने महायान मत को सुशोभित जनो के लिए भी प्राण बनाया का प्रयत्न किया। यह पहले ही कहा जा चुका है कि महायान मत के दार्शनिक साहित्य के सृजन में रचनाकारों ने मौलिक चिंतन का परिचय दिया।

गुप्त-युग में महायान मत के अतमत कई दार्शनिक विचारधाराओं का प्रादुर्भाव हुआ और कतिपय नवीन दार्शनिक सम्प्रदाय भी बन। माध्यमिक और योगाचार दर्शन-सम्प्रदाय काफी महत्त्वपूर्ण थे। नागाजुन के शिष्य आर्यदेव ने 'चतुशतक' नामक ग्रन्थ लिखकर माध्यमिक सम्प्रदाय को एक महत्त्वपूर्ण मंडल प्रदान की। गुप्त-युग निरन्तर ही योगाचार दर्शन का स्वयंयुग है। असग नामक प्रसिद्ध विद्वान् ने 'महायान सम्परिग्रह' योगाचार भूमिशास्त्र और 'महायान मन्त्रालकार' नामक ग्रन्थों की रचना की। महायान दार्शनिकों ने हिन्दू दार्शनिकों के विचारों का गूढ़न करने का प्रयत्न किया।

साधारणतया विद्वानों का विश्वास है कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म निश्चय ही शीत हो गया था और इसकी प्राचीन मूर्तियाँ नष्ट हो चुकी थीं। किन्तु डॉ॰ अल्फ्रेड बर ने इस सम्बन्ध में लिखा है "The general view that Buddhism was

on the decline in the Gupta period owing to the revival of Hinduism under the Guptas is not supported by the above survey of its philosophical activity. Nor is it confirmed by the artistic evidence.”¹ अस्तेकर महोदय ने देश के विभिन्न स्थानों को अलग-अलग लेकर यह दिखाया है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म काफी समृद्ध अवस्था में था। वास्तव में अस्तेकर के तर्क काफी सबल हैं और हम धारणा की पुष्टि करते हैं कि सम्पूर्णतया विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता कि गुप्त-काल में बौद्ध धर्म की सजीवता ठट्ठ हो चली थी। कहीं-कहीं पर साधारण जनता भी बौद्ध मत की सन्निध्य सहायता प्रदान करती थी। वास्तव में गुप्तों के उदार शासन के अधीन जनता का धार्मिक दृष्टिकोण इतना सहिष्णु था कि भोग एक धर्म के अनुयायी होने पर भी दूसरे धर्म को आदर की दृष्टि से देखते थे। देश में भगवान् बुद्ध की प्रतिमाएँ इतनी अधिक संख्या में पाई गई हैं कि उनके द्वारा यह सुस्पष्ट हो जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार अब भी काफी था। जब बौद्ध विहारों में व्यभिचार और अनाचार के दोष प्रविष्ट हो गये तो जनता की श्रद्धा बौद्ध भिक्षुओं और धर्म के प्रति न रह गई। सम्भवतः बौद्ध धर्म के भारत से लुप्त हो जाने का यह सबसे प्रधान कारण था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म गुप्त युग में इस दोष से बचा रहा और इसी कारण यह इस समय फल-फूल रहा था।

जैन धर्म—जैन धर्म के इतिहास की दृष्टि से गुप्त युग का काफी महत्त्व है। इस समय जैन मत के अन्तर्गत कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं। बल्लभी की प्रसिद्ध जैन संगीत गुप्त-काल में हुई थी। इस सभा में श्वेताम्बर सम्प्रदाय के समस्त सिद्धांतों को लेखबद्ध किया गया। इसके बाद जैन विद्वानों ने अपने धर्मग्रन्थों पर टीकाएँ एवं भाष्यों की रचनाएँ कीं। भद्रबाहु द्वितीय ने बड़े महत्त्वपूर्ण जैन ग्रन्थों पर नियुक्तियाँ (टीकाएँ) लिखीं। जिनिया ने भी सस्कृत को अपना लिया। क्षणिक तथा मिद्ध दिवा कर नाम के दो विद्वानों ने भी कई दार्शनिक ग्रन्थों का प्रणयन किया।

तीसरी शताब्दी के अंत तक जैन धर्म भारतवर्ष से अच्छी तरह से जम गया। मगध से चलकर दक्षिण-पूर्व में कलिंग तक, मथुरा और मालवा तक, पश्चिम में और दक्षिण में तमिलनाडु तक जैन धर्म फैल गया। परन्तु इस समय जैन धर्म का केन्द्र मगध में न रह गया। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में इसका प्रचार अधिक हुआ। उत्तरी भारत में जैन धर्म को कोई राज्याश्रय प्राप्त नहीं हो सका, किन्तु दक्षिण में कई राजवंशों ने इसका पापण किया, अतएव वही इसका प्रधान केन्द्र बन गया। फाह्यान ने जैन धर्म का कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि जैन धर्म उसके समय में समृद्ध अवस्था में नहीं था। फिर भी व्यापारियों और मध्यवर्ग के लोगों में इस धर्म का पर्याप्त प्रचार था। गुप्त लेखों द्वारा इस धर्म के प्रचलित होने का पता चलता है। मथुरा वाले लेख (गु० सं० ११३, ई० सन् ४३२) में एक जैन स्त्री हरि स्वामिनी द्वारा जैन मूर्ति के दान का वर्णन है। उदयगिरि के लेख से भी, जो कुमार गुप्त प्रथम के समय में उत्कीर्ण कराया गया था (४२६ ई० सन्), पता चलता है कि शंकर नामक एक व्यक्ति ने पार्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। स्कंदगुप्त के समय में (४६१ ई० सन्) कहीम अभिलेख में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि इसी ग्राम में जैन तीर्थंकरों की पाँच मूर्तियों का निर्माण कराया गया था। ये लेख इस बात को सिद्ध करते हैं कि गुप्त-आम्राज्य में जैन धर्म का प्रचार था और मथुरा, उदयगिरि तथा ककुभ आदि सुदूरवर्ती प्रांतों के लोग इस धर्म को मानते थे। इन लेखों से इस

बात का भी सवेत मिलता है कि जैन धर्म पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक लो-
या। मथुरा और वलभी श्वेताम्बर जैन धर्म के प्रबल केन्द्र थे। उत्तरी बंगाल में पुष्-
वर्धन दिगम्बर जैन मत का केन्द्र था। दक्षिण भारत में वनाटक और मैसूर में दिगम्बर
जन मत के गढ़ थे। कदम्ब और गङ्गा राजाओं ने इसे राजाश्रय प्रदान किया था। हमें
ऐसे अनेक लेख प्राप्त हुए हैं जिनसे यह विदित होता है। कदम्ब नरेशा ने जैन साधुओं
को प्रचुर दान दिया था और अनेक जन मंदिरों का निर्माण कराया था। कदम्ब
राजाओं के लेख यह सूचित करते हैं कि उनके उदार राजाश्रय के अधीन जैन धर्म
काफी उन्नति की अवस्था में था और अनेक उच्च पदाधिकारियां तथा सम्पन्न भूमिपति
इन धर्म के निष्ठावान् अनुयायी थे। किंतु बाद में जैन धर्म को शैव धर्म के रूप में एक
प्रबल प्रतिद्वंद्वी मिल गया जिससे दक्षिण में भी जन धर्म का प्रचार बहुत कम
गया। किन्तु यह बिल्कुल नष्ट नहीं हो सका और आज भी तमिलनाडु गुजरात
मालवा में जैनियों की काफी संख्या है।

गुप्त-युग में साहित्य एवं विज्ञान की उन्नति

गुप्त-काल सस्कृत-साहित्य के इतिहास में अत्यन्त महत्त्व का युग था। इस काल
में सस्कृत भाषा और साहित्य की जो उन्नति हुई, उसके लिये यह निस्संकोच कहा जा
सकता है कि वह 'न भूतो न भविष्यति' थी। परंतु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए।
गुप्त-युग की अभूतपूर्व साहित्यिक क्रियाशीलता और सस्कृत वाङ्मय के इस समय देदी-
प्यमान रत्नों से भरे जाने के कार्य को देखकर हमें यह न सोचना चाहिए कि सस्कृत
साहित्य का इस काल में पुनर्जन्म हुआ था। वास्तव में सस्कृत में सृजन का स्रोत कभी
नितान्तरूपेण शुष्क नहीं होने पाया और न सस्कृत साहित्यकारों की क्रियाशीलता
ही कभी हत होने पाई। सुविख्यात विद्वान् मैक्समूलर ने अपना यह मत प्रतिपादित
किया था कि विदेशियों के आक्रमण के फलस्वरूप सस्कृत का साहित्य सुपुष्ट हो गया
था। गुप्त-युग में सदियों की प्रगाढ़ निद्रा के बाद यह एकाएक जागृत हो उठा।
परंतु मैक्समूलर का यह कथन ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा पुष्ट नहीं होता। विदेशियों
के आक्रमण से भारतीय सस्कृति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यह हम पीछे देख चुके
हैं। आक्रमकारी अपना राज्य स्थापित करने में तो सफल हो गये, किंतु देश की
जीवन सांस्कृतिक शक्ति के सम्मुख उन्होंने अपने घटने टुक दिये। अतः में विदेशी
जातियाँ हिन्दू सामाजिक संगठन में मिला ली गईं और हिन्दू सस्कृति के रङ्ग में रंग
गईं।

पाणिनि की अष्टाध्यायी' पर 'महाभाष्य' की रचना उसी काल में हुई जिससे
मैक्समूलर महोदय सस्कृत वाङ्मय का सुपुष्प-काल बताते हैं। विदेशी कुपाणों के
युग में सस्कृत साहित्य में काफी सृजन कार्य किया गया। हम देख चुके हैं कि 'बुद्ध
चरित्र' नामक महाकाव्य, 'सौरानन्द' नामक सुललित काव्य, 'मारिपुत्रप्रकरण' नामक
नाटक की रचना महाकवि अश्वघोष ने विदेशी शासक कनिष्क के राज्य-काल में की
थी। नागाजुन ने अपने प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथों का प्रणयन सम्भवतः इस समय किया
था। 'चरक संहिता' का रचना-काल यही था। इन सब के अतिरिक्त यह सचमुच
विस्मय की बात है कि रुद्रदामन नामक शक क्षत्रप की जूनागढ़ वाली प्रशस्ति इहलोक
परक सस्कृत गद्य का सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसकी ओजपूर्ण गद्य शैली
वास्तव में उत्कृष्ट शैली का एक सुन्दर नमूना है। अतएव उपर्युक्त प्रमाणों को ध्यान
में रखते हुए मैक्समूलर साह्य के इस मत को अस्वीकार कर सकते हैं कि गुप्त-काल में
सस्कृत साहित्य का पुनर्जीवन हुआ था।

गुप्त-युग की साहित्यिक समृद्धि की तुलना एथेन्स के इतिहास के पेरीक्लीयन युग और अग्रेजी साहित्य के इतिहास के एलिजाबेथन युग से की जाती है। वास्तव में यह तुलना नितान्त समीचीन जान पड़ती है। पेरीक्लीज के युग और एलिजाबेथ के शासन-काल की तरह गुप्त-युग भी विभूत साहित्य के क्षेत्र में मौलिक सृजन का काल था। चीनी इतिहास के स्वर्ण-युग तुङ्ग काल की भाँति गुप्त युग में कविता का विकास अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया। कुछ इतिहासकारों ने गुप्तकाल की साहित्यिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसकी तुलना लैटिन साहित्य के आगस्टन युग से की है। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि आगस्टन-काल का साहित्य उतना मौलिक नहीं है जितना कि गुप्त-युग का, अतएव इस तुलना को हम सर्वथा निर्दोष नहीं मान सकते। किन्तु अग्रेजी साहित्य के एलिजाबेथन-काल तथा यूनानी साहित्य के 'पेरीक्लीयन एज' के साथ गुप्त-काल की तुलना ठीक है।

गुप्त-काल की साहित्यिक और आध्यात्मिक उन्नति का विवरण हम न केवल इस समय के साहित्य द्वारा ही जान सकते हैं, अपितु इस समय के अभिलेख और सिक्के भी उस उन्नति का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गुप्त अभिलेखों में सस्कृत काव्य के जिस उत्कृष्ट रूप का दर्शन होता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी परम्परा काफी प्राचीन थी। विभिन्न छन्दों के प्रयोग, भाषा के प्रवाह एवं शब्दों के सगीत तथा भावों की उच्चता आदि की दृष्टि से गुप्त-युग के अभिलेख सस्कृत काव्य के इतिहास में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखते हैं। गुप्त युग की बाव्यात्मक सस्कृति ने मुद्राओं पर भी अपना प्रभाव छोड़ा और सम्राटों ने अपने सिक्कों पर छन्दोबद्ध भाषा में लिखवाना प्रारम्भ किया, "राजाधिराज पृथिवीमवजित्य दिव जयति अप्रतिवायवीय ।" प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिषेण गद्य और पद्य दोनों ही बड़ी सुगमता से लिख सकते थे। समुद्रगुप्त के अपने द्वारा युवराज निर्वाचन की घटना का वर्णन हरिषेण ने जिन शब्दों में किया है उनसे यह स्पष्ट सूचित होता है कि वे छोटे मोटे कवि नहीं थे। इसी प्रकार मन्सोर प्रशस्ति का रचयिता वसभट्टि भी महान् कवि था। उसकी वर्णन शैली वस्तुतः काव्योचित और काव्यमयी है। शली बलकारमयी होने पर भी आढम्बर से दूर है। चन्द्रगुप्त के मिहरीली स्तम्भ लेख की भाषा ओजमयी और संप्राण है। यद्यपि इससे रचयिता का नाम ज्ञात नहीं, तथापि उसके तीन श्लोक ही यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि वह साधारण कवि नहीं था। 'तीर्था सप्तमुखानि येन समरे सिद्धोजिता वाहिका' से उसकी प्रवाहमयी काव्य शैली का अनुमान लगाया जा सकता है। स्कन्दगुप्त के भीतरी-स्तम्भलेख का रचयिता प्रशस्ति लिखते समय एक उदात्त भावना से अनुप्राणित हुआ जान पड़ता है। इसी सम्राट के समय का जूना गढ़ शिलालेख भी श्रेष्ठ कविता का उत्तम उदाहरण है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गुप्तकालीन अभिलेखों में परवर्ती सस्कृत काव्य शैली के बीज विद्यमान दिखलाई पड़ते हैं।

विभूत साहित्य—गुप्त काल में विभूत साहित्य घर्भात महाकाव्य, खण्डकाव्य, नाटक, आख्यायिकायें आदि की अभूतपूर्व उन्नति हुई। गुप्तकालीन साहित्यिक महारथियों में कविकुल गुरु कालिदास का नाम अग्रगण्य है। यह एक दुर्भाग्य का विषय है कि इस महाकवि का जीवन-काल हमें पता नहीं। इनके जीवन काल के विषय में विद्वानों में इतना मतभेद है कि निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। परन्तु इस बात के लिए प्रबल प्रमाण है कि महाकवि कालिदास गुप्त-काल की ही विभूति थे। उनके ग्रंथों में जिस सुशान्तिमयता, समृद्धि और बभ्रव का वर्णन है, वह गुप्त-युग में ही सम्भव हो सकता है। महाकवि कालिदास केवल सस्कृत काव्याकाश के सबसे देनीयमान नक्षत्र

हो नहीं है, विषय के सर्वोत्कृष्ट कवियों की पक्ति में उनका स्थान अत्यन्त गौरवपूर्ण है। जिस विषय पर महाकवि की लेखनी चली है, उसमें कोई दूसरा उनकी समता नहीं कर सकता। उनकी कल्पना की ऊँचाई, शब्दों का मधुर संगीत, भावों की कवित्वपूर्ण अभिव्यञ्जना, भाषा का प्रसादगुण तथा उपमाओं की चित्रमयता एवं सागोपागता आदि महाकवि के काव्य के विशिष्ट गुण हैं। कालिदास की कविता अपनी ध्वन्यात्मकता के लिए विख्यात है। व उपयुक्त शब्द चयन ललित पदावली मनोरम उपमाओं एवं सुन्दर कल्पनाओं द्वारा पाठक के हृदय में रस का उद्रेक कराकर उसे उस चरम आनन्द की अनुभूति कराते हैं जिसके लिए हमारे ग्रन्थों में 'ब्रह्मानन्दसहोदर' शब्द का प्रयोग किया गया है। कालिदास की कविता के गुणों का अति सक्षिप्त बर्णन भी इस पुस्तक के सीमित क्षेत्र में सम्भव नहीं, उनकी ओर दो चार शब्दों द्वारा विहग दृष्टिपात कर लेने मात्र से ही हम सन्तुष्ट होना पड़ता है। एक वाक्य में हम यह कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास हम भारतीयों के लिए अक्षय गौरव और गव के कारण है। उनके ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा ग्रन्थ है यह कहना सरल नहीं। यह कहना तो दूर रहा, हम केवल उनकी एक कविता में घट्ट के विषय में भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उत्तर में अधिक श्रेष्ठ है या पूर्व में। वास्तव में कालिदास के ग्रन्थों का अध्ययन करते समय हृदय इतनी आनन्दोत्प्रेरणा का अनुभव करता है कि समालोचना कुछ क्षणों के लिए मूक हो जाती है। 'कुमारसम्भवम्' और 'रघुवंशम्' महाकवि के दो महाकाव्य हैं। 'मेघदूतम्' और 'ऋतुसंहार' उनके दो खण्डकाव्य हैं। 'विक्रमोर्वशीयम्', 'मालविकाग्निमित्रम्' और 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' उनके तीन नाटक हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कई ग्रन्थों की रचना भी महाकवि द्वारा बताई जाती है परन्तु इस बात में सन्देह है कि उन्होंने अन्य ग्रन्थों का प्रणयन किया।

शूद्रक गुप्त युग के दूसरे साहित्यकार थे। इनका सुविख्यात नाटक 'मृच्छकटिकम्' सस्कृत साहित्य का एक अनोखा और ऐसा अकेला नाटक है जो समाज के यथाथवादी, दैनिक जीवन के चित्रण से संप्रान है। इसकी नायिका पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध नतकी वसतसेना है जो कुलशीलवान् ब्राह्मण चारुदत्त से प्रेम करती है। इस नाटक में नाटककार की व्यापक सहानुभूति का परिचय इस बात से मिलता है कि उसने समाज के निम्न कहे जानेवाले लोगों की भी अपने नाटक का पात्र बनाया है और सहानुभूति के साथ उनकी चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया है। 'मृच्छकटिक' का हास्य सम्भवतः सस्कृत नाटकों के हास्य का सर्वोत्तम रूप प्रदर्शित करता है। 'मुद्राराक्षस' के प्रणेता विशाखदत्त भी गुप्त-काल में ही हुए थे। इस नाटक में चाणक्य का चरित्र बड़ा ही प्रभावशाली है। यह भी सस्कृत के नाटकों में अपने ढङ्ग का अनूठा नाटक है। विशाखदत्त ने 'देवीचन्द्रगुप्तम्' नाटक का भी प्रणयन किया था किन्तु अपने मूल रूप में यह सम्पूर्ण नाटक उपलब्ध नहीं है। सुबन्धु इस काल के प्रसिद्ध गद्य लेखक थे जिनकी 'वासवदत्ता' ने बाण के शब्दों में, कवियों के गव का चूर कर दिया। लम्बे समासों और अनव विशेषणों से युक्त शाली में भी सुबन्धु ने अनेक स्थलों पर ओज भर दिया है। उनकी गद्यशाली को बाण ने अपनाकर काफी विकसित किया। किरा ताजुनीयम के रचयिता भारवि का समय कुछ विद्वान् छठी शताब्दी का अन्त बतलाते हैं। भट्टिका काल भी सम्भवतः यही है। इनका महाकाव्य 'रावणबध' एक विचित्र काव्य है जिसके प्रत्येक श्लोक के द्वारा सस्कृत व्याकरण के किसी न किसी नियम का विश्लेषण किया गया है और साथ ही साथ राम के जीवन की घटनाओं का बर्णन भी किया गया है। कुछ विद्वानों का विचार है कि भट्टहरि भी इसी समय हुए थे। उनके तीन ग्रन्थ 'नीतिशतक', 'शृंगारशतक' और 'विरामशतक' अपनी दृष्टि से अतुलनीय

एक काफी महत्त्वपूर्ण है। बल्हण की 'राजतरंगिणी' में भट्टमेण्ड नामक कवि का उल्लेख किया गया है। य ४३० सन् ई० के लगभग हुए थे और इन्होंने 'हयग्रीव' नामक महाकाव्य की रचना की थी। किंतु दुर्भाग्यवश यह महाकाव्य अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त गुप्त युग में ही सम्भवतः 'रामायण' और 'महाभारत' के अन्तिम संस्करण तैयार किये गये।

सस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ पञ्चतन्त्र की रचना भी गुप्त काल में हुई। भारत की विश्व-सभ्यता की प्रमुख दाना में से विद्वान् 'पञ्चतन्त्र' को भी एक मानते हैं। इस पुस्तक में बघाआ के माध्यम द्वारा नैतिक शिक्षा और सांसारिक जीवन के अनुभव प्रदान करने का सफल प्रयास किया गया है। ससार की लगभग प्रत्येक सभ्य भाषा में 'पञ्चतन्त्र' का अनुवाद किया गया है।

धार्मिक साहित्य—गुप्त युग की साहित्यिक क्रियाशीलता धार्मिक साहित्य में सृजन एवं संवर्द्धन में भी दिखलाई पड़ी। धार्मिक साहित्य में सबसे अधिक महत्त्व के पुराण हैं। पुराणों की रचना का काय गुप्त-युग के काफी पहले, ईसा की प्रथम शताब्दी के कई सौ वर्षों पूर्व प्रारम्भ हो चुका था किंतु आज वे जिस रूप में प्राप्त हैं, उनका वह रूप अधिकतर गुप्तकाल में ही दिया गया। वैदिक संस्कारों एवं भक्तिवादी धार्मिक आन्दोलन के समन्वय का सबसे प्रथम प्रयास पुराणों में ही किया गया है और इस बात के लिए प्रमाण है कि यह प्रयास गुप्त-काल में ही किया गया। पुराणों में ही हिन्दू धर्म का वर्तमान स्वरूप बनाया है। यह सम्भव है कि पुराणों के कुछ अध्यायों की रचना बाद में की गई हो। परन्तु जैसा कि अलबरूनी ने कहा है अटठारहों पुर्ण १००० सन् ईसवी के पूर्व अवश्य ही लिखे जा चुके थे।

'मनुस्मृति' के आधार पर गुप्त-युग में स्मृतिपाँ भी लिखी गईं। याज्ञवल्क्य, नारद, वात्स्यायन और बृहस्पति ने अपने स्मृति-ग्रंथों का प्रणयन गुप्त काल में किया। वात्स्यायन का स्मृति ग्रंथ अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है किन्तु इसके उद्धरण अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में आचार (रीति रिवाज और संस्कार), व्यवहार (सिविल कानून) और प्रायश्चित्त, इन तीनों पर समुचित ध्यान दिया गया है। ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि गुप्तकाल में सिविल कानूनों और 'याय-सम्बन्धी' नियमों का काफी अधिक विकास हो रहा था।

'अथशास्त्र' के आधार पर गुप्त-युग में केवल 'काम-दकीय नीति सार' की ही रचना की गई। 'नीतिसार' के रचयिता काम-दक ने कौटिल्य के सिद्धांतों और शिक्षाओं को ही अपने ग्रंथ का आधार बनाया है। अनुकृति प्रधान होने के कारण इस ग्रंथ में राज्य की विभिन्न समस्याओं पर स्वतंत्र और मौलिक रूप से विचार नहीं किया गया है। राजनीतिक विचार चिन्तन के क्षेत्र में, ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य, महाभारत के शान्तिपर्व और मनुस्मृति के उपरांत भारतीय विचारकों की मौलिक चिन्तन की शक्ति भीषी पड़ गई। 'काम-दकीय नीतिसार' का महत्त्व इस बात में है कि अथ ग्रंथ से लिये गये विषय का प्रतिपादन इस ग्रंथ में अधिक सुगम रीति से किया गया है।

दार्शनिक साहित्य—गुप्त युग में एक प्रचुर दार्शनिक साहित्य का भी सृजन हुआ। हिन्दुओं, बौद्धों और जैनियों सभी धर्मों ने अपने-अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना की। साक्ष्य दर्शन पर सबसे पहले टीका लिखने वाले ईश्वरकृष्ण थे जिन्होंने 'साध्यकारिका' नामक ग्रंथ लिखा। कुछ विद्वानों ने ईश्वर-कृष्ण का समीकरण विध्यवास से किया, परन्तु दूसरे विद्वान् इस समीकरण को नहीं

स्वीकार करते और ईश्वर-रूपण तथा विध्यवास को दो विभिन्न ध्यक्ति मानते हैं। ईश्वररूपण की 'म्लान्यकारिका' पर गौडपाद ने एक भाष्य लिखा।

जमिनी के 'मीमांसा सूत्रों' की रचना गुप्त-काल के पूर्व ही चुकी थी, किन्तु उन पर प्रामाणिक टीका, सावर भाष्य, का प्रणयन ईसा की चौथी शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ। 'अष्टाध्यायी के ऊपर पतञ्जलि के 'महाभाष्य' का और अद्वैत वेदान्त के ऊपर शंकर के भाष्य का जो महत्त्वपूर्ण स्थान है, यही स्थान जमिनी के 'मीमांसा सूत्रों' पर 'सावर भाष्य' को प्राप्त है। वेदात्त दशन का इस काल में बितना विकास हुआ, यह मुनिश्चित रूप से पता लगाना दुष्कर है क्योंकि इस दशा पर जो ग्रंथ इस समय लिखे गये वे आज उपलब्ध नहीं हैं। इस बात में प्रमाण है कि बौद्ध धर्म के नये सम्प्रदायों और बंदातियों में परस्पर वाद विवाद जोरों से चल रहे थे। 'ब्रह्मसूत्र' में बाद में जो विभाग जोड़े गये, वे केवल माध्यमिक तथा योगाचार सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का ही खण्डन करने के लिए।

'याय दशन पर भी गुप्त युग में ग्रंथों का प्रणयन किया गया। गुप्त-काल के पूर्व ही 'यायसूत्र' लिखे जा चुके थे। 'यायसूत्रों' पर वात्स्यायन ने एक टीका लिखी। इन्होंने नागाजुन के विचारों का खण्डन किया है, परन्तु आगे चलकर गनाग ने इनके मतों का खण्डन किया। उद्योतरर नामक विद्वान् ने सातवीं शताब्दी में वात्स्यायन के मतों की पुष्टि करते हुए दिग्नाग के विचारों को काटा है। 'पदायधमसंग्रह' का प्रणयन करने प्रशस्तपाद ने वनाग के बशविक दशन को बहुत आगे बढ़ाया। प्रशस्तपाद का ग्रंथ एक टीका मात्र नहीं है वरन् इसकी विषय प्रतिपादन की शैली इतनी सुन्दर है कि मौलिक ग्रंथ की उपादेयता को यह विश्वास ही बढ़ा देता है। चन्द्र नामक विद्वान् ने 'दशपत्न्यशास्त्र' लिखा जिसका अब चीनी संस्करण ही प्राप्त है।

बौद्ध और जैन धर्मों में भी प्रचुर दार्शनिक साहित्य का सृजन हुआ। गुप्त-युग में बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाओं की दो दो उपशाखाएँ हो गई थीं। हीनयान की दो शाखाएँ थी—(१) थेरवाद (स्वविरवाद) और वैभाषिक (सर्वास्तिवाद)। महायान सम्प्रदाय भी दो उपशाखाओं में विभक्त था—(१) माध्यमिक तथा (२) योगाचार। असंग योगाचार सम्प्रदाय के सबसे प्रधान आचार्य थे। इनके द्वारा प्रणीत ग्रंथ ये हैं—(१) महायान सम्परिग्रह, (२) 'प्रकरण आर्यवाचा', (३) महायानाभिधमसंगीतिशास्त्र', (४) 'यज छेत्तिका टीका, (५) 'योगाचार भूमिशास्त्र'। महायान सम्परिग्रह' नामक ग्रंथ का जापान में अब भी बड़ा समादर किया जाता है। वमुबधु प्रसिद्ध और बड़े वाकपटु बौद्ध आचार्य थे। वमुबधु ने हीनयान और महायान दोनों पर ग्रंथ लिखे। 'अभिधर्मकोष' इनकी गवप्रसिद्ध कृति है जिसका प्रणयन उन्होंने वैभाषिक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन करने के लिए किया था। बौद्धों के दार्शनिक साहित्य में आचार्य दिग्नाग की रचनाओं का बहुत अधिक महत्त्व है। 'प्रमाण समुच्चय' इनका सबसे विख्यात ग्रंथ है। 'न्याय प्रवेश' इनका दूसरा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। धमपाल नामक काश्मीरनिवासी विद्वान ने योगाचार सम्प्रदाय का विकास करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। धमपाल नालन्दा महाविहार के कुलपति पद पर नियुक्त किये गये थे। बुद्धघोष का बौद्ध दार्शनिकों में बड़ा गौरवपूर्ण स्थान है। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। 'विशुद्धिमग्न' नामक ग्रंथ में शील समाधि और प्रज्ञा के रूप पर बुद्धघोष ने बड़ा विषय विवेचन किया है। 'समतपासादिका' नामक ग्रंथ 'विनयपिटक' के समस्त ग्रंथों की टीका है। इस ग्रंथ से तत्कालीन भौतिक और

ऐतिहासिक तथ्यों का भी पता चलता है। 'सुमगलविलासिनी' बुद्धपद्य की एक सुवि-
ध्यात रचना है जिसमें 'दीपनिकाय' की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है।
कतिपय विद्वानों ने इस ग्रन्थ से बौद्धधर्म के उदय-काल के ऐतिहासिक तथ्य ढूँढ
निकाले हैं।

गुप्त-युग की इस बात का गौरव प्राप्त है कि इसी युग में जन ग्रन्थों को लिपि-
बद्ध किया गया और जैन-दर्शन के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का प्रणयन भी गुप्त-काल में ही
हुआ। आचाप सिद्धसेन गुप्त-काल के प्रसिद्ध जन आचाप थे। इन्होंने दिग्गनाग की
भक्ति न्याय दर्शन पर ग्रंथ लिखे। 'यायावतार जन-न्याय' का सबसे प्रामाणिक और
प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने 'तत्त्वानुसारिणी तत्त्वाद्य टीका' नामक मौलिक
ग्रंथ की रचना भी की। सिद्धसेन दिवाकर कवि भी थे। इनके स्तोत्र भक्ति और
श्रद्धा के भावों से ओतप्रोत हैं।

ग्रंथ साहित्यिक ग्रंथ—गुप्त-युग में प्रसिद्ध कोशकार अमरसिंह हुए जिन्होंने अपने
प्रसिद्ध ग्रंथ 'अमरकोष' का प्रणयन किया। यह सस्कृत का सबसे प्रसिद्ध कोश है।
चाद्र नामक काश्मीर निवासी बौद्ध विद्वान् ने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा जिससे व्या-
करण की ऐसी पद्धति का विकास किया गया था जो ब्राह्मण तत्त्वों से मुक्त थी।
चाद्र का व्याकरण काश्मीर, तिब्बत, नेपाल और लद्दाख में बड़ा प्रसिद्ध तथा लोक-
प्रिय था। मल्लिनाथ नामक प्रसिद्ध टीकाकार ने 'मेषद्रुत' की अपनी टीका में चाद्र
द्वारा चलाई गई व्याकरण पद्धति का उल्लेख किया है। अथ व्याकरण ग्रंथों की रचना
भी गुप्त-युग में हुई, परन्तु इनमें से अधिकांश टीकाएँ थीं। कहा जाता है कि भक्त हरि-
ने पतञ्जलि के 'महाभाष्य' पर अपनी टीका लिखी परन्तु यह टीका उपलब्ध नहीं
हुई है। जितेन्द्रबुद्धि ने काशिका पर अपनी 'न्यास' नामक टीका लिखी। माघ ने अपने
प्रसिद्ध महाकाव्य 'शिशुपालवध' में 'न्यास' का उल्लेख किया है।

तामिल साहित्य—गुप्त-काल का तामिल साहित्य प्रमुखतया धार्मिक है। यद्यपि
इहलोकपरक ग्रंथों की रचना भी की गई तथापि अधिकांश ग्रन्थ धार्मिक ही हैं।
धार्मिक आन्दोलनों में तामिल साहित्य के विकास में प्रचुर योग दिया, जिस प्रकार
तेरहवीं और चौदहवीं सदी के भक्ति-आन्दोलन ने देश की प्रान्तीय भाषाओं के
साहित्य सवधन को प्रेरणा और शक्ति प्रदान की थी। पहले तो जन और बौद्ध धर्मों
ने तामिल साहित्य के विकास पर अपने महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाले, परन्तु कालान्तर में शैव
और वैष्णव धर्मों का प्रभाव भी अधिक पड़ा। जनियों का तामिल साहित्य के प्रचार
में कुछ अधिक योगदान था और उन्होंने व्याकरण तथा नीति-सम्बन्धी ऐहिकता-परक
विषयों पर भी ग्रंथ लिखे, किन्तु गुप्त युग और इसके बाद के कालों में हिन्दूधर्म के
दो भक्तिवादी सम्प्रदायों ने ही तामिल साहित्य की गतिविधि को प्रभावित किया।

शिव नायनमारो और वैष्णव आलवारों ने तामिल भाषा में भक्ति विषयक सरस
पदों की रचना की। ये सीधे सीधे भक्त थे और अपने उपास्य देवों के प्रति इन्होंने
भक्ति की तरंग में जो गीत गाये वही पदों के रूप में हो गये। नायनमारो और आल-
वारों के पदों में यह भाव प्रचुरता से व्यक्त किया गया है कि सबशक्तिमान् और
भक्त-वत्सल प्रभु तकमयी बुद्धि द्वारा नहीं, अपितु भक्ति रस से सने तथा तड़पते हुए हृदय
द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि नायनमारो और आल-
वारों की उत्कट भक्ति-भावना ने उत्कृष्ट कविता को जन्म दिया। उनके द्वारा रचित
पदों की सरसता तथा मार्मिकता वस्तुतः श्लाघनीय है। उन्होंने जिस भक्ति-काव्य

का सृजन किया वह आज भी अनुपमेय है, कारण कि यह काव्य भावपूर्ण हृदय का अन्तरतम प्रदेश से बिना प्रयत्न ही निकला है।

विज्ञान— गुप्त-काल में विज्ञान की भी अधिक उन्नति हुई। इस सम्बन्ध में Mr. Kenneth Saunders का कथन है, *During the Gupta Era Indian science also made great advances. We know that Indian astronomy was already far advanced when the Greeks arrived, and that Indians learned from the invader a new system. But it was Indian astronomy which passed into Europe in Arab translations in the Middle Ages.* ज्योतिष और गणित के क्षेत्र में गुप्तकालीन विज्ञान की महत्त्वपूर्ण दानें हैं। दशमसक पद्धति का जो विश्व-सभ्यता को भारत के अनेक उपहारों में से एक प्रमुख उपहार है, बिनास गुप्त युग में ही हुआ। भारत में चिकित्सा-पद्धति का गुप्त-काल से पूर्व ही काफी विकास हो चुका था। गुप्त-युग में विकसित चिकित्सा विज्ञान का सरदारण और सवर्द्धन किया गया परन्तु दुर्भाग्यवश इस युग के चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थ हम आज उपलब्ध नहीं।

ज्योतिष— आयभट्ट गुप्त-काल के सुप्रसिद्ध दक्खिण थे। आयभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की अनुमानत जो माप की थी, आज तक प्रायः सही मानी जाती है। पृथ्वी गोल है तथा अपनी घुरी पर चलती है आदि बातों को प्रतिपादन करने का श्रेय आयभट्ट को ही प्राप्त है। नक्षत्र और ज्योतिष विद्याओं के सम्बन्ध में इनकी भाष्यताओं काफ़ी सीमा तक निर्दोष मानी जाती हैं। इन्होंने सूर्य और चन्द्र-ग्रहण के विषय में पौराणिक धारणा का बड़े माहस के साथ खण्डन करते हुए प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहू का कोई स्थान नहीं है यह चन्द्रमा तथा पृथ्वी की छाया का फल है।

बराहमिहिर गुप्त-काल के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ थे। उन्होंने पाँच पुस्तकें लिखी—(१) 'लघु जातक', (२) 'बृहज्जातक', (३) 'विवाह-पटल', (४) 'योग माया', (५) 'बृहत्संहिता' और (६) 'पञ्चसिद्धांतिका'। अन्तिम ग्रन्थ में इन्होंने रोमक, वशिष्ठ आदि सिद्धान्तों की विवेचना की है। यह मन्त्रमुक्ता एक आश्चर्य का विषय है कि बराहमिहिर जैसे निपुण ज्योतिषज्ञ ने भी ग्रहण के विषय में आयभट्ट की भाष्यता का खण्डन किया और इस सम्बन्ध में पौराणिक धारणा को सत्य स्वीकार किया। परन्तु अन्य बातों में बराहमिहिर के मान की प्रशंसा करना अनिवाय हो जाता है। उनका 'बृहत्संहिता' नामक ग्रन्थ ज्ञान विज्ञान का एक सुविशाल कोश है जिसमें खम्बडल के नक्षत्रों की गति तथा मनुष्यों पर उसके प्रभाव भूगोल वास्तु-कला, मूर्ति निर्माण, तालाबों को खुदवाने तथा उद्यान निर्माण कराने की रीतियाँ विभिन्न प्रकार की स्त्रियों तथा पशुओं की विशेषताओं और विविध प्रकार के रत्नों आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। बृहद्विवाहपटल तथा 'स्वल्पविवाहपटल' नामक ग्रन्थों में बराहमिहिर ने विवाह के शुभ लगनों पर विचार किया है। बराहमिहिर ने ज्योतिषविद्या में यूनानियों के ऋण को स्वीकार है।

ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकाल के एक प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ 'ब्रह्म सिद्धान्त' की रचना शक सवत ५५० अर्थात् ६२८ ई० में की।

संगीत— गुप्तकालीन भारत में संगीत की भी उन्नति हुई। इस समय ज्योतिष और गणित एक-दूसरे के साथ काफ़ी घनिष्ठ रूप में मिले हुए थे। इस काल के ज्योतिषज्ञ ही इस समय के प्रमुख गणितज्ञ थे। आयभट्ट ऐसे प्रथम विद्वान् थे जिन्होंने गणित को एक पृथक विज्ञान माना। उनकी सबसे प्रधान देन है, उनकी अद्वितीय

सख्या-पद्धति । ससार के किसी भी प्राचीन देश को दशमलव पद्धति का ज्ञान नहीं था, किन्तु आज सारे ससार में यह प्रचलित है । यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि आयभट्ट ने किसी प्रचलित गणना या सख्या पद्धति का सुधार किया, अथवा इस पद्धति का स्वयं आविष्कार किया । भारतीय सख्या-पद्धति के द्वारा सभी विज्ञानों और विशेष रूप से गणित की कितनी उन्नति हुई और इससे अभाव में इतकी कितनी हानि होनी, यह कह सकता सरल नहीं है । आयभट्ट ने बिल्कुल ठीक ठीक मूल्य ३ १४ की भी खोज की । ब्रह्मगुप्त भी एक महान् गणितज्ञ था ।

आयुर्वेद तथा रसायनशास्त्र (Medicine and Chemistry)—इनके क्षेत्र में भी गुप्त युगों में भारत ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की । नागार्जुन^१ नामक प्रसिद्ध विद्वान ने रस-चिकित्सा नामक नवीन चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किया जिसने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अन्ति समुपस्थित कर दी । नागार्जुन ने यह सिद्ध किया कि सोना, चाँदी, लोहा, ताँबा आदि खनिज धातुओं में भी रोग निवारण की शक्ति विद्यमान है । 'पारद' का भी आविष्कार नागार्जुन ने किया । शिल्पशास्त्र के भी अनेक ग्रन्थों का प्रणयन गुप्त-काल में किया गया ।

कलाओं की उन्नति

गुप्त-काल की सभ्यता मुख्यतः सांस्कृतिक उन्नति में विभिन्न कलाओं का विकास का महत्त्वपूर्ण स्थान है । गुप्त-युगों में कला का महत्त्व दो दृष्टियों से है । स्थापत्य, चित्र और मुद्रा निर्माण कलाओं में यह निपुणता तथा कुशलता की पराकाष्ठा का सूचित करती है । वास्तुकला के क्षेत्र में यद्यपि गुप्त युग की सफलता काफी अधिक है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इस कला का यह उत्कृष्टतम रूप प्रस्तुत करता है । गुप्त-काल में मन्दिर निर्माण कला का सम्भवतः जन्म हुआ और इसका पर्याप्त विकास भी हुआ किन्तु आगे के युगों में इस कला का और अधिक विकास हुआ । इस प्रकार गुप्त-युग को इस बात का गौरव प्राप्त है कि इसने एक ओर वहाँ स्थापत्य-कला और चित्रकला को विकास की चरम सीमा पर पहुँचाया, वहीं दूसरी ओर मन्दिर निर्माण कला के क्षेत्र में इसने विकास की महती सम्भावनाओं को भी जन्म दिया । गुप्त कला की कलात्मक प्रगति का अध्ययन हम इन शोधकों के अन्तर्गत करेंगे (१) वास्तु-कला, (२) स्थापत्य-कला अथवा तक्षण-कला, (३) चित्रकला, और (४) संगीत-कला ।

वास्तु-कला—गुप्तकाल में पूर्ववर्ती युगों में स्तूप, चैत्य, दरिगह और विहार बन-वाये जाते थे । गुप्त काल में न केवल इनका निर्माण-कार्य जारी ही रहा, वरन् इनका चरम विकास भी हुआ । बौद्धों और जैनियों की भाँति ब्राह्मणों ने भी पवता में गुफाओं को खुदवाया और उनमें साधुओं का निवास की व्यवस्था की । सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन-काल में गुवालिबर राज्य में भिलसा के निकट उदयगिरि में गुफा खुदवाई गई थी । गुफाओं में सुन्दर चित्र कभी कभी बना दिये जाते थे । बाघ और अजन्ता की जगद्विख्यात चित्रकारी गुफाओं में ही खींची गई है ।

भारतीय वास्तु-कला के इतिहास में गुप्ता का शासन ने एक नये युग का आविर्भाव किया । गुप्त युग के पूर्व के भवन अधिकांशतया बाँस और काष्ठ जसी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं से बनाये जाते थे जिससे वास्तु को एक कला का रूप नहीं प्राप्त हो सका । परन्तु गुप्तकालीन निर्माताओं ने एक नये दृष्टिकोण से प्रेरित

१ यह नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन से भिन्न है ।

होकर सुदृढ़ वस्तुओं, पत्थर और ईंटों से भवना तथा मन्दिरों का निर्माण करवाया। वास्तु के क्षेत्र में गुप्त-युग की उपलब्धियाँ निरन्तर अद्भुत और प्रशंसनीय हैं। इस काल में न केवल विशाल और भव्य मन्दिर ही बनवाये गये, परन्तु मन्दिरों के अभिलेखों ने पता चलता है कि इस काल में अत्युन्नत गगनचुम्बी अट्टालिकाओं से युक्त कई वैभवशाली नगर भी विद्यमान थे। गुप्तकालीन साहित्य में भी उत्पन्न करने वाले ऊँचे और शानदार महलों का उल्लेख किया गया है। परन्तु काल के प्रवाह में, दुर्भाग्यवश आज उनके अवशेष भी नहीं प्राप्त होते। पर प्रकृति के विध्वंसकारी तत्वों और बबर आक्रमणकारियों के विनाशक हमला से गुप्तकालीन वास्तुकला के जो नमूने आज भी बच रहे हैं उनसे ही इस काल की तत्सम्बन्धी प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है।

गुप्त-काल में अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया गया। इस समय के बचे हुए प्रमुख मन्दिरों में निम्नलिखित प्रसिद्ध हैं—

(१) जबलपुर जिले के तिगवा नामक स्थान में विष्णु-मन्दिर,

(२) नागौर राज्य में भूमरा का शिव मन्दिर,

(३) बाघ गया के बौद्ध मन्दिर,

(४) देवगढ़ का देशावतार मन्दिर,

(५) आसाम के दरंग जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर दहपरबतिया नामक स्थान में एक मन्दिर मिला है जो काफी जीर्ण दशा में है, परन्तु कला की दृष्टि से यह मन्दिर काफी उत्कृष्ट है, तथा

(६) नागौर राज्य के छोह नामक स्थान में एक शिव मन्दिर भी मिला है।

इन उपयुक्त मन्दिरों के अतिरिक्त बंबल इटो द्वारा निर्मित मन्दिर भी थे। भिटार गाँव का मन्दिर और पहाड़पुर तथा मध्यप्रान्त के सरपुर के मन्दिर इटो द्वारा ही बनाये गये हैं। इन समस्त मन्दिरों में देवगढ़ तथा भिटार गाँव के मन्दिर सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। 'झाँसी जिले में पत्थर का बना हुआ देवगढ़ का मन्दिर तथा बानपुर के निकट इट चूने का बना हुआ भिटारगाँव का मन्दिर अपनी दीवारों पर उत्कीर्ण कलाकृतियों सहित गुप्त स्थापत्य और शिल्प के अच्छे नमूने प्रस्तुत करते हैं।' बाघ गया का महाबोधि मन्दिर भी इसी युग का मन्दिर निर्माण-कला का एक अनुपम नमूना है। भिटारगाँव के मन्दिर की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है कि इसमें एक अच्छे ढंग का मेहराब है जो कि भारत की भवन निर्माण-कला में प्रयुक्त मेहराब का प्राचीनतम ज्ञात नमूना है। गुप्त-काल की भवन निर्माण कला में सुन्दर सजावटों से अलङ्कृत स्तम्भों का एक विशेष स्थान है।

मूर्ति-कला—जसा कि हम पीछे कह आये हैं, गुप्तकालीन मूर्ति-कला पराकाष्ठा पर पहुँची हुई कला है। इस दृष्टि से गुप्त युग 'कला के पुनर्जीवन का नहीं, बल्कि चरमोत्कर्ष तथा प्रस्फुटन का काल था।' इस सम्बन्ध में डा० आर० सी० मजूमदार का कथन है—

'With the Gupta period we enter upon the classical phase of Indian sculpture. By the efforts of centuries of techniques of art were perfected definite types were evolved and ideals of beauty were for

mulated with precision" डॉ० बमारस्वामी का कथन है कि, "गुप्तकालीन कला को सौंदर्यपूर्णता स्वाभाविक विकास चक्र की चरमोन्नति को प्रवृत्त करती है—आदिम, उत्कृष्ट, अद्भुत, रुचि के विरुद्ध अलंकारबहुला तथा कृत्रिम रूप।"

गुप्त-युगीन मूर्तिकला की सबसे प्रधान विशेषता यह है कि इसमें शारीरिक अभिव्यक्ति को प्रधानता न देकर आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति को प्रधानता दी गई है। इस बात में गुप्त-कला गांधार की मूर्तिकला के विपरीत है। गुप्त युग में मूर्ति निर्माण की जिस बौद्ध कला का विकास हुआ, वह नितान्तरूपेण भारतीय है। हेबेल महोदय ने ठीक ही लिखा है कि उस समय भारत पराधीनता की स्थिति में नहीं था, वरन् समस्त एशिया का गुरु था और उसने पाश्चात्य भावों को उधार लिया, केवल अपनी विचार प्रणाली के अनुकूल उनको बदल लेने के लिए। 'India was not then in a state of pupillage, but the teacher of all Asia and she borrowed western suggestions to mould them to her own way of thinking' मथुरा के सप्रहालय में सुरक्षित एक सजीवाकृति बुद्ध प्रतिमा गुप्त-काल की आध्यात्मिक कालमयी मूर्तिकला का एक भव्य नमूना प्रस्तुत करती है। इस मूर्ति में जिस मानसिक सन्तुलन और आध्यात्मिक मन्तुष्टि की अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती है, वह यह सिद्ध करती है कि इसने निर्माता का दृष्टिकोण आध्यात्मिक था और वह शरीर पर आत्मा की विजय प्रदर्शित करना चाहता था। मथुरा की मूर्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त-युग की मूर्तिकला विदेशी प्रभावों से सर्वथा मुक्त हो चुकी थी। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा, जिसमें भगवान् तयागत बैठे हुए उपदेश देने की मुद्रा में प्रदर्शित विद्ये गये हैं भारत की मूर्ति-कला के श्रेष्ठतम नमूनों में से एक है। सारनाथ बुद्ध प्रतिमा की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति प्रशान्त मुस्कराहट तथा गम्भीर विचारपूर्ण मुद्रा भारतीय कला की उच्चतम सफलता का साक्ष्य प्रस्तुत करती है। अनुत्तर ज्ञान से समुक्त और निर्लिप्त भाव में बैठे हुए भगवान् बुद्ध एक दैवी आभा विकीर्ण कर रहे हैं। बुद्ध के मुखमण्डल पर कठोर अनुशासन के साथ स्नेह, सन्तुलन वरुणा, आत्म विश्वास तथा निरसीम आध्यात्मिक आनन्द के भाव विद्यमान हैं। इन दो उदाहरणों में भारतीय कला की विशेषता का बोध होता है। पाश्चात्य कला में शारीरिक अवयवों की मास-सत्ता और पुष्टता को प्रकट करने पर अधिक ध्यान दिया जाता था, मुखमण्डल पर मनोगत भावों की अभिव्यक्ति का इसमें एकान्त अभाव था। इस विषय में स्वर्गीय श्री गौरीशंकर चटर्जी का कथन है "वास्तव में भारतीय कला तथा पाश्चात्य कला के बीच मुख्य भेद यह है कि भारतीय कला सौंदर्य के नियमों की मर्यादा को रक्षा करती हुई किसी पदार्थ के आन्तरिक भाव को अभिव्यक्त करने की चेष्टा करती है। भारतीय कला स्वभाव का यथातथ्य अनुकरण मात्र नहीं करती थी और न वह प्रकाश अथवा छाया का कौशलपूर्ण प्रदर्शन मात्र करके सन्तुष्ट रहती थी। भारतीय कला का उद्देश्य भारतीय साहित्य की भाँति, पाठक के हृदय में विभिन्न प्रकार के भावों का उद्रेक कर विभिन्न रसा से चित्त को भरना था। उसका उद्देश्य केवल मनोरञ्जा करना नहीं, बल्कि भावावेश उत्पन्न करना था, जिससे कोई व्यक्ति अपने को कुछ समय के लिए उध्वचेतनावस्था में लय कर देता था। उसे हम रसानुभूति कह सकते हैं। उत्तम कला की वसोती की परीक्षा इसी बात से होती है कि उसमें रसानुभूति को बढ़ाने की कितनी शक्ति है।"^१

१ हेबेल *Indian Sculpture and Painting*, p 105

२ हयवर्धन, पृ० ४०६

स्वर्गीय चटर्जी महोदय ने कुमारस्वामी के कथन को उदघट किया है, 'गुप्त काल की शिल्प-कला और चित्रण कला निस्सन्देह प्रगाढ़ आध्यात्मिकता से युक्त है। किन्तु यह आध्यात्मिकता समाज के विच्छन्न नहीं है। इस आध्यात्मिकता का जीवन के साथ सामञ्जस्य स्थापित है। इस कला का आधारभूत विषय निस्सन्देह सदा धार्मिक है, किन्तु इस विषय के प्रतिपादन में आध्यात्मिक भावना और जीवन के अनुभव तथा तथ्यपूर्ण बातों में एक सुसंगत समष्टि के अन्तर्गत है।'

हमने कुमारस्वामी के इस कथन का कुपाणकालीन संस्कृति के अध्याय में ही उल्लेख किया है कि गुप्तकालीन मूर्ति कला का उदभव मथुरा की तक्षण कला से हुआ है और गुप्त-कला मथुरा की कला शैली का एक नितान्त विकसित रूप प्रदर्शित करती है। गुप्त-काल में सौन्दर्य, शशक्तता और आध्यात्मिक भावों का सुन्दर समन्वय है। मथुरा कला की इन्द्रिय परकता के स्थान पर गुप्त-कला में आध्यात्मिक भावों की दिव्य अभिव्यक्ति है। मथुरा-कला में हृदय पर स्थायी प्रभाव डालने वाले सौन्दर्य का अभाव है जब कि गुप्त-काल की स्थापत्य कला इस प्रकार के कलागत सौन्दर्य से परिपूर्ण है।

गुप्त काल में बौद्ध कलाकारों ने तथागत की प्रतिमार्थें बनाईं तो हिन्दू कलाकार भी अपने इष्टदेवों की मूर्तियाँ के निर्माण में उनसे पीछे न रहे। विष्णु और शिव धर्मों के प्रचार से शिव तथा विष्णु की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ। कोह की शिवलिंग प्रतिमा ने इस काल की हिन्दू कला का एक सुन्दर नमूना प्रस्तुत करती है। इस युग में हिन्दू कलाकारों ने शंकर के अर्धनारीश्वर रूप की प्रतिमा का निर्माण बड़े ही कौशल से किया। मथुरा से प्राप्त विष्णु की प्रतिमा में भी, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा की भाँति, एक स्वर्गीय सन्तुष्टि तथा गम्भीर आध्यात्मिक ध्यान मुद्रा के दर्शन होते हैं। उदयगिरि की विशाल वराह मूर्ति गुप्तकालीन कलाकार की प्रतिमा का एक सुन्दरतम नमूना प्रस्तुत करती है। सूर्य-दुर्गा, स्वामि कार्तिकेय आदि देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी इस काल में बनाई गई थीं। गुप्त काल की मूर्ति कला सजीवता आध्यात्मिकता, सुषडता, सौन्दर्यपूर्णता और मूर्च्छितसम्पन्नता में अपना सानी नहीं रखती।

चित्र कला—भारत के साहित्य में चित्रकला के उल्लेख प्रचुरता से प्राप्त होते हैं। संस्कृत के काव्यों और नाटकों में शायद कुछ ही ऐसे होंगे जिनमें चित्रकला या चित्रों का जिक्र न किया गया हो। परन्तु गुप्त-काल से ही हमें चित्रकला के नमूने मिलने लगते हैं। यह एक विस्मय की बात है कि परवर्ती युगों की चित्रकला के नमूने भी हमें नहीं प्राप्त होते। गुप्त-काल की चित्रकारों के नमूने हमें अजन्ता और बाघ की चन्द्राओं के भित्तिचित्रों द्वारा प्राप्त होते हैं।

अजन्ता और बाघ की चित्रकला की अपनी कुछ विशेषतायें हैं। यह हमारे सामने तत्कालीन जीवन का सजीव चित्र उपस्थित करती है यद्यपि बौद्ध चित्रकारों का प्रधान उद्देश्य तथागत के जीवन की घटनाओं का चित्रण करना था, तथापि वे अपने समकालीन लोक-जीवन से पृथक् नहीं थे। समस्त चेतन और जड़ जगत के साथ अजन्ता और बाघ के चित्रों में चित्रकारों की गहरी सहानुभूति थी। अजन्ता के चित्रकार प्रकृति के साथ स्नेहमयी भावना रखते थे। उन्होंने फूलते हुए वृक्ष मन्द गति से बढ़ने वाले निष्ठर तथा इतस्ततः परिभ्रमण करने वाले अरण्य नागरिकाँ (पशुओं) के सजीव चित्र खींचे हैं। बदरी और हाथिया हिरणों और शकों की चित्रकारों ने बड़ी सहानुभूति के साथ चित्रित किया है। भारत के सामुदायिक मानस में उनको केवल पशुमात्र नहीं समझा जाता था, बरन वे सृष्टि के अभिन्न अंग समझे जाते थे

और कलाकारों, दाशनिकों, तथा बुद्धिमान नागरिकों ने उनको सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखने तथा उनके जीवन को समझने का प्रयास किया था। प्रकृति के साथ-साथ उम्र समय का जीवन भी अजन्ता के चित्रों में मुखर हो उठा है। 'अजन्ता के चट्टान निमित्त मंदिरों की सहस्रों दीवालों और उनके सँकड़ों स्तम्भों पर हमारे नेत्रों के सम्मुख एक विशाल नाटक होता हुआ दिखाई पड़ता है। यह नाटक एक आश्चर्यजनक रूप से विभिन्नतापूर्ण दृश्य की पृष्ठभूमि में, वनों व उद्यानों के बीच, राजसभाओं और नगरों, चौड़ मैदानों तथा गहन कान्तारों में होता है, जबकि स्वर्ग के दूत आकाश में सवेग घूमते हैं। इस नाटक को राजकुमार तथा साधुगण और योद्धा, तथा प्रत्येक स्थिति के स्त्री पुरुष अभिनीत करते हैं। इन समस्त (चित्रों) से ससार के रूप की चमक के प्रति, स्त्री-पुरुषों की शारीरिक उत्कृष्टता के प्रति पशुओं की शक्ति तथा कोमलता के प्रति और पक्षियों तथा फूलों की लावण्यता एवं विशुद्धता के प्रति, एक-एक महान् आनन्द विस्मृत होता है और इस भौतिक सौन्दर्य के ताने-बाने में हम सृष्टि के आध्यात्मिक मूल्यों के व्यवस्थित रूप को बना हुआ देखते हैं।' एव अथ लेखक ने भी लिखा है कि अजन्ता-कदराओं की दीवालों तथा स्तम्भों द्वारा एक महानाटक की पृष्ठ-यवनिका का निर्माण होता है। अभिनेता गण हैं राजकुमार, वीर पुरुष, सामान्य नर नारी, जो सभी जीवन के आनन्द से परिपूरित हैं।'

अजन्ता के कतिपय चित्रों की प्रभावोत्पादकता और अभिव्यक्ति सचचा प्रशंसनीय है। 'मरणासन्न राजकुमारी' चित्र की भावाभिव्यक्ति इतनी गम्भीर है कि इसे देखकर चित्त प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अनेक कलचेविदों ने इस चित्र की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। एक कलाविद का कथन है, "For pathos and sentiment and the unmistakable way of telling its story, this picture, I consider, cannot be surpassed in the history of art. The Florentine could have put better drawing and the Venetian better colour, but neither could have thrown greater expression on it." "माताशपुत्र नामक चित्र भी अजन्ता की चित्रकला का अद्भुत नमूना है। अजन्ता की चित्रकारी में जुलूस के दृश्य भी बड़े ही रमणीय तथा चित्ताकर्षक हैं। बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित चित्रों में 'महाभिनिर्यमण' का चित्र बड़ा स्वाभाविक और प्रभावशाली है। इस चित्र के विषय में भगिनी निवेदिता कहती हैं, "यह चित्र सम्भवतः भगवान् बुद्ध का सबसे महान् कल्पनात्मक चित्रण है जिसे ससार ने आज तक उत्पन्न किया है। ऐसी अद्वितीय कल्पना पुनः उत्पन्न नहीं की जा सकती।"

अजन्ता के चित्रों की जितनी अधिक प्रशंसा की जाय, योड़ी है। श्रीमती हेरिघम का कथन है कि अजन्ता के चित्रों के कारण भारत मानवता की श्रद्धा का अधिकारी है। एक अथ महिला कला विशारद का कथन है कि अजन्ता की कला भारत की सर्वोत्कृष्ट कला है। चित्रों की सुन्दरता अद्वितीय है और वे भारतीय चित्रकला के चरम उत्कर्ष हैं। अजन्ता की चित्रकारियों की कला निपुणता बड़ी आश्चर्यजनक है। एक विद्वान के शब्दों में, 'विभिन्न भावभेदों को बिना किसी अधिक परिश्रम के, मनोहर रूप में अभिव्यक्त करने में चित्रकार बड़े पारंगत थे। स्वाभाविकता, लालित्य

१ "The walls and pillars of the Ajanta Caves constitute the back screen of a vast drama. The dramatic personnel are heroes, princes, ordinary men and women all of whom are imbued with the joy of creation."

तथा चेतना का अभिव्यजन इस कला की अपनी विशेषताय हैं। अज्ञता के चित्रकार बड़े प्रतिभाशाली थे, उनकी चित्रकारी इतने उत्कृष्ट दर्जे की थी कि वास्तव में उसका कोई अनुकरण नहीं कर सकता। रूप भेद तथा हावभाव-मम्बघी उनका ज्ञान तथा भावभेदों पर उनका अधिकार वस्तुतः आश्चर्यजनक है। हाथों की मुदरता तथा मानव शरीर के रूप सम्बन्धी सूक्ष्मातिसूक्ष्म बातों का चित्रण इतनी कुशलता के साथ किया गया है कि आधुनिक चित्रकार उसके सामने अपनी अनभिज्ञता पर निराशा प्रकट करते हैं। इन चित्रकारों में केवल दैवी प्रेरणा ही नहीं थी, प्रयुक्त वे बड़े विद्वान् भी थे। उन्होंने शरीर तत्व (अस्थि-सस्यान) तथा मुद्राओं का प्रगाढ़ अध्ययन कर उसमें पूण कुशलता प्राप्त कर ली थी।”

सगीत—चित्रकला की भाँति सगीत का भी भारतीय साहित्य में प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। गुप्त-काल के साहित्य ग्रन्थों से पता चलता है कि इस समय गायन, वादन तथा नतन तीनों सगीत के विभिन्न रूप थे और तीनों ही का समाज में प्रचलन था। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों से पता लगता है कि उसकी वीणा वादन में बहुत अधिक अभिरुचि थी और प्रयाग प्रशास्त्र में तो उसे अपने वीणा-वादन से नारद एवं तुम्बर को लज्जित करने वाला बतलाया गया है। गुप्त काल के कतिपय साहित्य ग्रन्थों से ऐसा संकेत मिलता है कि सगीत की शिक्षा देने के लिए शिक्षक नियुक्त किये जाते थे। समाज में नृत्य का भी काफी प्रचार था। अभिजात कुलों की नारियाँ सगीत की शिक्षा प्राप्त करती थीं। इस काल की गणिकायें सगीतादि ललित-कलाओं में बड़ी निपुण होती थीं।

मुद्रा निर्माण कला—यूनानियों से मुद्रा निर्माण-कला सीखकर गुप्तों के शासन काल में भारतवासियों ने इसकी एक राष्ट्रीय कला का रूप प्रदान किया और इसे उत्कृष्ट की चरम सीमा पर पहुँचा दिया। गुप्त सम्राटों ने कलापूण सुवर्ण मुद्रायें चलाई। उनकी मुद्राओं के आकार प्रकार की विभिन्नता इस कला की समृद्ध अवस्था का संकेत करती है। गुप्त सम्राटों के सिक्के निर्माण-सुघडता तथा रुचि की कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन पर स्पष्ट अक्षरों में लेख उत्कीर्ण हैं। “अप्रतिरथो विजित्य अिति सुचरितं दिव जयति”, आदि वाक्यात्मक लेखों को सिक्कों पर उत्कीर्ण कराना गुप्त सम्राटों की मौलिक स्रष्ट थी।

गुप्त-काल भारत का स्वर्ण-युग | २०

'गुप्तकाल' प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण-काल अंगीकार किया जाता है। 'गुप्तकाल' को ऐसी विशिष्ट उपाधि से विभूषित करना युक्तिसंगत बात है। गुप्त-काल में हम वैसे ही सर्वोपरि आभा, सर्वोपरि आकर्षण एवं सर्वोपरि चमक दमक पाते हैं जैसी कि स्वर्ण धातु में परिलक्षित होती है। स्वर्ण समस्त धातुओं में अग्रमोल स्थान रखता है। इसकी बहुमूल्यता एवं उपयोगिता सर्वविदित है। गुप्तकाल में देश ने सर्वाङ्गीण प्रगति की थी। समाज राजनीति एवं कला का शायद ही कोई पक्ष हो जिसमें भारत की महान प्रतिभा का साक्षात्कार न हुआ हो। अनेक प्रतापी राजाओं ने अपनी गौरवशाली विजयों से दिग् दिग्गतों में भारतीय पताका फहराई थी। देश ने पहली बार चक्रवर्ती सम्राटों की कल्पना का साकार रूप देखा था। भारत की सीमाओं से परे विदेशी भूभाग पर भी हमारी एकछत्रता स्थापित थी। दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय सस्कृति की भव्यता पर लट्टू हा गया था। सस्कृति की धम विजय तथा शस्त्रा की असुर विजय दोनों क्षेत्रों में हमारी विशिष्टता का द्विदोरा पिट रहा था। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास की कौविलकठी सुरीली ज्ञान देशवासियों को बेसुध बना रही थी। 'कविकुलगुरु' की उपस्थिति ने साहित्यकारों के जीवन में एक नवरस का संचार किया था। साहित्यकारों एवं साहित्य प्रेमियों का ऐसा जमघट हमें कदाचित् विश्व के किसी अन्य युग में दृष्टिगोचर हो। अज्ञता की अमर चित्रकारी भी इसी युग को देन है। यदि हम यह कहें कि आधुनिक भारत में जो कुछ आज अवशिष्ट है उसमें गुप्तकाल का अंश गुरुतर है तो अत्युक्ति न होगी। स्वधर्म, स्वदेश एवं स्वभाषा की भावना को मूल रूप देने वाला इसी काल के सम्राट् थे। देश को विदेशियों से विमुक्त कर ब्राह्मण धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना एवं सस्कृत की राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान कर जिस निवेणी की धारा को उन्होंने बहाया था, वह आज भी भारतीय मानस के लिए धृदा का पात्र है। अब हम विस्तार से गुप्तकाल की गरिमा का मूल्यांकन करेंगे। इस मूल्यांकन पर ही हम यथार्थ रूप से गुप्तकाल की सर्वोत्कृष्टता का निगमन कर सकत हैं।

गुप्तकाल प्रतापी राजाओं का काल—गुप्तकाल की सर्वोपरिता का सबसे कारण है—महान् सम्राटों का इस युग में फलीभूत होना। इही महान् सम्राटों की विशिष्ट क्रियाओं ने देश को उस मध्य स्थल पर पहुँचाया जिसके लिए अन्य देशवासी इष्यपूर्ण नेत्रों से निहारते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय में इस परम्परा का उदघाटन किया था जिसके अनुयायी उसके परवर्ती वंशज बने। उत्तर के आर्या घत राज्या को अपने में संयोजित कर, उन्हें अपने विशाल साम्राज्य का अंग बनाया। इस राजनीति ने दक्षिणार्ध के राज्यों को परास्त कर उनके राज्यों को पुन उहे लौटा कर सफल नीतिज्ञ होने का परिचय दिया। तत्कालीन परिस्थितियों में देश के इन दूर के क्षेत्रों में साम्राज्य स्थापित करना बड़ी कठिन बात थी। १५
एवं आवागमन के साधनों के अभाव में हर समय विप्लव एवं विद्रोह की

बनी रहती है। यह समस्या समुद्रगुप्त के लिए सदैव के लिए सरदर का कारण बन रही है। अतएव सूक्तसूक्त से काम लेते हुए उसने 'ग्रहणमाभानुग्रह' की नीति का प्रयोग किया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर उसने प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार भी अपनी पराक्रमशीलता का अनुष्ठान किया। इस सम्राट के पश्चात् सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भारत के सिंहासन पर आरूढ हुआ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्तकाल का सबसे बड़ा प्रतापी नरेश माना जाता है। इसने अपने पिता द्वारा प्रारम्भ की गई परम्पराओं को बखूबी निभाया। उसने न केवल रणस्थल में, बल्कि अन्ध क्षेत्रों में भी युगान्तकारी प्रगति की। यदि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन-काल गुप्तकाल से निकाल दिया जाय तो निश्चय रूप से गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण-युग नहीं कहला सकता। वस्तुतः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल ही स्वर्ण काल है। इसी नरेश ने स्वदेश, स्वधर्म एवं स्वभाषा की भावना का प्रतिष्ठित किया था। भारतीय भूभाग से विदेशी जातियों जैसे शका एवं हूणों को मार भगाया। देश में पूणतया भारतीयता का प्रतिष्ठापन कर इस नरेश ने शक्ति की उपाधि धारण की। 'विक्रमादित्य' की उपाधि भी उसके वास्तविक शौर्य एवं पराक्रम को प्रतिबिम्बित ही करती है। सिन्धु नदी के सात मुहानों का पार कर मध्य एशिया में भी इस सम्राट की विजय दुन्दुभी बज रही थी। देखिए मेहरोत्री के स्तम्भ अभिलेख में इस घटना का अंकन—“तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धाजिता बालिहना” दक्षिण भारत में भी इस सम्राट का प्रभाव अनिर्विवाद रूप से स्थापित था। दक्षिण भारत के नरेश सम्राट की महत्ता एवं सबप्रभुता-सम्पन्नता का सत्कार करते थे। देखिए प्रशस्तिवार के भव्य शब्दों में—

“यस्याद्यावधिवत्स्यते जलनिधिर्वीर्यानि ल दक्षिण”

सम्राट चंद्रगुप्त ने भारतीय भूमि पर अपनी सावभौमिक शक्ति का विविध रूपों में परिचय दिया है। ब्राह्मण धर्म को राष्ट्रीय धर्म का रूप देने वाला यही परम भागवत था। संस्कृत को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन कराने वाला यही कवियों का सरलक था। इस सम्राट के पश्चात् स्कन्दगुप्त ने सिंहासन की परम्परा को निभाया। उसने उन हूणों को भीषण संग्राम में मार गिराया जिनकी पदचाप से पृथ्वी काँपती थी, जिन्होंने मध्य एशिया तथा यूरोप के क्षेत्रों में विनाश का ताण्डव-नृत्य किया था, जिनकी वबरता, क्रूरता एवं अत्याचार की कहानियों ने लोक गाथाओं का रूप लिया है। ऐसी ही आततायी जाति की भी हिम्मत पस्त करने वाला, उनके कदमों को अब रोधित करने वाला और यहाँ तक कि भारतीय भूमि से उह बाहर दकेलने वाला भारत माँ का लाल स्कन्दगुप्त ही था। उसके इस अप्रतिम पराक्रम का उल्लेख भीतरी के शिलालेख में प्राप्त होता है—

“शितितलशयनीये येन नीता त्रियामा ।”

युद्ध की विभीषणता का आभास तो उस समय होता है जब हमें यह ज्ञात होता है कि इस महान सम्राट ने भारतीय वसुधरा को सुरक्षित रखने के लिए नवी धरती पर ही सोकर अपने नेत्रों की प्यास मिटाई। कितना साहस, कितना स्थाय, कितना रण-कौशल्य एवं कितना शैश्रम—यह सब स्कन्दगुप्त के चरित्र में परिलक्षित होते हैं।

यह इन सम्राटों की ही शौर्यता थी कि किसी विदेशी ने भारत की भूमि पर टेंकी

दृष्टि करने का साहस नहीं किया। भारत की जनता ने स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता का वातावरण में पनप कर अपनी अलीकृत शक्ति एवं प्रतिभा का जो चमत्कार दिखाया है, यह क्या भुलाये जाने योग्य है। गुप्त सम्राट भारतीय राजनतिक आकाश के वे नक्षत्र हैं जिनका प्रकाश अभी भी झिलमिला नहीं सक्ता। इन नक्षत्रों की प्रदीप्ति के सम्मुख अथ तारागण सजा-से गए जान पड़ते हैं।

राजनतिक एकदपता का युग—भारत की प्राकृतिक एवं भौगोलिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि देश में एक शासन-व्यवस्था, एक प्रभुत्व की स्थापना करना कुछ कठिन-सा प्रतीत होता है। प्रागैतिहासिक युग से बीसवीं शताब्दी तक यही प्रयास होते आये हैं कि भारत को कैसे एक इकाई में पिरोया जाय? कैसे भारतीय राष्ट्र में एक राष्ट्रियता का संदेश फूँका जाय? कैसे देश की विघटनकारी प्रवृत्तियों को कुचला जाय? इन सब का कारण यह है कि भारत का विस्तृत भूभाग में विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं विभिन्न भाषाएँ हैं, विभिन्न धार्मिक प्रथाएँ हैं—विभिन्नताओं की कोई कमी नहीं है। गुप्तकाल के सम्राट अपने देश की इस विचित्र परिस्थिति से अवगत थे। अतएव उन्होंने देश में राष्ट्रियता की भावना को बल देने का अथवा प्रयास किया और महत्त्वपूर्ण एकरूपता स्थापित करने की दिशा में अपना पग बढ़ाया। देश में से विदेशियों को निवाल कर 'स्वदेश' की भावना से उन्होंने 'भारतीयता' के मंत्र को पुष्पित-मत्सवित किया। भारत भारतीयों का है, इससे राष्ट्रिय एकता की भावना को काफी बल मिला। देश में एक धर्म का प्रचार कर, ब्राह्मण धर्म को राष्ट्रिय धर्म बना देश में धार्मिक एकता की स्थापना में उन्होंने महत्त्वपूर्ण योगदान किया। धार्मिक एकता का राष्ट्रिय जीवन में बड़ा ही उन्मत्त स्थान होता है, इससे गुप्त सम्राट भली-भाँति परिचित थे। देश में विभिन्न भाषाओं के होने से देश के लोगों में परस्पर भावदान प्रदान करने में, एक-दूसरे को समझने में बड़ी कठिनाई होती है, अतएव संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना गुप्त सम्राटों ने भाषा की एकता की स्थापना में बहुमूल्य सहयोग दिया।

लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण देश की एकता तो राजनतिक एकता होती है। समुद्रगुप्त ने इसी आशय को दृष्टिगत कर विभिन्न अभियान किये थे। उसने अपने अभियानों से अत में पूरा भारत में अपनी सार्वभौमिक प्रभुता की स्थापना कर दी और भारत के प्रत्येक छोटे-छोटे नरेश अब सम्राट की सहानुभूति की अपेक्षा करने लग गए। देश को एक राजनतिक इकाई में पिरो कर इस सम्राट ने भारत का अपूर्व कल्याण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य को सुगठित ही किया, उसने सब अर्थों में भारतीय एकीकरण को मूर्त रूप प्रदान किया था। उसका साम्राज्य हिमालय पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एवं अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक माना जाता था। यदि हम उसे भारतीयता का अग्रदूत कहें तो उचित ही होगा। स्कन्दगुप्त एवं कुमारगुप्त ने अपने पूर्वजों से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखा। लेकिन यह राजनतिक एकता अधिक समय तक टिक न सकी। गुप्त सम्राटों का प्रभावकारी हाथ जैसे ही उठा, विघटनकारी शक्तियों ने अपने सर उठाने प्रारम्भ कर दिए। विदेशी आक्रमणकारियों के सीमातिक्रमण पुन प्रारम्भ हुए। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न राजवशों की प्रतिष्ठापना हो गई। कन्नौज में मौर्यी वंश ने शासन सुरू सम्भाला, यानेश्वर में वर्धन वंश शक्तिशाली हो गया, बलभी ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और मालवा भी अपनी सीमित सीमाएँ लिए उठ खड़ा हुआ। इस प्रकार देश में राजनतिक एकता का सूत्र शिथिल पड़ गया और भारतमाता की आत्मा फिर से गुप्तवालों जैसे वीरों की आशा में खो गई।

धार्मिक समृद्धि का युग—गुप्तकाल जनता की आर्थिक समृद्धि का युग भी था। गुप्तो ने जनता को पुत्रवत् समझ कर उनके दुःखदरद को दूर करने का भरसक प्रयास किया था। अपराधों की सख्या पर्याप्त कम हो गई थी। फाह्यान ने देश व धन धान्य से परिपूर्ण होने का उल्लेख किया है। जन-जीवन के उच्च नैतिक गुप्तो को देखकर वह मोहित-सा हो गया था। उसने देश के विभिन्न भागों में यात्राएँ की थीं, लेकिन कहीं भी किसी डाकू या चोर के दर्शन उमने नहीं किये। इस प्रकार इस यात्री के वर्णन में तत्कालीन सुख-समृद्धि को पर्याप्त प्रतिबिम्बित किया है। कालिदास ने इन्हीं शासकों को सुख शान्ति एवं श्रेष्ठ व्यवस्था को इंगित कर लिखा था—

‘यस्मिन् मही शासित वर्णिनीना निद्रा विहाराद्यप्ये गतानाम् ।
वातोऽपि नाम्न सयदशुकानि, कोलम्बयेदाहरणाय हस्तम ॥

इस प्रकार विभिन्न प्रयत्नकारों के वितरणो-रघुवश-में हमें तत्कालीन भौतिक जीवन की समृद्धि का आभास होता है।

धार्मिक सहिष्णुता—विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में परस्पर मेल एवं एकता रहना राज्य की शान्ति के लिए अनिवार्य तत्त्व होता है। धार्मिक विद्वेषों की उपस्थिति से राज्य या राष्ट्र की सर्वाङ्गीण उन्नति का होना कठिन बात होती है। मुबारक शासन का मुख्य काय होता है—विविध धर्मों के उपासकों में परस्पर भ्रातृ भाव का संचार करना। उनमें एक-दूसरे को समझने और एक-दूसरे के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना। शासक को भी अपने आदर्शों से यह तथ्य जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। प्राचीन भारत को इस बात पर गव है कि उसके समय के शासकों ने कभी भी धर्म प्रताड़न की धार्मिक कट्टरता की नीति का अवलम्बन नहीं किया। धर्म को सदैव व्यक्तिगत हित की बात माना गया है। गुप्त नरेशों ने वही प्राचीन भारतीय परम्परा की शृंखला में एक कड़ी और जोड़ी थी। धर्म के नाम पर अत्याचार एवं अनाचार करना उनको छू तक नहीं गया था। यद्यपि स्वयं वे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। अपने को परम भगवत् लिखने में अपना गौरव समझते थे। साथ ही साथ, उन्होंने इस धर्म के विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को भी बड़े उत्साह से सम्पन्न करवाया था। उन्होंने अनेक शैव एवं वैष्णव मंदिरों का भी निर्माण करवा कर उन धर्मों के प्रति अपनी सहज स्थान प्रकट की थी। ब्राह्मण धर्म के प्रति इतनी आस्था होने पर भी उन्होंने कभी भी स्वप्न में यह न सोचा था कि धर्मानुयायियों को बलात् ब्राह्मण धर्म में प्रविष्ट करवाया जाये। जहाँ हम एक ओर इस प्रकार की धार्मिक उदारता के दृष्टांत पाते हैं वहाँ दूसरी ओर हमारा सम्मुख ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ विद्यार्थियों को हत्या करना परलोक प्राप्ति के लिए आवश्यक अंग माना गया था। औरगजेव का अपनी हिंदू प्रजा के प्रति जिस प्रकार का क्रूर दृष्टिकोण था, उससे विश्व भलीभाँति परिचित है। क्वीन मेरी की प्रोटेस्टेंटों के प्रति नृशंसा का कोई भुला सकता है। परन्तु गुप्त वंश के सम्राटों ने तो अत्याचार करने की बात तो दूर रही—अपनी बौद्ध एवं जैन प्रजा के साथ पक्षपात तक का व्यवहार नहीं किया। चन्द्रगुप्त विजयनादित्य का एक सेनापति बौद्ध था। साची शिलालेख में बौद्ध अश्रकादव द्वारा एक गाँव तथा २५ दीनार भेंट में दिए जाने का उल्लेख है। कुमारगुप्त के शासनान्तगत बुद्धमित्र नामक एक बौद्ध ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा प्रतिष्ठापित की थी। स्कन्दगुप्त के शासन-काल में जैन धर्म के एक अनुयायी ने आदिकर्तृ न की मूर्ति की स्थापना की थी। इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि गुप्तकाल धार्मिक सहिष्णुता का युग था। प्रत्येक धर्मानुयायी को अपनी इच्छानुसार अपनी

धार्मिक क्रियायें करने को स्वतन्त्रता थी। गुप्तपाल ने धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में भी स्वर्ण की भाँति श्रुत आभा प्रदर्शित की थी और इस प्रकार स्वर्ण-युग की साधवता में कोई कसर न छोड़ी।

थ्रॉट शासन-व्यवस्था का युग—गुप्त सम्राटों ने अभिलेखा द्वारा एव चीनी यात्री फाह्यान के यात्रा विवरण द्वारा हम गुप्तकालीन शासन-मदति का बहुत कुछ पता लगता है। फाह्यान ने गुप्त सम्राटों के शासन प्रबंध का जितना आक्षेप चित्र खींचा है, उससे तत्कालीन थ्रॉट शासन-व्यवस्था का हमें बोध होता है। फाह्यान ने लिखा है—

“प्रजा प्रभूत तथा सुखी है। व्यवहार की सिखा-पडी और पच-पचायत वृद्ध भी नहीं है। लोग राजा की भूमि जानते हैं और उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहे जायें, चाहे जहाँ रहें। राजा न तो प्राणदण्ड देता है और न शारीरिक दण्ड देता है। अपराधी को अबस्थानुसार उत्तम साहस वा मध्यम साहस का अर्थ दण्ड दिया जाता है। बार-बार दस्युता करने पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार व सहचर बतनभोगी हैं। सार देश में न कोई अधिवासी जीवहिंसा करता है न मद्य पीता है और न लहमुन-प्याज खाता है। केवल चाण्डाल मछली मारत, मृगया करत तथा मांस बेचते हैं।”

इन विवरणों से यह निष्कर्ष निबलता है कि गुप्ता की छत्रछाया में सम्पूर्ण भारत में ‘रामराज्य की-सी सुख शान्ति एव वभव विराजमान था। राजा संवर्धित था। प्रजा पर कोई कठोर अक्रुश नहीं रखा जाता था और वह शान्त साधनों से अपना काम लेता था। समस्त जनता को अपनी स्वतन्त्रता पालन का पूर्ण अवसर दिया गया था। प्रजा नागरिकों के कर्तव्य से पूणतया परिचित थी। सद्व्यवहार की भावना में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना वह अपना कर्तव्य समझती थी। अपराधों की सख्या काफी कम थी। इस कारण से राजनियमों में भी सरलता थी। देश में सम्पत्ति का अपार भण्डार भरा पड़ा हुआ था। राजा प्रजा की सुख-सुविधा को अपना प्रथम काय समझता था। सांजनिक कार्यों के लिए वह दिन प्रतिदिन व्यस्त रहता था। निघन व्यक्तियों को अन्न प्रदान करना एव बस्तियों से परिपूरित करना राज्य का कर्तव्य माना जाता था। आजकल की भाँति ही उस समय औपधालया में चिकित्सा निशुल्क की जाती थी। दामोदर ताम्रपत्र में हम गुप्ता की शासन व्यवस्था का बड़ा भव्य रूप देखने को प्राप्त होता हैं। इस प्रकार उच्चकोटि के शासन विधान में गुप्तकालीन जनता सुख शान्ति से जीवन यापन कर रही थी।

आय सस्कृति के पुनरुद्धार का युग—गुप्त नरेश आय सस्कृति के महान् पोषक एव अनुयायी थे। आयें जाति की श्रेष्ठता का उन्हें अभिमान था। उनको रगों में आय सम्पत्ता का रक्त द्रुतगति से प्रवाहित हो रहा था। कुण्वतो विश्वमामम् मूल मन्त्र के अनुष्ठाता गुप्त सम्राट ही थे। उन्होंने आय सस्कृति के तीन मूल तत्त्वों के द्वारा आय सस्कृति की स्थापना करने का निश्चय किया था। यह तीन तत्त्व थे देश, भाषा एव धर्म। इन तीनों तत्त्वों में आयत्व का रंग ला उन्होंने भारत को आय बनाने की दिशा में महान् पग उठाया था। उन्होंने स्वदेश, स्वभाषा एव स्वधर्म के नारे लगाये थे। स्वदेश से उनका तात्पर्य था भारतवर्ष से। भारत को पूर्णतया विदेशी जातियों से विमुक्त कर पूरे देश में भारतीय शासन-व्यवस्था के अनुसार शासन करना उनके पहले नारे का भाव था। समुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने भारत में स्थित विदेशी राज्यों को नेस्तनाबूद कर दिया था। देश को पूरे रूप से विशुद्ध भारतीय हृदयों के

अन्तर्गत रख उ'होंने स्वदेश' की अपनी कल्पना को मूल रूप प्रदान किया। स्वभाषा के नारे द्वारा वह पुनः संस्कृत की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना चाहते थे। वेदों एवं महाकाव्यों की भाषा को पुनःस्थापित कर वे अथ संस्कृति के इस महत्त्वपूर्ण तत्त्व को अपने प्राचीन स्थान पर आरोपित करने के इच्छुक थे। अशोक के पूर्व महात्मा बुद्ध ने ही संस्कृत की श्रेष्ठता को स्वीकार न कर पाली एवं प्राकृत भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया था। महात्मा बुद्ध के इस पग ने देश में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ला खड़ा किया। गुप्त सम्राटों के पहले तक के सभी नरेशों ने पाली एवं प्राकृत में ही अपने अभिलेख लिखवाने प्रारम्भ कर दिये थे। इस प्रकार संस्कृत की परमेष्ठिता को यह बड़ा भारी आघात था। गुप्त सम्राटों ने अपनी संस्कृति के इस अनिवाय अंग की अवहेलना समझ संस्कृत भाषा को राष्ट्र भाषा का स्थान प्रदान किया। उन्होंने संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए विविध कार्य किये। अपनी प्रशस्तियाँ संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाइ। मुद्राओं पर भी संस्कृत में छद्मबद्ध लेख लिखवाए। अपने सरक्षण में संस्कृत भाषा के महान् विषयों को शरण दी। कालिदास, भवभूति आदि इसी युग की उपज हैं। वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों एवं ब्राह्मण ग्रंथों के प्रति सम्मान प्रकट करने वाले गुप्त सम्राटों ने इन ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित विचारों को भी मूल रूप में प्रकट करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग किया। ब्राह्मण धर्म का हास महात्मा बुद्ध के उत्थान के पश्चात् से होना प्रारम्भ हो गया था। वेदों के इस धर्म को बाँटने वाले नरेशों ने प्रश्रय भी नहीं दिया। महाकाव्यों में वर्णित इस धर्म को इस प्रकार राजाश्रय के अभाव में अपने पतन के दिन देखने पड़ गए। ब्राह्मण धर्म के विभिन्न तत्त्वों को प्रतिष्ठापित करने वाले गुप्त सम्राटों ने हिन्दू धर्म को भी अपने प्राचीन धर्म आकार में उपस्थित करने का निश्चय किया। चन्द्रगुप्त मौर्य, अशोक एवं अथ परवर्ती नरेशों ने हिन्दू धर्म के मुख्य तत्त्व अश्वमेध यज्ञ द्वारा अपनी सावभौमिकता प्रकट नहीं की थी। उन्होंने इस प्रकार के अनुष्ठानों की उपेक्षा की थी। बर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को भी फिर से मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को भूयसी दान दिया। नचना तथा भूमरा में कई शैव एवं वज्रव मन्दिरों की स्थापना कर इन नरेशों ने 'परम भागवत की अपनी उपाधि की सायकता उदघाटित की। अश्वमेध यज्ञ के अनुसार अपनी सावभौमिकता को प्रकट किया। दिग्विजय का आयोजन किया, अर्थात् प्राचीन ब्राह्मण धर्म के मुख्य तत्त्वों को पुनः स्थापित कर देश में अथ सभ्यता एवं अथ संस्कृति का जागृत्यमान स्तूपक प्रज्वलित किया। इस स्तूपक का प्रकाश इतना अधिक प्रस्फुटित हुआ कि आज भी भारत उसी की चकाचौंध से चकित है।

साहित्य के धरम विकास का युग— भारतीय साहित्य को वर्तमान रूप गुप्त काल में ही प्राप्त हुआ था। वस्तुतः पूर्णतया भारतीय साहित्य को गुप्तकाल की देन कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। जिन ग्रंथों का गुप्तकाल से पूर्व निर्माण हुआ था, उन्हें इस काल में ही अपना आधुनिक रूप प्राप्त हुआ था। साहित्य के विभिन्न अंगों में इतनी द्रुतगति से और इतनी अप्रत्याशित उन्नति यास्तव में एक चमत्कार ही प्रतीत होती है। संस्कृत भाषा ने इतनी शीघ्रता से क्या उन्नति की? इसका भी कारण है। साहित्य का विकास तभी संभव होता है जब देश पूर्णतया विदेशी आक्रमणों में सुरक्षित हो— देश में अधिक समस्या भलीभाँति मुलम्ब चुकी हो। नरेश की साहित्य के प्रति रुचि हो। जहाँ तक प्रथम बात का प्रश्न उठता है वहाँ गुप्तकाल के लिए यह कथन बड़ा ही उपयुक्त लगता है— 'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्र शास्त्र चिन्ता प्रवर्तते'। रामगुप्त एवं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे वीर सम्राटों को पाकर वहाँ देश में न रुक उठेगा? किस आक्रामक की कृपेण उस पर यह सक्ती है? गुप्त सम्राटों ने

धन धान्य से राष्ट्र को परिपूरित बना दिया था। स्वयं ममुद्रगुप्त कवियों का सरताज कहा जाता था। चन्द्रगुप्त के दरबार के नवरत्न तो लोकगाथाओं तक म प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के अनुकूल वातावरण का पा किस कवि की कविता-कामिनी अपना सोलह शृंगार नहीं करेगी। सस्कृत के महानतम कवि एव भारतीय शेक्सपीयर को भी इसी काल में उत्पन्न होने का अवसर प्राप्त हुआ था। कविकुल गुरु कालिदास की कोकिल-कठी कोमल पदावली का प्रस्फुटन गुप्त नरेशों की ही छत्रछाया में हुआ था। एक समीक्षक ने कालिदास की प्रशंसा में कहा है—

"Kalidasa is a name which is the magic wand of India in the history of world's poetic literature"

कालिदास की कृतियाँ विश्व साहित्य की अमर धरोहर हैं। उनके खड्कवाय्या एव नाटकों की तुलना में सम्भवत ही कोई अन्य रचना ठहर पाए। कुमारसम्भव, मघदूत, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञानशाकुन्तलम् रघुवश मालविकाग्निमित्रम् विश्वसाहित्य के प्राण हैं। विश्व की सभी सभ्य भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है।

* हरिषेण ने समुद्रगुप्त की कमनीय कृति के वर्णन में अपनी काव्यकला का चम स्कार प्रस्तुत किया है। प्रयाग की प्रशस्ति गद्य पद्यात्मक होने के कारण चम्पूकाव्य का एक भव्य एव प्राचीन आदर्श है। अलंकारों की भक्तकार प्रत्येक रसिक का मन मोह लेती है। प्रशस्तिकार की शैली में कालिदास से पर्याप्त समानता दृष्टिगत होती है। वत्सभट्टि नामक एक अय प्रशस्तिकार ने मदसोर अभिलेख द्वारा अपने को अमर बना दिया है। कुमारगुप्त के शासन काल की कृति की अक्षुण्ण बनाय रखने में इस प्रशस्ति का अमूल्य स्थान है। इस काव्य की भाषा बड़ी मँजी, बड़ा ललित है। भाषा सौष्ठव एव अय गौरव का प्राच्य है।

शूद्रक इस काल के प्रधान नाटककार माने जाते हैं। शूद्रक केवल कवि ही नहीं था, बल्कि स्वयं एक नरेश था। उसने 'मुच्छकटिक' की रचना की थी। इस नाटक की कविता बड़ी ही सुन्दर एव सम्पूर्ण है। विशाखदत्त भी गुप्तकाल का एक ऐतिहासिक नाटककार था। 'मुद्राराक्षस' की तो कुछ लोग राजनतिक नाटक की संज्ञा देते हैं। 'देवीचन्द्रगुप्तम्' इसी नाटककार की एक अय कृति है। इस नाटक ने प्राचीन भारतीय इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ा है।

सुबधु ने सस्कृत में कथा साहित्य का श्रीगणेश किया था। बाल ने इसी लेखक से प्रेरणा ग्रहण की थी। वासवदत्ता इस महान् लेखक की रचना थी। श्रव्य एव दृश्य काव्य का वर्णन करने से हमें यह प्रतीत होता है कि गुप्तकाल सुवर्ण-काल होने के साथ ही साथ सरस युग भी था। सचमुच ही गुप्तकालीन साहित्यिक वातावरण इन कविपुंगवों की सरस सृक्तियों से रसमय तथा स्निग्ध हो गया था। समस्त वायु-मण्डल काव्यमय हो गया था। इन कवि-कोकिलों की सुमधुर काकली ने तत्कालीन भारतीय काव्योद्यान में अकाल में ही वसन्त का प्रादुर्भाव कर दिया था तथा अपनी रसमयी कूक से सब को आनन्द-ज्वलित कर दिया था। अय छोटे-छोटे कवियों में धीरसेन, वासुल, रविशक्ति भ्रातृगुप्ताचार्य एव भर्तृमेष्ठ, भामह, अमरसिंह आदि थे।

दशमशास्त्र के क्षेत्र में गण्यमान विभूतियों ने गुप्तकाल को सुशोभित किया था। वात्स्यायन ने न्यायशास्त्र की रचना की थी एव उद्योतकर ने यायवातिक को अपनी लखनी से प्रस्फुटित किया था। इन ग्रन्थों में बौद्धों के शून्यवाद इत्यादि सिद्धांतों का बड़ी बुद्धिमत्ता से खडन किया गया है। ब्राह्मण-न्याय को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला यही सबसे पहला ग्रन्थ है। मीमांसा दशम के विषय पर भी गुप्तकाल के समीप भाष्य

की रचना की गई थी। इस मीमांसा भाष्य के रचयिता शबरस्वामी हैं। यह दास निक इस दशन के प्रामाणिक ब्याख्याता मान जाते हैं। गुप्तकाल भारतीय दशन के इतिहास में भाष्यकारों का काल है। साध्य दशन में साध्यकारिका तथा माठरवति, 'याय मे वात्स्यायन का 'याय भाष्य और उद्यातकर का वातिर, बशेषिक दशन में प्रकस्त पाद का भाष्य एव मीमांसा दशन पर शबर भाष्य भारतीय दशन साहित्य के ऐसे अमूल्य रत्न हैं जिनकी रचना के कारण गुप्तों का यह काल भारतीय दशन साहित्य के इतिहास में सदा अमर रहेगा।

विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्तकाल ने सर्वाङ्गीण उन्नति की। शिल्पशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वैद्यक आदि विषयों में युगांतकारी आविष्कार हुए। 'मानसार' शिल्पशास्त्र का अतीव लाभदायक ग्रंथ है। तक्षण एव वास्तुकला के विषयों का वर्णन जितना इसमें उपलब्ध है उतना अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। ज्योतिष के क्षेत्र में आयमद्द्रु का नाम लोकप्रसिद्ध है। इसने 'आयमहीय' नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में गणित, कालत्रिया तथा भूगोल का विवेचन प्राप्त होता है। पृथ्वी गोल है एव अपनी धुरी पर चलती है, इस अनुसंधान का पूरा श्रेय इसी विद्वान् को है। लल्ल ने इस विद्वान की पुस्तक पर टीका लिखी। बराहमिहिर गुप्त काल का सर्वप्रमुख ज्योतिषी था। इस विद्वान ने तीन शाखाएँ—तत्र (गणित) जातक एव संहिता पर ग्रंथ रचना की है। इसकी कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं—लघुजातक, बृहत्जातक, विवाह पटल, योगमाया, बृहत्संहिता एव पंचसिद्धान्तिका।

गुप्त काल में अथ विज्ञानों की भाँति आयुर्वेदशास्त्र में भी विशेष उन्नति की। नागाजुन इस युग के महान् अनुसंधान विशेषज्ञ थे। इन्होंने 'रस चिकित्सा' का आविष्कार किया। सीना रजत, ताम्र आदि खनिज पदार्थों में भी मनुष्यों के रोगों का निवारण करने की शक्ति विद्यमान है इस आवश्यक सिद्धांत का पता लगा कर आचार्य नागाजुन ने इस शास्त्र में क्रांति सी उत्पन्न कर दी। लेकिन सर्वप्रमुख 'पार' का आविष्कार है। इस प्रकार गुप्तकाल में हमें विभिन्न आविष्कारों का ज्ञान होता है।

कामदक न चाणक्य की परम्परा का पालन करते हुए राजनीतिशास्त्र पर ए अनुपम ग्रंथ की रचना इस युग में की। यह ग्रंथ 'कामन्दकीय नीतिसार' के नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ की प्रसिद्धि भारत तक ही सीमित नहीं रही थी, बल्कि सुदूरवर्ती बाली द्वीप में उपनिवेश स्थापना वाले भारतीयों ने इसे अपना ए प्रधान राजनीति ग्रंथ माना एव इस द्वीप की शासन व्यवस्था के लिए इसी प्रेरणा ग्रहण की। इस पुस्तक का अनुवाद 'कवि' भाषा में भी कर दिया गया।

कामशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक 'वात्स्यायनीय कामशास्त्र' की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। भारतीयों ने जहाँ एक ओर अथ एव धर्म विज्ञान का बड़े मनोयोग से अनुशीलन किया था वहाँ मनुष्यों के कल्याण के लिए कामशास्त्र की भी सूक्ष्म विवेचना प्रस्तुत की।

यद्यपि पुराणों का निर्माण काफ़ी पहले हो चुका था परन्तु उनका अंतिम संस्करण गुप्तकाल में ही हुआ। इस प्रकार गुप्तकाल में बष्णव धर्म की उन्नति के साथ धार्मिक साहित्य का भी उत्थान प्राप्त होता है। गुप्तकाल में कई महत्त्वपूर्ण स्मृतियों की भी रचना की गई थी। याज्ञवल्क्य स्मृति पराशर स्मृति नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वात्स्यायन स्मृति इसी काल की कृतियाँ हैं। जहाँ ब्राह्मण धर्म का विकास द्रुत गति से हो रहा था वहाँ बौद्ध धर्म की भी लोकप्रियता में बड़ी विशेष ह्रास दृष्टिगत नहीं हो रहा था। आचार्य मैथेय ने योगाचार सम्प्रदाय की स्थापना की थी और

उन्होंने सूत्रालकार, मध्यान्त विभाग, धमधमता विभाग, महायान उत्तर-तंत्र एक अभि ममपालवारकारिवा नामक ग्रंथों की रचना की। आचार्य असग योगाचार सम्प्रदाय के जाने-माने शिष्य थे। महायान सम्परिग्रह प्रकरण आर्यावाचा, योगाचार, भूमि शास्त्र आदि ग्रंथ इसी विद्वान् की लेखनी से प्रसृत हैं। आचार्य वसुध गुहीनमान एक महायान दोनों सम्प्रदायों के अनुभवी गुरु थे। दोनों सम्प्रदायों पर कई ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। परमाय सप्तति तकशास्त्र अभिधमकोप महापणिर्विण-सूत्र टीका, विंशतिवा इसी विद्वान् की देन हैं। दिग्नाग का 'प्रमाण समुच्चय' भी एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य बुद्धघोष ने विशुद्ध मग्न की रचना की। इसके अतिरिक्त दर्जना अन्य दार्शनिकों ने इस काल में अपनी प्रतिभा का चमत्कार प्रदर्शित किया था। अतएव साहित्य के प्रत्येक अंग में एक अनुपमता, एक अपूर्वता एक पराकाष्ठा के हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। वस्तुतः गुप्तकाल ने साहित्य क्षेत्र में एक अतीविक्र प्रकाशवान् नक्षत्र ला उपस्थित किया है जिसकी आभा कभी भी मंद नहीं पड़ सकती।

कला की चरमोन्नति का युग—भारतीय ललित-कला के क्षेत्र में गुप्त युग की अद्वितीय देन रही है। गुप्त कलाकारों ने अपनी अनमोल प्रतिभा एवं अनुपम कौशल से 'एक अभिनव युग' का भूतपात्र किया है। भारतीय कलाक्षेत्र में एक क्रान्ति सी उत्पन्न कर दी है। गुप्तकालीन भारतीय कला में एक विशिष्टता है, एक अपनापन है। सर जान मार्शल (Sir John Marshal) ने भारतीय कला के महत्त्वपूर्ण तत्वों का उद्घाटित करते हुए लिखा है कि इस कला में प्राकृतिक चित्रण, सादगी एवं धारा प्रवाह मुख्य रूप से प्राप्त होता है। परन्तु गुप्तकालीन कला अधिन सुन्दर एवं अतिगहन है। कला के निम्न ६ प्रकार हात हैं—(१) वास्तुकला, (२) नक्षत्रकला, (३) मृण्मयी मूर्तियाँ, (४) चित्रकला, (५) संगीत, (६) अभिनय।

वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्तयुग ने पर्याप्त उन्नति की थी। अब भी दर्जनों मन्दिरों का उदाहरण उस युग की भव्यता की गवाही दे रहे हैं। भूमरा का शिवमन्दिर नागोद राज्य में जबलपुर इटारसी लाइन पर स्थित है। शेष मन्दिरों के नाम इस प्रकार हैं—

नचना बूयर का पावती मन्दिर—आजमगढ़ राज्य में स्थित है।

लडखान मन्दिर—बम्बई प्रांत के बीजापुर जिले में अयहोल स्थान पर स्थित है।

देवगढ़ का दशावतार मन्दिर—बुन्देलखण्ड के झाँसी जिले में स्थित है।

भितर गाँव मन्दिर—कानपुर के समीप इटो से निर्मित यह एक विशाल मन्दिर है।

तिगवाँ मन्दिर—मध्य प्रदेश के तिगवाँ स्थान पर यह मन्दिर स्थित है।

तक्षणकला के क्षेत्र में भी गुप्तकाल ने परमोन्नति की थी। हिन्दू एवं बौद्ध प्रतिमाएँ अपन भव्य रूप में हमें विभिन्न स्थलों पर दृष्टिगत होती हैं। कलाविदों ने अपनी निर्जीव छेनी से पाषाण की काटकर सजीव मूर्ति उत्पन्न कर दी है। नचना एवं भूमरा में तक्षणकला के सुन्दर आदर्श प्राप्त होते हैं। सारनाथ के संग्रहालय में गुप्तयुगीन एक बौद्ध प्रतिमा है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्मित हास करते हुए भगवान् बुद्ध कुछ कहने को उत्सुक हैं। कलाविदा ने पाषाण पर पालिश करने की विचित्र योग्यता प्राप्त की थी। कई प्रतिमाओं पर विशेष रूप से अलंकरण का बाहुल्य प्रकट होता है।

परन्तु गुप्तकाल की स्वर्णयुग के रूप में प्रस्तुत करने वाली ललितकला है चित्रकला। आज भी अजन्ता एवं बाघ की चित्रकारी देख कर दशक का चित्त जाश्चर्य के सागर में डूबकी लगाने लगता है। इन स्मरणीय एवं भावव्यञ्जक चित्रों की देखकर

गुप्तकालीन चित्रकारी की हस्तकौशलता एवं निपुणता प्रकट होती है। श्रीमती ग्रेबोव्स्का (Grabowska) ने अजन्ता की चित्रकारी के विषय लिखा है—

“the art of Ajanta is the classical art of India the beauty of the paintings is marvellous and they are the high watermark of Indian painting”
—*Ancient India and Civilization*

लारेंस बिनयान (Binyar) ने भी अजन्ता की प्रशंसा में कहा है—

“The frescoes of Ajanta have Asia and the history of Asian art the same outstanding significance that the frescoes of Assisi Siena and Florence have for Europe and history of European art Ajanta is the one great surviving monument of the painting created by Buddhist faith and fervour” —*Ancient Frescoes*

अजन्ता के चित्रों के विषय विविध हैं। परन्तु भगवान् बुद्ध के जीवन में सम्बन्धित चित्रों का प्राचुर्य है। अजन्ता के चित्रों की सुन्दरता तो सभी को ज्ञात है, परन्तु १७वीं गुफा में जो चित्र अंकित हैं, वह चित्रकला की पराकाष्ठा को उदघाटित करता है। कर्णा एवं सहानुभूति का सम्मिश्रण इस चित्र की मुख्य विशेषता है। माता एवं पुत्र भगवान् बुद्ध को भिक्षा प्रदान कर रहे हैं। दैन्यभाव प्रत्यक्ष के अंग-अंग से टपक सा रहा है। कलाकार को तूलिका ने जिस सरलता, दीनता एवं निधनता का प्रदर्शन किया, वह अनुपम है। हैवेल (Havell) ने लिखा है—

“In its exquisite sentiment comparable with the wonderful madonnas of Giovanni Bellini”

Indian Sculpture and Painting

एक अन्य विद्वान के शब्द—

“The painting suggests the purity of a mediaeval Italian madonna with her bambino”

एक अन्य सुन्दर चित्र राजकीय जुलूस का है। तीसरा चित्र हाथियों वाले जुलूस का है।

खालियर राज्य में बाघ की चित्रकारी भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है यद्यपि अजन्ता की तुलना में इनका महत्त्व नगण्य है। इस प्रकार चित्रकला में भारत ने अद्वितीय प्रगति की थी। संगीत एवं अभिनय के क्षेत्र में भी भारत ने कम प्रगति नहीं की थी। विभिन्न प्रकार की नृत्य कलाओं का विकास हो रहा था। नाटकों को अभिनय द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता था। इस प्रकार कला के विभिन्न अंगों में गुप्तकाल ने महती उन्नति की थी। स्वर्णयुग की साक्ष्यता शत प्रतिशत इस पक्ष द्वारा पुष्टि की प्राप्त होती है।

भारतीय सस्कृति के प्रसार का युग—प्राचीन भारतवासी अपनी सस्कृति एवं सभ्यता के प्रति अदम्य उत्साह एवं जोश की भावना से परिपूर्ण थे। वे देश देशान्तरी में सस्कृति को विजयों को प्राप्त करने के लिए गए थे। उनके उत्कट साहस एवं अनवरत परिश्रम का ही यह परिणाम है कि आज भी हमारी सस्कृति की पताका एशिया के बहुत बड़े भूखण्ड पर लहरा रही है। आज भी यह देश अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर निर्देश एवं संकेत के लिए निहारता करत है। लका, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया, चीन, कोरिया एवं जापान देशों में आज भी हमारी सभ्यता के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना पाई जाती है।

भारत का इन देशों से आदान प्रदान काफी पहले से ही चलता आ रहा था। ईसा पूर्व की शताब्दियों में ही भारतवासी अपनी अपूर्व विजयों को इन देशों की जनता के हृदयों पर प्राप्त करने के लिए उ मुख हुए थे। इसका उल्लेख रामायण तथा पुराणों में प्राप्त होता है। भारतीय सस्कृति के प्रसार के पूर्व इन देशों का सीधा व्यापार होता था। धीरे धीरे इन व्यापारियों ने अपने निवास-स्थान इन विदेशी क्षेत्रों पर बनाए और इस प्रकार भारतीय सस्कृति के सम्पर्क में यहाँ के मूल निवासी आए और उन्होंने इस सस्कृति की श्रष्टता को स्वीकार कर उसका श्रांलिनन किया।

गुप्तकाल में विशेष रूप से इन विदेशों से अधिगम सम्बन्ध बढ़ा। इसका कारण स्पष्ट है। भारतवासियों ने इन दूरस्थ देशों के निवासियों को अपनी सस्कृति के रग से पूर्णतया सराबोर कर दिया। कविवर कालिदास को भी इन द्वीप समूहों का ज्ञान था। प्रयाग प्रशस्ति में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त की सावभौमिकता के विस्तार का उल्लेख इन द्वीपों पर भी किया गया है। इससे यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि बृहत्तर भारत की कल्पना गुप्तकाल में ही मूल हुई थी। इस प्रकार समस्त प्रमाणों के आधार पर यह सिद्धांत स्थिर करना उचित है कि बृहत्तर भारत में भारतीय सस्कृति का विस्तार अधिकतर गुप्तकाल में ही हुआ था। इस प्रकार गुप्तकाल सस्कृति के प्रसार के लिए भी भारत का स्वर्ण युग कहा जायगा।

निष्कर्ष—हमने देखा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुप्तकाल ने अभूतपूर्व प्रगति की थी। इसी सर्वतोमुखी एवं सर्वाङ्गीण उन्नति के कारण ही गुप्तकाल स्वर्णयुग के नाम से पुकारा जाता है। विश्व में अद्य भी बुद्ध उदाहरण हैं जबकि किसी देश में असीम उन्नति की दिशा में पग बणाए थे। दो वर्गों से गुप्तकाल की कभी कभी तुलना की जाती है। यह दो युग हैं—पेरीक्लियन युग (Perclean Age) तथा 'एण्टो नाइस युग' (Age of the Antonines)। अब हम विस्तार से इन दो युगों के विषय में कुछ बताने का प्रयास करेंगे जिससे समझ में आती होगी।

यूनान में पञ्चम शताब्दी ईसा पूर्व पेरीक्लीज (Pericles) नाम का एक राजनीतिक नेता था। इसकी सुयोग्य मुशासन नीति का ही परिणाम था कि यूनान देश में साहित्य एवं कला के क्षेत्र में अपूर्व प्रगति हुई। गुणान्तकारी साहित्यकारों, मनीषियों, दार्शनिकों एवं कलाविदों से परिपूर्ण एथेन्स (Athens) नगर यूरोप का प्रेरणा बिन्दु बन गया। साहित्य प्रेमियों का ऐसा जमघट हमें कम ही देखने का मिलता है। इसी एक पक्ष को लेकर ही पेरीक्लियन यूनानी सभ्यता का स्वर्ण-युग स्वीकार किया जाता है। इसी स्वर्ण युग से इतिहासकार गुप्तकाल की तुलना करते हैं। बार्नेट (Barnett) ने कहा है—

"Gupta period is in the annals of classical India, almost what Perclean age is in the History of Greece"

परन्तु बार्नेट तथा अन्य लोगों को यह तुलना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती। सबसे प्रथम बात यह है कि गुप्तकाल में प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह कला का हो साहित्य का हो शासन-व्यवस्था का हो राजनतिक एकरूपता का हो, प्रतापी नरशा का हो, धार्मिक सहिष्णुता का हो जनता की मुख समृद्धि का हो सस्कृति के पुनरुद्धार एवं प्रसार का हो—अभूतपूर्व प्रगति की थी। परन्तु पेरीक्लियन युग की उन्नति एकांगी थी। इसने केवल साहित्य एवं कला के क्षेत्र में ही चरमोत्थक प्राप्ति किया था। दूसरी बात यह है कि यूनानी राज्य 'सिटी स्टेट्स' (City states) थे। प्रत्येक नगर अपने

म ही पूर्ण मवप्रभुत्व सम्पन्न राज्य था । अतएव रा छोट छोटे नगरों में मुशासन की व्यवस्था करना कोई कठिन कार्य नहीं था । इस राज्या की सर्वांगीण उन्नति की दिशा में धीरे से उद्यम से सत्तोपजनन निर्णय प्राप्त किया जा सकता था । परन्तु गुप्त साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था जिसे एकता की डोरी में बाँधना भी एक अद्वितीय योग्यता का कार्य था । गुप्त सम्राटों ने अपनी इसी प्रतिभा के बल-वृत्त पर पूरे भारत को एक छत्र के अधीन रखा था । पेरिक्लीयन युग में शासका का यह गुण हम दृष्टि गोचर नहीं होता । यूनानिया में ऐसे व्यक्तियों की सट्या भी पर्याप्त थी जिन्हें दास माना जाता था । इन दासों को नागरिका के अधिकारों से पूर्ण वञ्चित रखा गया था । यूनान जस उच्च सत्कृति-सम्पन्न दश में ऐसी असम्भ्य व्यवस्था का रहना स्वर्ण युग की उपकर्तव्यता की निरखना का चातिन करता है । भारतवर्ष में और गुप्त काल में दास प्रथा का नामानिधान भी नहीं था । मानव जाति में इस प्रकार विभेद की तीव्र खडी कर कोई राष्ट्र महान नहीं कहा जा सकता । पेरिक्लीज ने जिस भव्य शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया था वह केवल उसी के जीवन-काल तक ही स्थायी नहीं और इस महान् संगठनकर्ता की मृत्यु के अनन्तर यह व्यवस्था भी विशृङ्खलित हो गई । गुप्तकाल में ममुद्रगुप्त तथा चन्द्रगुप्त द्वितीय ने जिस भवन की आधारशिला रखी थी वह भवन शताब्दियों तक प्रकृति की क्रूरता के विपरीत भी स्थायी रूप से स्थिर रहा । अन्त में गुप्तयुग न साहित्य एवं कला के क्षेत्र में भी जितनी उन्नति की थी उतनी उन्नति पेरिक्लीयन युग भी नहीं कर सका था । इस प्रकार प्रत्येक दृष्टिकोण से विवेचना करने पर हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि गुप्तकाल पेरिक्लीयन युग में प्रत्येक पक्ष में बढचढ कर था । अतएव यह तुलना तकसगत नहीं प्रतीत होनी है ।

कुछ इतिहासकारों ने गुप्तयुग की समता एण्टोनाइस युग (Age of the Antonines) से की है । इस समता का मुख्य तर्क यही है कि रोम के इतिहास में एटो नाइस नरेशों का युग 'सुवर्णयुग' माना जाता है । अतएव सुवर्णयुग की समता 'सुवर्णयुग' से उचित ही प्रतीत होती है । परन्तु इतिहास के पृष्ठ उलट कर ही हम यथाय स्थिति से अवगत हो सकते हैं । ईसा की प्रथम एवं द्वितीय शताब्दी में लगभग २ नरेशों ने अपनी प्रजाभक्ति एवं कुशल नतृत्व से रोम के इतिहास में अपना अपूर्व स्थान बना लिया था । प्रजा को सतानवत समझना एवं शासन मुधार की परम्परा स्थापित रखना इनका मुख्य कर्त्तव्य था । मार्कस और लिपस इन पक्ति में सर्वप्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ सम्राट् थे । इसकी दार्शनिकता इतिहास प्रसिद्ध है । शासन की सुब्य वस्था के क्षत्र में भी इसका पर्याप्त योगदान है । परन्तु यह तथ्याकथित रोम इतिहास का सुवर्णयुग वास्तव में सुवर्णयुग की सत्ता से मुशोभित होने योग्य नहीं है । प्रजा की सुख समृद्धि ही सुवर्णयुग का सबसे बड़ा मापदण्ड होता है । जिस युग में प्रजा सुख एवं शक्ति से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकती वह युग सर्वांगीण विकास का युग कैसे कहा जा सकता है । इन एण्टोनाइस नरेशों के अधीन प्लीबियन लोग के साथ दासता-असा व्यवहार किया जाता था । उन्हें किसी प्रकार के नागरिक एवं राजनतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे । केवल यही ही नहीं बल्कि इस युग में धार्मिक सहिष्णुता का भी अभाव था । ईसाइया के ऊपर नाना अत्याचार के उदाहरण हम परिलक्षित होते हैं । जिस युग में धर्म की व्यक्तिगत बात न मान कर राज्य की बात माना जायेगा वहाँ धर्मों में परस्पर द्वेष की भावना का होना स्वाभाविक ही है । गुप्तकाल की धार्मिक सहिष्णुता ता अनुकरणीय एवं उदाहरण की बात है । अतः इन अभावों से युक्त 'एण्टोनाइस युग' की तुलना गुप्त-युग से किसी भी रूप में नहीं की जा सकती ।

इस प्रकार गुप्तकाल विश्व के इतिहास में अनुपम एवं अद्वितीय है। इस चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा की सानी विश्व का कोई अन्य काल नहीं हो सकता। श्री अरविन्द ने *Vision of India* में उचित ही लिखा है—

“Never in her history has India seen such a many sided Blossoming of her force of life

अतः मे कविराज घोषी के शब्दों को परिवर्तित कर ईश्वर में यह विनम्र निवेदन करते हैं—

“यावच्छ्रम्युवहति गिरिजासविभक्त शरीर
यावज्जत्र कलयति धनु वीसुम पुष्पवेतु
यान्व राधारमण तरुणीकेलिमाक्षी वदम्ब—
स्तावज्जीयात जगतिविमलागुप्तवणस्य कीर्ति ।

प्रश्न

प्रयाग विश्वविद्यालय

१ गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है ? इस कथन की विवेचना कीजिए । (१९५०, ५२ ५४, ६५)

२ गुप्त शासन पद्धति का वर्णन कीजिए । (१९६७)

३ ‘गुप्त काल बहुत दृष्टिकोण, सहनशीलता तथा मित्र भाव का युग था। इस पर विचार प्रकट कीजिए । (१९५७)

४ ‘लेखों से गुप्त सम्राट की शासन व्यवस्था का पूणतया पता चलता है।’ विवेचना कीजिए ।

५ भारतीय कला में गुप्त काल का क्या स्थान है । विस्तारपूर्वक लिखिए । (१९५७)

गोरखपुर विश्वविद्यालय

१ ‘गुप्त काल सांस्कृतिक जीवन के विविध क्षेत्रों में महान रचनात्मक कार्यों के लिए प्रख्यात है।’—इस कथन को स्पष्ट कीजिए । (१९६१)

२ गुप्त शासन-प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । (१९६४ १९६६)

३ गुप्त काल में कला और साहित्य के विकास का मूल्यांकन कीजिए । (१९६५)

४ गुप्त युग में भारतवर्ष की साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति का उल्लेख कीजिए । (१९६७)

५ गुप्त युगीन भारत की सामाजिक और धार्मिक दशा का वर्णन कीजिए । (१९६८ १९६९)

यदि मूल नगरी का उत्तर भारत में गौरवपूर्ण एवं आदरणीय स्थान था तो सम्पूर्ण मध्य प्रदेश, वरार एवं दक्षिणी भारत में वाकाटकों का महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। प्रो० ड्यूबोय के शब्दों में दक्षिण के उन समस्त राजवंशों में, जिन्होंने तीसरी शताब्दी ई० से छठी शताब्दी ई० तक राज्य किया, सबसे अधिक गौरवपूर्ण एवं आदरणीय स्थान का पात्र तथा सब में अद्वितीय तथा सम्पूर्ण दक्षिण के राज्यों में श्रेष्ठतम सम्भ्यता वाला निश्चय ही वाकाटकों का यशस्वी राजवंश था।^१

कुल—वाकाटकों के कुल के सम्बन्ध में विचार कर लेना आवश्यक है। वाकाटकों राजवंश के संस्थापक विध्यशक्ति को कोलिकिल नामक एक जाति का शासक माना गया है।^२ विष्णु पुराण ने कोलिकिल नरेशों की गणना यवों में की है।^३ किन्तु ध्रुव पाठ एवं प्रणुद विद्यास के कारण ही भूल से विध्यशक्ति को यवन तथा यूनानी जाति का माना गया था। वास्तव में वाकाटक ब्राह्मण जाति के थे। अजन्ता (पोडश गुहा) लेख का सम्पादन करते हुए मीराशी महोदय ने यह बताया है कि विध्यशक्ति एक द्विज थे और वे विष्णुभद्र गोत्र के थे।

मूल स्थान—वाकाटकों के मूल स्थान के सम्बन्ध में कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों का मत है कि बुदेलखंड में बिजनौर-बगाट ग्राम में इनका मूल निवास स्थान था।^४ यह बहुत सम्भव है कि बगाट अथवा बकाट ग्राम में निवासियों ने वाकाटक नाम धारण कर लिया है, किन्तु बिजनौर बगाट क्षेत्र के वाकाटकों से इन दक्षिण के वाकाटकों का क्या सम्बन्ध था, यह अभी तक ज्ञात नहीं है। अमरावती (आंध्र प्रदेश) के तीसरी शती के एक अभिलेख में एक वाकाटक यात्री के स्थायी स्तूप के दशनाथ आन का उल्लेख किया गया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस ग्राम से वह यात्री भ्रमण होगा, वह विध्य पर्वत के उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में स्थित रहा होगा। प्रो० मीराशी भी वाकाटकों की दक्षिणात्य उत्पत्ति का समर्थन करते हैं। जब तक कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं प्राप्त हो जाता, इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है।

विध्यशक्ति—जसा कि पहले ही बताया जा चुका है, वाकाटक वंश का प्रथम शासक विध्यशक्ति था। वाकाटकों का मूल निवास-स्थान चाहे जहाँ भी रहा हो पर इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में उनका अस्तित्व बुदेलखंड में ही था।

१ जे० ड्यूबोय, *Ancient History of the Deccan* p 71

२ "तत कोलिकिम्यडच विध्यशक्तिभविष्यति । समा वराणवति ज्ञात्वा पथ्वी तु समेष्यति ।"—वामु तथा ब्रह्माण्ड पुराण ।

३ 'तेष्वृच्छिन्नैश्च केलिकिला यवना भूपतयो भविष्यति । —*Dy asties of the Kali Age* p 48

४ *H I J*, pp 66 68

खंड या आन्ध्र में न रह कर पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थापित था।^१ पुराणों में विन्ध्यशक्ति की उक्त वंश का संस्थापक तथा विदिशा (आधुनिक भिलसा) और पुरिक (विन्ध्य या आधुनिक बरार से सम्बद्ध) का शासक बताया है।^२ विन्ध्य की वास्तव सीमा पर अपनी शक्ति प्रतिष्ठापित करने के कारण ही सम्भवतः उसे 'विन्ध्यशक्ति' की उपाति प्राप्त हुई और यह उसका वास्तविक नाम न था। इस 'वशवेतु' न बिस प्रवार अपनी सत्ता स्थापित की, इसकी सूचना अभी अधकार में है। सम्भवतः उनके पूर्वज सातवाहन नरेशों के अधीन बरार के राज्याधिकारी थे और सातवाहनों के पतन के पश्चात् विन्ध्य के उस पार तब अपनी सत्ता स्थापित करने में सर्वप्रथम विन्ध्यशक्ति ही सफल हो गया।

अजंता अभिलेख में इसकी पर्याप्त प्रशंसा की गई है। उसकी तुलना इन्द्र तथा विष्णु से भी की गई है (पुरंदरोपेन्द्रसमप्रभाव)। यह भी कहा जाता है कि उसने पाम अश्वारोहियों की एक विशाल सना थी, जिससे उमने शत्रुओं को पराजित किया था।^३ किन्तु अल्नेकर महादय इस पक्ष में नहीं है कि युद्ध द्वारा उसने अपनी सत्ता स्थापित की थी।^४ इसका राज्य-काल २५५ से २७५ ई० तक रहा।

प्रवरसेन प्रथम—विन्ध्यशक्ति के पश्चात् उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम, जिसे 'समरत' या सम्राट की उपाधि प्रदान की गई है, २७५ ई० में सिंहासनारूढ हुआ। इसकी प्रबल शक्ति का परिचय पुराण देते हैं और उनसे यह ज्ञात होता है कि इसने साम्राज्य का विस्तार करके चार अश्वमेध यज्ञ किये। किन्तु इसकी रणयात्रा का विवरण अप्राप्य है। उसका प्रपौत्र रुद्रसेन प्रथम (जो उसका उत्तराधिकारी हुआ) मध्यप्रदेश के एक गढ़े भाग पर राज्य करता था। उसका एक पुत्र सबसेन दक्षिण बरार तथा निजाम राज्य के उत्तर-पश्चिमी भाग का अधिकारी था। पुराणों के अनुसार उसके दो अ्यपुत्र भी थे जो उपयुक्त स्थानों के इतर वही शासन करते थे। इन सारे प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि प्रवरसेन ने एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण कर लिया था। चार अश्वमेध यज्ञों के सम्पादन से यह ध्वनित होता है कि उसने चार सफल रण-अभियान किये थे जिनके फलस्वरूप उसने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया।

साम्राज्य निर्माण के साथ ही उसने दूसरा महत्वपूर्ण काम यह किया कि अपने पुत्र गौतमीपुत्र का ब्याह उसने शक्तिशाली भारशिव नरेश भवनाग की पुत्री से कर लिया, जिससे उसकी स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई। प्रवरसेन प्रथम के चार पुत्रों का उल्लेख पुराणों में किया गया है। ज्येष्ठ गौतमीपुत्र तथा दूसरा सबसेन था, जिसने

१ देखिये *Vakataka Gupta, Age* p 96

२ विन्ध्यशक्तिसुतरखापि प्रवोरी नाम वीर्यवान् । भोक्षन्ती च समार्षिन्ति पुरीकां चणकाइव च ॥

३ से० ६०, पृ० ४२६-२७

४ 'The districts annexed by Vindhyasakti were mostly a kind of no man's land at that time, and the exhaustion of the patrimony was probably achieved more by diplomacy than by force'—*Vakataka Gupta Age*, p 97

वाकाटको की दूसरी शाखा का निर्माण बेसीम (दक्षिण बरार) में किया जो मूल शाखा के साथ-साथ ५२५ ई० तक चलती रही ।

रुद्रसेन प्रथम—प्रवरसेन-प्रथम के ज्येष्ठ पुत्र गौतमीपुत्र की मृत्यु पिता के सम्मुख ही हो चुकी थी । अतः प्रवरसेन-प्रथम के पश्चात् उसका पौत्र रुद्रसेन प्रथम शासक हुआ । चूँकि वह भारशिव नरेश भवनाग का दौहित्र था, अतः उसे अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में भारशिवों से पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई । कुछ विद्वान् प्रयाग प्रशस्ति के रुद्रदेव की ममता इस रुद्रसेन से करते हैं, किंतु जैसा कि पिछले पृष्ठों में यथा स्थान बताया गया है इन दोनों में कोई समता नहीं है । अतः कौशाम्बी के युद्ध में समुद्रगुप्त द्वारा रुद्रसेन के मारे जाने को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।^१

रुद्रसेन के तीन चाचा थे जैसा कि बताया जा चुका है । इन्होंने अपना-अपना पृथक् राज्य स्थापित कर लिया था । ये अपेक्षाकृत अधिक अनुभवी थे, अतः इन्होंने सम्भवतः रुद्रसेन को पदच्युत करने का प्रयास किया होगा तिनका सामना उसने भवनाग की सहायता से किया और ऐसा अनुमान किया जाता है कि रुद्रसेन से पराजित हो के कारण ही दो चाचाओं का राज्य समाप्त हो गया, केवल एक का बहीम शाखा का राजकुल रुद्रसेन के अधीन चलता रहा । किंतु इस पारस्परिक सघर्ष से वाकाटका की प्रधान शाखा की भी स्थिति दुबल हो गई, जिससे सीमावर्ती भागों के अधीनस्थ शासकों को स्वतंत्र होने का अवसर प्राप्त हो गया । किन्तु रुद्रसेन ने स्थिति पर पुनः वाकू पा लिया और उसने वाकाटक शक्ति को पुनर्जीवन प्रदान किया । वह ३६० ई० तक राज्य करता रहा और अपने पितामह की चार भागों में राज्य विभाजन की भूला के फलस्वरूप उत्पन्न जापत्तियों का सामना करके पूर्वप्रतिष्ठा को बनाये रखने में सफल हुआ ।

पृथ्वीपेण प्रथम—रुद्रसेन प्रथम के पश्चात् उसका पुत्र पृथ्वीपेण ३६० ई० में सिंहासन पर बैठे । बेसीम शाखा में उसका समकालीन सर्वसेन का पुत्र विध्यसेन था । इन दोनों शाखाओं (प्रधान शाखा तथा बेसीम शाखा) में इस समय सुन्दर पारस्परिक सम्बन्ध था । बेसीम शाखा की कुछ प्रधानता प्रधान शाखा पर आभासित होती है । कुछ विद्वानों ने पृथ्वीपेण द्वारा कुतल वा दक्षिणी महाराष्ट्र को विजित करके उसे वाकाटक साम्राज्य में सम्मिलित कर देने का अनुमान लगाया है, किन्तु अब ता (घोडशा गुहा) लेख के परिष्कृत पाठ के आधार पर अब यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पृथ्वीपेण ने नहीं, प्रत्युत बेसीम शाखा के विध्यसेन ने यह विजय की थी, हाँ, यह सम्भव है कि पृथ्वीपेण ने इस युद्ध में पर्याप्त सहयोग दिया हो और तभी हरिपेण प्रशस्ति में उसे 'कुतलेद्र' की उपाधि दी गई है । कुतल नरेश सम्भवतः कदम्ब शासक कगवमन था । यह भी सम्भव है कि वह छठी शती में राष्ट्रकूट राजा अभिदेय का पूज्य था जो शोलापुर जिले का राज्य करता था । बघेलखण्ड के दो अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि व्याघ्रराज नामक किसी स्थानीय राजा ने पृथ्वीपेण का स्वा-मित्र स्वीकार किया था । यदि हम अभिलेखों के व्याघ्रराजा को उच्चकल्प शासक व्याघ्रराजा मानें, जैसा कि युक्तिसंगत नहीं है तो पृथ्वीपेण से अभिप्राय पृथ्वीपेण

१ Gupta Vakataka Age pp 103 104

२ Gany Inscription CRI, III, No 55 Nachne-ki Talai Inscrption, E I XVII, Quoted by Dr A S Altekar

द्वितीय से होगा, किंतु ऐसा स्वीकार करने में कुछ बाधाएँ हैं, अतः यहाँ पृथ्वीपेश का अभिप्राय पृथ्वीपेश प्रथम से ही है।

इन प्रमाणों से यह परिलक्षित होता है कि पृथ्वीपेश प्रथम न बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था और तभी गुप्त सम्राट् चंद्रगुप्त-द्वितीय ने उसके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का ब्याह करने का निश्चय किया जो सम्भवतः ३८० ई० में पाटलिपुत्र में सम्पन्न हुआ। २५ वर्षों तक राज्य करने के पश्चात् ३८५ ई० में पृथ्वीपेश प्रथम का देहावसान हो गया।

रुद्रसेन द्वितीय—पृथ्वीपेश प्रथम के पश्चात् उसका पुत्र रुद्रसेन द्वितीय सिंहासनात्त हुआ। इस पर इसमें श्वमुर चंद्रगुप्त द्वितीय का बहुत प्रभाव था जिसका प्रमाण यह है कि इसने अपने पूर्वजा के शैव धर्म का त्याग करके चंद्रगुप्त-द्वितीय के बंधव धर्म को स्वीकार कर लिया। इससे राज्य-काल में राज्य समृद्धि सम्पन्न था। चंद्रगुप्त द्वितीय की, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पूर्वी क्षत्रपा को पराजित करने की योजना थी और इसीलिये उसने रुद्रसेन द्वितीय को अपनी पुत्री ब्याह में दी थी। रुद्रसेन साहसी और वीर पुरुष था और यह बहुत कुछ सम्भव था कि वह अपने श्वमुर के इस अभियान में योग देता, पर दुर्भाग्यवश ३८० ई० में उसकी अप्रत्याशित अकाल मृत्यु (३० वर्ष की अवस्था में) हो गई।

प्रभावती गुप्ता—सरक्षिका—पति की अकाल मृत्यु के समय प्रभावती गुप्ता के दो बालक दिवाकरसेन तथा दामोदरसेन थे जिनकी आयु क्रमशः पाँच और दो वर्ष थी। अतः अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा सक्रिय महयोग प्राप्त कर प्रभावती गुप्ता दिवाकरसेन की सरक्षिका के रूप में राज्य करने लगी। इतने महान सम्राट् का योग प्राप्त कर लेने में प्रभावती गुप्ता को किसी प्रकार का संशय न रह गया। यहाँ तक कि बेसीम शाखा का समसामयिक शासक विध्यशक्ति द्वितीय, जिसके हृदय में एकमात्र बाकाटक पुरुष नरेश होने के कारण दिवाकरसेन का सरक्षक बनने की इच्छा ही उठी होगी, प्रभावती गुप्ता में किसी प्रकार का मनोमालिन्य न प्रकट कर सका और वह उसका शुभचिन्तक ही बना रहा। इसमें शासन-काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात तथा काठियावाड़ को विजित किया जिसमें प्रभावती गुप्ता का सक्रिय सहयोग रहा होगा। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने प्रभावती गुप्ता को केवल शासन सम्बन्धी सहयोग ही नहीं दिया, प्रत्युत उसने राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था कर दी थी और सम्भवतः महाकवि कालिदास इन कुमारों के शिक्षक रह चुके थे।

प्रभावती गुप्ता पर एक दूसरी विपत्ति पड़ गई। उसके सरक्षण काल के तेरहवें वर्ष में उसके ज्येष्ठ पुत्र दिवाकरसेन की अकस्मात् मृत्यु हो गई। फलस्वरूप प्रभावती गुप्ता को पाँच छ वर्षों तक और सरक्षण करना पड़ा। ४१० ई० में दामोदरसेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से सिंहासनात्त हुआ। प्रभावती गुप्ता ने अपने पुत्र के शासन काल के १६वें वर्ष में अनुदान प्रदान किया और उसके चार वर्ष पश्चात् उस पुत्र ने अपने और अपनी माता के इहलोक तथा परलोक की कुशलता के लिये ज्ञान दिया। इन साक्ष्यों से यह विदित होता है कि प्रभावती गुप्ता का लगभग ७५ वर्ष की आयु में देहावसान हुआ।

प्रवरसेन द्वितीय—इसमें राज्य की अपेक्षा कला के लिये विशेष अनुराग था और कहा जाता है कि मेतुनघ नामक कविता की भी इसने रचना की थी। इसमें प्रवरपुर

गामक नई राजधानी की स्थापना की जो सम्भवत यर्घा जिले का पयनार था। प्रवरसेन के लगभग एक दर्जन ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं जिनमें किसी प्रकार के रत्न अभियाण का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान किया जात है कि अमरावती, यर्घा, बेटुला, छिदवाहा, नागपुर, भण्डारा तथा बालाघाट और मध्य प्रदेश का शेष भाग प्रवरसेन द्वितीय के शासनाधीन था। उधर बेसीम शाखा के अधीन दक्षिणी बरार, उत्तर-पश्चिमी हैदराबाद तथा दक्षिणी महाराष्ट्र थे। प्रधान शाखा में प्रवरसेन द्वितीय था तो बेसीम शाखा में भी इसी नाम का इसका ममसामयिक प्रवरसेन द्वितीय राज्य करता था।

४३० ई० में प्रवरसेन अपने पुत्र नरेन्द्रसेन का ब्याह कुन्तल-नरेश की पुत्री अजित भट्टारिका से कर दिया। इस राजकुमारी के कुल का पूर्वबोध न होने के कारण इतिहासकारों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि यह सम्भवत कर्णव शासक काकुष्ठवर्ण की पुत्री थी। लगभग ३० वर्षों तक राज्य करने के पश्चात् ४४० ई० में प्रवरसेन की मृत्यु हो गई।

नरेन्द्रसेन—कुछ विद्वानों का ऐसा अनुमान है कि प्रवरसेन द्वितीय के पश्चात् उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें नरेन्द्रसेन को सफलता प्राप्त हुई, किन्तु यह तक सगत नहीं है, क्योंकि अजन्ता (वोडन गुफा) लेख का पूर्व पाठ, जिसके आधार पर उक्त अनुमान लगाया गया था,^१ ध्रुव परिवर्तित रूप में पढ़ा गया है और इससे यह ज्ञात होता है कि यह उथल पुथल बेसीम शाखा में हुई होगी।

बस्तर के शासक नल नरेश भवदत्तवर्मन ने नरेन्द्रसेन पर आक्रमण किया और उसने उसके राज्य में प्रवेश करके कुछ जिले छीन लिये। सम्भवत ४४५ ई० में उसे यह विजय प्राप्त हुई थी।^२ किन्तु शीघ्र ही भवदत्तवर्मन की मृत्यु के पश्चात् नरेन्द्रसेन ने उसके उत्तराधिकारी अथपति को युद्ध में पराजित कर दिया और इस प्रकार वाकाटक राज्य का नला द्वारा अधिभूत भाग पुनः खरसेन के हाथ में आ गया। सम्भवत नलों के राज्य के कुछ भाग पर भी इसका अधिकार हो गया होगा। इन सधर्ष में इन्हें बरार-नरेश का योग अवश्य प्राप्त हुआ होगा। नरेन्द्रसेन के पुत्र के अभिलेख में इसे मालवा का स्वामी बताया गया है किन्तु यह सत्य नहीं है। सम्भव है राजनीति की चालों के अनुसार मालवों ने कुछ बाल के लिये यह स्वीकार कर लिया हो, पर शीघ्र ही वे स्कन्दगुप्त के हाथ में आ जाते हैं।^३ इसी प्रकार मकल तथा कोशल पर भी नरेन्द्रसेन के स्वामित्व का उल्लेख उमके पुत्र के अभिलेख में किया गया है। यदि खरसेन द्वारा नलों की पराजय सत्य है तो उपयुक्त लेख की सूचना भी सत्य है।

बेसीम शाखा से सुन्दर सम्प्रदाय बनाकर तथा राज्य सीमा में अभिवृद्धि करके खरसेन ने कुल में अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली। ४६० ई० में उसका शासन समाप्त हो गया और उसका पुत्र पृथ्वीपेण द्वितीय गद्दी पर बैठा।

१ *A B O R I V*, 33ff *H I J*, pp 100ff

२ देखिए *Vakataka Gupta*, pp 116 117

३ नलों को पराजित करके निश्चय ही वाकाटकों ने अपना स्थान महत्वपूर्ण बना लिया था और ऐसी धवस्था में मालवों को उन्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लेना आशचर्य की बात नहीं।

पृथ्वीवेल द्वितीय—पृथ्वीपेण का समकालीन बेसीम शाखा में विलासप्रिय देवसेन था। इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध अच्छे थे। पृथ्वीपेण के बालाघाट प्लेट से यह ज्ञात होता है कि उसे अपने कुल के भविष्य की दो बार रक्षा करनी पड़ी थी, सम्भवतः प्रथम बार अपने पिता के मरण नतीके निष्क्रमण के समय तथा द्वितीय बार सदिनी गुजरात के श्रेष्ठ शासक धरसेन के आक्रमण से राज्य की रक्षा करके।

इसका शासन काल सम्भवतः ४८० ई० तक रहा और अंत में राज्यसत्ता इसके किसी पुत्र के हाथ में न जाकर बेसीम शाखा के महिषेण के हाथ में गई, जिसे अजन्ता सख में कुतल, अवन्ति, लाट, कोशल, कलिंग तथा आंध्र देशों का विजेता कहा गया है।

बेसीम शाखा का संक्षिप्त परिचय

इस शाखा का निर्माण, जसा कि प्रारम्भ में कहा गया है, ३३० ई० में प्रवरसेन-प्रथम के पुत्र सवसेन ने किया था। ३५० ई० में इसका शासन काल समाप्त हो गया। तत्पश्चात् उसका पुत्र विष्वशक्ति-द्वितीय सिंहासनासूढ़ हुआ। इसने ५० वर्षों तक राज्य किया। इसने कुतल विजय की। उसके बाद ४०० ई० में उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय सिंहासनासूढ़ हुआ, जिसने १५ वर्षों तक राज्य किया। तत्पश्चात् प्रवरसेन द्वितीय का ८ वर्षीय पुत्र उत्तराधिकारी हुआ, जिसका नाम अजन्ता लिख में नहीं दिया गया है। सम्भवतः प्रधान शाखा का प्रवरसेन द्वितीय इसके सरक्षक के रूप में बेसीम शाखा पर भी राज्य करता रहता रहा होगा। प्रौढ़ होने के पश्चात् प्रवरसेन द्वितीय ने उसे उसका राज्य दे दिया और उसने ४५५ ई० तक राज्य किया। इस अज्ञातनाम शासक का पुत्र देवसेन ४५५ ई० में ही गद्दी पर बैठा जिसने ४७५ ई० तक शान्तिपूर्वक राज्य किया। देवसेन के पश्चात् उसका पुत्र हरिपेण सिंहासनासूढ़ हुआ, जिसने ५१० ई० तक राज्य किया। बेसीम शाखा का यह सवशक्तिमान् शासक था। प्रधान शाखा के अन्तिम शासक पृथ्वीपेण द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्, सम्भवतः पुत्र के अभाव में (या यदि कोई रहा भी हो तो उसे गद्दी से उतारकर) हरिपेण ने प्रधान शाखा को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसने अपने राज्य का और भी विस्तार किया जना कि ऊपर लिखा जा चुका है।

हरिपेण के अन्तिम शासन-काल तक वाकाटक शक्ति काफी प्रबल हो चुकी थी और यह चरमोन्नत अवस्था पर थी। सम्पूर्ण हैदराबाद राज्य, बम्बई, महाराष्ट्र और तथा मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग इसने अधीन था और उत्तरी कोकण, गुजरात, मालवा छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश इसकी सत्ता के प्रभाव में थे।

हरिपेण के पश्चात् वाकाटक राज्य इतिहास के रगमच से लुप्त हो जाता है। निश्चित कारणों का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। सम्भवतः उत्तराधिकारियों का अभाव या दुबल उत्तराधिकारियों का होना ही इसका प्रमुख कारण रहा होगा। मालवा या मध्य प्रान्त में इसी समय कुछ काल के लिये यशोधरमन की शक्ति बढ़ गई थी और बहुत सम्भावना है कि उसने वाकाटकों के उत्तरी जिला पर अधिकार स्थापित कर लिया होगा। सम्भवतः कर्नाटक व कदम्ब उत्तरी महाराष्ट्र के कलचुरि तथा तार व नलो ने भी साम्राज्य को दुबल पाकर अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी थी। त में कर्नाटक के नये राजवंश चालुक्यों ने इन छोटे छोटे राज्यों का अंत करने के राज्य का अपहरण कर लिया।

गुप्तों के साम्राज्य के धराशायी हो जाने पर उत्तरी भारत में पुनः एक राजनीतिक विवेकीकरण की प्रवृत्ति प्रधान हो गई। हम यह कह चुके हैं कि गुप्त के पश्चात् गुप्त साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा कम होने लगी और राज्य अपनी स्वतंत्रता की उत्थोषणा करना की प्रतीक्षा में बैठे थे। स्वन्दगुप्त मरते ही साम्राज्य के एक प्रान्त सुराष्ट्र में मंत्रियों ने प्रायः गुप्ता के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। यद्यपि जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं कि के बाद के गुप्त-समाप्ति न अपना वंश की गरिमा को लौटाने का प्रयत्न किया, विघटनारम्भ प्रवृत्ति को रूखाया नहीं जा सका और दश में विभिन्न राजवंशों की स्थापना हो गई। इन राजवंशों ने जिन राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया उनमें से अधिकांश गुप्त-साम्राज्य के ही भाग थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जिन राज्यों की स्थापना हुई, उनमें से उल्लेखनीय हैं—(१) वलभी क्षेत्रों का राज्य, (२) मगध के उत्तरवासी गुप्त और (३) कन्नौज का मौर्यी राज्य। ये राज्य एक-दूसरे पर आक्रमण कर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न कर और इतना ही नहीं, कुछ महत्वाकांक्षी नरेश अपनी राजनीतिक प्रभुता अपने समकालीन नरेशों पर जमाने का स्वप्न देखते थे। इसके लिए वे प्रयत्नशील भी थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत का इतिहास विघटन और छोटे राज्यों के पारस्परिक संघर्ष का इतिहास है। हम इस काल के विभिन्न अध्ययन करने से पूर्व उस विपत्ति के विषय में जान लेना चाहते हैं जो हूण आक्रमण नाम से कही जाती है।

हूणों का उत्थान एवं पतन

हूण एशिया के रहने वाले थे जिन्होंने चौथी एवं पाँचवीं शताब्दियों में सम्पूर्ण विश्व पर साम्राज्य स्थापित किया था। पूरे विश्व को अपनी क्रूरता, निंद्यता, रक्तपात एवं मारकाट से इन्होंने आतंकित कर रखा था। हूणों का मूल निवास-स्थान क्या था? इसके बारे में अधिकांश विद्वानों की यह राय है कि वे चीन के समीप थे। यह लोग जंगली बजाड़े थे। पश्चिम की ओर जब उनकी अभ्याक्रमण प्रारंभ हुआ तो वे लोग चलकर दो धाराओं में विभाजित हो गए। एक धारा तो वोल्गा (Volga) की ओर उमुख हुई और दूसरी आक्सस (Oxus) की ओर। आक्सस की ओर बढ़ने वाला दल मूलतः जोअन जोअन (Joan-Joan) कबीले के अधीन और शीघ्र ही यह आक्सस घाटी में शक्तिशाली हो गया। यह घटना श्वेदी शताब्दी के मध्य की है। अपने शासकीय परिवार के नाम से इन लोगों को यैथा (Yetha), हेफथालाइतस (Hephthalites) या इफथालाइतस (Ephthalites) पुकारा जाने लगा। यूनानी विवरण इन लोगों को 'श्वेत हूण' की सजा देते हैं।

हून-यू (Hun-yu) या हियुन यू (Hicun-yu) हूणों के स्वजातीय नाम हैं। डब्ल्यू० एम० मैकगवर्न (W M Mc Govern) के अनुसार—

“It is now universally accepted that the Hung nu were, in part atleast, the ancestors of the people known to the westerners under the name of Hunas”

इस हियुन यू (Hicun-yu) को जाति मे एव भाषा मे तुरानियन (Turanian) कहा जाता है। यह लोग चीनी या परवर्ती मगोल नहीं थे। मैकगवन का विचार है कि मद्यपि इपथालाइट्स (Epthalites) यूराप के हूणों से मूल मे पर्याप्त मिश्रित हैं, लेकिन वस्तुतः भारत एव ईरान मे प्रवेश करने वाले हूण यूरोपीय हूणों से पृथक् हैं। कुछ इतिहास के वक्ता तो के अनुसार इपथालाइटम तथा यूची (yuch-chi) वस्तुतः एक ही मूल के हैं।

आर० घिसमैन (R Ghisaman) ने अपन निगमन द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि ५वीं शती ई० के मध्य मे हिंदूकुश क्षेत्र मे कुछ हूण जाति के लोगो ने आधिपत्य जमाया था।

भारतीय स्रोतो द्वारा इनका निर्देश—इन हूणों के मूल निवास-स्थान के विषय मे भारतीय ग्रंथों से भी कुछ प्रकाश पडता है। महाभारत महाकाव्य मे विदग्धी कबीला की एक सूची दी गई है। इनमे चीना (Chinah) ने प्रथम स्थान ग्रहण किया है।

भोष्मपवन के एक पद्य मे यह दर्शाया गया है कि हूण ईरानिया के साथ सम्बन्धित थे।

बालिदास ने अपने ‘रघुवश मे यह बताया प्रतीत होता है कि आक्सस सरिता पर एक हूण बस्ती थी।

बाणभट्ट ने भी उत्तरापथ के एक हूण राज्य का उल्लेख किया है।

पुराण, बृहत्संहिता ब्राह्मसूत्र, अथशास्त्र एव सोमदेव की नीनिवाक्यामृत ने भी हूणों को किसी उत्तरी कबीले या देश से संयुक्त किया है।

भारत पर इनका आक्रमण—आक्सस घाटी से हूण ईरान तथा भारत की ओर उभूख हुए। स्कंदगुप्त ने ४५५ और ४६७ ई० के मध्य हूणों को बहुत बुरी तरह से हराया और अपने साम्राज्य का उनके ध्वंसकारी हाथों से बचाया। ईरान पहल तो हूणों की द्रुतगामी प्रसार नीति के नीचे झुक गया, लेकिन अन्त मे उसने हूणों की फौजों को परास्त कर दिया। जब भारत मे वे स्कंदगुप्त द्वारा परास्त कर दिए गए तो भारत के साथ उनका क्या जोर बैठा सम्बन्ध था, इसके विषय मे एक राजदूत सुंग युन (Sung-yun) हम सूचना देता है। यह राजदूत चीन की उत्तरी की राजवंश (Northern wei dynasty) की महारानी के द्वारा भेजा गया था। ५१८ ई० मे इसे राजदूत बनाये जाने की घोषणा की गई थी। उद्यान के बीच से गुजरात होता हुआ, सुंग युन (Sung yun) ५२० ई० मे गंधार पहुँचा। इस राजदूत ने देश की तत्कालीन व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है।

इस राजदूत के वृत्तांत के पश्चात् हूणों के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला एक अन्य इतिहासकार कास्मास (Cosmos) है। इसे इण्डिको प्ल्यूस्टेस (भारतीयों ने बीगेटर) कहा जाता था। यह अलेक्जण्ड्रिया का यूनानी था। इसने अपनी ‘क्रिश्चियन टोपोग्रफी’ मे जिस कि ५३५ ई० मे लिखना प्रारम्भ किया गया था और जो ५४७ ई० मे अपन अन्तिम रूप मे तयार हुई थी। एक स्थान पर कास्मास ने लिखा है—

Higher up in India, that is farther to the north, are the white Huns. The one called Gollas when going to war take with him. It is said, no fewer than 2000 elephants and a great force of cavalry. He is the lord of India, and oppressing the people forces them to pay tribute."

इसके पश्चात् वास्मास ने एक ग्रन्थ स्थान पर लिखा है—

"The river 'Phisen' separates all the countries of India from the Country of the Huns"

यह तो दो विदग्धी विवरण हुए जिनमें हूणों के कायबलापा का हम ज्ञान होता है। इन विवरणों का सूक्ष्म विवेचन कर हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर एक नूतन प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पूर्व कि हम एक युक्तिमग्न एव श्रमबद्ध हूणों के इतिहास का निर्माण करें, हमें भारतीय स्रोतों द्वारा भी हूणों के विषय में जानने का प्रयास करना चाहिए।

भारतीय विवरण—हमें भारतीय स्रोतों से दो नरेशों मिहिरकुल एव तोरमाण के विषय में कुछ पता चलता है। इन दो नरेशों को हूणों की सजा दी जाती है। अब हमें निम्नलिखित विवरण से भारतीय पक्ष का भी पता चल जायगा।

(i) पंजाब में नगव की पहाड़ियों में कुर नामक स्थान पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें यह वाक्य उत्कीर्ण है— 'राजाधिराज महाराज तोरमाण शाही जो रब्ल—यह अभिलेख तोरमाण महाराज का है।

(ii) तोरमाण नरेश ही की एक सील कौशाम्बी में घोषिताराम मठ के समीप प्राप्त हुई है।

(iii) पूर्वी मालवा में एरण नामक स्थान पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 'महाराजाधिराज तोरमाण' के प्रथम वर्ष में सामंत धनविष्णु द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था।

(iv) खालियर में एक अभिलेख मिला है। यह मिहिरकुल के शासन के १२वें वर्ष का है। इस अभिलेख में मिहिरकुल के मिहिर का नाम भी उल्लिखित है, लेकिन केवल प्रारम्भिक दो अक्षर ही पठनीय हैं। यह अक्षर 'तोर' हैं। कुछ लोगो ने 'तोर' को तोरमाण माना है।

परन्तु इन चारों अभिलेखों में कहीं भी इन दोनों नरेशों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः नहीं कहा गया है।

(v) कुवलयमाला (७७८ ई०) नामक एक जन पुस्तक में हमें तोरमाण के विषय में बड़ी दिलचस्प बात का पता चलता है। इस पुस्तक में लिखा है कि तोरमाण विश्व का या उत्तरापथ का प्रभुत्व सम्पन्न सम्राट था। वह चन्द्रभागा (चिनाब) नदी के किनारे पर पर्वैया नामक स्थान पर रहता था। हरिगुप्त उसका गुरु था। हरिगुप्त गुप्त परिवार का वंशज था।

(vi) राजत-गिणी ने भी तोरमाण के विषय में निर्देश किया है। इसके अनुसार तोरमाण मिहिरकुल का वंशज था। इस ग्रन्थ में यह भी लिखा है कि मिहिरकुल ने उसे कारगार में बन्द कर दिया था, क्योंकि वह सिंहासन छीनने का षडयंत्र कर रहा

था। लेकिन राजतरंगिणी का यह तथ्य अद्य स्रोतो से पूणत पृथक् है, अतएव इतिहास के विद्यापिणो को राजतरंगिणी की यह घटना नही माननी चाहिये।

(vii) ह्वेनसांग भी मिहिरकुल का एक सम्बन्ध वृत्तान्त हमे प्रस्तुत करता है। यह वृत्तान्त साकल नगर के वर्णन के दौरान बिया गया था। साकल नगर मिहिरकुल की राजधानी थी। देखिए उसका वर्णन—

“Some centuries ago, Mihirkula established his authority in this town and ruled over India. He subdued all the neighbouring provinces without exception. He issued an edict to destroy all the priests through the five Indies, to overthrow the law of Budha, and leave nothing remaining.”

वाटस (Watters) ने अपने वृत्तान्त में लिखा है कि भय चीनी विद्वान् मिहिरकुल का ५३० ई० के काफी पहले निर्धारित करते हैं। इससे मिहिरकुल के विषय में ह्वेनसांग भी कहानी की सत्यता पर काफी गम्भीर सन्देह उत्पन्न होत है।

(viii) जन लेखक सोमदेव ने एक परम्परा का उल्लेख किया है, जिसके अनुसार एक हूण नरेश ने चित्रकूट जीता था। एरण तथा कौशाम्बी-अखिलेशो को दृष्टिगत करते हुए हम यह कह सकते हैं कि यह निर्देश तोरमाण की आर है।

(ix) कुछ विद्वानों में 'आय मजुथ्री मूलकल्प' में भी तोरमाण का निर्देश पाया है।

(x) यशोधरमन के मन्दसौर अभिलेख में हूणों एवं मिहिरकुल दोनों का उल्लेख किया गया है। परन्तु यह उल्लेख इस प्रकार का है, जिससे दोनों में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हूण एवं मिहिरकुल पृथक्-पृथक् आक्रमणकारियों को निर्दिष्ट करते हैं।

(xi) इसी प्रकार तोरमाण तथा मिहिरकुल के सिक्के हैं। कुछ सिक्कों में केवल 'तोर' शब्द ही उत्कीर्ण है। यह सिक्के ससनिड (Sassanid) नरेशों के सिक्कों की असम्भ्य अनुकृतिपूर्ण हैं। इन सिक्कों में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे पता चल कि यह हूणों के सिक्के हैं।

निष्कर्ष—ऐसी परिस्थितियों में जबकि किसी भी विवरण से हूणों एवं तोरमाण तथा मिहिरकुल में एकात्मकता नहीं स्थापित होती, इन दो नरेशों को हूण मानना बिल्कुल जबरदस्ती है। यह एकात्मकता एकदम बालू की भीत के सन्श है जिसका ढहना अनिवार्य होता है। और तो और, लगभग सभी इतिहासकारों ने बड़ी निश्चितता से यह प्रकाशित किया है कि हूणों ने गुप्त साम्राज्य के पतन में पर्याप्त हाथ बँटाया था। यह कारण इतना अधिक प्रचलित है कि हमे इसकी सत्यता में कोई भी सन्देह नहीं था, लेकिन जब हमने यह अध्ययन किया कि इस कथन का कोई आधार ही नहीं तो इतिहासज्ञों को इस बलात् तथ्य स्थापित करने की प्रवृत्ति पर इसी-सी आती है। तोरमाण एवं मिहिरकुल को कुछ विद्वानों ने कृष्ण मुखिया की सजा दी है। इन विद्वानों का कहना है कि यह दोनों नरेश हूणों से सम्बन्धित थे, अतएव गलती से भारतीय इतिहासकारों ने उन्हें हूण दलों का नेता मान लिया।

सर ए० स्टीन (Sir A Stein) तथा जयसवाल (Jayaswal) ने कहा है कि तोरमाण एक कुषाण था। एस० कोनो (Konow) ने कहा है कि तोरमाण, सभी सभ्यताओं में, हूण था।

कास्मास ने अपने विवरण में गोलास (Gollas) नरेश को निर्दिष्ट किया है। इस गोलास को विद्वानों ने मिहिरकुल या मिहिरगुल माना है। ऐसा इसलिए निश्चित किया गया है कि 'गोलास' (Gollas) शब्द की समरूपता मिहिरकुल या मिहिरगुल के अन्तिम दो अक्षरों गुल या 'कुल' से ध्वनित होती है। शब्दों के इस तनिक समरूप उच्चारण पर मिहिरकुल को हूण नेता मान लेना इतिहासकारों का इतिहास की घटनाओं से वस्तुतः अत्राय करना है। एक अत्रय बात को भी हमें भलीभाँति परखना चाहिए। यह बात है कि हूण-शक्ति का मुख्य केन्द्रीय स्थान सिंधु के पश्चिम में स्थित था। सुंग युन (Sung yun) तथा कास्मास (Cosmos) ने अपने वृत्तान्तों में उपयुक्त कथन की पुष्टि की है। ह्वेनसांग (Huen Tsang) ने मिहिरकुल की राजधानी माकल (आधुनिक सिवालकोट) स्वीकार की है। एक जैन ग्रन्थ ने तोरमाण की राजनगरी को चेनाब नदी के तट पर निर्धारित किया है।

हूणों के इतिहास की रूपरेखा—हम उपयुक्त तथ्यों का अवलोकन करने से यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि इस विदेशी आक्रमण की दो पृथक धाराएँ भारत पर अग्रसर हुई थीं। प्रथम धारा ने तब भारत में प्रवेश किया था जबकि स्वर्द्धगुप्त भारतीय राजनतिक रणमंच पर महान गुप्तों की अनवरत परम्परा को निभा रहा था। इस महान् गुप्त सम्राट ने स्वदेश-रक्षा के निमित्त ही ४६० ई० के आसपास इन हूणों की बुरी तरह से परास्त किया। लेकिन इन विदेशियों को पूर्णतया भारतीय भूमि से भगाया नहीं जा सका। सुंग युन के अनुसार वे लोग गंधार पर अपने एक नए नेता के नेतृत्व में राज्य कर रहे थे। इसके पूर्व कि वे भारत के अन्दर की ओर पुनः अग्रसर हो, उन्हें एक या दो पीढ़ियाँ अवश्य व्यतीत की होगी।

दूसरे आक्रमण दल का नेता तोरमाण था। गंधार या पंजाब जो कि हूणों का अपना अड्डा था, से बढ़ते हुए इस हूण नरेश ने मालवा तक विजय पर विजय की।

बी० पी० सिंहा (B P Sinha) के अनुसार तोरमाण न १०३-४ ई० में नरसिंहगुप्त को पराजित किया।

मजुश्री मूलकल्प के अनुसार तोरमाण ने प्रवाराण्य को बाराणसी में मुक्त करवा दिया और उसे पाटलिपुत्र भेज दिया तथा काशी में उसे मगध के नरेश के सिंहासन पर बठाया। उसकी सफलता सक्षिप्त थी—वैश्वगुप्त जो कि तोरमाण की कठपुतली था नरसिंहगुप्त द्वारा सिंहासन पर बठाया गया। इसी समय भानुगुप्त गुप्त परिवार के एक वंशज न, विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध अपना अभियान प्रारम्भ किया। इसन एरण तक सफलता पर सफलता प्राप्त की। विदेशी आक्रमणकारी को आगे बढ़ने से रोक दिया (५१० ई०)। तभी में तोरमाण की द्रुतगामी फौजों की गति अवरुद्ध हुई थी।

मजुश्री मूलकल्प के अनुसार इसन भारत को गौड तक विजित किया था और बनारस में इसकी मृत्यु हुई थी। गौड को उड़ीसा में निश्चित किया गया है। मजुश्री मूलकल्प के इस निर्देश के विषय में और अधिक बहने के लिए हमारे पास प्रमाण नहीं हैं।

कुछ समय के लिए तो हूण प्रसार अवरुद्ध हा गया, लेकिन मिहिरकुल ने अपन पिता की महत्वाकांक्षी योजना का पुर्नार्जीवित किया। उस भी प्रारम्भ मे कुछ सफलता हस्तगत हुई क्योंकि उसकी प्रभुता उमके शासन क १५वें वष (५३० ई०) खालियर मे भी अगीवार की जाती थी।

ह्वेनसांग ने तो यहाँ तक लिखा है कि मिहिरकुल ने पूण भारत को अपन आधिपत्य म किया था। कास्मास (Cosmos) ने भी उम इस समय तक भारत का सम्राट घोषित किया है। उसकी रजन मुद्राएँ शशैनियन ढग की हैं और सिंधु बेसिन पर उमका प्रभुत्व बताती हैं। मिहिरकुल की ताम्र मुद्राएँ पूर्वी पजाब राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे भी पाई गई हैं। यह मुद्राएँ मिहिरकुल व सवाडगीण प्रभाव को प्रकट करती हैं।

राजतरंगिणी के अनुसार—

Mihirkula, a man of violent acts and resemble काल ruled in the land which was overrun by the hordes of Mlechha'

यही नही, मिहिरकुल का आधिपत्य उत्तर म हिमालया म खसदश पर तथा दक्षिण म सिहन, लाट, बनटि एव चोल पर भी अगीवार किया ज ता है। लकिन हूणा का साम्राज्य काफी समय तक स्थापित नही रहा। मिहिरकुल को अपना अ त गोघ्र ही दा भारतीय शाकवा—यशाधमन जोरनरसिंहगुप्त—क हाया मे देखना पडा।

मिहिरकुल अपनी राजनगरी साकल स भारतीय प्रदेशा पर क्रमवद्ध रूप स बौद्ध धर्म के विरुद्ध अपना घातक नीति को त्रियार्षित कर रहा था। मगध व स्वाभि मानी एव विजयी लोग हूण की सघप्रभुता को स्वीकार कर बडे ही व्यग्र हा रहे थ। उहोंने शांति का लाभ उठात हुए हूणा की पराधीनता स मुक्त होन के लिए अनवरत प्रयास जारी रखे। उह अपने विद्रोह के लिय तारण भी काफी प्रभावशाली प्राप्त हो गया। नरसिंहगुप्त बालादित्य ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध मिहिरकुल की घातक नीति को हूण सम्राट के विरुद्ध विप्लव करने का बडा ही उत्तम कारण पाया। बालादित्य का समयन मगध की लाखा जनता कर रही थी।

जब बालादित्य ने विद्रोह के झंडे गाडे तो मिहिरकुल न एक बडी सना व साथ मगध के नरेश के विरुद्ध अभियान जारी किया। बालादित्य मिहिरकुल की महती सना के विरुद्ध न ठहर सका। उमन राजधानी छोड दी और सम्भवत बगाल की खाडी के कुछ द्वीपो म जाकर शरण ले। अतत मिहिरकुल पाटलिपुत्र म प्रवेश करने म सफल हो गया और उहोंने इस ऐतिहासिक स्थल को विध्वंस कर दिया।

ह्वेनसांग के अनुसार मिहिरकुल को सम्भवत ५१६ २० ई० म बालादित्य न परास्त किया था। तत्पश्चात् मिहिरकुल न कश्मीर म जाकर शरण प्राप्त की। उसन कश्मीर के नरेश की हत्या कर दी और स्वय का सिंहासन पर ला बठाया। उसने तब गंधार व नरेश की हत्या की, परंतु स्वय भी एक ही वय मे परलोक सिंधार गया।

मन्दसौर अभिलेख म यशाधमन यह दावा करता है कि "उसके चरणो मे प्रगिद्ध नरेश मिहिरकुल भी अपना सम्मान प्रदान करते थ ?"

मिहिरकुल यद्यपि परास्त कर दिया गया था लेकिन उसका राज्य नष्ट नही किया गया था। यशाधमन के पतन के पश्चात् वह पुन सिंहासनाकट हुआ।

लेकिन ह्वेनसांग क विवरण से सामान्य स्वीकृत मत मे सदेह उत्पन्न कर दिया

है। तभी से कई इतिहासकारों ने ह्वेनसांग के विवरण की प्रामाणिकता को तिरस्कृत कर दिया है। स्मिथ (Smith) के अनुसार—

“The weight of evidence is now decidedly in favour of the rejection of Uan Chwang's story

उपयुक्त दो पराजयों में परस्पर मेल बैठाने के लिये विभिन्न इतिहासज्ञों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। एक पराजय तो बालादित्य के साथी मिहिरकुल को सहनी पड़ी थी और दूसरी यशोधमन को।

स्मिथ तथा अन्य विद्वानों ने यह मत प्रचारित किया है कि नरसिंहगुप्त तथा यशोधमन ने परस्पर एक संधि की थी जिससे हूणों को भारत से खदेड़ा जा सके। ह्वेनसांग तथा यशोधमन द्वारा निर्दिष्ट सन्नाम वस्तुतः दो नहीं बल्कि एक है।

फ्लीट (Fleet) ने दोनों विवरणों की प्राधिकारिता स्वीकार की है और कहा है कि मिहिरकुल को पूर्व में नरसिंहगुप्त ने तथा पश्चिम में यशोधमन ने परास्त किया था। एलन (Allen) तथा मुक्जो (Mookerji) ने इस मत को स्वीकार किया है। मिहिरकुल को अंतिम भारी पराजय मालवा में ही प्राप्त हुई थी।

एच० हेरास (H Heras) ने यह अंगीकार किया है कि अंतिम निष्ठात्मक युद्ध यशोधमन ने मिहिरकुल पर थोपा था उचित नहीं है। उसने कुछ दलीलें इसके अनुमोदन में दी हैं—

(i) मगध की पराजय के बाद मिहिरकुल अपने पुराने राज्य में न जा सका, अतएव वह यशोधमन द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए यशोधमन द्वारा वह पहले ही परास्त हो चुका था।

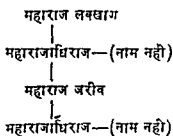
(ii) मिहिरकुल कुछ समय तक भय बदल कर जंगलों में तथा निधनता की स्थिति में घूमता रहा था। यह भी उसकी अंतिम पराजय की आरंभ इंगित करता है।

(iii) मिहिरकुल न अंतिम रूप से कश्मीर में शरण ग्रहण की थी। निश्चयतः जब यह कश्मीर की ओर लौट रहा था तो उगने भारत में सभी प्राप्तियाँ खो दी थी। तभी से कश्मीर का नरेश उसकी दयनीय स्थिति से विचलित हो गया था।

इस प्रकार बालादित्य ने अंतिम रूप से उस पराजित किया था।

हानले (Hornley) ने कहा है कि यशोधमन विष्णुधमन नरसिंहगुप्त का एक मामन्त था और नरसिंहगुप्त के समय में ही उसने मिहिरकुल को परास्त किया था। परंतु इस मत के समर्थन में कोई भी तर्क नहीं किया जा सकता। यशोधमन की मिहिरकुल पर जीत ५३३ ई० में निश्चित की जाती है। इसके बाद ही बालादित्य ने भारत में हूण शक्ति की जड़ें खोखली की। इसके बाद हुए घब भारत में एक आतंकी एव महान शक्ति के रूप में नहीं रह गए वे भारतीय इतिहास में एक उत्पीड़क तत्त्व भी नहीं रहे।

दो खण्डिन सीलें नालदा में प्राप्त हुई हैं। इन सीलों में एक शासक की वशावली दी गई है। शासक का नाम अस्पष्ट है। श्री अमलानन्द घोष (A Ghosh) ने एक अन्य आधार पर निर्मललिखित हूण नरेशों की सूची तैयार की है। इन नरेशों ने मिहिरकुल के पश्चात् भारत के एक सीमित भाग पर अपने जीवन के उतार चढ़ाव दखे थे।

जहाँ तक पहले नरेश का प्रश्न आता है, इसकी एकात्मकता राजा लक्खाण उदयादित्य से स्थापित की जा सकती है। यह नरेश हूणों की मुद्राओं से पता होता है। राजतरंगिणी ने भी लक्खाण नरेन्द्रादित्य नामक शासक को उल्लिखित किया है। यह गौड़ राजवंश का था। स्टीन (Stein) ने इसके बारे में लिखा है—

"It appears very probable that by Lakkhana Narendraditya of the Rajtarangini is meant the same king who calls himself Lakkhana Udyaditya in the coins

जरीव की एकात्मकता हूण मुद्राओं पर उत्कीर्ण शाही जर या जरी से की जाती है।

जिन दो नरेशों के नाम सील में नहीं हैं, उनमें एक का नाम हूण मुद्राओं के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह है देवशाही खिंगिता। राजतरंगिणी ने भी खीन खील नरेन्द्रादित्य नाम का नरेश निर्दिष्ट किया है। इन दोनों नरेशों की एकात्मकता स्थापित की गई है।

हूण आक्रमण का प्रभाव—हूण एक बबर जाति के थे, जिनका व्यवसाय घुड़ उधर पयटन करते रहना और लूट-पाट करना था। सभ्यता और सभ्यता के तत्वों में उनका कोई विशेष परिचय नहीं था। किन्तु उन्होंने भारत पर जो आक्रमण किया, उसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। स्मिथ महोदय ने इस घात का निर्देश किया है कि उत्तरी भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में हूण आक्रमणों का काफी महत्व था। गुप्त साम्राज्य को हूण-आक्रमणों से बड़ा प्रबल धक्का पहुँचा। यद्यपि जायसवाल महोदय ने अनुसार, जिनका कथन मजुशी मूलकल्प पर अवलम्बित है—हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का परिणाम था, न कि उसका कारण, तथापि यह स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती कि हूणों ने गुप्त साम्राज्य को काफी क्षति पहुँचाई। उत्तर भारत में बौद्ध धर्म को काफी हानि पहुँची। हूणों के कथनानुसार हूणों ने बौद्ध विहारों को बुरी तरह के नष्ट कर दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार और शक्ति पर हूणों के इस आक्रमण का बड़ा हानिकर प्रभाव पड़ा। बबर हूणों ने अनेक प्राचीन राजवंशों के लेखों को विनष्ट कर दिया।

हूणों के आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक एकता को प्रबल आघात पहुँचाया। देश में पहल से ही अनेक छोटे छोटे राज्य थे हूण-आक्रमण के फलस्वरूप वे राज्य भी भिन्न भिन्न हो गये। हूणों के द्वारा राजवंशों के लेख नष्ट कर दिये जाने से अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्रियाँ विनष्ट हो गईं, जिनके अभाव में भारतीय इतिहास की कुछ समस्याएँ अभी भी जटिल बनी हुई हैं। राज्यों का संगठन एक नये सिरे में हुआ। देश की लोकतन्त्रात्मक भावनाओं को हूण आक्रमणों द्वारा बड़ा आघात पहुँचा। उनके दुराचार ने देश के राजाओं के सम्मुख निरक्षरता का नृशंसता का उदाहरण

रखा। यद्यपि हम यह नहीं कह सकते कि उन राजाओं ने उस उदाहरण का अनुसरण ही किया, तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि मिहिरकुल की कूरता और नश्वरता लोचरन्जन को प्रधान बतसाने वाले भारतीय राजस्व के सिद्धान्त के विपरीत थी।

कालान्तर में हूण लोग हिन्दू समाज में मित्रा लिये गये। अनेक विद्वानों का विचार है कि इन्हीं हूणों से अनेक राजपूत वंश का उद्भव हुआ जिन्होंने भारतीय इतिहास की घटनाओं को काफी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया। परन्तु जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का खण्डन अथ विद्वानों ने किया है। पर इस बात में सन्देह नहीं कि हूणों के तत्कालीन हिन्दू समाज में मिल जाने से कुछ सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हुई होंगी लेकिन आजकल यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि आधुनिक हिन्दू समाज में कौन-सा वंश हूणों की संतान है। अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की तरह हूणों का भारतीयकरण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया।

वलभी का राजवंश (५०६-७७५)

हमने इस अध्याय के प्रारम्भ में ही यह बतलाया है कि स्व दगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का एक सुदूरवर्ती प्रान्त सुराष्ट्र संपृथक हो गया और वहाँ पर एक स्वतंत्र राजवंश की सत्ता प्रतिष्ठापित हो गई। सुराष्ट्र के सेनापति भट्टारक न वलभी (भावनगर के समीपस्थ) पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में नया राज कुल स्थापित किया।

वलभी के राजवंश का मूल

वलभी में जिस राजवंश की स्थापना पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में हुई उसका विवरण हम किसी प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता। इसे मैत्रव का नाम भी दिया गया है। स्मिथ साहब ने अपना यह मत प्रकट किया था कि वलभी का राजकुल ईरानी था। कदाचित् मैत्रक नाम से उल्लेख यह भ्रम उत्पन्न हो गया हो। उनके इस मत की पुष्टि का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कुछ विद्वानों ने यह धारणा प्रकट की है कि बुकि मैत्रव हूणों के साथ ही विख्यात हो उठते हैं, इसलिए इन दोनों का परस्पर कोई जातीय सम्बन्ध रहा होगा। परन्तु यह सम्भावना भी अद्यवत्ती नहीं अतीत होती। वास्तव में भट्टारक ने जिस राजवंश की स्थापना की, वह एक भारतीय राज कुल प्रतीत होता है। काफी प्राचीन समय से इस वंश के लोग सुराष्ट्र में निवास करते थे।

वलभी के राजकुल का इतिहास—भट्टारक के राजवंश के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिन पर गुप्त वलभी सदन में तिथियों का उल्लेख किया गया है। परन्तु इन अभिलेखों में केवल राजाओं का नाम ही दिया गया है। उनके विषय में कोई विस्तृत और विश्वसनीय विवरण नहीं मिलता। किन्तु इधर उधर बिखर हुए विवरणों से इस राजवंश के इतिहास की एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है। लेकिन यह भी स्मरण रखना चाहिए कि पुष्ट प्रमाणों की अनुपस्थिति में वलभी राजवंश के इतिहास के सम्बन्ध में जो भी मत प्रकट किये जा सकते हैं, उनकी प्रामाणिकता और सत्यता असंदिग्ध नहीं मानी जा सकती।

भट्टारक ने सुराष्ट्र में एक नय राजकुल की स्थापना अवश्य की, परन्तु सम्भवतः

बहु पूर्णरूपेण स्वतंत्र रही था। महारथ स्वयं अपने को 'सेनापति' कहता रहा और उसके उत्तराधिकारियों ने भी 'सेनापति' कहलाना जारी रखा। परन्तु बाद के नरेशों ने महाराज का विरुद्ध धारण किया। द्रोणसिंह ध्रुवसेन प्रथम, धरपट्ट, गुहसेन तथा धरमेन द्वितीय ने 'महाराज' की पदवी धारण की थी। इससे कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि बलभी के मैत्रक नरेश या तो गुप्तों का आन्तर करने के लिए नाममात्र को उनकी अधीनता स्वीकार करते थे, अथवा वे किसी अन्य शक्ति के सम्भवतः हूणों के आधिपत्य में स्थायी रूप से रहे। इस सम्बन्ध में डॉ० त्रिपाठी का कथन है, 'परन्तु यह स्पष्ट नहीं कि उन्होंने किसका आधिपत्य अंगीकार किया था। क्या उन्होंने कुछ काल तक गुप्त परम्परा ही जीवित रखी? अथवा व उन हूणों के अधीन थे, जो धीरे धीरे पश्चिमी और मध्य एशिया के स्वामी बन गए थे।' ऐसा प्रतीत होता है कि मैत्रक सेनापति नरेशों ने गुप्तों की अधीनता को स्वीकार किया था और हूणों की शक्ति बढ़ने पर उनका आधिपत्य भी उह स्वीकार करना पड़ा।

परन्तु मैत्रक राजाओं ने अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया जिसमें उह सफलता भी प्राप्त हुई। मैत्रक राजकुल की शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी और ज्योही हूणों की शक्ति का हास हुआ, इस राजवंश के राजाओं ने अपने को उनकी अधीनता से मुक्त कर लिया। छठी तथा सातवीं शताब्दियों में पहुँच कर मजक नरेश पश्चिमी भारत में सर्वशक्तिमान हो गये। बलभी का एक प्रतापी राजा शीलादित्य था। इसने अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया जिसका प्रमाण हमें चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा प्राप्त होता है। मो-त्सा-मो का वर्णन करते हुए उसने इसके राजा शीलादित्य का उल्लेख किया है जो चीनी यात्री के समय में आठ वष पूर्व इस देश (मो ला पो) पर राज्य कर रहा था। इस प्रकार शीलादित्य का शासन काल ५८० ई० के लगभग ठहरता है। यद्यपि तिथियों के सम्बन्ध में कुछ गड़बड़ी उत्पन्न होती है तथापि ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित मो ला-मो के शीलादित्य का बलभी के शीलादित्य-प्रथम धर्मादित्य के साथ समीकरण किया जा सकता है। यदि हम इस समीकरण को मत्त मानें तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि शीलादित्य ने एक विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। मो-त्सा-मो की भौगोलिक स्थिति के विषय में मतभेद होने के बावजूद भी इस बात में कोई सन्देह नहीं रहता कि इस नाम से मालवा की अभिव्यक्ति होती है और इसमें पश्चिमी मालवा का काफी भाग सम्मिलित था। इसलिए हम यह विश्वास कर सकते हैं कि छठी शती के अन्त में बलभी का राज्य पश्चिमी भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली था।

ह्वेनसांग ने राजा शीलादित्य की बहुत अधिक प्रशंसा की है। उसने उस 'शासन सम्बन्धी एक महती योग्यता तथा दुर्लभ दयालुता और करुणा से सम्पन्न शासक' कहा है। शीलादित्य ने एक बौद्ध मन्दिर का निर्माण कराया जो "आकार तथा अलकरण में अत्यन्त कलात्मक था।" वह प्रतिवष एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन भी किया करता था जिसमें देश भर के बौद्ध भिक्षु सम्मिलित हुये करते थे। अभिलेखों के साक्ष्य से पता चलता है कि राजा शीलादित्य ने धर्मादित्य की पत्नी धारण की थी जो ह्वेनसांग के द्वारा उसके चरित्र सम्बन्धी किये हुए वर्णन से अच्छी तरह मेल खा जाती है।

राजा शीलादित्य के बाद उसका भतीजा ध्रुवसेन द्वितीय बलभी का दूसरा प्रतापी

राजा हुआ। शीलादित्य की मृत्यु सम्भवतः सन् ६१२ ई० में हुई, जिसके बाद उसका अनुज खरग्रह बलभी के सिंहासन पर आख्य हुआ। खरग्रह के बाद उसका पुत्र धरसेन-तृतीय राजा हुआ। इन दोनों राजाओं के विषय में हम विशेष रूप से कुछ ज्ञात नहीं, केवल इतना मालूम है कि वे क्रमशः सन् ६१६ ई० और ६२३ ई० में राज्य कर रहे थे। धरसेन-तृतीय के शासन काल में बलभी के राज्य में उत्तरी गुजरात सम्मिलित था।

धरसेन द्वितीय—धरसेन-तृतीय का उत्तराधिकारी धरसेन द्वितीय था। धरसेन द्वितीय धरसेन का छोटा भाई था। धरसेन द्वितीय के विषय में ह्वेनसांग ने लिखा है—“राजा जम से सत्रिय था और मो-ला-पो के पूर्ववर्ती राजा शीलादित्य का भतीजा तथा कायकुब्ज के शीलादित्य का दामाद था उसका नाम था तु नो-पो-नो-ता (ध्रुवभट्ट), उसके विचारों में न गहराई थी और न दूरदर्शिता परन्तु बौद्ध धर्म में उसकी आस्था गहरी थी।” ह्वेनसांग के इस कथन से यह ध्वनित होता है कि शीलादित्य के समय में राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था—(१) मालवा का पश्चिमी भाग (मो-ला-पो) जो शीलादित्य के अधीन था और (२) बलभी जो उसने भाई के अधीन था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने रण-अभियान के सम्बन्ध में सम्भवतः ह्वेनसांग के दृढ़ वा आशय प्राप्त करने के लिए देश छोड़कर भाग गया और उसकी सहायता सही अन्त में अपने राज्य पर पुन अधिकार कर सका। निश्चय ही उसने और ह्वेनसांग के बीच सन्धि हुई जिसने अपने इस राजनीतिक सम्बन्ध को बलभी-नरेश को अपना जामाता बनाकर शतपन्त दत्त कर दिया। यात्री सूचित करता है कि ह्वेनसांग के प्रयाग सम्मेलन में उपस्थित होने वाले नरेशों में ध्रुवभट्ट भी था जो वहाँ सम्राट के अनेक मित्र-नरेशों में एक मित्र नरेश के रूप में उपस्थित हुआ था। (एन० एन० घोष) घोष महोदय ने धरसेन के राज्य छोड़कर भाग जाने की घटना को एन० घोष के गुजर अभिलेखों में उल्लिखित घटना के ऊपर आधारित मान लिया है। उहोंने गुजर अभिलेखों की सत्यता में तनिक भी सन्देह नहीं किया है। दृढ़ द्वितीय के लिए एन गुजर अभिलेखों में मोत्साह कहा गया है कि उसने ह्वेनसांग द्वारा भयन्नस्त बलभी-नरेश को रक्षा करके (अथवा उसे अपने राज्य में शरण दकर) एक महान् गौरवपूर्ण कार्य किया। अभिलेख का यह कथन सत्य के निकट प्रतीत होता है यद्यपि इसमें प्रयुक्त भाषा अतिशयोक्तिपूर्ण है। इससे केवल यही सिद्ध होता है कि ह्वेनसांग और बलभी नरेशों में एक संधि हुआ था। परन्तु इस संधि के परिणामों के विषय में हमें कोई सूचना नहीं मिलती। गुजर-अभिलेख के साक्ष्य से ऊपर घोष महोदय ने जो निष्कर्ष निकाला है, वही हमें सत्य मालूम पड़ता है। हम यह नहीं कह सकते कि ह्वेनसांग ने बलभी पर पूर्णरूपेण विजय प्राप्त कर ली थी और बलभी का शासक ह्वेनसांग का सामन्त हो गया था। डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार का यह कथन ठीक नहीं जान पड़ता कि बलभी का राजा हर्ष का एक सामन्त मित्र था। यह अनुमान करना कठिन प्रतीत होता है कि सम्राट ह्वेनसांग और धरसेन का परस्पर मित्रो सम्बन्ध था।

धरसेन-चतुर्थ—धरसेन द्वितीय का पुत्र एक उत्तराधिकारी धरसेन चतुर्थ था। यह एक समर्थ और शक्तिमान् नरेश था। उसने एक चक्रवर्ती नरेश की समस्त उपाधियाँ ‘परमभद्रारक’, महाराजाधिराज’, ‘परमेश्वर’ तथा चक्रवर्तिन’ धारण कर रखी थीं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि ‘मट्टिकाव्य’ का रचयिता मट्टि इसी धरसेन की राजसभा की सुसोभित करता था। धरसेन एक और विजेता भी था। उसने

गुजरात के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने भडौच के विजय स्व-घावार से एक दान दिया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस समय भडौच उसके अधिकार में आ गया था।

धरसेन चतुर्थ के पश्चात् वलभी का राज्य—धरसेन चतुर्थ के एक शती बाद तक मैत्रक कुल का राज्य वलभी पर बना रहा। इस वंश के अन्तिम नरेश शीलादित्य-सप्तम की अन्तिम शात तिथि गुप्त सवत ४७७-७६६ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस समय तक मैत्रक वंश का अस्तित्व कायम रहा। परन्तु धरसेन चतुर्थ के पश्चात् से लेकर इस समय तक के वलभी राज्य का इतिहास तिमिराच्छादित है। इस राज्य का राजनीतिक गौरव भले ही कम हो गया हो, परन्तु इसका सांस्कृतिक महत्व और अधिक समय तक रहा। अरब आक्रमणकारियों ने सन ७७० ई० के लगभग वलभी के राज्य का अंत कर दिया।

वलभी का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व—यद्यपि वलभी की राजनीतिक शक्ति बहुत अधिक नहीं थी और समकालीन राजनीतिक शक्तियों में इसका स्थान बहुत अधिक गौरवपूर्ण नहीं था, तथापि इसकी आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। वलभी राज्य की आर्थिक और सामरिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। हमने गुप्त युग की आर्थिक अवस्था पर विचार करते हुए यह देखा है कि भडौच एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। कुछ समय बाद जब यह वलभी के राज्य में सम्मिलित हो गया तो इसकी आर्थिक समृद्धि के स्रोत काफी बढ़ गये। स्वयं वलभी की स्थिति बड़ी हितकर और आर्थिक क्रियाकलापों के अनुकूल थी जिससे प्रोफेसर अल्तेकर के शब्दा में "वलभी, काठियावाड़ में आधुनिक बल के निकट अवस्थित, अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य का एक बन्दरगाह बन गई थी जहाँ पर अनेक व्यापारिक मण्डियाँ प्रतिक्षण दुर्लभ व्यापार-सामग्रियों से पटी रहती थी। "Valabhu, situated near modern Wala in Kathiawar, was capital of an important kingdom and a part of international trade with numerous ware houses full of rarest merchandise" १

वलभी की इस आर्थिक समृद्धि ने वहाँ पर सस्कृति और सभ्यता के विकास को सुगम बना दिया। वलभी में शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था और यह नगरी अपने विद्यालय के कारण विख्यात थी। प्रोफेसर जल्तेकर ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत में शिक्षा' में वलभी के विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। उसी के आधार पर हम भी उसका उल्लेख करते हैं। सातवीं शताब्दी में विद्या का केन्द्र होने के कारण वलभी की नगरी अधिक प्रसिद्ध थी। चीनी यात्री इत्सिंग से हमें सूचना मिलती है कि इसका यश पूर्वी भारत की नालन्दा नगरी के यश की प्रतिस्पर्धा करता था। यह सचमुच एक दुःख की बात है कि इत्सिंग ने इसकी साहित्यिक और शिक्षा सम्बन्धी क्रियाशीलता का सविस्तार वर्णन नहीं किया है। ६४० ई० में वलभी में लगभग एक सौ बौद्ध विहार थे और उनमें से हजार भिक्षु विद्यार्थी रहते थे। सातवीं शताब्दी के मध्य में स्थिरमति और गुणमति नामक सुविख्यात बौद्ध विद्वान् इस नगरी के ख्यातनामा आचार्य थे। नालन्दा की भांति वलभी में सर्कीर्ण धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। केवल बौद्ध धर्म और तत्सम्बन्धी विषय ही यहाँ के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे, बल्कि अन्य विषयों की भी यहाँ शिक्षा दी जाती थी। केवल बौद्ध भिक्षु ही यहाँ

शिक्षा नहीं प्राप्त करते थे, अपितु ब्राह्मण विद्यार्थी भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने व लिए आते थे। अन्तर महोदय ने 'क्यासरितापर स निम्नलिखित अथ ममुद्धत निगा है, जिसमे विनि होता है कि अनर्वाँ तत से ब्राह्मण-मुमार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बलभी पहुँचा करत थे—

“अतर्वेद्यामभूत्पूव यमुदत्त इति द्विज ।
विष्णुदत्तमिषांश्च पुत्रमस्योपपद्यत ॥
स विष्णुदत्ता वपसा पूणपोढशवरतर ॥
गत्तु प्रववते विद्याप्राप्तय बलभीपुरम ॥

इस ग के कथनानुसार बलभी के म्नातवः को उच्च राजकीय पदा पर नियुक्त किया जाता था। यदि इतिग का यह कथन सत्य है, जैसा कि प्रनीत होता है, तो हमारा यह अनुमान प्रबल हो जाता है कि नालन्दा की भाँति बलभी व विद्यालय म भी लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार के विषय पढाय जाते थे। गाय अथशास्त्र साहित्य आदि विषयो की शिक्षा यहाँ अवश्य ही दी जाती रही होगी। बलभी का विश्वविद्यालय अपनी मन्त्रिणाता और बौद्धिक स्वतन्त्रता के लिए विख्यात था। हम यह सूचना मिलती है कि भारत के समस्त भागो से विद्वान बलभी म एकत्र हुआ करते थे और कम से कम दो-तीन वर्षों तक ठहरकर सम्भव तथा असम्भव सिद्धान्तो पर चर्चा करत थे। जब उनको बलभी के प्रसिद्ध आचार्य यह विश्वास दिला देत थे कि उनकी धारणाएँ ठीक हैं तो उन अपने ज्ञान व लिए देश भर म विद्ययात हो जाया करते थे। नालन्दा की भाँति यहाँ भी विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध विद्वानो के नाम इसक उन्नत द्वारा पर श्रुत रग म लिख गिये जात थे।

बलभी के विश्वविद्यालय का ध्यम वहाँ के समृद्ध यापारिया और शासको द्वारा वहन किया जाता था। हम यह पहले ही देख चुके हैं कि बलभी एक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था जहाँ पर निश्चय ही अनेक धनवान व्यापारी रहते थे। विश्वविद्यालय इन व्यापारी राजकुमारो से पर्याप्त पाषण प्राप्त करता था। मैत्रक नरेश भी, जो ४८० से लेकर ७७५ सन् ई० तक वहाँ पर शासन करते थे विद्या व महान सरक्षक थे। विश्वविद्यालय के सामाग्य खर्चों की पूर्ति के लिए और विश्वविद्यालय को सुदृढ करने के लिए भी प्रत्यक्ष अनुदान दिया करते थे। सन ७७५ ई० तक यही व्यवस्था बनी रही। इसके बाद जब अरब आक्रमण के फलस्वरूप मैत्रक वंश का नाश हो गया तो विश्वविद्यालय का प्राचीन गौरव कुछ समयो के लिए लुप्त हो गया। पर तु मैत्रको के उत्तराधिकारियो ने भी यद्यपि इतिहास इनके विषय म हमे अधिक नहीं बताता, विश्वविद्यालय को राज्य सरक्षण देना जारी रख्या और बलभी की नगरी विद्या केन्द्र के रूप म अपनी ख्याति बारहवीं शताब्दी तक अभुण्ण रखने मे समथ हो सकी। मुद्गर वर्ती भागो, जैसे बगाल तक से यहाँ का विश्वविद्यालय विद्यार्थियो की आश्रुष्ट करता रहा।^१

बलभी का विश्वविद्यालय मैत्रक राजाओ के लिए गव का कारण है। यद्यपि अधिकार मैत्रक नरेश शक थे, तथापि उहान गौड विश्वविद्यालयो को अपना राज्य सरक्षण प्रदान किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कितने उदार धार्मिक दृष्टि

१ हम बलभी विश्वविद्यालय के इस सम्पूर्ण विवरण के लिए प्रोफेसर प्रल्तेकर के कृतज्ञ हैं। विशेष विवरण के लिए देखिए—*Education in Ancient India* (Fourth Edition) pp 125 127

कोण के थे। इसने प्रतिरिक्त, उनके द्वारा विश्वविद्यालय के व्यय के लिए अनुदान दिया जाना यह सिद्ध करता है कि वे विद्या के महत्व को भली भाँति समझते थे। स्नातकों को वे राजकीय पदा पर नियुक्त करते थे जिससे उनकी विद्यानुरागिता का परिचय मिलता है। विद्या-संरक्षण के कारण बलभी के मंत्रक राजाओं को भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए।

मौखरियों का राज्य

इस समय उत्तर भारत में मौखरियों का राज्य एक प्रबल राजनीतिक शक्ति के रूप में विद्यमान था। (मौखरियों की प्राचीनता का प्रमाण पाणिनि, पतञ्जलि और मौर्य-कालीन ब्राह्मी अक्षरों में अंकित एक मिट्टी की मुहर द्वारा प्राप्त होता है) उनके साथ-साथ जो ब्रह्मिण सम्बन्ध स्थापित किये गये थे, उनका अभिलेखों में बड़े गव के साथ उल्लेख किया गया है, जिससे मौखरियों के कुल की प्राचीनता सिद्ध होती है। (बाण भी उनके कुल की प्राचीनता का उल्लेख किया है। वे सम्भवत एक गणतन्त्रात्मक समुदाय में थे) अभिलेखा द्वारा भी उनका प्राचीनता का प्रमाण प्राप्त होता है। उन अभिलेखों में, जो ईसा की तीसरी शताब्दी में उत्खीण कराये गये थे, मौखरी सरदारों का उल्लेख किया गया है। उनकी शक्ति के केन्द्र गया की उपरली घाटी में थे (वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में)। उनकी राजधानी गया में थी। सम्भवत गुप्तों द्वारा वे पराजित कर दिये गये। अतएव गुप्त सामन्ता के रूप में उन्होंने गुप्त सत्त् अपना लिया। छठी शताब्दी में वे स्वतन्त्र हो गये। इस शताब्दी के प्रारम्भ तक मौखरी राजाओं ने सामन्तोचित विष्णु धारण किये। ईशानवर्धन जो स्वयं एक गुप्त राजकुमारी का पुत्र था, सर्वप्रथम मौखरी नरेश था, जिसने सम्राटों की पदवी धारण की। मौखरियों का एक प्रभावशाली राजवंश के रूप में उदयगुप्त साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो जाने पर कर्णोज में हुआ था।

प्रारम्भिक मौखरी-नरेश, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सामन्तोचित विरुद्ध धारण करते थे। उनकी 'सामन्त छुडामणि' तथा 'सामन्त ही' कहा गया है। सम्भवत वे गुप्त-नरेशों के अनुवर्ती सामन्त थे। ईशानवर्धन ने अपने कुल की स्वतन्त्र राजसत्ता का विकास करके अपने को गौरवाचित किया और साथ ही साथ अपने वंश की मर्यादा भी बढ़ाई। जमा पहले कहा जा चुका है, वह सर्वप्रथम मौखरी नरेश था, जिसने सम्राट का विरुद्ध धारण किया, परन्तु यह विरुद्ध मात्र न था (ईशानवर्धन एक मोढ़ा और वीर विजता था। उसके हर्षदा अभिलेख में उसकी सैन्य सफलताओं का उल्लेख किया गया है जिससे विदित होता है कि उसने आर्यों को जीता, लूलिकों को परास्त किया और गोडों को उनकी सोमा के भीतर घेर रक्खा। इस प्रकार उसकी शक्ति बढ़ने पर उसके समकालीन गुप्त नरेशों को चिन्ता हुई। ईशानवर्धन ने अपने को गुप्तों का एक प्रबल प्रतिद्वन्दी प्रमाणित किया। सम्भवत उनमें हूणों से भी युद्ध किया। कदाचित् वह सन् ५५४ ई० में शासन कर रहा था)। उसने मगध के गुप्त नरेश से भी लोहा लिया। इस समय से मौखरियों और परवर्ती गुप्त शासकों का पारस्परिक सघर्ष प्रारम्भ हो गया। गया की उपरली घाटी में मौखरी राजकुल सबसे अधिक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। सर्ववर्धन ईशानवर्धन का पुत्र और उत्तराधिकारी था। उसने अपने समकालीन मगध-नरेश को जो गुप्त वंश का था और जिसका नाम दामोदरगुप्त था, युद्ध में पराजित कर लिया और

उसकी हत्या भी कर डाली। सववमन का राज्य सम्भवत बगाल से लेकर सतलज और विन्ध्य तक फैला था। उसकी राजधानी कायकुब्ज (कन्नौज) थी, जो एक प्राचीन नगरी (कदाचित् ईसापूर्व दूसरी शताब्दी से भी पहले) थी। इसका उल्लेख पतञ्जलि ने भी किया है और फाह्यान ने इसका भ्रमण किया था, परन्तु इस नगरी का महत्त्व गुप्तों के पतनोपरांत ही बढ़ा। सववमन के पश्चात् श्वन्तिवमन उसका उत्तराधिकारी हुआ। अर्वाचितवमन भी एक शक्तिशाली नरेश था। गुणवमन नामक एक मौखरी-नरेश (सातवीं शताब्दी का प्रारम्भ) ने हर्षगुप्त की भगिनी से पाणिग्रहण किया था। मालवा के गुप्त नरेश देवगुप्त ने गुणवमन का वध कर दिया। हर्ष ने देवगुप्त को पराजित करके अपनी भगिनी व सरदाव के रूप में मौखरी राज्य का भार अपने ऊपर बहन कर लिया। इस प्रकार वद गो ने मौखरिया की सम्राटोचित स्थिति को प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात् मौखरियों की मुख्य शाखा का अन्त हो गया। मौखरियों की अनेक शाखाएँ थी, जिनमें उत्पन्न राजकुमार और कुछ दिनों तक शासन करते रहे परन्तु मूल मौखरी-कुल की राजसत्ता समाप्त हो गई।

डॉ० त्रिपाठी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कन्नौज का इतिहास' में बताया है कि विन्ध्य से लेकर अवध तक और पूर्व में पूर्वीय बगाल तक मौखरियों का राज्य फैला हुआ था। मौखरी नरेश अमात्यो की एक सभा की सहायता से राज्य पर शासन करते थे। राजवश के कुमार विभिन्न प्रान्तीय शासकों के रूप में प्रान्तों पर शासन करते थे, किन्तु सामन्तगण भी विद्यमान थे। न्याय की एक सुसंगठित व्यवस्था थी और राजा तक अपील की जा सकती थी। विविध प्रकार के राज्य-मदाधिकारियों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। कायकुब्ज के मौखरी राजा ब्राह्मण घम के कट्टर अनुयायी थे। उनके शासन-काल में संस्कृति और सभ्यता का प्रचार था। पिरैज नामक विद्वान् की धारणा है कि 'कौमुदी महोत्सव' नामक नाटक की रचना मौखरियों के राजत्व-काल में की गई थी। परन्तु इस विचार की पुष्टि के लिए समुचित प्रमाण नहीं है। किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि मौखरी नरेशों ने विद्या के पोषण और प्रचार का प्रयत्न किया। मौखरियों का शासन-काल ५५४ ई० से ६०६ ई० तक है।

परवर्ती गुप्त-वंश एवं उनका मूल निवास-स्थान

कुछ वर्ष पूर्व भारतीय इतिहासकारों के लिए 'परवर्ती गुप्त वंश' बड़ी जटिल पहेली का रूप धारण किए हुए था। इन नरेशों की एकात्मकता महान गुप्त वंश के नरेशों से किए जाने का प्रयास किया जाता था। परन्तु समस्या को सरल रूप प्राप्त होने के स्थान पर विषम रूप ही प्राप्त होता चला जा रहा था। अफसद अभिलेख के कृष्णगुप्त की एकात्मकता गोविन्दगुप्त में स्थापित की गई थी। परन्तु इस एकात्मकता के समर्थन में विद्वानों को कोई तकसगत आधार ही नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि यह परवर्ती गुप्त नरेश अपने को महानगुप्त सम्राटों की पक्ति में नहीं रखते थे। यदि महान सम्राटों की वंशावली के वे लोग सदस्य होते तो निश्चितरूपेण वे अपने को उनके वंशज घोषित करते। कौन नरेश, सयोगवश, स्वययुग के विधाताओं की पक्ति में आना स्वीकार नहीं करता? इस एकात्मकता का मुख्य तर्क यही हो सकता है कि 'गुप्त' नाम दोनों वंशों के नरेशों के अंत में जुड़ा हुआ प्राप्त होता है। अब इतिहासकारों ने यह मानना स्वीकार कर लिया है कि दो विभिन्न गुप्तों ने भारत में अलग-अलग समयों पर राज्य किया था। इन दोनों का परस्पर कोई रक्त का नाता नहीं था। यह नामों की समरूपता केवल सयोगवश ही है। परवर्ती गुप्त नरेशों के

विषय में मह धारणा काफी तर्कसंगत प्रतीत होती है कि यह परिवर्तन गुप्त साम्राज्य का सामंतीय परिवार था। इन सामंतों ने अपने को महान् गुप्त सम्राटों का वैधानिक उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए ही यह 'गुप्त' नाम अपने नाम के बाद में जोड़ना प्रारम्भ किया था। देश की जनता 'गुप्तकाल' की महान् धन धान्यता एवं समृद्धि को कदापि भूल नहीं सकती थी। उनके लिए 'गुप्त' नाम का जादू बहुत अर्थ रखता था। परवर्ती गुप्तों ने इस स्थिति को दृष्टिगत कर पूरा साध उठाने का प्रयास किया। अभी तक इस विषय पर कोई निश्चित सिद्धान्त का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अतएव इस अध्याय के इस विवरण को पूर्ण स्थापित तथ्य नहीं स्वीकार करना चाहिए। नए-नए अनुसंधानों एवं अवेपणों के पश्चात् ही हम एक स्थिर मत पर आरूढ़ होंगे। अब हम सबसे पूर्व परवर्ती गुप्त नरेशों के मूल निवास-स्थान के विषय में चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

इस विषय में तो उतना विवाद नहीं है कि आदित्यसेन के पश्चात् से जीवित गुप्त-द्वितीय तक के नरेशों ने मगध पर शासन किया था। विवाद के लिए तो आदित्यसेन के पूर्वजों का ही निर्धारण किया जाता है। आदित्यसेन का एक अभिलेख मगध में प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में आदित्यसेन के पूर्वजों की वंशावली का निर्देश भी किया गया है। इसी माध्य के आधार पर विद्वानों ने मगध को ही परवर्ती गुप्त नरेशों का क्रीडा-स्थल स्वीकार किया है।

सबसे पूर्व डॉ० फ्लीट (Fleet) ने इन नरेशों को मगध के महान् गुप्त सम्राटों से पृथक्त्व प्रदान करने के लिए ही 'परवर्ती गुप्त नरेशों' की सन्ना प्रदान की थी।

परन्तु हानली (Hornle) ने इस मत का प्रचार किया है कि परवर्ती गुप्त नरेश महान् गुप्त सम्राटों की एक शाखा थे और पूर्वी मालवा में शासन कर रहे थे।

वैद्य (Vaidya) ने लिखा है—

"The family mentioned in the ApsHAD inscription ruled Malwa at Ujjain until Devagupta"

डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी के भी विचार यही हैं। उन्होंने अपना तर्क इस प्रकार उपस्थित किया है—

"The fortunes of Malwa and the family, had a final set back in the defeat of Devagupta by Rajya' Dr R A Moorkerji

डॉ० हेमचन्द्र रायचौधरी ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मालवा का शासन गुप्तवंश के हाथों था, परन्तु आदित्यसेन के समय मगध को यह श्रेय प्राप्त हो जाता है—

"In the time of Adityasena, Magadha now replaces Eastern Malwa as the chief centre of Gupta power"

मालवा के गुप्त नरेशों का अस्तित्व बाण ने अपने हथचरित में प्रकट किया है। कुमारगुप्त एवं माधवगुप्त राजकुमारों का उल्लेख हथ एवं राज्य के सहयोगियों के रूप में किया गया है। यह मालवा नरेश के पुत्र प्रभाकर के दरबार में बधन वंश के गुवराजों के सहपाठी थे। श्री राखालदास बनर्जी ने 'Journal of Bihar Research Society' में इस तथ्य की सत्यता में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं प्रकट किया है। इसी प्रकार मधुवन अभिलेख में हथ के एक प्रतिद्वंद्वी नरेश देवगुप्त का निर्देश

हुआ है। अफसड अभिलेख में माघवगुप्त नाम के एक नरेश का उल्लेख है जो कि "श्री ह्यदेव की सगति के लिए इच्छुक है"। डॉ० मुवर्जी ने अफसड अभिलेख में माघवगुप्त की बाण के माघवगुप्त से एकात्मकता स्थापित की है। इस प्रकार मालवा को परवर्ती गुप्ता का मूल स्थान प्रतिपादित किया है। इसके साथ ही माघ, यह भी बताया गया है कि मगध में उस समय परवर्ती गुप्तवंश का शासन भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मगध पर अय वंश का आधिपत्य था। उस समय मगध मौखरियों के अन्तर्गत शासित हो रहा था। ह्येनमाग ने भी मगध पर गुप्त नरेशों के आधिपत्य के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। इससे माघवगुप्त मगध का शासक नहीं रहा था। श्री पियस (E A Piers) ने मौखरियों का आधिपत्य प्रारम्भ से ही मगध पर माना है। इस विद्वान ने मौखरियों को शताब्दियों पूर्व से मगध का निवासी घोषित किया है। परवर्ती गुप्तों को मालवा का मूल निवासी बताते हुए इसने दो तर्कों को हमारे सम्मुख उपस्थित किया है (१) इस तक के अनुसार अफसड अभिलेख का माघवगुप्त तथा ह्यचरित का माघवगुप्त एक ही नरेश की ओर इंगित करते हैं। अतएव, इस नरेश के पिता तथा अय पूर्वज मालवा के ही शासक थे। (२) अभिलेखों में यह माध्य उपस्थित किया है कि मगध पर मौखरियों का शासन था अतएव परवर्ती गुप्तों का उस स्थान पर शासन सम्भव नहीं। एक ही क्षेत्र पर दो राजवंशों का अस्तित्व साथ ही साथ असम्भव होता है। अतएव परवर्ती गुप्तों का क्षेत्र मालवा ही था। इस प्रकार इन दो तर्कों से पियस महादय ने अपने मत की पुष्टि की है। परन्तु अय विद्वानों ने इन तर्कों को तथ्यसंगत नहीं स्वीकार किया है। विशेष रूप से दूसरे तर्क की आलोचना करते हुए डॉ० रमेश चन्द्र मजूमदार ने कहा है—

"Deo Bannika inscription does not prove the possession of Magadha or any part by the Maukhari kings Sarvavarman and Avantivarman the village granted might not be Varanika (Deo Barnark), but Kishorevatika which might have been the Uttar Pradesh, outside Magadha"

पियस महादय ने अभिलेखों की मौखरी नरेशों के अस्तित्व का जो उल्लेख किया है, वह ठोस नहीं है। देव वर्तिक अभिलेख ही में मौखरियों का निर्देश आया है। इसमें मौखरियों द्वारा अनुदान में दिए हुए एक ग्राम का वर्णन है। यह वर्णन 'विशोर वाटिका' का है। 'वार्थीक' गाँव को अनुदान में नहीं दिया गया था, बल्कि किशोर वाटिका को। यह गाँव उत्तर प्रदेश में स्थित है। अतएव मौखरी नरेशों सबवर्मान एवं अवन्तिवर्मान मगध या उसके किसी भाग पर कोई आधिपत्य नहीं किया हुआ था।

इस प्रकार पियस एवं अन्य विद्वानों का सिद्धान्त दम तोड़ता चल रहा है, क्योंकि नूतन अन्वेषणों एवं अनुसंधान ने हमारे सम्मुख नया ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किया है। इस प्रकार मालवा को ह्येन अव परवर्ती गुप्त नरेशों का मूल स्थान नहीं कह सकते। आदित्यसेन के अफसड अभिलेख में यह अंकित है कि महासेनगुप्त ने मुस्थित वर्मन पर विजय प्राप्त की थी—

'This mighty fame marked with the honour of victory in war over Sri Sushirvarman is still sung on the banks of the river Lauhitya'

अब पूर्णतया यह स्पष्ट हो गया है कि मुस्थितवर्मान फामरूप का नरेश था।

यद्यपि इसके पूव, ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में विद्वान् इसे मौखरी वंश का मानते थे। डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी तथा डॉ० रायचौधरी ने लिखा है कि महासेनगुप्त की कामरूप के सुस्थितवमन पर विजय यह नहीं सिद्ध करती है कि महासेनगुप्त मालवा का शासक नहीं हो सकता। मालवा का शासक होकर भी महासेनगुप्त को आसाम के शासक पर विजय सम्भव है। तभी तो रायचौधरी ने लिखा है—

'Kumargupta had pushed to Prayaga and Damodargupta had broken up the proudly stepping array of mighty elephants belonging to the Maukharis what was there to prevent the son of Damodargupta from pushing on to Loubhityas

जब मालवा नरेश कुमारगुप्त प्रयाग तक विजय प्राप्त करने में सक्षम था और जब दामोदरगुप्त मगध के मौखरियों को भी नतमस्तक कर सकता था, तब महासेनगुप्त, क्यों नहीं लौहित्य के तट तक विजय प्राप्त करने में समर्थ था। महासेनगुप्त पूणतया आसाम के शासक को परास्त करने में सामर्थ्यवान था। डॉ० रायचौधरी तथा डॉ० त्रिपाठी के उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कुमारगुप्त एवं महासेनगुप्त के पिता दामोदरगुप्त का मगधपुर पर भी नियंत्रण था, क्योंकि प्रयाग तक अपना साम्राज्य विस्तार करना एवं मौखरियों को विजित करना मगध को अपने नियंत्रण में रखने के तुल्य है।

परंतु हमारे उपयुक्त मत के माग में सबसे बड़ी बाधा है देव-वर्नाक के अभिलेख का यह विवरण कि मौखरियों का प्रभुत्व मगध में स्थित था। इन मौखरियों में मुख्यतः दो नरेशों के समय में—मधवमन तथा अवन्तिवमन के—यह प्रभुत्व अधिक स्पष्ट था। महासेनगुप्त तथा सववमन लगभग समकालीन नरेश थे। इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों नरेशों ने मगध को भिन्न भिन्न समयों में शासित किया था। परवर्ती नरेशों ने या तो मौखरी शासन के पूव या मौखरी शासन की समाप्ति पर राज्य किया था। केवल यह दो ही विकल्प हो सकते हैं। हमारे मत में, जिसके भी० पी० मिह्रा प्रवक्तक है परवर्ती गुप्तों ने अपना शासन मौखरियों के पूव किया था, क्योंकि कम से कम दो नरेशों ने तो मगध के कुछ भागों पर अवश्यमेव शासन किया था और सम्भवतः उनके वंशजों ने इस प्रदेश पर अपना शासन अनवरत रखा हो। मौखरी नरेश ईशानवमन के साम्राज्यांतगत प्रयाग तक का भूभाग भी सम्मिलित था। महासेनगुप्त की कामरूप विजय से हम यह निगमन कर सकते हैं कि उसका प्रभुत्व अवश्यमेव मगध एवं बंगाल पर स्थित रहा होगा, क्योंकि इतने प्रतापी नरेश के लिए यह दो प्रदेश मीथनैतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थे। जब महासेनगुप्त का पतन प्रारम्भ हुआ, तभी मगध पर मौखरियों का आधिपत्य पुनः स्थापित होना प्रारम्भ हुआ था।

इस प्रकार, पियस आदि महोदयों का यह बहवा कि मगध पर मौखरियों का ही आधिपत्य था, अनुचित एवं ग्राह्य असंगत है। एक व्यावहारिक मत के प्रतिपादन के लिए उपयुक्त निष्कर्ष ही अत्यधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। डॉ० रायचौधरी ने अपने को एक विषय परिस्थिति में डाल दिया है क्योंकि यह एक अत्यावहारिक मत का पिच्छेपण करते हैं। इस विद्वान् ने महासेनगुप्त को ही पुनः मगध से कामरूप तक परवर्ती गुप्त साम्राज्य स्थापित करने वाला बताया है। इस नरेश के पूव मगध मौखरियों के शासनान्तगत था। डॉ० चौधरी ने लिखा है—

“After the loss of Magadha, the later Guptas were apparently confined to Malwa till Mahasenagupta once more pushed his conquests so far as the Lauhitya.”

परन्तु डॉ० साहब के इस मत के मानने से तो यही तात्पर्य होगा कि सबवमन एव अवन्तिवमन का मगध पर प्रभुत्व नहीं था। परन्तु सबवमन एव अवन्तिवमन का मगध पर प्रभुत्व एक प्रकार से पूणतया सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार दो नरेशा का मगध में साथ-साथ राज्य करना असम्भव है। अतएव डा० रायचौधरी के मत को हम मानने में असमर्थ हैं।

पियस ने एव बड़ी ही निष्फल कल्पना की उद्धान भरी है यह यता कर कि महासेनगुप्त एव मगध के मौखरी नरेश ने मिलकर कामरूप के नरेश के विरुद्ध अभियान किया था। देखिए—

“Maukhari King must have been glad that Mahasenagupta had taken upon himself the dangerous task of subduing the imperial ambitions of the far eastern potentate Magadha emperor might have but some assistance and encouragement to Mahasenagupta”

सातवीं शताब्दी ई० की सबसे महत्वपूर्ण बात है मौखरिया एव परवर्ती गुप्तों में प्रभुत्व के लिए प्रतिद्वन्द्विता। इन दो राजवंशों के पतन के पश्चात् अपनी सावभौमिकता स्थापित करने की जीतोड़ कोशिश की थी। परन्तु ये दोनों राजवंश अपने प्रयास में असफल रहे थे। क्या ये भीषण शत्रु एक-दूसरे से परस्पर स्नेहा लिंगन कर सकते थे? क्या एक साम्राज्य शत्रु के विरोध में ये दोनों विपक्षी एक हो सकते हैं? इन दोनों का उत्तर नकारात्मक है। कामरूप पर विजय प्राप्त करने के लिए यह उचित ही है कि विजयी का शासन मगध पर भी हो। इतनी दूर तक अपना अभियान ले जाने वाले नरेश के लिए अनिवाय सा है कि वह भारत के हृदय को भी जीत और विशेष कर उस समय जबकि उस पर घातक शत्रुओं का आधिपत्य हो। इस प्रकार मालवा के नरेश महासेनगुप्त का मगध तक शासन विस्तार था, यह उचित ही है।

डा० बी० पी० सिंहा ने अपने मत का और भी पुष्ट करने के लिए कुछ अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का आश्रय लिया है। इन घटनाओं में सबप्रमुख है जीवितगुप्त का समुद्र के किनारे पर आक्रमण एव हिमालय-क्षेत्रों को विजित करना। अपसर्ग अभिलेख में जीवितगुप्त के इस विशेष अभियान का उल्लेख है। इस विजय में हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जीवितगुप्त का साम्राज्य मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों के समीप ही स्थित था। हिमालय के भाग एव समुद्रीय तट तो केवल बंगाल प्रदेश के समीपस्थ ही किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, अतएव मगध ही जीवितगुप्त की क्रियाओं का केन्द्र था, इसमें कोई संशय नहीं। परवर्ती गुप्त नरेशों का मगध पर आधिपत्य होना इससे अधिक सिद्ध होता है।

कुछ विद्वानों ने पुनः अभिलेखों के विवरणों से हमारे प्रतिपादित मत को खण्डित करने का प्रयास किया है। वस्तुतः यह अभिलेख बड़े ही अस्पष्ट रूप से किसी सूचना को प्रकट करते हैं। हरहा अभिलेख एव दक्कन-बर्नाक अभिलेख में यही निष्कर्ष निकलता है कि उत्तर प्रदेश एव बंगाल के राजसही क्षेत्र पर मौखरियों का आधिपत्य था। इन दो प्रदेशों पर आधिपत्य होने से मगध पर आधिपत्य होना तो अनिवाय-सा

हो जाता है। अतएव मगध मौखरियों के ही कामकलापो का केन्द्र था, परवर्ती गुप्त का नहीं।

हरहा अभिलेख में हमें ईशानवमन के अभियान का निर्देश प्राप्त होता है। इस अभिलेख के अनुसार ईशानवमन ने भिन्न भिन्न प्रदेशों पर आक्रमण किए थे। ईशानवमन के ये आक्रमण केवल आक्रमण के लिए ही थे, साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं। अतएव गौड़ आदि स्थानों पर उसके आक्रमण से हम मगध का उसके क्षत्रान्तर्गत नह मान सकते हैं, क्योंकि यह तो तूफान की भांति अस्थायी रूप से एक क्षेत्र को पददलित कर देता था और तूफान के बाद पुनः शान्ति का साम्राज्य छा जाता था। ईशानवमन के आक्रमणों से हम किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, अतएव हरहा अभिलेख से यह प्रतिध्वनित होना कि बंगाल का राजसाही क्षेत्र मौखरियों के अंतर्गत था, न्याय असंगत है।

अब केवल देव-बर्नाक अभिलेख का साक्ष्य ही हमारे सम्मुख रह जाता है। इस अभिलेख के विवरण से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सववमन के शासनान्तर्गत मगध पर मौखरियों का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। इस निष्कर्ष से हमारा यह मत प्रतिपादित करना कि परवर्ती गुप्त नरेशों का मगध पर सववमन से पूर्व राज्य था, कोई तर्क-असंगत निगमन नहीं होगा। हम कृष्णगुप्त के वंशजों को मगध के शासक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और यह शासन अनवरत रूप से महासेनगुप्त के अंतिम दिनों तक स्थापित रहा था।

इसी स्थल पर हमारे पहुँच जान के पूर्व भी हमको अभी विपक्षियों के कई तर्कों का समुचित उत्तर देना अनिवार्य-सा प्रतीत होता है। पायस एव उनके अनुयायियों ने यह मत प्रस्तावित किया है कि मौखरिया का तो मगध पर शासन महान् गुप्त सम्राटों के पूर्व ही स्थापित था। परवर्ती गुप्त नरेशों की कौन कहे, बल्कि महान् गुप्त सम्राटों के उत्थान के पूर्व मगध क्षेत्र पर मौखरियों का आधिपत्य था। इन विद्वानों ने अपने इस मत के समर्थन में कौमुदी महोत्सव का निर्देश किया है। प्रयाग प्रशस्ति के कोट परिवार की एकात्मकता कौमुदी महोत्सव के मगधकुल से की गई है और इसी एकात्मकता की स्वीकार कर मौखरियों को मगध का शासक घोषित किया गया है। परन्तु डा० बी० पी० सिंहा आदि अन्य विद्वानों का कहना है कि कौमुदी महोत्सव की ऐतिहासिकता को हम कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। इस नाटक में हमें कहीं भी 'कोट' या 'मौखरी' शब्द नहीं प्राप्त हुए हैं तो हम कैसे एकात्मकता स्थापित करने में तत्पर हो सकते हैं। बिना किसी बात के अपने मत की पुष्टि में कल्पनाओं की उड़ानों के भरने से इतिहास का निर्माण नहीं हो जाता। इतिहास तो कोरे सत्यो एव तथ्यों का ही क्रमबद्ध विवरण है, विद्वानों की काल्पनिक उपकल्पनाओं का नहीं।

पायस महोदय ने अपनी बहस को यही तक ही सीमित नहीं किया है। उन्होंने मयूरशमन के चन्द्रावली अभिलेख में मौखरियों को प्रारम्भिक कदम्बों का समकालीन बताया है और यह कि वे मगध पर शासन कर रहे थे। पायस महोदय की अपनी भाषा में—

'The Chandcavally inscription of Mayursarman has revealed the fact that the Maukharis ruled in Magadha in the time of early Kadambas''

परन्तु विद्वानों ने इस अभिलेख की प्रामाणिकता में भी सन्देह प्रकट किया है और इस प्रकार अप्रामाणिक या विवादास्पद प्रमाण को प्रस्तुत करना कमजोर आधार-

शिला के ऊपर भवन खड़ा करना होता है और जिसका भान होना अनिवाय-सा है। के० ए० शास्त्री न अभिलेख की सत्यता में सदेह करते हुए लिखा है—

“This impossible record has all the appearance of a modern fake and its evidence should await confirmation before accepted history”

आधुनिक जालसाजी के द्वारा ही यह अभिलेख प्रकाश में आया है क्योंकि इस लख की भाषा एवं विवरण ऐतिहासिक तथ्यों के पूरा विपरीत प्रतीत होते हैं। हम इस प्रकार इस अभिलेख के आधार पर स्थित तथ्यों को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। इसी प्रकार विद्वानों का यह कहना कि मौर्यी साम्राज्य जिसका कि हरिवर्धन प्रवर्तक था, न यज्ञवर्धन के द्वारा स्थापित शासन के पश्चात् ही अपना महान् मौर्यी राजवंश प्रारम्भ किया था, भी न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता। यज्ञवर्धन एवं उसके वंशजों ने मगध में शासन किया था। पाटलिपुत्र पूरे वंश पर मौर्यियों की राजधानी थी—यह भी तथ्यसंगत नहीं है। यज्ञवर्धन तो कोई स्वतन्त्र परम्परा का स्थापित करने वाला नहीं था, बल्कि महान् गुप्त सम्राटों के सामंत के रूप में यज्ञवर्धन एवं उसके परिवार के लोगों ने शासन किया था। श्री एन० जी० मजूमदार ने लिपिविद्या (Paleography) के नियमों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि किसी भी यज्ञवर्धन के वंशज ने सम्राट की उपाधि धारण नहीं की थी। अतएव इनके उत्तराधिकारी के रूप में हरिवर्धन एवं उसके वंशजों ने किस प्रकार राज्य प्राप्त किया था? कहीं सामंत स्वतन्त्र राज्य को उत्तराधिकार के रूप में थोड़े ही प्राप्त कर सकता है? पाटलिपुत्र मौर्यी राजवंश के पूरे समय भर राजनगरी था—यह कथन भी स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि मगध को महासेन ने मौर्यियों से विजित कर लिया था। अतएव पाटलिपुत्र मौर्यियों की पूरी अवधि पश्चात् उनकी राजधानी नहीं रहा था।

अतएव डॉ० बी० पी० सिन्हा ने लिखा है—

“This is nothing known so far which cannot be more reasonably explained and reconciled by holding that Magadha was the original seat of the power of later Gupta from the time of Krishna-gupta to Mahasenagupta's early days”

इस विद्वान् इतिहासकार का उपयुक्त कथन पर्याप्त अवसरों एवं अनुसंधानों का ही स्वाभाविक परिणाम है। हमें भी इसी मत को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करने में कोई सकोच नहीं करना चाहिये।

गया के निकट अफसद-अभिलेख में इस वंश के प्रारम्भिक नरेशों के नाम इस प्रकार दिये गये हैं—

- १ कृष्णगुप्त
- २ हयगुप्त
- ३ जीवितगुप्त
- ४ कुमारगुप्त

- ५ दामोदरगुप्त
- ६ महासेनगुप्त
- ७ माघवगुप्त
- ८ आदित्यसेन^१

यह उपयुक्त सूची आदित्यसेन के अफसद-अभिलेख में दी गई है। जीवितगुप्त-द्वितीय का देव-चरनाक (शाहाबाद जिला) अभिलेख भी तीन अनुवर्ती गुप्त नरेशों के

नाम प्रस्तुत करता है। देवगुप्त नामक एक गुप्त नरेश का उल्लेख ह्य के बसखेडा और मधुवन अभिलेखों में किया गया है। ग्यारह अनुवर्ती गुप्त नरेशों ने कुल मिलाकर दो सौ वर्षों तक राज्य किया।

कृष्णगुप्त

अनुवर्ती गुप्तों के राजकुल की संस्थापना कृष्णगुप्त ने सबसे प्रथम मगध से की थी। अफसड़-अभिलेख में कृष्णगुप्त के विषय में लिखा है—

“Krishnagupta was a king of good descent whose arm played the part of a lion, in bruising the foreheads of the array of the rutting elephants of his haughty enemies and in being victorious by its power over countless foes”

अफसड़ अभिलेख में कृष्णगुप्त के विषय में इतना ही विवरण है। वह नरेश स्वतंत्र था या किसी सम्राट् का सामंत, इसमें विवाद है, परंतु सामंत नरेश होने की अधिक आशाएँ हैं। उपर्युक्त विवरण में हमें कृष्णगुप्त की एक भीषण शत्रु से मुठभेड़ का निर्देश प्राप्त होता है। यह शत्रु कौन हो सकता है, इसकी एकात्मकता अभी तक स्थापित नहीं की जा सकी है। परन्तु तत्कालीन घटनाओं के समीक्षात्मक अध्ययन में हम यह निगमन कर सकते हैं कि हूणों ने भारत के कई भागों में आतंक मचाया हुआ था। मगध एवं बंगाल पर भी उनके आक्रमण प्रारम्भ हो गए थे। कृष्णगुप्त ने इन्हीं आक्रमणों को अवरुद्ध कर जयपत्र प्राप्त किए थे। ‘Haughty enemies’ से तात्पर्य हूणों से ही हो सकता है। डॉ० बी० पी० सिंहा ने कृष्णगुप्त का समय ४६० से ५०५ ई० तक का माना है। कृष्णगुप्त हरिवर्मान का समकालीन नरेश था। नरेश या नृप उपाधि से हम किसी को सर्वप्रभुत्व सम्पन्न राज्य का संचालक नहीं कह सकते हैं। हरिवर्मान कन्नौज के मीखरी वंश का प्रवर्तक था।

श्रीहर्षगुप्त

कृष्णगुप्त के उपरांत परध्वर्ती गुप्त राजवंश का दूसरा उत्तराधिकारी श्रीहर्ष गुप्त था। इस नृप की शासनावधि ५०५ ई० के मध्य निश्चित की गई है। इस नृप के विषय में अफसड़-अभिलेख में निम्नलिखित विवरण है—

“He was always displaying a glorious triumph the written record as it were of terrible contests”

श्रीहर्षगुप्त भी महान गुप्त सम्राट् का सामंत था। नरसिंहगुप्त ने इसी समय मिहिरकुल के विरुद्ध विप्लव किया था। इस सामंत ने हूणों के विरुद्ध युद्ध में अवश्य ही अपने स्वामी को सक्रिय सहयोग प्रदान किया होगा। इस नृप के विषय में हमें और कुछ भी नहीं ज्ञात होता।

जीवितगुप्त-प्रथम

श्रीहर्षगुप्त के पश्चात् जीवितगुप्त प्रथम सिंहासनावृत्त हुआ। डॉ० सिन्हा के अनुसार ५२५ से ५४५ ई० तक इस नृप ने शासन किया था। यह नृप कृष्णगुप्त का सामंत था। इसने अपने को क्षीतिश चूणामणि की राजा प्रदान की थी। परन्तु इस उपाधि से उसकी स्थिति के विषय में हमें कुछ अन्य न सोचना चाहिए। इस नृप ने प्रथम बार कई अभियानों एवं आक्रमणों से अनुवर्ती गुप्तों की महत्वाकांक्षा को

प्रस्फुटित किया था। आदित्यसेन ने अपने अभिलेख में जीवितगुप्त प्रथम की महत्ता के विषय में लिखा है—

“As superman deeds are regarded with astonishment by all mankind, like the cap of (the monkey of Hamumat), son of wind, from the side of (the mountain) Koshavardhana”

हिमालय क्षेत्रों में तथा दक्षिण-पश्चिमी बंगाल में इस नरेश ने कई बार आक्रमण किए थे। परन्तु यह आक्रमण आक्रमण के लिए ही थे। इन आक्रमणों को विष्णुगुप्त के नाम से संचालित किया गया था, परन्तु अतएव इससे शक्ति तो जीवितगुप्त की बढ़ी। मजुश्री मूलकल्प ने भी अनुवर्ती गुप्तों की गौड़ का शासक घोषित किया है। निश्चयतः इस आक्रमण से अनुवर्ती गुप्ता की प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। जीवितगुप्त को ही यह सारा श्रेय प्राप्त होना चाहिए।

कुमारगुप्त

इस नरेश का शासन काल ५४० से ५६० के बीच निश्चित किया गया है। परवर्ती गुप्त नरेशों में यह प्रथम सवप्रभुत्व सम्पन्न नरेश था और किसी भी सम्राट का सामत नहीं था। महानगुप्तों की पतनी-मुख अवस्था से प्रवृत्त हो विभिन्न सामत नरेशों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से विचलित होने प्रारम्भ कर दिए थे। गौड़ों ने इस स्थिति से सर्वप्रथम लाभ उठाने का निश्चय किया, क्योंकि उनके राज्य की दूरी की वजह से राजधानी से शीघ्र सशक्त (Reinforcements) नहीं भेजे जा सकते थे। उन्होंने यहाँ तक कि गुप्त साम्राज्य पर भी आक्रमण कर दिया। कुमारगुप्त ने जो कि तत्कालीन गुप्त सम्राट का सामत था, महानगुप्त साम्राज्य की सुरक्षा एवं एकता बनाए रखने के लिए पग उठाने प्रारम्भ कर दिए। अपने पग को सायबता के लिए किसी अन्य की सहायता अनिवार्य थी। अतएव डॉ० बी० पी० सिन्हा ने लिखा है कि मौखरियों की सहायता के लिए अनुवर्ती गुप्तों ने आस लगाई। मौखरियों का गुप्तों से रक्त का सम्बन्ध था। अतएव उनसे सहायता की भी आकांक्षा की जा सकती थी। ईशानवर्मान विष्णुगुप्त का भतीजा था और कुमारगुप्त का (Cousin)। मौखरी राजवंश ईश्वरवर्मान तक गुप्त सम्राटों का सामत ही था। ईश्वरवर्मान ने महाराज की ही उपाधि से अपनी सृष्टि शासित की थी। ईश्वरवर्मान ईशानवर्मान का पिता था। मौखरियों एवं परवर्ती गुप्तों में प्रारम्भ में बड़ा मतभेद था। उनमें परस्पर रक्त का स्नेहित सम्बन्ध था। ईशानवर्मान के पितामह आदित्यवर्मान श्रीहर्षगुप्त की भगिनी ह्यगुप्ता से विवाह किया था। ह्यगुप्त कुमारगुप्त का पितामह था। इन्हीं कारणों से ईशानवर्मान ने कुमारगुप्त की सहायता की प्रार्थना स्वीकार की होगी या अपने स्वामी विष्णुगुप्त के आदेश के कारण से उसे कुमारगुप्त का सहयोग करना पड़ा होगा। कारण जो भी रहा हो, इतना तो इस सम्मिलित प्रयास का परिणाम निकला कि गौड़ों की बुरी तरह पराजय हुई और गुप्त साम्राज्य को भंग करने का यह प्रयास असफल रहा। परन्तु महानगुप्त वंश के दिन अब वस्तुतः इन दिनों ही रह गए थे। अंतिम गुप्त सम्राट विष्णुगुप्त की मृत्यु लगभग ५५१-५२ ई० में हो गई थी। इस मृत्यु के पश्चात् महानगुप्त सम्राट विघटनकारी प्रवृत्तियों का गढ़ बन गया। मौखरी राजवंश एवं अनुवर्ती गुप्तवंश ने उत्तराधिकार के लिए भीषण प्रतिद्वन्द्विता प्रारम्भ की। दोनों राजवंश अपने-अपने महानगुप्तों का वास्तविक एवं वैधानिक उत्तराधिकारी बताते थे। इसी वैधानिकता की लड़ाई ही में सम्भवतः

परवर्ती गुप्तों ने अपने नाम के आगे 'गुप्त' विशेषण जोड़ना प्रारम्भ किया था, जिससे वे महान् गुप्तों के वैधानिक उत्तराधिकारी स्वीकार किए जायें। डॉ० बी० पी० सिंहा ने निम्ना है—

“Their rivalry constitutes the main thread of the history of Northern India in the later half of the 6th C A D”

सर्वप्रथम विजय श्री कुमारगुप्त को प्राप्त हुई। परन्तु इस विजय की प्रामाणिकता में भी स्पष्टता नहीं है। अभिलेख में आए इसी कथन से हम उपयुक्त मत की स्थापना करते हैं—

“Like Mandar churned that formidable milk cream the cause of the attainment of the fortune, which was the army of the glorious Isarvarman, a very moon among kings”

इस विवरण से विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न व्याख्यायें प्रस्तुत की हैं। डॉ० राधाकुमुद मुर्जी एवं श्री एन० के० ने ता कुमारगुप्त को पराजय का पात्र बताया है। उनके अनुसार मौखरियों को ही सबसे पूव विजय का सेहरा बाँधा गया था।

कुमारगुप्त के उपरान्त दामोदरगुप्त भी एक प्रतापी नरेश था। अफसड अभिलेख से सिद्ध होता है कि दामोदरगुप्त ने भी मौखरियों को पराजित किया, परन्तु बाद में युद्धभूमि में उसकी मृत्यु हुई। मजूमदार का विश्वास है कि अभिलेख के विवरण को सदिग्ध दृष्टि से देखने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मौखरियों के लेखों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता कि उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्वियों पर विजय प्राप्त की थी। परन्तु इसके विषय में डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी का मत बिल्कुल विपरीत है। आप लिखते हैं, “अफसड लेख में विदित होता है कि दामोदरगुप्त, मौखरी की वजह से शक्तिमान गजा की दृष्ट पक्ति की तोड़कर स्वयं सजाहीन हो गया” (और युद्धभूमि में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ)। इसमें सन्देह नहीं कि दामोदरगुप्त की विजय का यह उल्लेख केवल पारस्परिक प्रशस्तिवाचक है। वास्तव में इस युद्ध का परिणाम उसके विरुद्ध था और वह स्वयं उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुआ था।” (प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ २१६, पाद-टिप्पणी ५)

चाहे दामोदरगुप्त की युद्ध में पराजय हुई हो या नहीं, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके उपरान्त अनुवर्ती गुप्त शासकों की शक्ति का केन्द्र मालवा में हो गया। दामोदरगुप्त का उत्तराधिकारी महासेनगुप्त था। हर्षवर्धन से ज्ञात होता है कि महासेनगुप्त पूर्वी मालवा चला गया और वहाँ पर अपने राजकुल की प्रतिष्ठापना की। मालवा अभी तक सम्भवतः गुप्तों के ही अधिकार में था। परिस्राज्य महाराजाओं के अभिलेख यह सूचित करते हैं कि वे इस समय तक गुप्त राजाओं को ही अपना ‘अधिराष्ट्र’ स्वीकार करते थे। महासेनगुप्त एक वीर और प्रतापी नरेश था। वह

१ दामोदरगुप्त की मृत्यु हो जाने का अनुमान प्लोड के अनुवाद के आधार पर लगाया जाता है। परन्तु क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय (D R Bhandarkar Commemoration Volume p 181) इस मत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि उक्त सदर्भ से दामोदरगुप्त की मृत्यु का बोध नहीं होता बल्कि उसके केवल मूर्च्छित होने का भान होता है। प० चट्टोपाध्यायजी ने यह भी बताया है कि अभिलेख में दामोदरगुप्त की विजय का उल्लेख किया गया है, पराजय का नहीं, जसा कि बसाक ने (History of Northern India, p 123) धनमान किया है।

अपनी विजयवाहिनी को आसाम तक ले गया और सेना के अश्वों को ब्रह्मपुत्र के जल का पान कराया। उसने कामरूप, अर्थात् आसाम के राजा सुस्थितवर्धन को युद्ध में पराजित किया और अफसह-अभिलेख के प्रशस्ति-वचनों के अनुसार उसकी प्रशंसा के गीत आज भी लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) के किनारे गाये जाते हैं।^१ महासेनगुप्त के राज्य की सीमाओं के विषय में हम अपेक्षाकृत कुछ निश्चित आधार मिल जाते हैं। 'हर्षचरित' में महासेनगुप्त को मालव-नरेश कहा गया है। उमने ब्रह्मपुत्र के तट तक अपनी विजय यात्रा की इसका उल्लेख हमें अफसह-अभिलेख द्वारा प्राप्त होता है।

महासेनगुप्त के साथ पुष्यभूति वंश के नरेश भादित्यवर्द्धन का कदाचित् मैत्री सम्बन्ध था। प्रभाकरवर्द्धन की माता का नाम महासेनगुप्ता मिलता है जो सम्भवतः महासेनगुप्त की भगिनी थी। इस वैवाहिक सम्बन्ध के फलस्वरूप दोनों राजकुलों में मित्रता स्थापित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। महासेनगुप्त ने अपने दो छोटे कुमारों को यानेश्वर भेजकर हर्ष के साथ कर दिया। इन मैत्री के कार्यों से महासेनगुप्त की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई होगी। हम उसके समस्त प्रयत्नों पर विचार करते हैं तो यह सिद्ध होता है कि उसने सघि और विग्रह को द्विमुखी नीति का अवलम्बन करके अपने वंश की गौरव गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया और इसमें उस कुछ सफलता भी मिली। पुष्यभूति और गुप्त वंश में मैत्री-सम्बन्ध स्थापित होने के कई कारण रहे होंगे जिनका अनुमान श्री दण्डेकर ने किया है। इन कारणों से यह भी पता चलता है कि महासेनगुप्त वीरविजेता होने के साथ-साथ एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। पुष्यभूति-गुप्त मित्रता का, जिसका उल्लेख 'हर्षचरित' और अभिलेखा में मिलता है। प्रथम कारण, दण्डेकर के अनुसार यह था कि माधवगुप्त और उसका अनुज कुमारगुप्त दोनों राजकुमार प्रभाकरवर्द्धन की राजसभा में भेजे गये थे। महासेनगुप्त का प्रभाकरवर्द्धन के साथ निकट का सम्बन्ध था यह हम देख चुके हैं। दूसरा कारण यह था कि महासेनगुप्त की कूटनीति न इस बात को आवश्यक बना दिया कि वह इस उदीयमान राजकुल (पुष्यभूमि) का स्वागत करे। तीसरा और सबसे प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि मौखरियों की तलवार महासेनगुप्त के तिर पर बराबर लटका करती थी। मौखरि नरेश ने महासेनगुप्त के पिता दामोदरगुप्त को पराजित कर मगध में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इसलिए महासेनगुप्त को मौखरियों की इच्छाओं के प्रति आशंका थी। उसे भय था कि वे पुनः अपनी उस शत्रुता को जारी कर देंगे जिसका प्रारम्भ कुमारगुप्त द्वारा हुआ था और जिसे दामोदरगुप्त ने जारी रखा था।^२

अफसह-अभिलेख के अनुसार महासेनगुप्त का उत्तराधिकारी माधवगुप्त था। परन्तु हर्षचरित और मधुवन के ताम्रपत्र से विदित होता है कि इन दोनों के बीच देवगुप्त नामक एक राजा हुआ था। देवगुप्त का उल्लेख हर्ष के मधुवन-लेख और बससेहा-अभिलेख में किया गया है और उसे उन राजाओं में सबसे प्रधान कहा गया है जो दुष्ट षोडशों से मिलते-जुलते हैं^३ और जो अन्ततोगत्वा राज्यवर्द्धन क द्वारा पराजित कर दिए गये। 'हर्षचरित' के अनुसार एक मालव-नरेश न गुहवर्धन मौखरी को धोखा देकर मार डाला। गुहवर्धन राज्यवर्द्धन और हर्षवर्द्धन का बहनोई था। यद्यपि गुहवर्धन के घातक का नाम 'हर्षचरित' में नहीं दिया है, तथापि मालव-नरेश

१ धार० एन० दण्डेकर, *A History of the Guptas*, pp 175 176

२ राजानो मुखि "दुष्टवाजिन इव श्री गुप्तावया"।

से तात्पर्य देवगुप्त से ही है। दण्डेकर महोदय ने 'ह्यचरित' में उल्लिखित मालव-नरेश का समीकरण ह्य के अभिलेखों में उल्लिखित देवगुप्त से ही किया है। डॉ० मजूमदार और डॉ० रायचौधरी भी यह स्वीकार करते हैं कि 'ह्यचरित' का दुष्ट 'मालवाधिपति' देवगुप्त के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। परन्तु मजूमदार का कथन है कि देवगुप्त का महासेनगुप्त के साथ क्या सम्बन्ध था, यह स्पष्ट रूप में ज्ञात नहीं है।

महामेनगुप्त और देवगुप्त के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में दण्डेकर ने अनुमान किया है और विस्तृत विवेचन के द्वारा अपने अनुमान को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है। आपका कथन है कि मालवा का देवगुप्त कदाचित् महासेनगुप्त का सबसे बड़ा पुत्र और माधवगुप्त तथा कुमारगुप्त का अग्रज था। उसने मौखरियों और अपने वंश के बीच पुराने झगड़े को फिर से जीवित किया। इस प्रयत्न में उसे गौडा से सहायता प्राप्त हुई जो अपने मौखरि-मंडोसियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था। उस समय राजनीतिक प्रभुता के लिए उत्तरी भारत में जो सघष हुआ, उसमें भाग लेनेवाले दो परस्पर विरोधी और प्रतिद्वन्द्वी दल थे। मौखरियों और पुष्यभूतियों का एक गुट था जो बवाहिक सम्बन्ध द्वारा भी एक-दूसरे से मिले हुए थे और देवगुप्त तथा गौडाधिपति शशाक, जो मौखरियों से मदैव ईर्ष्या करता था दूसरे राजनीतिक गुट का नेतृत्व कर रहे थे। इस सघष का एक दूसरा मनोरंजक पक्ष भी था। यह पक्ष धार्मिक विचारों से सम्बन्ध रखता था। मौखरी-नरेश और पुष्यभूति राजा बौद्ध धर्म के महान् संरक्षक थे जबकि गुप्त और गौड ब्राह्मण हिन्दू धर्म के कट्टर परिपोषक थे। देवगुप्त को राज्यवृद्धि में युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। इस प्रकार मालवा के अनुवर्ती गुप्त राजकुल का अन्त हो गया।

परन्तु मालवा से गुप्त राजवंश का नाश ही जाने पर भी इसका समूलोद्मूलन अभी नहीं हुआ। हम यह चर्चे हैं कि ह्य के साथ माधवगुप्त रहा करता था, जिससे उन दोनों में परस्पर दृढ़ मैत्री-सम्बन्ध स्थापित हो गया। ह्यवृद्धि ने देवगुप्त के अनुज माधवगुप्त को अपना मित्र बना लिया और उसे कन्नौज में अपना अधीनस्थ सामन्त नियुक्त कर दिया। कन्नौज ने सामंत की हैसियत से उसके ऊपर मगध के राज्य संचालन का भी भार आ पड़ा। उसका पुत्र आदित्यसेन बड़ा ही प्रतापी नरेश था। आदित्यसेन के कई लेख प्राप्त हुए हैं—(१) अफसड़ का अभिलेख, (२) शाहपुर का लेख, (३-४) मंदर का शिलालेख और (५) मंदर का लेख। आदित्यसेन की सफलताओं में गुप्त राज्य-सत्ता को पुनः लौटाना, बल्कि यों कहना चाहिए कि एक नवीन गुप्त राज्यकुल की साम्राज्यवादी सत्ता के रूप में स्थापना करना, सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। आदित्यसेन ह्य के रण-अभियान से प्रभावित हुआ था और वह अपने वंश के गौरव की पुनः स्थापना करना चाहता था। अतएव श्री ह्य की मृत्यु के उपरान्त उसने शुभ अवसर प्राप्त होने पर अपना विजय-अभियान प्रारम्भ कर दिया। उसने रणवला और सुशासन को अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति का साधन बनाया।

आदित्यसेन ने अपनी राज्य-भीमा का काफी विस्तार कर लिया। उसने लेख, अफसड़ अभिलेख (बिहार के गया जिला), शाहपुर के लेख (पटना जिला) में पाए गये हैं। इसके अलावा मंदर पहाड़ी का अभिलेख भी भागलपुर में मिला है। इन अभिलेखों द्वारा यह सुनिश्चिन् रूप से सिद्ध होता है कि आदित्यसेन का अधिकतर पूर्वी

बिहार तथा दक्षिणी बिहार में था और इस प्रदेश में उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। पलीट ने मन्दर के एक लेख को भी आदित्यसेन का बतलाया है जिसमें उसके लिए "शास्ता समुद्रातवसुधराया प्रभावो बभूव" कहा गया है। मन्दसौर के इस लेख के कथन को यदि हम सत्य मानें तो आदित्यसेन, महाकवि कालिदास के शब्दों में, "आसमुद्रक्षितीश" था। आदित्यसेन ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान भी किया था और मन्दर के शिलालेख से पता चलता है कि उसने 'परम भट्टारक' महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। 'पृथ्वीपति' का भी प्रयोग उसने लिए किया गया है। बगाल के विभिन्न भागों में ऐसी अनेक सुवर्ण मुद्राएँ मिली हैं जिनको गुप्त सम्राटों के सिक्के की नकल बताया गया है और जिनको मगध के अनुवर्ती गुप्त नरेशों ने आदित्यसेन गुप्त प्रथम सम्राट था। इनमें से कुछ सिक्कों द्वारा अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान की सूचना मिलती है।

आदित्यसेन एक प्रतापी नरेश और वीर विजेता ही न था अपितु उसे लोक कल्याण का भी ध्यान था। उसकी माता ने "सुरलोकगृहोपम" एक 'मठ बनवाया था जिसे उसने धार्मिकों को दे दिया था। आदित्यसेन की पत्नी के लिए लिखा है कि वह सदा लोक-कल्याण के कार्यों में सलग्न रहा करती थी। स्वयं आदित्यसेन न जनता के कल्याण के निमित्त एक जलाशय खुलवाया, जिसका जल लोगों के पीने के काम में आता था। देवगढ़ अभिलेख के अनुसार आदित्यसेन ने अपनी विजय के उपरान्त प्रभूत धन लगाकर एक मन्दिर का निर्माण कराया था। उसके विषय में दण्डेकर का कथन है— He was the last great sovereign belonging to that glorious dynasty, whose name will be written in letters of gold in the annals of Ancient India आदित्यसेन का शासन काल ६४८ से लेकर ६७६ ई० पर्यन्त था।

आदित्यसेन के बाद उसका पुत्र देवगुप्त उसके राज्य का अधिकारी हुआ। उसे ६८० ई० के लगभग विनयादित्य नामक एक चालुक्य नरेश ने कदाचित् पराजित किया था। देवगुप्त को सकलौत्तरापथ नाथ कहा गया है। चालुक्य नरेश के लेख में 'सकलौत्तरापथ नाथ पदवी के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि देवगुप्त का राज्य समस्त उत्तरी भारत में विस्तृत था। देव-वरनाक के लेख से ज्ञात होता है कि देवगुप्त के बाद विष्णुगुप्त राज्याधिकारी हुआ। देव-वरनाक के लेख से ज्ञात होता है कि देवगुप्त के बाद विष्णुगुप्त राज्याधिकारी हुआ। इस लेख में विष्णुगुप्त के लिए भी 'परमभट्टारक' महाराजाधिराज परमेश्वर की पदवी मिलती है। जीवितगुप्त द्वितीय अनुवर्ती गुप्त राजवंश का सबसे अन्तिम सम्राट था। इसके बाद बगाल के गौडाधिपतियों ने आठवीं शती के मध्य में आदित्यसेन द्वारा अधिकृत प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अनुवर्ती गुप्त नरेशों के राजवंश का उमूलन हो गया।

प्रश्न

प्रयाग विश्वविद्यालय

१ मोहरी कौन थे ? उत्तर गुप्तों के साथ उनके सम्बन्ध का निर्देश कीजिए।
(११६६)

२ ईसा की पाँचवीं और छठी शताब्दियों में भारतवर्ष में हूणों के कायकलाप के विषय में आप क्या जानते हैं ? (१९६६)

गोरखपुर विश्वविद्यालय

१ भारतवर्ष में हूण सत्ता की स्थापना के विषय में आप क्या जानते हैं ? (१९६१)

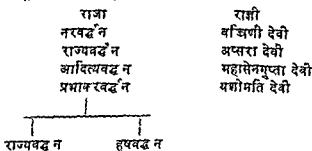
२ मगध के परवर्ती गुप्तों के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए । (१९६२)

३ मौखरियों और उत्तर गुप्तों के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन कीजिए । (१९६६)

४ वाकाटक वंश के इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीजिए ।

विद्यमान परिच्छेद में यह बताया गया था कि भाग्य में राजनीतिक अशांति के बादल मडरा रहे थे। भारत की राजनीतिक अवस्था की दुबलता का सकेन हम प्राप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में थानेश्वर में एक ऐसे वीर एवं पराक्रमी पुरुष का उदय हुआ, जिसने सभ्यता एवं सस्कृति के विनाशक हूणों से देश की रक्षा करके इसकी राजनीतिक शक्ति को दुबलता के क्रोध में पृथक् करके उसे सुदृढ़ बनाया।

कुल—बाण के 'हृषिकरित' से यह ज्ञात होता है कि हृषिकरित के पूर्वज श्रीकण्ठ (थानेश्वर) के राजा थे। उक्त ग्राम में हृषिकरित के कुल का मस्थापक पुष्यभूति बनाया गया है। पुष्यभूति के पश्चात् कितने अन्य शासक थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे और उनके क्या क्या प्रमुख कार्य रहे, इसका कोई ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है। बससेरा के ताम्रलेख, सोनपत की ताम्र-मुहर, नालन्दा में प्राप्त मुहर तथा मधुवन वाले फलक से हृषिकरित के चार पूर्वजों का बोध होता है—

हृषिकरित ने ६०६ ई० में सिंहासनाह्वित हुआ था। इस आधार पर पुष्यभूति के वंश की स्थापना अनुमानतः छठी शताब्दी के प्रथम चरण में हुई होगी। थानेश्वर का वंश प्रारम्भ में किसी सावभौम सत्ता के अधीन रहा होगा और कालान्तर में गुप्तों की गिरती हुई शक्ति से लाभ उठाकर उसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया होगा। जायसवाल महोदय ने इस वंश की उत्पत्ति थानेश्वर के विष्णुवर्धन—यशोधर्मन से बताई है। जायसवाल महोदय ने 'मजुश्री मूलकल्प' के आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला है पर यह तर्कसंगत नहीं है। अतः मालवा का राजा विष्णुवर्धन से थानेश्वर के वर्धन राजाओं का सम्बन्ध नहीं स्थापित किया जा सकता है।

'मजुश्री मूलकल्प' का रचयिता ने वर्धन राजाओं को वंश जाति का बतलाया है। वर्धनसंग ने भी वंश जाति के शासक शीलादित्य को 'वंश' अथवा वंश जाति का बताया है। कनिंघम महोदय ने इस स्वीकार किया है, किन्तु अनेक भारतीय राजा की जाति का उल्लेख करने की क्षमता रखनेवाले वर्धनसंग ने विशिष्ट ही किसी आधार पर थानेश्वर के राजाओं की वंश कहा होगा।

प्रारम्भिक इतिहास—प्रभाकरवद्ध न ही धानेश्वर का प्रथम शक्तिशाली राजा था जिसने 'परमभट्टारक' तथा 'महाराजाधिराज' की उपाधियाँ धारण की थी। बाण के अनुसार उसने हूण, तिब्बु देश के राजा, गुजर-नरेश, गांधार-नरेश, लाट तथा मालवा के राजा से युद्ध किया था।

किन्तु बाण का यह कथन इतिहास के कितना निकट है, यह नहीं कहा जा सकता। प्रभाकरवद्ध न की माता महासेनगुप्ता देवी गुप्त वंश की थी, जिसमें यह परिलक्षित होता है कि धानेश्वर राजवंश का उत्तरकालीन गुप्त-नरेशों से मैत्री सम्बन्ध स्थापित था।

प्रभाकरवद्ध न की पत्नी महादेवी यशोमति से तीन सन्ताने उत्पन्न हुईं—राज्यवद्ध न, हृपवद्ध न तथा राज्यश्री।

राज्यश्री का ब्याह कन्नौज के मौखरी नरेश प्रहवर्मा से हुआ था, जिससे दोनों राजकुलों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया, जिसका धानेश्वर के इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जैसा कि हम अगले पृष्ठों में देखेंगे।

६०४ ई० के लगभग हूण ने साम्राज्य की उत्तरी-पूर्वी सीमा पर आक्रमण एवं लूटमार आरम्भ कर दी जिसके मनाथ प्रभाकरवद्ध न ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राज्यवद्ध न को भेजा। हृप भी राज्यवद्ध न के साथ चला। युद्ध काल में ही पिता की घातक बीमारी की सूचना प्राप्त हुई और वह राजधानी को लौट आया। यहाँ आकर उसने राज्यवद्ध न को बुलाने के लिए दूत भेजे। राज्यवद्ध न पिता के जीवन काल में न लौट सका। युद्ध समाप्त करके जब वह लौटा तो उसे राज्यासिंहासन देने की बातें होने लगी, पर वह सयास ग्रहण करने की चिन्ता में विलीन था किन्तु राजनीतिक अशांति की आशंका से उसे विवश होकर राज्य भार अपने कंधों पर लेना पड़ा। सम्भवतः हृप का यह हठ कि वह भी उसका अनुसरण करेगा राज्यवद्ध न को सन्यास ग्रहण करने से रोक सका। उपरलिखित राजनीतिक अशांति यह थी कि कन्नौज से एक दूत निम्न समाचार लेकर धानेश्वर आया—

'जिस दिन राजा (प्रभाकरवद्ध न) की मृत्यु का दुःख समाचार मिला उसी दिन मालवा के दुष्ट स्वामी ने महाराज प्रहवर्मा का प्राणांत कर दिया। राजकुमारी राज्यश्री चोर की पत्नी की भाँति कायकुब्ज के कारागार में डाल दी गई है और उसके चरणों में बेडियाँ पहना दी गई हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनने में आया है कि वह दुष्ट, यहाँ की सेना को नेताविहीन समझकर इस देश पर भी आक्रमण करने का विचार कर रहा है।' प्रहवर्मा का हत्यारा मालव-नरेश देवगुप्त था।^२

यह समाचार सुनते ही राज्यवद्ध न दस हजार भ्रश्वारोहियों को लेकर तथा राजधानी हृप को सौंपकर मालवा के शासक पर आक्रमण की चल पड़ा। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि मालवा के राजा (देवगुप्त) तथा वर्णसुवर्ण के गौड राजा शशाक से मैत्री सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। शशाक निश्चय ही गुप्त वंश का था और उसने पूर्व गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए यह मंत्री सम्बन्ध जोड़ा था क्योंकि वह पुष्यभूमि तथा मौखरी वंश की शक्ति को छिन्न भिन्न करना चाहता था। वह यह भी जानता था कि मालवा के गुप्त लोग तथा धानेश्वर के वद्ध न लोगों के बीच अनबन

१ हूणहरिणकेसरा, सिंधु-राजज्वरो, गर्जरप्रजागर मा-घाराधिपगधड़ीपकूट हरितज्वरो लाटपाटवपाटज्वरो, मालवततालक्ष्मीपरशु — हृपचरित।

२ हृपचरित।

धी। इसीलिए उसमें मालवा के गुप्तों को अपने साथ लेकर बद्रौज पर आक्रमण किया था जिसे जीत कर वह धानेश्वर पर आक्रमण करना चाहता था पर योजना असफल रही।^१

हय को एक दिन कुत्तल नामक एक अश्वारोही अपमर ने सूचना दी कि महाराज राज्यवद्ध ने बड़ी सरलता से मालव-नरेश को पराजित किया, किन्तु गौड़ राजा के झूठे सम्मान तथा शिष्टाचार के भुलावे में आकर उसने (राज्यवद्ध ने) उस पर विश्वास कर लिया और उसने (गौड़-नरेश ने) अपन भवन में उसे एकाकी निरस्त्र पाकर मार डाला।^२

हर्षवर्धन

कुछ विद्वानों ने बाण के इस कथन से कि 'राज्यवद्ध ने अपनी (हर्ष की) इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक (उत्ते) सिंहासन पर बैठाया यह निष्कर्ष निकाला है कि हर्ष ने धानेश्वर की गद्दी पर बैठना अस्वीकार कर दिया था और उसे सिंहासनारूढ़ होने के लिए बाध्य किया गया, किन्तु यह असम्भव है। सोलह वर्ष के राजकुमार में क्या इतनी भी बुद्धि, इतना भी पौरुष का भाव नहीं हो पाया था कि वह अपन भ्राता तथा बहनोई के हत्यारों के क्रूर हाथों में अपनी प्रजा को चुपचाप छोड़ देना अनुचित समझता। हर्ष ने बद्रौज के सिंहासन के सम्बन्ध में अपनी हल्की अनिच्छा प्रकट की होगी और कुछ कल्प कित्प के पश्चात् बद्रौज का मरभक्त यात्र तब बनना स्वीकार किया होगा। चीनी प्रायः फँग-किह से पता होता है कि हर्ष अपनी विधवा बहन के साथ मिलकर शासन करता था। वह राज्य प्रतिनिधि था और राज्यप्री के नाम से कन्नौज पर शासन करता था। ६०६ ई० में हर्ष धानेश्वर के सिंहासन पर बैठा।^३

वास्तविकता यह है कि भाई की हत्या का समाचार पाते ही हर्ष ने यह प्रण किया कि मैं 'कुछ दिनों में ही धरती गौड़ विहीन कर दूंगा अन्यथा अपने पापी शरीर को पतंग सा लपटों में झोक दूंगा।'^४ इतना ही उतेजित हर्ष ने दिक्विजय का भी निश्चय किया^५ और उसने इसलिये यह घोषणा करा दी—

“उदयाचल तक सुबेन तक अस्तिगिरि तक गधमादन तक सभी राजाओं को कर देने अथवा शस्त्र-ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।”^६

हर्ष का रण अभियान—हर्ष एक शक्तिशालिनी सेना लेकर पूर्व की ओर बढ़ा। प्रथम दिन की १६ मील की यात्रा के पश्चात् हसवेग नामक एक दूत हर्ष के शिविर में यह समाचार लेकर आया कि प्रागज्योतिष का राजा भास्कर वर्मा उससे मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। बसाव के अनुसार “यह मैत्री-सम्बन्ध दोनों के

१ रायचौधरी, *Political History of Ancient India*, V Edition, p 607
 २ तस्मान्च ऐलानिजितमालवानिकमपि गौडधिपेन मिष्योपचारो पक्षितविश्वास मुक्तशस्त्र एकाकिन विप्रथ स्वभवने ध्यापादितमधोपीत—हर्षचरित। तुलना के लिये देखिये बसलेरा का ताभ्रलेख, पक्ति ६

३ हर्षचरित।

४ कि गोधिप्राद्ये मनकेन तथा कुह यथा मान्योपि कश्चिदाचरत्येव—हर्षचरित।

५ हर्षचरित।

पारस्परिक हित के लिए था', क्याकि ह्य तथा भास्कर वर्मा दोनों शशाक के पड़ोसी शत्रु थे।^१ राखालदास बनर्जी का भी यही मत है।

शशाक—बुछ आगे बढ़ने पर ह्य सेनापति भाडी में मिला जो राज्यवद्ध न की मृत्यु के पश्चात् मालवराज की सम्पूर्ण सेना के साथ वापस लौट रहा था। भाडी न सूचित किया कि उगे इस प्रकार की सूचना मिली है कि कायकुब्ज पर गुप्त नामक किसी राजा का अधिकार हो गया है और राज्यश्री कारागार से निकलकर विध्यवन की ओर भाग गई है।^२ यह समाचार मूनत ही ह्य ने गौड राजा पर स्वयं चढाई करने का निश्चय बदल दिया और इसके लिए भाडी को नियुक्त करके, मालव सेना का निरीक्षण करके स्वयं विध्यवन की ओर प्रस्थान किया जहाँ काफी परिश्रम के पश्चात् वह राज्यश्री को ठीक उस समय पाया जब वह चिता में कूदने जा रही थी। वहन को साथ लेकर वह गंगा के समीप स्थित अपने शिविर को लौटा।

सेनापति भाडी ने शशाक को गौड राज्य वापस लौट जाने को वाध्य किया और शशाक को किसी प्रकार की क्षति नहीं उठानी पडी। पूर्व के इन सुदूरस्थ प्रदेशों पर ह्य का अधिकार न हो सका, क्योंकि गजाम के अभिलेख से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि शशाक ६१६ ई० के लगभग मगधाट के रूप में शासन करता रहा।^३

बाण शशाक के ऊपर किये जाने वाले आक्रमण के सम्बन्ध में बिल्कुल मौन है। ह्येनसाग के विवरण से हम ह्य की विजयों का कुछ बोध होता है। वह लिखता है—

“जैसे ही शीलादित्य (ह्य) राजा हुघ्रा, जैसे ही उसने एक विशाल सेना लेकर अपने भ्रातृहन्ता से प्रतिशोध लेने के अभिप्राय से प्रस्थान किया। उसकी इच्छा हुई कि पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लू। वह पूर्व की ओर बढ़ा और उसने उन देशों पर आक्रमण कर दिया जिन्होंने उसकी प्रभुता मानने से इनकार कर दिया था। निरन्तर ६ वर्षों तक वह युद्ध करता रहा। उसने पचभारत के साथ युद्ध किया।”^४ इस पद का एक दूसरा पाठ भी प्राप्त होता है, जिसने अनुसार ह्य ने पचगौड से युद्ध करके उसे अपने अधीन कर लिया। पचभारत में पजाब, कायकुब्ज, मिथिला तथा उड़ीसा सम्मिलित थे।

पुलकेशी द्वितीय के सम्बन्ध में यात्री ने लिखा है—

“इस समय महान शीलादित्य पूय तथा पश्चिम में आक्रमण कर रहा था, पड़ोसी राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, किन्तु मोहो-ल च-अ ने उसकी प्रभुता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया।”^५ किन्तु डॉ० मजूमदार यह मानने को तैयार नहीं हैं कि पचगौड को ह्य ने अपने अधीन कर लिया था क्योंकि विध्य के दक्षिण में स्थित कामरूप, काश्मीर, पजाब, सिंध तथा राजपूताना को ह्य के अधीन मानने में अधिकांश विद्वानों को आपत्ति है। ह्य के युद्धों के सम्बन्ध में जो कुछ साक्ष्य प्राप्त है, उनके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसे अप्रलिखित शक्तियों का सामना करना पडा था—

१ बसाक *History of North Eastern India*, p 151

२ ह्यचरित।

३ बपशतत्रये धतमाने महाराजाधिराजश्रीशशाकराजेशासति—गजाम का लेख, पृ० ए० जिल्द ६, पृ० १४४

४ वाटस, जिल्द २, पृ० २३६

- १ वलभी तथा गुजर के शासक
- २ चालुक्य-नरेश पुल्लेशिन द्वितीय,
- ३ सिन्धु, तथा
- ४ मगध, गौड ओड्र तथा कागद ।

नीचे इन पर विचार किया जायगा ।

वलभी नरेश—हृप की विजयो का बोध करने के लिए कुछ भय सामग्रियाँ भी उपलब्ध हैं । गुर्जर नरेश दद के नौगारी-दानपत्र म निम्नलिखित उल्लेख मिलता है—

‘ श्रीहृपदेवामिभूतो श्रीवलभीपतिपरित्राणोपजात ध्रमददध्रविधमयशोवितान श्रीदद ’^१ अर्थात्, श्री हृपदेव द्वारा पराजित वलभी-नरेश का परित्राण करने के कारण प्राप्त यश का वितान श्री दद के ऊपर निरन्तर झूलता था ।

इससे यह स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है कि हृप ने वलभी-नरेश ध्र वसन द्वितीय को पराजित कर दिया और उसे (वलभी नरेश को) गुजर-नरेश दद के यहाँ शरण लेनी पड़ी ।

अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि गुजर-नरेश जसा छोटा राज्य वलभी-नरेश को हृप के विरुद्ध कैसे शरण दे सका । कुछ लोगो ने गुजर-नरेश को शक्तिशाली राज बताया है और कुछ विद्वानों का मत है कि वलभी-नरेश की सहायता में प्रभाकरा वदन के शत्रु लाट, मालव, गुजर आदि समुक्त हो गये थे । वास्तविकता जो भी हो हृप ने निश्चय ही वलभी-नरेश को अब सुरक्षित और सुदृढ़ पाया और सम्भवतः इसी लिए उसने वलभी-नरेश से अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया । यहाँ हृप की बूटनीति का पता चलता है ।

डा० रिमप ने वलभी-नरेश के साथ होनेवाले युद्ध की तिथि के सम्बन्ध में लिखा है—

‘वलभी-नरेश के साथ होने वाले युद्ध, जिसके परिणामस्वरूप ध्रुवसेन द्वितीय पूर्णतः पराजित हुआ और सम्भवतः चालुक्य सम्राट् की सबल सहायता पर निर्भर रहने वाले भडोंच राजा के राज्य में भाग गया—अनुमात ६३३ ई० के उपरान्त और पश्चिमी भारत में ह्वेनसांग के जाने के पूर्व (६४१-४२ ई०) घटित हुआ ।’^२

डा० मजूमदार भी इस तिथि का समर्थन करते हैं ।

पुल्लेशिन द्वितीय—पुल्लेशिन के लेख^३ से ज्ञात होता है कि इस युद्ध में हृप के हाथी गिर पड़े और वह भय से भाग गया । ह्वेनसांग भी लिखता है, ‘उसने (हृप ने) पञ्चभारत में सेनामें एकत्रित की थी और सभी प्रदेशों से श्रेष्ठ नायकों को आमंत्रित किया था तथा वह स्वयं सेनाध्यक्ष बनकर इन लोगों को (पुल्लेशिन को) पराजित करने गया था, किन्तु वह अब तक इनके दलों को जीत नहीं सका है ।’^४ ह्वेनसांग के विवरणों से ज्ञान होता है कि यद्यपि हृप न अनन्व देश जीते थे, तथापि वह पुल्लेशिन को नहीं जीत सका ।

१ *Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society* Vol VI, p I and *Indian Antiquary* Vol B 1884 pp 70-81-

२ *Early History of India* p 354

३ *Epung Rappuca Indica* Vol 6, p 19

४ H 7 B 257, Quoted by K C Majumdar in *Classical Age*,

मजूमदार महोदय का यह विचार है कि उपर्युक्त विवरण से यह परिलक्षित होता है कि ह्य ने स्वयं पुल्केशिन पर आक्रमण किया था, पर उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफलता नहीं प्राप्त हुई। इससे यह नहीं ध्वनित होता कि पुल्केशिन ने उसे पराजित कर दिया था। पुल्केशिन के उत्तराधिकारियों ने इस घटना को अत्यधिक महत्त्व प्रदान किया है। बताया गया है कि सैकड़ों युद्धों में भाग लेनेवाले शत्रु राजा को पराजित कर पुल्केशिन ने 'परमेश्वर की उपाधि धारण की।'^१

युद्ध-स्थल के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। स्मिथ महोदय के इस कथन का कि पुल्केशिन ने 'नमदा भाग की सुरक्षा इस सशक्तता से की कि हर्ष को विवश होकर लोटना पड़ा और उम नदी को अपनी बाह्य सीमा माननी पड़ी।' मजूमदार महोदय ने खण्डन किया है। उन्होंने बताया कि लाट मालव तथा गुजरा, कौप्स ऐहोल अभिलेख के अनुसार, पुल्केशिन ने अधीनस्थ राज्य थे और इन्होंने ह्य की अधीनता स्वीकार की हो, इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता।^२ ऐसी दशा में ह्य का नमदा नदी तक आकर पुल्केशिन से युद्ध करना तर्कसंगत नहीं ज्ञात होता। ह्वेनसांग ने भी बुदेल खण्ड तथा मालवा में स्वतंत्र राज्यों का उल्लेख किया है। ह्य तथा पुल्केशिन का युद्ध दक्षिण में नमदा में होकर काफी उत्तर में हुआ।

डा० फ्लीट ने इस युद्ध की तिथि ६१२ ई० बताई है।^३ किन्तु जैसा कि अधिकांश विद्वानों का मत है, यदि हम मान लें कि ह्य-पुल्केशिन युद्ध बलभी-नरेश पर किये गये आक्रमण का फल है, तो निश्चय ही इस युद्ध की तिथि ६२६ से ६४० ई० के बीच में ही कभी हो सकती है, क्योंकि बलभी-नरेश को शरण देने वाले दद् का यही शासन-काल (६२६-६४० ई०) है। बहुत सम्भावना तो यह है कि बलभी-नरेश ने युद्ध करने के दो-एक वर्ष के भीतर ही (६३४-३५ ई०) में यह युद्ध हुआ होगा।

सिध—बाण के 'ह्य चरित' से यह ज्ञात होता है कि ह्य ने 'सिधुराज को मथकर उसकी सम्पत्ति स्वायत्त कर ली।'^४ किन्तु हम बाण के अतिरिक्त वाक्यों को सावधानी से ग्रहण करना चाहिए। पिछले पृष्ठा में हम देख चुके हैं कि ह्य का दक्षिणी अभियान, जिसमें उसे बलभी-नरेश दद् द्वितीय तथा पुल्केशिन द्वितीय से सघर्ष करना पड़ा था, असफल रहा। सिध प्रभाकरवर्द्धन का शत्रु था, अतः ह्य से उसका सघर्ष तो हो सकता है किन्तु ह्य ने उसे पराजित कर दिया हो यह विश्वसनीय नहीं, क्योंकि ह्वेनसांग बताता है कि जिस समय वह सिध में पहुँचा, उस समय वह एक सशक्त स्वतंत्र राज्य था।

पूर्वी रण-यात्रा—ह्य की जीवनी से यह बोध होता है कि ६४३ ई० में जब चीनी यात्री कामरूप-नरेश भास्करवर्द्धन के निमंत्रण पर वहाँ (कामरूप) गया तो उस समय तक ह्य ने कोणार्क तथा उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया था और वह राजमहल में गंगा के तट पर कजगल में विधाम कर रहा था। इससे यह परिलक्षित होता है कि ६४३ ई० के पूर्व इन प्रदेशों पर ह्य के दो-एक आक्रमण हो चुके थे।

१ श्री सरयाश्रय पृथ्वीवल्लभ महाराज समरशतसघट्टसक्तपरनपति राज्योप-लम्भपरमेश्वरापरनामधेय—पुल्केशिन का हैबराबाद वाला दानपत्र।

२ देखिये *Classical Age*, pp 105 106

३ देखिये फ्लीट का 'कनाडी राजवंश', पृ० ३५१।

४ अत्र पृथ्वीवर्द्धन सिधुराज प्रमथ्य लक्ष्मी आत्मीकृता—ह्यचरित।

चीनी लेखक मा-त्वा तिन के लेख से यह ज्ञात होता है कि शीलादित्य ने ६४१ ई० में मगध-मग्राट का विरुद्ध धारण किया। ह्वेनसांग के विवरण से यह ज्ञात होता है कि हर्ष ने इस तिथि के बहुत पूर्व मगध को अधिभूत नहीं किया। चीनी यात्री को मगध से होकर ६३७ ई० में यात्रा करते समय यह ज्ञात हुआ था कि हाल ही में शशाक ने गया के बोधि वृक्ष को काट दिया था और उसके शीघ्र बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तब मगध के राजा ने पूणवर्मा या बुलाया जा अशाकराज का अन्तिम वंशज था और उसने हजार गायों के दूध से वृक्ष की जड़ों को सींचकर उसे पुनर्जीवित कर दिया।

शशाक की मृत्यु तिथि ६१६ ई० बताई जाती है और ह्वेनसांग के इस कथन से कि 'हाल ही में शशाक ने गया के बोधि वृक्ष को काट दिया था' यह ध्वनि निकलती है कि ६३७ ई० के अधिक से अधिक १० वर्ष पूर्व तक शशाक जीवित था और इस समय तक निश्चय ही हर्ष शशाक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका था। उसकी मृत्यु के पश्चात् ही वह मगध को अपने अधीन कर सका और वहाँ से बोगद तक उत्तम छाया मारा। सम्भवतः उसने पश्चिमी बंगाल को भी विजित किया। मजूमदार महादय का मत है कि ये सारी घटनाएँ ६३६ ई० के पश्चात् ही हुई।

यह कहना कठिन है कि शशाक से कभी हर्ष की मुठभेड़ हुई या नहीं। 'मजुथ्री मूलकल्प' में इसका कुछ आभास मिलता है कि एक राजा जिसका नाम 'ह' अक्षर से प्रारम्भ होता है, अर्थात् हर्ष पूर्वी भारत की ओर बढ़ा और पुण्ड्रनगर में जा पहुँचा। दुष्टकर्मा सोम पराजित हुआ और वह अपने राज्य के भीतर बन्द रहने के लिए विवश किया गया, किन्तु ऐसा लगता है कि गौड देश के लोग ने हर्ष का स्वागत नहीं किया। हर्ष अपने देश को लौट आया और उसने यह सतोष कर लिया कि मैंने विजय प्राप्त कर ली।

'मजुथ्री मूलकल्प' का उक्त कथन कहाँ तक सत्य है, यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु यदि हम यह मान भी लें कि हर्ष ने शशाक को अपने राज्य के भीतर बन्द रहने के लिये विवश किया तो इससे क्या? वह शशाक के राज्य पर अधिकार नहीं स्थापित कर सका। हर्ष मगध से लौटा और उधर, जैसा कि ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है, शशाक ने पुनः अपनी स्वतन्त्रता (यदि उसका अपहरण भी हुआ हो) प्राप्त कर ली। ६१६ ई० तक तो शशाक का बंगाल, दक्षिण बिहार तथा उड़ीसा पर राज्य निश्चय रूप से था। अतः इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 'हर्षचरित' तथा 'मजुथ्री मूलकल्प' में वर्णित शशाक पर हर्ष के प्रारम्भिक रण-अभियान पूर्णरूपेण असफल रहे।

भागीरथी के पूर्व तथा पद्मा नदी के उत्तर में स्थित बंगाल के भूभाग पर हर्ष का कभी अधिकार हो सका था या नहीं, यह भी विवादास्पद विषय है। पर इसका प्रमाण मिलता है कि हर्ष का सहायक कामरूप का शासक भास्करवर्मान उक्त भूभाग

१ पराजयामास सोमाह्य दुष्टकर्मानुचारिणम् ।

पुत्रो निषिद्धि सोमाह्यो स्वदेशेनावतिष्ठत ॥

निवृत्तमामास हकाराह्य स्लेच्छराज्येन पूजित ।

दुष्टकर्मा हकाराह्यो नृप भेषसा चायर्षम्मिण ॥

स्वदेशे चैवप्रयातो यथेष्ट गतिनापि वा—मजुथ्री मूलकल्प, श्लोक ७२५ ७२७

पर कुछ समय तक राज्य कर चुका था। मजूमदार महोदय ने यह विचार प्रकट किया है कि यह बहुत सम्भव है कि हर्ष की पूर्वी विजया में भास्वरवर्मन ने पर्याप्त सहायता प्रदान की थी और इसी के फलस्वरूप उम बंगाल का उत्त भाग हर्ष द्वारा दिया गया था।¹

हर्ष के साम्राज्य का विस्तार

हर्ष प्राचीन भारत का अन्तिम हिन्दू सम्राट अंगीकार किया जाता है। इस महान साम्राज्य के नियन्ता एवं निर्माता के पश्चात् भारतवर्ष में पुनः किसी हिन्दू नरेश ने ऐसा भव्य काम नहीं किया। इसी महान सम्राट के साम्राज्य विस्तार पर इस अध्याय में प्रकाश डालने का प्रयास किया जायेगा। आधुनिक अनुसंधानों एवं श्रवणों ने हमारे सम्मुख एक नई समस्या उपस्थित कर दी है। इस दशाब्दी के कुछ विद्वानों की भ्रम इस प्रकार की धारणा हो गई है और जो धारणा उचित ही प्रतीत होती है कि हर्ष भारतवर्ष का अन्तिम महान सम्राट नहीं था। भारतवर्ष में हर्ष से बड़े हिन्दू नरेश हर्ष के पश्चात् भी हुए थे। हर्ष वस्तुतः एक सीमित क्षेत्र—उत्तर भारत—का छोटा-सा शासक था। इसमें व्यर्थ ही इतना अधिक गौरव प्रदान किया गया है, क्योंकि इसी के समकालीन नरेश साम्राज्य एवं शक्ति में इससे भी बढ़कर थे। यह धारणा अब एक प्रभावशाली मायता है। इस मायता के सबसे बड़े निर्माता हैं श्री रमेशचन्द्र मजूमदार। इस प्रकार अब हम एक विवादग्रस्त मुद्दे को सुलझाने के लिए विभिन्न ग्रन्थों सम्मुख रखने पड़ेंगे, तब जाकर यह समस्या सुगम बनेगी। इसके पूर्व कि मैं आपको मूल तथ्यों की ओर ले चलूँ, आधुनिक इतिहासकारों की सम्मतिपूर्ण जानना आवश्यकता हो जाता है।

सबसे पहले 'प्राचीन भारतीय इतिहास' के सबसे पुराने इतिहासकारों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करवाता हूँ। श्री स्मिथ (Smith) ने अपनी पुस्तक 'Early History of India' में लिखा है—

"उसके शासन काल के पिछले वर्षों में मालवा, गुजरात एवं सोराष्ट्र के पलावा हिमालय पहाड़ से लेकर नर्मदा तक (जिसमें नेपाल भी सम्मिलित था) गंगा की पूर्वी तटरेटी पर हर्ष का प्रभुत्व निर्विवाद रूप से स्थापित था।"

श्री के० एम० पणिकर (K. M. Panikar) ने अपनी पुस्तक 'Sri Harsha of Kanauj' में लिखा है—

'हर्ष ने सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में कर लिया था और नेपाल का राज्य भी उसके साम्राज्य में सम्मिलित था।'

इन दो विद्वानों ने हर्ष को भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया है। लेकिन एटिक हासन जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान हैं, उपयुक्त मत में कुछ कमी का शोधपत्र किया है। इन्होंने नेपाल को हर्ष के साम्राज्य का अंग नहीं स्वीकार किया है। आगे चल कर श्री राधाकृष्ण बर्नार्जी ने अपनी पुस्तक हर्ष में उमका साम्राज्य और भी सन्तुष्ट कर दिया। देखिए उनके विचार—

"कुछ प्रश्न तो ऐसे थे जिन पर नायकुञ्जाधिपति महाराज हर्ष प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे और कुछ प्रदेश ऐसे थे जो उनके प्रभाव में थे एवं उनकी प्रभुता स्वीकार करते थे। प्रत्यक्ष रूप से शासन का क्षेत्र संकुचित था परन्तु प्रभाव-क्षेत्रान्तर्गत कामरूप, नेपाल, कश्मीर तथा बलभी थे।"

परन्तु ह्य के साम्राज्य का सकुचन का पूण श्रेय श्री धार० सी० मजूमदार को है। इन्होंने प्रचलित मत का पूणतया विरोध करते हुए लिखा है—

“ह्य के साम्राज्य मे आगरा एव अवध का सयुक्तप्रान्त, बिहार तथा पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, उत्तर-पश्चिम के मोती-पुलो (ह्वेनसाग के अनुसार) को छोड़कर सम्मिलित था।”

—Journal of the Bihar Orissa Research Society

श्री निहार रजन राय ने इण्डिया हिस्टारिकल क्वाटरली (India Historical Quarterly) में ‘ह्य शिलादित्य—एक सर्वद्वित अध्ययन शीपक के अंतगत वे अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं कि ह्य के प्रत्यक्ष शासन के अन्तगत वह सम्पूर्ण प्रदेश था, जिसे मध्य हिंद कहा जाता था। परन्तु ह्य के प्रभावान्तर्गत पूरा उत्तरी भारत था। इसकी सीमायें इस प्रकार थी—उत्तर-पश्चिम में जालंधर से लेकर पूव में आसाम की पूर्वी सीमा तक—दक्षिण में नर्मदा और महानदी की तरेती में अवस्थित वलभी राज्य से लेकर गजाम के जिले तक का प्रदेश, और उत्तर में नेपाल तथा सभवत कश्मीर भी सम्मिलित थे।

श्री अदीलचंद्र बनर्जी ने स्मिथ की परिपाटी का अनुगमन करते हुए ह्य को भारत का महान् हिन्दू सम्राट् माना है।

“ह्य का आधिपत्य उत्तर में शतद्र के तट से लेकर दक्षिण में नर्मदा तक और पश्चिमी मालवा के सीमाप्रांत से लेकर पूव हिमालय के समीप स्थित प्रदेशों तक की भूमि पर स्थापित था।”

यह तो रहे विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न निगमन। परन्तु इतिहास के जिज्ञासु का तो यह कत्तब्य हो जाता है कि वह इन विरोधी मतों में से युक्तिसंगत एवं सवमाय मत खोज निकाले। आधुनिक विचारकों के इन मतों के आधार पर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सा मत सत्य के अधिक् समीप है और कौन-सा बकार है। इन मतों की असलियत का पता तो तभी लगेगा जब हम भी मूल ऐतिहासिक सामग्री का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेंगे। अब हम नीचे की पक्तियों में मौलिक स्रोतों के द्वारा डाले गये प्रकाश की रोशनी में कुछ खोजने एवं ढूँढने का प्रयास करेंगे।

ह्य के शासन-काल के दो अभिलेख बसखेरा तथा मधुवन नामक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। इन लब्धियों में हम सहज निगमन कर सकते हैं कि अहिन्द्यत्र एवं धावस्ती भक्ति हर्ष के साम्राज्य के अंग थे।

‘हर्षचरित’ में बाणभट्ट ने हर्ष को धानश्वर एवं समीपवर्ती स्थानों का सम्राट् माना है। अतएव धानेश्वर भी ह्य के साम्राज्य का भाग था।

ह्वेनसाग न जिन शब्दा में प्रयाग की मोक्ष परिपद् का वर्णन किया है, वह भी यही निर्दिष्ट करता है कि प्रयाग ह्य के साम्राज्य का ही एक भाग था। ह्वेनसाग न ह्य को कायकुब्ज (कनोज) का नरेश माना है। इस प्रकार कनोज का समीपवर्ती भाग भी उसके अधीन था।

हेलो ने ह्वेनसाग की जीवनी में ह्य को ‘मगध’ का भी शासक स्वीकार किया है।

इस प्रकार इन विवरणों से, जिन्हें हम स्पष्ट विवरण की सजा दे सकते हैं हमें ह्य के उपर्युक्त साम्राज्य का पता चलता है। अब हम उन तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो परोक्ष रूप से ह्य के साम्राज्य के विस्तार पर निर्देश करते हैं।

ह्वेनसाग ने चीनी पुहुती से लेकर मगध तक के राज्यों की राजनैतिक स्थिति के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। उसने केवल ६ राज्यों की स्थिति के विषय में हमें बताया है। यात्रा के इस मौन धारण का स्पष्ट कोई कारण है। उसने स्वेच्छा एवं किसी भावना से प्रेरित होकर इन राज्यों की राजनैतिक स्थिति का उल्लेख नहीं किया है। निर्दिष्ट ६ राज्य इस प्रकार हैं—कन्नौज, पारियात्र, मनिपुर, सुवर्णगोग, कपिलवस्तु, नेपाल।

इन ६ राज्या में से पारियात्र, सुवर्णगोग तथा नेपाल उसकी साम्राज्य की सीमा के स्वतंत्र राज्य थे। शेष ३ राज्य कन्नौज, कपिलवस्तु एवं मनिपुर ह्य के साम्राज्य के अंग थे। जिन राज्यों की स्थिति के विषय में यात्री ने मौन धारण किया है, वे राज्य निश्चित रूप में ह्य के शासन के अंतर्गत थे। श्री गौरीशंकर चटर्जी ने इन नकारात्मक प्रमाणों से यही निष्कर्ष निकाला है। श्री चटर्जी का यह मत उचित ही प्रतीत होता है, क्योंकि ह्य के साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों की स्थिति का वर्णन करना उसने उचित न समझा होगा, क्योंकि इससे उसे बारम्बार ह्य के आधिपत्य को निर्दिष्ट करना पड़ता है। दूसरी बात यह कि उसके लिए तो यह सब प्रदेश एक ही साम्राज्य के अंग थे, अतएव उनकी राजनैतिक स्थिति के वर्णन के लिए उसे उतनी उत्सुकता नहीं थी। जिन राज्यों की राजनैतिक स्थिति के विषय में वह मौन है, उनकी संख्या १६ है। ये १६ स्थान ह्य के ही साम्राज्य में थे।

- (१) मथुरा
- (२) थानेश्वर
- (३) श्रुहन—वर्तमान मुधगाव (कनिष्क की एकात्मकता)
- (४) पौ-लो हिमो-मु लो (ब्रह्मपुर)
- (५) कु पी-सग-न (गोविंदशान) —वर्तमान रामपुर एवं पीलीभीत जिले
- (६) ओ हि चि-ता लो (अहिच्छत्र)—रहेलखड का पूर्वी भाग
- (७) पिलो शन-ना-काली नदी के तट पर स्थित अतरजीखेरा
- (८) कपित्य या साकश्य—आधुनिक सकिस्त
- (९) अयुते—आधुनिक अयोध्या
- (१०) अ ए-मु-क-अयोमुख या ह्यमुष—वर्तमान डाडियाखेरा गंगा के उत्तरी तट पर
- (११) प्रयाग
- (१२) कोशाम्बी—कोसमगाँव
- (१३) विशोक
- (१४) शि-लो फा सि ति (श्रावस्ती)—बस्ती जिले में वर्तमान सहेत महेत
- (१५) राम या रामग्राम—नेपाल की तराई में
- (१६) कुशीनगर—आधुनिक बसिया
- (१७) पौ-लो-ना-सी—आधुनिक वाराणसी
- (१८) फे शे-ली (वैशाली)—आधुनिक बसाठ (मुजफ्फरपुर में)
- (१९) फु-ली चिह (वज्जियों का देश)

इस प्रकार ह्वेनसाग के स्पष्ट कथनों से ह्य निश्चित रूप से उत्तर भारत के एक सीमित क्षेत्र का शासक था। जब ऐसी स्थिति है तो इतिहासकारों ने उसे भारत का महान् सम्राट कैसे कहा इसके लिए बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक 'ह्यचरित' में

अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में मुक्त कंठ से अतिशयोक्तियाँ प्रयुक्त की हैं। इन अनकारों से बोधिल कवितामयी गद्य ने हृषीकेश चारु सागरों का विधाता बना दिया है। देखिए एक उदाहरण—

‘देवस्य चतुः समुद्राधिपते मन्वन्त राज चक्रचूडामणिश्रृणो शाजकोणकपण
निम्ननीकृत चरणनखमण सवचक्रमूर्तिना धीरेस्य महाराजाधि राजपरमश्वर श्रीहृषस्य।’

X X X

‘चतुर्दधि वेदार ऋटुबी भोक्ता ब्रह्मस्पबफलस्य सक्लादि—राज चरितजय
ज्येष्ठमल्लो दव परमश्वरी हृष ।’

परमश्वर हर्ष की सर्वशक्ति-सम्पन्नता तो उस समय अधिक प्रस्पृष्टित हीनी है जब सम्राट् व सामन्त सम्राट् से दिग्विजय के लिए उत्साहित करत ह। व उन्हें दश देशान्तरा की ओर अप्रसर होने के लिए प्रेरित करत हैं। देखिए—

‘किम्कृन्तुहृष्व विषय प्रादश पारसाकदश शशपद शवस्थानम, अदशयमानप्रति
प्रहारे पारियात्र भामव शिथिला, शौभ्य शुल्क सुलभ दक्षिणागय ।’

शाब्दाट्मबरो में भरी पूरी संस्कृत प्रशस्तिकार की इन पक्तियों ने एक छोटे से नरेश को चक्रवर्ती सम्राट् तक बना दिया। हृष अपने बाहुबल में जो काम नहीं कर पाया था, वही बाणभट्ट ने अपनी रसमयी पक्तियों से कर दिया। लेकिन सत्यता का फिर से प्रस्थान हो रहा है। बाणभट्ट का जादुई चमत्कार अब शिथिल पड़ रहा है। यह कोई आपस्य की बात नहीं कि किसी दिन हृष का नाम भी भारत के अत्य छोटे-मोटे नरेशों में गिना जायगा। उन इतिहासकारों के मत बिल्कुल कट जायेंगे, वे एक प्राचीन जमाने के सिद्धांत बन कर रह जायेंगे और जिहान हृष के विषय में ऊँचे-ऊँचे विचार व्यक्त किए थे, वे सब सग्रहालय में शोभा की वस्तुएँ बन जायेंगे। ‘Advanced History of India’ के लेखक गण दत्ता, रायचौधरी ने हृष के विषय में लिखा था—

‘He was undoubtedly one of the greatest kings of Ancient India’

एक अत्य इतिहासकार ने तो उसे हिन्दूकाल का श्रेष्ठ मान लिया था। इन प्रान्त विचारों पर से पर्दे हट रहे हैं। हृष का साम्राज्य पंजाब के कुछ भाग में, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के कुछ भाग में फैला हुआ था। यही एक युक्तिसंगत निगमन किया जा सकता है।

कन्नौज की परिदृश्य—अब तक हमने हृष के राजनीतिक जीवन का दिग्दर्शन किया। अब उसके सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर विचार किया जायगा, जिससे उसके व्यक्तित्व की पूरा रूपरेखा हमारे सम्मुख उपस्थित हो सके। हृष कितना विद्या नुरागी था और उसमें तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी जिज्ञासा कितनी प्रबल थी, इसका पहला उदाहरण हम कन्नौज की परिदृश्य से प्राप्त होता है जिसका आयोजन उसने चीनी यात्री ह्वेनसांग व सम्मानार्थ किया था। उसने यात्री से कहा— मैं कायकुब्ज में एक विशाल सभा करने को इच्छा करता हूँ और महायान की विगेषताओं को दिखाने तथा चित्त के भ्रम का निवारण करने के लिए धमणा ब्राह्मणों तथा पंचगौड के बौद्ध धर्मोत्तर मतावलम्बियों को भ्रान्त देना हूँ कि वे आकर उसमें सम्मिलित हों, जिससे उनका अर्थभाव दूर हो जाय और वे प्रभु के महान् गुण को समझ सकें।’¹

फरवरी, ६४३ ई० म कन्नोज की परिषद की बैठक हुई जिसमें १८ देशों के राजा, तीन हजार श्रमण (महायान तथा हीनयान), तीन सहस्र ब्राह्मण एवं निश्चय अर्थात् जन तथा नालंदा मठ के एक हजार पुरोहितों ने भाग लिया। अर्थात्, तत्कालीन समस्त प्रधान धर्मों के प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हुए जिन्हें घास फूस के शिविरो में ठहराया गया। दो सहस्र व्यक्तियों के बैठने के लिए निमित्त सभा भवन में बौद्ध मूर्ति के लिए सिंहासन बना था। धार्मिक परिषद के विधिवत उदघाटन के पश्चात् उक्त मूर्ति (जिसे नए सी० यू० की० राजा की वद के बराबर तथा कुछ विद्वान् तीन फुट ऊँची बताते हैं) को हाथी पर रखकर हाथिया पर शानदार जुलूस निकाला गया। जुलूस सभा भवन में पहुँचा। मूर्ति को सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके उस पर चढ़ाव चढ़ाये गया। तत्पश्चात् एक सहस्र चुने हुए विद्वान् पुराहित, पाँच सौ चुने हुए ब्राह्मण तथा बौद्धों के धर्मावलम्बी और विभिन्न देशों से आय हुए दो सौ बड़े-बड़े मंत्रियों को सभा भवन में प्रवेश कराया गया, अन्य लोग बाहर रक्खे गए।

ह्वेनसांग को वाद विवाद का अध्यक्ष बनाया गया जिसने सबसे प्रथम महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्तों की प्रशंसा की। तब उसने वाद विवाद के विषय को घोषित किया और बौद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नालंदा के एक श्रमण को श्रोता समुदाय के मम्मुख तकपूण ढग से विषय का समयन करने का आदेश दिया। वाद विवाद का विषय सभा भवन के फाटक पर तख्ती लगाकर सूचित कर दिया गया जिस पर निम्नलिखित शब्दों में सावजनिक चुनौती दी गई—

“यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव में एक शब्द भी तक विरुद्ध बतलाय अथवा उसमें उल्लंघन पदा कर दे तो मैं विपक्ष के अनुरोध से उसके बदले अपना सिर कटाने को प्रस्तुत हूँ।”^१

डॉ० स्मिथ का मत है कि उक्त वाद विवाद एक तरफ था उसकी शर्तें याय सगत न थी। हय इस पर तुला हुआ था कि उसका कृपापात्र ह्वेनसांग पराजित न होने पाये, भला ऐसी दशा में कौन विपक्ष में बोलता।^२

स्मिथ महोदय के मत में काफी सत्यता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी प्रति क्रिया विपक्षियों पर हुई और उन्होंने ह्वेनसांग की हत्या का पड्यत्र किया। जब हय को इस पड्यत्र का बोध हुआ तो उसने घोषणा कर दी कि “यदि कोई व्यक्ति धर्माचार को स्पष्ट करेगा अथवा चोट पहुँचायेगा तो उस प्राणदण्ड दिया जायगा और जो उनके विरुद्ध कोई शब्द कहेगा, उसकी जिह्वा काट ली जायगी, किन्तु जो लोग उनके उपदेशों से लाभार्थित होना चाहते हैं, व सब मेरी सरकारों पर विश्वास रखें और इस घोषणा-पत्र से भयभीत न हों।”^३

१८ दिन या ही बीत गये और किसी भी भारतीय विद्वान को विपक्ष में बोलने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि ह्वेनसांग का चुनौती दी जा सकती थी, पर हय की शक्ति को चुनौती देना असम्भव था। अतः में ह्वेनसांग ने महायान सम्प्रदाय की दिल खोलकर प्रशंसा की और सभा भग ही गई। ह्वेनसांग की इस विजय के उपलक्ष में

१ स्मिथ, *Early History of India*, p 361

२ जीवनी, प० १७६

३ जीवनी, प० १८०

नगर म उसका एक शानदार जुलूस निकाला गया और यह घोषित कर दिया गया कि उसने समस्त विरोधियों को पराजित करने महायान सम्प्रदाय की सत्यता तथा हीनयान सम्प्रदाय क अनुयायियों के धर्म को सिद्ध कर दिया है।

सी० यू० की० के कपनानुसार ह्वेनसांग की हत्या के लिए कोई पडयान नह किया गया था प्रत्युत स्वयं ह्य की हत्या के लिए पडयान रचा गया था। धार्मिक सभा के लिए जिस स्थायी मठ का निर्माण किया गया था उसमें एक दिन सहसा आग लग गई और जब अग्निकाण्ड को देखने अन्य राजाओं के साथ ह्य बुज के शिखर पर गया तो सीडों से उतरते समय एक विधर्मी ने घुरा से उसक ऊपर आक्रमण किया, किन्तु उसे पकड़ लिया गया। उसने जो कुछ बताया उससे ज्ञात होता है कि विधर्मियों न ह्य की धार्मिक नीति स असन्तुष्ट होकर उसकी (ह्य की) हत्या के लिये उसे नियुक्त किया था। ह्य ने पडयान के मुख्य नेताओं को प्राणदण्ड दिया और ५०० ब्राह्मणों को निर्वासित किया।

ब्राह्मण धर्म की उपेक्षा निश्चय ही ह्य न अत्यधिक की होगी, तभी ब्राह्मणों ने ह्य जस सम्राट के विरुद्ध विद्रोह किया। यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है। हर्ष या ह्वेनसांग की हत्या-सम्बन्धी उक्त पडयान के विषय मे अन्य साक्ष्य मौन है अत यह निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता कि इसमें कितनी सत्यता है।

प्रयाग का धार्मिक सम्मेलन—पौराणिक काल से ही तीर्थराज प्रयाग दान वितरण का प्रधान क्षेत्र माना जाता है। आज भी कुम्भ पव के अवसर पर गया-यमुना ने सगम पर दान वितरण की यह परम्परा चली आ रही है, किन्तु प्रारम्भ म कुम्भ पव का मान था। इसे मले का रूप देने का श्रेय हम ह्य को ही दे सकते हैं। हर्ष हर पाँचवें वष प्रयाग मे आकर समस्त धर्मावलम्बियों को आमन्त्रित करने साधु-सयासियों, श्रमण ब्राह्मण, निग्रय निघन आदि को दान देता था, यद्यपि इस प्रकार के अधिवेशन का सर्वप्रथम विवरण चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेख स प्राप्त होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि हर्ष ने लगभग ६४३-६४४ ई० म प्रयाग मे पंचवर्षीय दान-वितरण का आयोजन किया था तथापि स्वयं ह्य ने इसे छठा अधिवेशन स्वीकार किया है। इससे यह विदित होता है कि इसवे पूर्व भी पाँच ऐमे अधिवेशन हो चुके थे, किन्तु सामग्रियों के अभाव मे उनके सम्बन्ध मे हम कुछ नही जानते।

हर्षवदन न ने चीनी यात्री ह्वेनसांग को प्रयाग-अधिवेशन मे सम्मिलित होने को कहा। यद्यपि यात्री को स्वदेश लौटने की जल्दी थी तथापि प्रयाग का ध्याकषण अपेक्षा कृत प्रबल निक्ला और यात्री को प्रयाग आना पडा। प्रयाग अधिवेशन तथा ह्यवदन म के महादान पर यात्री का निम्न विवरण पर्याप्त प्रकाश डालता है—

"प्राचीन काल से यह प्रथा चली आती है कि राजे महाराजे तथा अन्य धनी-मानो व्यति जब यहाँ (प्रयाग) आते हैं तो वे अपना सम्पूर्ण धन दान के रूप मे दे डालते हैं। महाराज हर्षवदन ने भी अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए पाँच वष का सचित कोष एक दिन म वितरित कर दिया। प्रथम दिवस ह्य ने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनवाकर अपने सम्पूर्ण बहुमूल्य रत्न उस पर चढा दिये और तत्परचात् वहाँ के रहने वाले पुजारियों को उन्होंने वह सब दान कर दिया। इसके बाद उन पुजारियों को भी दान दिया गया जो बाहर स आकर वहाँ रुके थे। हर्ष ने विद्यार्थियों, विधवाओं, अनाथों और दीन-दुखियों को भी अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति मे से हिस्सा दिया। जब उनके पास कुछ भी शेष न रहा, तब उन्होंने अपना रत्नजटित मुकुट और मुक्ता-हार भी उतार कर दान कर दिया।"

अन्त में अपनी निर्धनता के चिह्नस्वरूप हर्ष ने अपनी बहन राज्यश्री से जीर्ण-शीर्ण वस्त्र लेकर उसे धारण किया। यह सब कुछ कर लेने के पश्चात् हर्ष को यह प्रसन्नता थी कि उसने अपनी समस्त सम्पत्ति पुण्य खाते में लगा दी है और भगवान् बुद्ध का 'दसवत्' प्राप्त करने के लिए उसने मार्ग प्रशस्त कर लिया है।^१

अधिवेशन समाप्त होने के पश्चात् ही ह्वेनसांग ने चीन को प्रस्थान किया। हर्ष का आदेश पाकर जालधर के राजा उदित ने उसके साथ एक रक्षक दल नियुक्त किया और स्वयं हर्ष उसे दूर तक विदा करने गये।

हर्ष की मृत्यु—जीवन के अन्तिम तीन चार वर्षों में हर्ष की क्या अवस्था थी, इस सम्बन्ध में हमारा ज्ञान सामग्रियों के अभाव में स्वल्प है। वाटस के अनुसार "हर्ष पुण्य का वृक्ष श्रापित करने की चेष्टा में इतना सलग्न था कि अपना सोना-खाना भी भूल गया,"^२ और सम्भवतः इसी पुण्य काय में उसके अन्तिम दिन बीत गये होंगे। हर्ष के शब्दों में ही "ईश्वर करे कि मैं आगामी जन्म-जमान्तरो में सदा इसी प्रकार अपने धन भण्डार को मानव जाति को धार्मिक रीति से दान करता रहूँ और इस प्रकार अपने को बुद्ध के दसवत् से सम्मान कर लूँ।"^३ प्रयाग के महादान के पश्चात् हर्ष ने ये वाक्य कहे थे। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निवाल सकते हैं कि धार्मिक कृत्यों में ही हर्ष के अन्तिम दिन बीते होंगे। ६४६ ई० के अन्तिम दिनों में अथवा ६४७ ई० के प्रारम्भ में हर्ष की मृत्यु हो गई।^४

हर्ष का शासन-प्रबन्ध

हर्ष के शासन प्रबन्ध पर हमें गुप्त शासन प्रबन्ध की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। गुप्त शासन प्रणाली इतनी सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित थी कि उसका अनुकरण अनेक परवर्ती राज्यों ने किया।

राजा का स्थान—शासन-प्रबन्ध में राजा का सर्वोच्च स्थान था। उसे 'परम-भट्टारक', 'परमेश्वर', 'परम देवता', 'महाराजाधिराज' आदि की उपाधियाँ प्राप्त थीं। शासन प्रबन्ध में सक्रिय भाग लेकर राजा राज्य के सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था, आज्ञा पत्र एवं घोषणा पत्र निकालता था, न्यायाधीश का काम करता था, युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करता था। हर्ष "अधिक परिश्रमी था और दिन का विस्तार उसके काय के लिए सवया स्वल्प था।"^५ इन कार्यों के अतिरिक्त हर्ष का शासन सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण काय जनता के सुख दुःख का अनुसन्धान द्वारा पर्यवेक्षण करना था। ह्वेनसांग हमें बताता है कि शीलादित्य ने अपनी पूर्वी यात्रा के सिलसिले में किस प्रकार वज्रगल (राजमहल) में दरबार किया। 'जयस्कंधावार' में अनुसन्धान के समय हर्ष रुका करता था। बसखेरा तथा मधुवन के लेखों में त्रमश वधमान बोटी तथा कवित्यक (सनाथ्य) के जयस्कंधावारों का उल्लेख मिलता है।

१ जीवनी, पृ० १८७

२ वाटस, जिल्द १, पृ० ३४४

३ जीवनी, पृ० १८७

४ स्मिथ, *Early History of India*, p 366

५ वाटस, जिल्द १, पृ० ३४३

बाण भी हृष से सवप्रथम अजिरावती नदी के तट पर मणितारा के जयस्व घावार म ही मिला था ।

पदाधिकारी—राजा की उचित मंत्रणा देने के लिए मन्त्री ये जिह सचिव अथवा प्रमात्य कहा जाता था । हृष का प्रधान सचिव सम्भवत उनका ममरा भाई भाटी और सधिविप्रह्विच अवति था । सिहनाद उसका सेनापति था । स्वदगुप्त हृष का दूसरा योग्य मन्त्री था जो गजमना का सेनापति था । हृष व लछा म स्वदगुप्त को 'महासान्त और 'महाप्रमातार कहा गया है । अथवारोही सेना का सेनापति नतल था । सेना के कुछ अन्य पदाधिकारी भी थे । बसाद की एक मुहर म रण भद्रागार-विभाग (रणभाडागाराधिकरण) का उल्लेख किया गया है । दानपत्रा पर भी हृष के पदाधिकारियों की सूची प्राप्त होती है । वह इस प्रकार है—दोस्ताधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय कुमारामात्य, उपरिच तथा विपयपति । इन पदाधिकारियों के बायों का सक्षिप्त परिचय अथवा दोस्ताधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय आदि शब्दों के अर्थ पर आगे प्रकाश डाला जायगा । दानपत्रों म दूतव नामक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है । लेखक नामक पदाधिकारी का भी इतना दानपत्रों म उल्लेख किया गया है । इसे कही कही दीवर भी कहा गया है । अनेक दीवरो के ऊपर एक दीवर पति होता था ।

गृह शासन—डा० रमाशंकर त्रिपाठी ने उपर्युक्त पदाधिकारियों म स प्राधि काश के बायों का परिचय लिया है जिनके आधार पर हम गृह शासन-सम्बन्धी अधि कारियों का सक्षिप्त परिचय यहाँ दे रहे हैं ।

जैसा कि प्रारम्भ म ही कहा गया है राज-बाज म राजा को मंत्रणा देने के लिए मन्त्री थे जिनकी सम्भवत कोई परिपद रही । इन मन्त्रियों का शासन मे काफी महत्वपूर्ण हाथ था । हूँ नसाग के कथनानुसार पौनी के नेतृत्व मे कर्नाज के मन्त्रियों तथा राजनीतिज्ञों ने हृष को कर्नाज का राजमुकुट प्रदान किया था । हूँ नसाग के ह विवरण से हमें यह ज्ञात होता है कि राज्य के पदाधिकारियों का शासन में महत्वपूर्ण हाथ था और देश का स्वामित्व अधिकारियों का हाथ म था । २

साम्राज्य की विशालता तथा यातायात के सीमित साधनों के कारण विविध प्रांतों के समुचित शासन के लिए साम्राज्य म अनेक शासन-केन्द्रों का निर्माण किया गया था । त्रिपाठी महोदय न कुछ समय तथा गृह विभाग के पदाधिकारियों की तालिका इस प्रकार दी है—

'महासधिविप्रह्विचवृत्त (युद्ध और शांति सचिव), महावसाधिद्वृत (सर्वोपरि सेनाध्यक्ष), सेनापति बृहद्रथववार (अथवसेनाध्यक्ष) कटुक (गजसेनाध्यक्ष) चाट भट (नियत और अनियत अथवा दैतनिक तथा अवतनिक सैनिक) दूत राजस्था नीय (परराष्ट्रमन्त्री अथवा वाइसराय), उपरिच महाराज (प्रातीय शासक) आयुक्त (साधारण अधिकारी) मोमासक ('वायाधीश) महाप्रतिहार (कचुकी अथवा राजप्रासाद का रक्षक), भौगिक अथवा भोगपति (उपज का राजकीय भाग ग्रहण करने वाला) दीव द्रग (तीव्रगामी सवादक) अक्षपटलिक (रेकाड क्लर्क) अग्र्यक्ष (विविध विभागा के अध्यक्ष), लेखक करणिक (क्लर्क) सेवक आदि ।

१ बोल, १, पृ० २१०-११, वाटस १, पृ० ३४३

२ बोल, १, पृ० २१०

प्रान्तीय शासन—प्रातो को भुक्ति अथवा णेश कहते थे। प्रत्येक प्रात को जिले मे बाँटा गया था, जिहें प्रदेश अथवा विषय कहते थे। प्रातीय शासन को प्रान्त 'भुक्ति' कहते थे। 'पयक' वतमान तहसील की ही भाति एक छोटा भूभाग था। भुक्तियों पर उपरिक महाराज का शासन रहता था। यह राजकुमार होता था। सीमान्त प्रदेश के शासको की सम्भवत गोता कहा जाता था। जिले के शासक विषय-पति की नियुक्ति प्रान्तीय शासक करते थे। 'अधिष्ठानो मे विषयपति के केन्द्र होते थे जहाँ उनके अधिकरण (यादालय तथा कार्यालय) होते थे। बसाठ की गुहर मे कुछ अधिकरणो का उल्लेख किया गया है।

प्रातीय शासका तथा जिले के शासको की महायता के लिये दाडिक, चौरौद्ध-रिणिक, दडपाणिक आदि पुलिस के कर्मचारियों की भी व्यवस्था की गई थी।

ग्राम शासन—ग्राम अब भी शासन की 'यूनतम इकाई' था। 'महत्तर' नामक पदाधिकारी का उल्लेख ग्राम के अधिकारियों मे मिलता है जो सम्भवत गाँव के सब मामलों की देखभाल करता था किन्तु यह राज्य की ओर से वैतनिक पदाधिकारी अथवा ग्राम का सम्मादित व्यक्ति होता था इस सम्बन्ध मे हम कुछ भी ज्ञात नहीं है। बाण 'आग्रहारिक' नामक किसी पदाधिकारी का उल्लेख करता है जो सम्भवत दान दी गई भूमि का प्रबन्धक था।

ग्रामिक तथा अष्टकुलाधिकरण ही ग्राम शासन के प्रमुख पदाधिकारी थे। ग्रामिक सम्भवत गाँव का मुखिया होता था। अष्टकुलाधिकरण को डा० बसाठ ने छोटे-छोटे विभाग बताये हैं जिनको आठ कुलो का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया था। डॉ० मुकर्जी के मत मे कुलो से तात्पर्य या तो उसी नाम के विशेष से है, अथवा कुटुम्बो से आधुनिक पटवारी के स्थान पर उन दिनों 'अक्षपटलिक' नामक पदाधिकारी होता था।

दण्ड विधान—फौजदारी का शासन अत्यन्त कठोर था। 'राजद्रोह' के लिए आजीवन कारावास का दण्ड दिया जाता था। सामाजिक सदाचार के प्रतिकूल आचरण करने, माता पिता के साथ अनुचित व्यवहार करने तथा विश्वासघात करने पर अग भग (एक नाक, एक कान, एक हाथ या एक पैर का) कर दिया जाता था। देश-निर्वासन तक भी दण्ड दिया जाता था। अथ अपराधो मे जुर्माना किया जाता था। जल, अग्नि तुला तथा विष द्वारा अपराधी को परीक्षा भी ली जाने की प्रथा प्रचलित थी। वाटस महोदय ने उक्त प्रकार की परीक्षाओ का पूर्ण वस्तुन्त दिया है। इन्हें अपराध-परीक्षा न मानकर सीधे दण्ड माना जाय तो अधिक उचित हो, क्योंकि जल मे अपराधी को डार मे कमकर डालकर (साथ ही पथर भरा हुआ एक दूसरा बोरा पानी मे डाल कर) यह आशा करना कि अपराधी यदि वास्तव मे अपराधी नहीं है तो वह नहीं डूबेगा कोरा भ्रम है। इसी प्रकार तप्त लोहे की जीभ से चाटकर या उस पर बैठकर साफ बच जाने की कल्पना करना वहाँ तक उचित है। विषपान कराकर यह आशा करना कि यदि वह अपराधी न होगा तो बच जायगा, नवसगत नहीं। मानवीय दृष्टिकोण से तो यह सबथा अनैतिक है। किन्तु उक्त दण्ड विधान प्रयोग मे वहाँ तक लाया जाता था, इस पर हम कुछ सन्देह है।

दण्ड की कठोरता का उल्लेख हम तासणिक रूप मे बाण की कादम्बरी मे

प्राप्त होता है, किन्तु श्लेष में होने के कारण स्पष्ट भाव पर हल्का धावरण-सा पड़ गया है ।^१

हर्ष के समय में दण्ड-विधान निश्चय ही कठोर था और उसका प्रतिफल यह था कि अपराधा की संख्या कम थी,^२ किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं की सम्पूर्ण राज्य में वहाँ भी कोई अरक्षित स्थान था ।

‘एक बार पंजाब में चेनाब नदी को पार करने और शाकल नगर को छोड़ने के पश्चात् यह (ह्वेनसांग) पलाश के वन में से होकर गुजरा । वहाँ पचास डाकुओं के एक दल ने उस पर आक्रमण कर दिया, वस्त्रादि सब कुछ लूट लिया और हाथ में तलवार लेकर उभरा पीछा किया । अन्त में एक ब्राह्मण ने जो सेत जोत रखा था, उसकी रक्षा की । उसने पुकारकर ८० हथियार-बन्द आदमियों को एकत्रित किया ।’

—जीवनी, पृ० ७३

इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण ‘जीवनी’ में प्राप्त होता है । अयाध्या छोड़ने के पश्चात् गंगा की जलयात्रा करते समय राजधानी से कुछ दूरी पर डाकुओं ने उसे कैद कर लिया और दुर्गा के उपासक होने के नाते ह्वेनसांग को बलि देने के अभिप्राय से ल चले । सौभाग्यवश एक भयंकर तूफान आया और डाकु ह्वेनसांग को छोड़ कर भाग गये ।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फायरान को भारत की यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था, पर ह्वेनसांग को जल तथा स्थल दोनों मार्गों में डाकु मिले । यह शासन की दृष्टि का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसीलिए डॉ० मुकर्जी का मत है कि ह्वेनसांग का शासन प्रबन्ध गुप्त-नरेशा के शासन प्रबन्ध की तुलना नहीं कर सकता ।^३ मुकर्जी का मत बिल्कुल तर्कसंगत है ।

सेना—प्रारम्भ में सैनिक पदाधिकारियों की सूची दी गई है । यहाँ सैन्य शक्ति पर भी प्रकाश डाल देना आवश्यक है । ह्वेनसांग की सन्धि में ह्वेनसांग लिखता है, ‘अपने राज्य की सीमाओं बढ़ाकर उसने अपनी सेना की संख्या-वृद्धि की, गज-सेना की संख्या बढ़ाकर ६०,००० और अश्व सेना की १००,००० कर दी ।’^४

धन्य के स्रोत—आय के निम्नलिखित सामान्य स्रोत थे—

(१) उद्वग (एक प्रकार का भूमि कर) (२) उपरि कर (नियमित कर के अतिरिक्त कर), (३) वात (?), (४) भूत (?), (५) धान्य, (६) हिरण्य (सोना), (७) आदश आदि ।

उपयुक्त करों के अतिरिक्त दूध, फल, चरागाह तथा खनिजों पर भी कर लगाया जाता था । अनाज की मण्डिया में बिक्री हुई वस्तुओं के नाप-तौल के आधार पर निर्धारित कर-संग्रह किया जाता था । घाटा पर भी कर लगाया जाता था । जुर्माना से भी अच्छी आय हो जाती थी । भूमि उपज का छठा भाग कर के रूप में लिया जाता था ।

१ यस्मिन् राजनि धनकारिणा वारि प्रवेश प्रतिनामग्निधारणप्रहाणो तुला रोहण धनस्योदये विषमुद्रि—कादम्बरी ।

२ ‘शासन का काम सच्चाई से किया जाता है और लोग परस्पर मिल कर रहते हैं, धन अपराधियों की संख्या कम है ।’—वाटस, जिल्द १, पृ० १७१

३ देखिये डॉ० मुकर्जी का ‘ह्वेनसांग’, पृ० ६८

४ वाटस १, पृ० ३४३, नील, १, २१३

धर्म का उपादान—राजकीय धर्म को बड़ी उदारता से धर्म किया जाता था। घाटस ने लिखा है, 'राजकीय धर्म के चार भाग थे—एक भाग राज्य की ओर से को जानेवाली पूजा-उपासना तथा सरकारी कामों में धर्म होता था। दूसरे भाग से बड़े-बड़े सावजनिक कर्मचारियों की धर्म सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। तीसरा भाग प्रकाण्ड विद्वानों को पुरस्कार देने के निमित्त था। चौथा भाग विभिन्न सम्प्रदायों को दान देकर पुण्याजन करने के लिये था।'^१

हर्ष का व्यक्तित्व

हर्ष के प्रमुख कार्यों के पश्चात् उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विश्लेषण करने में हमें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ हम उसके धार्मिक विचारों, धार्मिक नीति, साहित्यिक प्रवृत्ति आदि पर प्रकाश डालेंगे।

हर्ष का धर्म—पुण्यभूमि शिव का उपासक था, प्रभाकर बर्द्धन तथा उसका पिता आदित्यवर्द्धन सूर्योपासक थे। राज्यवर्द्धन तथा राज्यश्री बौद्ध थे। बाण के कथनानुसार हर्ष 'दिग्विजय' के समय नीललोहित (शिव) का उपासक था। बसलेरा अभिलेख (६२८ ई०) तथा मधुवनलेख (६३१ ई०) हर्ष को क्रमशः परममाहेश्वर-उपाधिपुक्त तथा माहेश्वर का उपासक बनाते हैं। कालान्तर में हर्ष बौद्ध मतावलम्बी हो गया, प्रारम्भ में सम्भवतः हीनयान सम्प्रदाय में था और तत्पश्चात् ह्वेनसांग के सम्पर्क में आकर महायान सम्प्रदाय का समर्थक हो गया।

धार्मिक नीति—हर्ष की धार्मिक नीति के सम्बन्ध में ह्वेनसांग का विवरण काफी महत्वपूर्ण है। यात्री लिखता है— 'उसने (हर्ष ने) पञ्चभारत (पञ्चगौड) में मासा हार बन्द कर दिया तथा जीवों को कठोर शारीरिक दण्ड देने की मनाही कर दी। उसने गंगा-सट पर हजारों स्तूपों का निर्माण करवाया अपने सम्पूर्ण राज्य में यात्रियों के लिये विश्रामगृह बनवाया तथा पवित्र बौद्धस्थानों में विहारों की स्थापना करवाई। वह नियमित रूप से पञ्चवर्षीय दान वितरण का आयोजन करता और धर्म के निमित्त अस्त्र शस्त्रों के अतिरिक्त अपना सर्वस्व दान देना था। वह प्रतिदिन १०० बौद्ध भिक्षु तथा ५०० ब्राह्मणों को भोजन देता था। राजा का दिन तीन भागों में विभक्त था जिसमें एक भाग राज-काज के लिये तथा शेष दो धार्मिक कृत्यों के लिये निर्धारित था।'^२

ह्वेनसांग के उक्त विवरण को तथा उसके अन्य विवरणों को जिसमें वह हर्ष को धार्मिक वाद विवादाधीन बताता है, ज्यों का त्यों ग्रहण करना शक्यता उससे यह निष्कर्ष निकालना कि हर्ष में तत्त्व-दान की महान जिज्ञासा थी उचित नहीं है। हर्ष ने यात्री के सम्मान में ही वाद विवाद का आयोजन किया था और उसमें (कन्नौज की परिपद में) उसने जो पक्षपात किया, वह बिल्कुल स्पष्ट है। ब्राह्मणों तथा अन्य धर्मावलम्बीयों को भी वह दान देता था, इससे उसकी दानशीलता का तो बोध होता है किन्तु धार्मिक सहिष्णुता की पराकाष्ठा का नहीं। वास्तविकता तो यह थी कि वह लगभग सभी धर्मों को श्रद्धा की दृष्टि से देखता था पर बौद्ध धर्म (महायान

१ घाटस, जिल्द १ पृ० १७६

२ वही, पृ० ३४४

सम्प्रदाय) को विशेष प्रश्रय देता था। ब्राह्मणों द्वारा किये गये पद्यत्रय,^१ और उनके इस कथन से कि पद्यत्रय का कारण यह है कि राजा बौद्ध धर्मावलम्बियों पर विशेष कृपा रखते हैं हमें हृष की धार्मिक महिष्णता में कुछ सन्देह होने लगता है किन्तु, यह पद्यत्रय या तो कुछ प्रतिक्रियावादियों के मस्तिष्क का प्रमाद हो सकता है। अथवा स्वयं यह पद्यत्रय ही किसी मस्तिष्क की काल्पनिक उपज रहा होगा। वास्तविकता जो भी हो, केवल इस आधार पर हृष की धार्मिक नीति की कटु आलोचना करना तबसगत नहीं है और जैसा कि श्री मज्जमदार महोदय का अनुमान है कि स्वयं बौद्ध धर्म की हीनयान शाखावालों ने यह पद्यत्रय यात्रों की हत्या के सम्बन्ध में किया था, इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हृष से सभी बौद्ध धर्मावलम्बी भी प्रसन्न न थे, क्योंकि उन्होंने उसके कृपापात्र ह्यनसाग की हत्या के लिये पद्यत्रय रचा था।

हृष की साहित्यिक अभिरुचि—हृष साहित्य प्रेमी भी था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यह है कि उसने बाण को राज्याश्रय प्रदान किया था। इतिहास के कथनानुसार हृष ने कवियों को अपने दरबार में रचनायें करने को कहा था और उसके सकलन का नाम 'जातकमाता' रखवा गया। हृष के विशेष कृपापात्र बाण ने हृष-चरित' क अतिरिक्त 'कादम्बरी' जसी अमर रचना की। कुछ विद्वानों का यह मत है कि बाण ने 'पावतीपरिणय' तथा 'चण्डीशतक' नामक ग्रन्थों की भी रचना की। बाण के मन्त्र घी (श्वसुर या साला) मयूर को भी हृष ने प्रश्रय प्रदान किया और उसने कामशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अष्टक' की रचना की। एक किंवदन्ती के अनुसार उसकी पुत्री ने उक्त ग्रन्थ के लिये उसे अभिशाप दिया जिसके परिणामस्वरूप मयूर को कोढ़ रोग हो गया और इसके प्रायश्चित्त स्वरूप उसने 'भूयशतक' नामक ग्रन्थ की रचना की, जिससे उसका उक्त रोग समाप्त हो गया। मत्तग दिवाकर नामक एक अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक हृष के दरबार में रहता था। सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में मुप्रसिद्ध कवि भट्ट हरि भी जीवित था, पर यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उसे हृष का प्रश्रय प्राप्त था अथवा नहीं। हृष के दरबार में इतने कवियों एवं साहित्यिक व्यक्तियों का रहना संस्कृत साहित्य-कोष की अभिवृद्धि-सम्बन्धी प्रवृत्ति के विकास के लिये एक सुन्दर साधन था।

हृष साहित्यिक व्यक्तियों को केवल प्रश्रय ही नहीं प्रदान करता था, प्रत्युत वह स्वयं साहित्यकार था। 'रत्नावली', 'प्रदीपिका' तथा 'नागानन्द' नामक संस्कृत के तीन नाटकों की रचना हृष ने की थी। कुछ विद्वानों को इसमें सन्देह है कि इन ग्रन्थों की रचना स्वयं हृष ने की। डॉ० आर० एस० त्रिपाठी के अनुसार "बाण उसे (हृष का) सुन्दर काव्य रचना में दक्ष कहता है।^२ इसके अतिरिक्त मोडठल (ग्यारहवीं सदी) और जयदेव (बारहवीं सदी) के से प्राचीन ग्रन्थकार उसे अन्य साहित्यिक राजाओं तथा भास, कालिदास आदि तक की पंक्ति में रखते हैं। फिर भी इन नाटिकाओं के रचयिता के सम्बन्ध में काफी प्राचीन काल से सन्देह किया गया है। ग्यारहवीं शताब्दी का काश्मीर ग्रन्थकार मम्मट और सत्रहवीं शताब्दी के अनेक विद्वानों (उदाहरणार्थ काव्य प्रदीपाद्योत में नागोजी तथा परमानन्द) ने उनका रचयिता धावक को माना है। उनका विश्वास है कि उस नाटककार ने इनको प्रस्तुत कर कुछ द्रव्य-लीभ के

१ श्री मज्जमदार हीनयान सम्प्रदायवालों द्वारा उक्त पद्यत्रय का रचा जाना बताया है। देखिये *Classical Age*, p 119

२ हृषचरित।

बदले हुएदेव को प्रदान कर दिया। इन परस्पर विरोधी अनुश्रुतियों के समझ कुछ निश्चित करना कठिन है, परन्तु भारतीय इतिहास में राज-साहित्यिकों का प्रादुर्भाव कभी असाधारण न रहने के कारण हृष को भी साहित्य-प्रणेता मानना कुछ अजब नहीं। फिर भी इसकी सम्भावना है कि हृष के किसी सरक्षित कवि ने अपने सरक्षक के नाटको को यशोधित कर दिया हो। बहावत प्रसिद्ध है कि 'राज प्रणेता केवल अथ प्रणेता ही होते हैं'।^१

हर्षकालीन भारत की सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था

सामाजिक अवस्था—हृषकालीन भारत की विभिन्न परिस्थितियों का विवरण हम ह्वेनसांग तथा समसामयिक सस्वत साहित्य के ग्रन्थों से प्राप्त होता है। ह्वेनसांग के कथनानुसार उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य तथा शूद्र जातियों के अतिरिक्त पाँचवीं मिश्रित जाति भी थी। लगता है कि यात्री ने उपजातियों को मिश्रित जाति की सजा दे दी है। ह्वेनसांग न ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की काफी प्रशंसा की है। उसने बताया है कि ब्राह्मणों को समाज में उत्तम स्थान दिया जाता था। ब्राह्मण राज-काज में भी भाग लेते थे और हृष के कुछ अमात्य ब्राह्मण भी थे। क्षत्रियों के सम्बन्ध में ह्वेनसांग ने लिखा है कि वे सरल, निर्दोष एवं मितव्ययी जीवन बिताने वाले थे। वश्यों को ह्वेनसांग ने वाणिज्य-व्यापार में लगा हुआ पाया। शूद्रों का प्रधान-व्यवसाय वृत्ति-काम था। शूद्रों की दशा इस काल में काफी सुधर गई थी। मिश्रित जातियों की उत्पत्ति अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों से हुई थी। भ्रष्टों की संख्या भी समाज में बहुत बढ़ी थी जिन्हें नगर के बाहर रहना पड़ता था। मेहतर, कसाई, मछुए, नट, चाण्डाल आदि इस वर्ग में सम्मिलित थे। इनके निवास-स्थान चिह्नित कर दिये जाते थे।

उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत के वैवाहिक सिद्धांतों एवं नियमों में कुछ विभिन्नता थी। उदाहरणार्थ, उत्तरी भारत में मामा की कन्या के साथ विवाह करना अव्यय माना जाता था, किन्तु दक्षिणी भारत में यह व्यय समझा जाता था। कुलीन लोगों के विवाहोत्सव में कितनी रंगेरलियाँ होती थी, इसका पूरा विवरण 'हृष चरित' में दिया गया है।^२ सामान्यतः स्वजातीय विवाह ही होते थे, पर अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों के भी अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। शती प्रथा का प्रचलन था। हृष की माता अपने पति की मृत्यु के पूरे ही इस विश्वास से कि अब पति नहीं बच सकता, सती होने को उद्यत थी। राज्यश्री भी सती होने जा रही थी, पर हृष ने ठीक अवसर पर उसको रोक लिया। 'हृषचरित' से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहु-पत्नीत्व का प्रचार बहुत अधिक था। राजमहलों के अन्तःपुर में स्त्रियों की भीड़-सँगी रहती थी।

वस्त्रभूषण—रंग विरंगे वस्त्रों को लोग कम पसन्द करते थे। बहुधा श्वेत वस्त्र पहने जाते थे। कपड़ों की संख्या बहुत अधिक न थी। स्त्रियाँ दोनों कर्धों को ढँकता हुआ एक लम्बा वस्त्र धारण करती थी। कुलीन पुरुषों में साफे का प्रयोग प्रचलित था।

आभूषण का प्रयोग काफी होता था। विभिन्न प्रकार के आभूषण हार, कुण्डल, कड़ा आदि का काफी प्रयोग किया जाता था।

१ प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० २३५

२ राज्यश्री के विवाह के अवसर पर बाण ने जिस आयोजन का चित्रण किया है, वह पढ़ने योग्य है। इसमें प्रांगण की सजावट, स्वरकारों के आभूषण बनाने चित्रकारों के कार्यों आदि का सजीव चित्रण किया गया है।

भोजन—ह्वेनसांग के विवरण से यह ज्ञात होता है कि प्रायः लोग मांस का प्रयोग भोजन में नहीं करते थे। लहसुन-प्याज भी नहीं खाया जाता था। मिट्टी तथा काष्ठ के वर्तनों का प्रयोग केवल एक बार किया जाता था। घी, दूध, दही, चीनी, मिश्री, रोटी आदि भोजन के प्रधान अंग थे। गहू तथा चावल जनसाधारण का भोजन था।

निवास—नगरों में बहुत घनाद्वय लाग निवास करते थे। नगरों के चारों ओर रक्षा भित्तियाँ बनी रहती थीं। सड़कें कम चौड़ी तथा टेढ़ी-मढ़ी होती थीं। घनाद्वय लोगों के भवन चूट तथा लकड़ी के बने होते थे किन्तु निधनों के मकान मिट्टी तथा घास फस के बनते थे।

रोत रिवाज—पुत्रोत्पत्ति पर उत्सवों का आयोजन किया जाता था। सन्तानोत्पत्ति के लिए स्त्रियों विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करती थीं। ह्वेनसांग ने तीन प्रकार की अन्त्येष्टि क्रिया का उल्लेख किया है—शव दाह, जल विलयन तथा जंगल में खुला छोड़ देना। इस युग में विभिन्न प्रकार के व्रतों एवं उत्सवों के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं।

मनोरञ्जन के साधन—शतरंज तथा पाशे के खेल का उल्लेख बार-बार किया गया है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि यह खेल काफी प्रचलित था। इद्रजालिक तथा यमपटिक अपनी बलायें दिखाया करते थे। गाँवों में मटारी, नट आदि बहुधा घूम घूमकर अपना कौशल दिखलाते थे।

नाटकों के अभिनय में यह समाज निश्चय ही उन्नतशील रहा होगा। प्रेक्षागृह (रंगशाला), संगीत शाला तथा चित्रशालाओं का उल्लेख तत्कालीन नाटक ग्रन्थों में यत्र-तत्र किया गया है। चैत मास की पूर्णिमा को बसंतोत्सव मनाया जाता था, इसका उदाहरण 'प्रियदर्शिका' तथा 'रत्नावली' में मिलता है।

नारियों की स्थिति—जिस समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित हो, उसमें नारियों की दयनीय दशा की कल्पना सहज ही की जा सकती है। यद्यपि हम उनके सामाजिक जीवन की उन्नत अवस्था का बोध विभिन्न साधनों से जाना है और यह भी ज्ञात होता है कि वे संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा शिक्षा आदि में निपुण होती थीं, तथापि उनका कौटुम्बिक जीवन पूणतया शांत न था। समाज में माता (और पिता का भी) इतना उच्च स्थान था, इसकी कल्पना हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इनकी उचित सेवा न करनेवाला व्यक्ति दण्ड का भागी होता था। 'हर्षचरित' के आधार पर तो हम यह कह सकते हैं कि राजघरानों की स्त्रियाँ पूणतया विलासिता एवं उपभोग की वस्तु होती थीं। उच्च कुलों में पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी।

राजप्रासादों में जीवन का मापदण्ड—तत्कालीन साहित्यिक सामग्रियों के अध्ययन से यह परिलक्षित होता है कि राजप्रासादों में विलासिता ही जीवन का एकमात्र मापदण्ड था। नृत्य-संगीत में अपने का पूर्णतया भुलाये रखना ही जीवन का ध्येय और महान लक्ष्य था। हर्ष के साथ यह कठम तक लागू होता है यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा कि चीनी यात्री ने लिखा है उसका समय बहुत नियंत्रित ज्ञात होता है और वह दिन के एक भाग में राज-काज तथा शेष दो भागों में धार्मिक कृत्य करता था। यदि 'दिन' में धार्मिक या अभिप्राय प्राप्त काल से लेकर मायकाल तक ही

हो तो सम्भवतः रात्रि के समय हृष को आमोद प्रमोद का अवसर मिलता रहा होगा। वास्तविकता जो भी हो, इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि राज्य के उच्च पदाधिकारी तथा राजकुल के सदस्य विलासमय जीवन व्यतीत करते थे। सुन्दरियाँ उनका खिलौना थी और ललित कलायें उनकी विनोदिका। राजमहलों में वैष्णवों का बाहुल्य इसका साक्षात् प्रमाण है।

ह्वेनसांग की एक विलक्षण टीका—ह्वेनसांग ने भारत के विभिन्न प्रदेशों के निवासियों के सम्बन्ध में एक अत्यन्त विलक्षण टीका प्रस्तुत की है। वह लिखता है—काश्मीर के लोग धोखेजाब तथा वायर होने थे, मथुरा निवासी विद्वता एवं नतिक आचरण का सम्मान करते थे, धानेश्वर के लोगों को अभिचार क्रिया से विशेष प्रेम था, (बाण के अनुसार वे सरल स्वभाव के थे), कायकूब्ज (कलोज) के निवासियों का रूप परिष्कृत होता था तथा वे चमकीले रेशमी वस्त्र धारण करते थे। वे विद्या एवं कला के धरणी तथा स्पष्ट एवं ग्रथपूर्ण वक्ता थे। मालवा निवासी बुद्धिमान एवं नम्र स्वभाव के थे तथा मगध निवासियों की भाँति विद्वता का आदर करते थे (बाण की बादम्बरी से भी इसका समर्थन हा जाता है) पुडवद्धन के निवासी विद्वानों का सम्मान किया करते थे, कामरूप के लोग ईमानदार होते हुए भी उग्र प्रकृति के थे और वे विद्याप्रेमी तथा ग्रथ्यवर्मायी थे। उड़ीसा, आंध्रदेश तथा घनकटक के लोग भी उग्र प्रकृति के थे। चोल देशवासी बहुत भयंकर तथा लुच्चे थे। द्रविड के लोग पूर्ण विश्वसनीय साहसी तथा सावजनिक हितपूर्ण और विद्याप्रेमी होते थे। महाराष्ट्र के निवासी अभिमानी, कृतज्ञ, युद्धप्रेमी, प्रतिकार लेनेवाले तथा कष्टपीडितों के लिये आत्मत्याग करनेवाले थे।^१ ह्वेनसांग के उक्त ज्ञान का क्या आधार रहा यह हमें नहीं ज्ञात है। क्या उसका व्यक्तिगत अनुभव इसके मूल में है अथवा जिस प्रकार आज भी कुछ स्थानों के लिये कहावत प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार उन दिनों भी उक्त नगरों के सम्बन्ध में ऐसी कहावतें कही जाती थी जिनके आधार पर ह्वेनसांग ने ऐसा लिखा है।

धार्मिक स्थिति—हर्ष के धर्म तथा उसकी धार्मिक नीति के सम्बन्ध में लिखते हुए यह बताया गया था कि बौद्ध धर्म का देश में प्राधाय था, किन्तु साथ ही अथ धर्मों की भी दशा काफी अच्छी थी। वास्तव में चीनी यात्री धर्म प्रचारक ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म की दृष्टि से भारत को देखा था और उसे बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में अधिक सबल दिखाई पड़ा। यात्री ने अथ धर्मों की स्थिति को भी सन्तोषप्रद बताया है। ह्वेनसांग तथा 'हर्ष चरित' से हमें यह भलीभाँति ज्ञात हो जाता है कि तत्कालीन भारत में बौद्ध, ब्राह्मण तथा जैन धर्मों का विशेष प्रचार था। नीचे उनका पृथक् पृथक् विवेचन किया जायेगा।

बौद्ध धर्म—बौद्ध धर्म के मुख्य सम्प्रदाय महायान तथा हीनयान में से प्रथम का अस्तित्व अधिक महत्वपूर्ण था। यात्री ने किस प्रकार प्रयाग और कनौज की सभा में महायान धर्म को सर्वमाय कराया, इसका विवरण हमें प्राप्त हो चुका है। स्वयं हर्ष भी इस सम्प्रदाय के प्रति विशेष कृपानु ज्ञात होता है। मठ तथा बिहार बौद्ध धर्म की सक्रियता के केंद्र थे। यात्री ने बौद्ध धर्म की १८ शाखाओं का भी वर्णन किया है जिनके क्रिया अनुष्ठान भिन्न भिन्न थे और वे सभी अपनी-अपनी बौद्धिक महत्ता घोषित करते थे।^२ सम्भवतः इसी पारस्परिक फूट एवं तर्जनिप्रति क्रिया के

१ देखिये वाटर्स, *On Huen Tsang Travels in India*, Vol I

२ वाटर्स, १, पृ० १६२

फलस्वरूप ब्राह्मण धर्म को गुप्त-काल से विकास का मार्ग प्राप्त होने लग गया था ।

ब्राह्मण धर्म—प्रयाग तथा वाराणसी अब इस धर्म के प्रमुख केन्द्र बन गये थे । आदित्य, शिव तथा विष्णु की पूजा अधिक् लोकप्रिय होती जा रही थी । 'हृष-चरित' से यह ज्ञात होता है कि इन देवताओं को मूर्तियाँ मन्दिरों में प्रतिष्ठापित की जाती थी और इनकी विधिवत् पूजा होती थी । प्रयाग तथा वाराणसी के अतिरिक्त कन्नौज में भी ब्राह्मण धर्म का बोलबाला ज्ञात होता है क्योंकि यहाँ दो सौ से अधिक् देवमन्दिर निर्मित थे । ब्राह्मण-धर्म अनेक शाखाओं में गुप्तकाल से ही विभक्त चला आ रहा था । शैव धर्म का रूप अब विकृत होता जा रहा था । कमवाड़ा की प्रकृति एवं उनके रूप में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी । बाण के 'हृषचरित' तथा 'जीवन-वृत्तान्त' के आधार पर डा० त्रिपाठी ने लिखा है

“ब्राह्मण यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करते, गाय का आदर करते तथा सौभाग्य और समृद्धि के अर्थ अनेक क्रियाओं के अनुष्ठान करते थे । ब्राह्मण धर्म की एक विशेषता उसकी दार्शनिक शाखाओं तथा साधुवर्गों की अनेकता में थी । बाण ने कपिल और वणाद के अनुयायियों, वेदांतियों, आस्तिकों (ऐश्वर्यकरणिकों) लोकायतिकों (निरीश्वरवादियों) का उल्लेख किया है । इसी प्रकार साधुओं के अनेक वर्गों का भी उसने उल्लेख किया है । इनमें से मुख्य निम्नलिखित थे—

केशलुञ्चक (सिर के बाल उखाड़नेवाले)—पाशुपत, पञ्चरात्रिक, भागवत आदि । 'जीवन वृत्तान्त' में भी भूतो, कापालिकों, जूतिकों, साह्यों, वैशेषिकों आदि का वर्णन है । ये भिक्षाटन करते थे और बिना व्यवितगत आवश्यकताओं की परवाह किये अपने दृष्टिकोण से सत्य की खोज में लगे रहते थे ।”

जैन धर्म—वैशाली, पुद्गल न तथा समतट के अतिरिक्त भारत के अ्य भागों में इस धर्म का प्रायः अभाव-सा ही चला था । उक्त स्थानों में भी दिगम्बर सम्प्रदाय-वालों का ही बाहुल्य था । इनकी दूसरी शाखा श्वेताम्बर थी । जैन धर्म के सम्बन्ध में यात्री का विवरण अपेक्षाकृत स्वल्प है ।

प्रायिक अवस्था—कृषि ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय था किंतु औद्योगिक एवं वाणिज्य-सम्बन्धी उन्नति के फलस्वरूप अब वैश्य वर्ग इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रहा था और शूद्र ही बहुधा कृषि-काय करते थे । सिंचाई की पर्याप्त सुविधा थी जिससे कृषि उपज में किसी प्रकार की कमी नहीं होने पाती थी । चरागाहों के लिये भी पर्याप्त भूमि छोड़ी जाती थी जिससे पशुओं के चारे की समस्या हल की जा सकती थी ।

उद्योगों की श्रेणियों का बोध हमें इस काल में भी होता है बाण तथा ह्वेन सांग दोनों के विवरणों से हमें इसका प्रमाण प्राप्त होता है । राजदरबार के विलास-मय जीवन में उद्योगों के विकास को अवसर प्राप्त होना स्वाभाविक ही था ।

अन्तर्देशीय तथा विदेशी दोनों व्यापारियों की दशा काफी अच्छी थी । कुछ नये नगरों की उन्नति के मूल में व्यापारिक कारणों का ही हाथ ज्ञात होता है । बगल में ताम्रलिपि नामक एक बन्दरगाह था । पाटलिपुत्र से उज्जैन होता हुआ एक राजमार्ग भड़ोच तक जाता था जिससे काफी व्यापार होता था । विदेशी व्यापार को कुछ झलक हमें ह्वेनसांग के विवरण से प्राप्त होती है । यात्री के अनुसार कपिला

मे भारत के कोने-कोने से व्यापारिक सामग्रियाँ आया करती थी और यहाँ से ये ईरान तथा योरोप के देशों को भेजी जाती थी। काश्मीर से होकर चीन तथा मध्य एशिया तक भारत का विदेशी व्यापार प्रसारित था। जलमार्ग से भी विदेशी व्यापार काफी होता था जिसका प्रमुख कैद्वर पूर्ववर्षित ताम्रलिपि जो दक्षिणपूर्वी द्वीप समूहों से सबद्ध और सम्भवतः मलाया, सुमात्रा आदि से व्यापार का यही प्रमुख जलमार्ग था।

बाण ने नगरों तथा नगरवासियों का जो वर्णन किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि देश समृद्धिशीली तथा धनधान्यपूर्ण था। नगरों में करोड़पति के निवास करने की सूचना भी बाण से प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार की मणियाँ भी जैसे बिखरी सी थी।

हर्षकालीन शिक्षा, साहित्य एवं कला—हर्षनसाग ने भारतीय शिक्षा की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। मध्यप्रदेश के निवासियों की भाषा की स्पष्टता तथा शुद्धता और उनके उच्चारण पर भी यात्री मुग्ध था। यात्री ने बताया है कि सान वष की अवस्था के बालक को व्याकरण, यात्रिककला, वद्यक, तक्षशास्त्र तथा अघातमशास्त्र अर्थात् दशमशास्त्र की शिक्षा प्रारम्भ कर दी जाती थी। शिक्षा विरो की प्रशंसा में भी हर्षनसाग ने कुछ महत्त्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी हैं—

“विद्या के परिष्करण के निमित्त उत्सुक कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो एकान्तावास में संतुष्ट हैं और नियम-समय वृद्ध जीवन बिताते हैं। वे साधारण मानव-जीवन की गतिविधियाँ से दूर रहते हैं। उनका यश बहुत दूर तक विस्तृत है। राजे जो उनकी श्रावभगत एवं उनका सम्मान करते हैं उन्हें अपने दरबार में आने का बाध्य नहीं कर सकते। चूँकि राज्य ही विद्वज्जनो का सम्मान और सत्कार करता है और जनता भी उच्च प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों का श्रादर करती है अतः ऐसे लोगों का सम्मान और उनकी प्रशंसा प्रचरता से फली है और राज्य तथा जनता द्वारा उनके निमित्त दिया जानेवाला ध्यान विशेष महत्त्वपूर्ण है।”

नालन्दा विश्वविद्यालय—हर्षनसाग ने अनेक शिक्षा-केन्द्रों का उल्लेख किया है सबप्रसिद्ध बलभी का हीनयान विश्वविद्यालय तथा नालन्दा का महायान विश्वविद्यालय थे। जिस समय हर्षनसाग इस विश्वविद्यालय में आया था उस समय इसमें सप्त सहस्र विद्यार्थी थे। हर्ष ने इस अपार धनराशि को दानरूप में दिया था। कुछ अन्य आधनों से भी सन्ध्या को पर्याप्त धन प्राप्त होता था, क्योंकि इसमें निशुल्क शिक्षा के भतिरिक्त विद्यार्थियों के भोजन-वस्त्र की भी व्यवस्था की गई थी। भारत विख्यात शीलभद्र यहाँ का कुलपति था। सौ योग्य आचार्य इस विश्वविद्यालय में अध्यापन-काय करते थे। यह तीन सौ फीट ऊँचा बना था।

नालन्दा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम तथा उसके अनेक उत्तराधिकारियों ने प्रश्रय एवं महत्त्व प्रदान किया था। हर्ष ने इसके लिये पर्याप्त धनराशि दी थी जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। शीलभद्र के पूव दिग्नाथ, स्थिरमति तथा घमपाल विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध ‘पण्डित’ (आचार्य अथवा कुलपति) रह चुके थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश सभी सम्भव था जब द्वारपाल द्वारा ली गई परीक्षा में विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाय, पर केवल ३० प्रतिशत विद्यार्थी ही इसमें सफल होते थे। स्त्रियाँ का भी प्रवेश वद्य था, पर वे कक्षा में विद्यार्थियों से बात नहीं कर सकती थी, हाँ

१ हर्षनसाग इस सन्ध्या को १३००० बताता है।

बाहर बात करने की आज्ञा दी गई थी। संस्कृत ही शिक्षा का माध्यम थी। नालन्दा में प्रारम्भिक (८-१३ वर्ष के बालकों के लिये), माध्यमिक (१३-३० वर्ष तक) तथा उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के सम्बन्ध में भी इतिहासकारों की उच्च धारणा है। विश्वविद्यालय तथा उसके छात्र तो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे थे।

उक्त विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की इतनी बड़ी संख्या से यह परिलक्षित होता है कि प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का भी बहुत अधिक प्रचार था। जसा कि ऊपर बताया गया है नालंदा में तो इसकी व्यवस्था थी ही, अथवा स्थानों में भी इसका समुचित प्रबंध किया गया होगा। सामान्यतः बालिकाओं को घरों में ही शिक्षा दी जाती थी।

कला—हृषिकालीन कला की प्रशंसा भी ह्वेनसांग ने की है। वह नालंदा के मठों तथा विहारों की सुंदरता का प्रशंसनीय बताता है और बुद्ध भगवान् की आठ फीट ऊँची ताम्र मूर्ति की भी संग्रहना करता है। सीरपुर (राजपुर जिला—मध्य प्रदेश) में लक्षण का इटोवाला मंदिर हृषिकालीन भवन निर्माण-कला का एक सुंदर नमूना है।

इस काल की साहित्यिक प्रगति के सम्बन्ध में पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है।

हर्ष का मृत्याकन

हर्ष के सम्बन्ध में हमने पीछे जो कुछ पढ़ा उससे हमें यह ज्ञात होता है कि हर्ष का राजनीति, धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र में काफी महत्त्वपूर्ण योगदान है। एक साधारण स्थिति से उठकर हर्ष ने तत्कालीन राजनीति में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया था जो उसके लिये गौरव की बात थी। हर्ष की प्रारम्भिक कठिनाइयों ने उनकी प्रगति में कितनी बाधाएँ उत्पन्न की होंगी इसकी कल्पना हम सहज में ही कर सकते हैं। यद्यपि वह अपने रण-अभियान में ममुद्रगुप्त-मा सफल न हो सका और उसके शत्रु शशांक तथा पुलकेशिन-द्वितीय उसके विजित नहीं हो सके तथापि उसने उत्तराखण्ड में अपनी राजनीतिक स्थिति इतनी सुदृढ़ कर ली थी कि किसी भी तत्कालीन नरेश का यह साहस न हुआ कि उसे रणक्षेत्र में चुनौती दे सके या उसकी आज्ञा की अवहेलना कर सके। जब हम हर्ष को एक शासक के रूप में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वह भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुकूल आचरण करता था। प्रजा की सुख-समृद्धि के लिये, उनके कष्ट-निवारण के लिए वह धूम धूमकर उनकी दशा अपनी आँखा से देखता था।

प्रयाग के पंचवर्षीय वितरण से हमें हर्ष की विशालता का परिचय प्राप्त होता है। प्रयाग में सबस्व दान देने वाले सम्राटों की यात ह्वेनसांग करता है, किन्तु नाम वह केवल हर्ष का ही लेता है। इस महादान से समाज का न केवल आर्थिक लाभ हुआ होगा, प्रत्युत उसके कई रोगों—सर्कोर्णता, स्वाधपरता, अनुदारता आदि का उपचार प्रस्तुत हुआ होगा और समाज की भावना को बल मिला होगा।

साहित्य एवं शिक्षा को प्रथम देकर हर्ष ने गुप्तकालीन संस्कृति को नव-जागरण प्रदान किया। उसके इन सारे कार्यों से भारतीय समाज को नया बस प्राप्त हुआ।

ह्वेनसांग का भारत-आगमन उसके शासन-काल की ही नहीं, वरन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। चीनी यात्रियों की परम्परा में यह एक उल्लेखनीय कड़ी है। ह्य ने यात्री के साथ तो सुन्दर व्यवहार किया ही, उसन तत्कालीन तांगकुलीय चीनी सम्राट् तइ-त्सुंग के पास एक ब्राह्मण दूत भेजकर मैत्री स्थापित की जिसके उत्तर में चीन से भी ह्य के पास दूत भेजा गया था।

भारत के प्रजावत्सल सम्राटों की परम्परा में ह्य का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह अपनी प्रजा के कल्याण के लिये मर्दव तत्पर रहता था। उसका सारा समय प्रजा के कल्याण में ही व्यस्त रहता था। ह्वेनसांग ने लिखा है कि 'वह सदाकाय के लिये अपनी भूख और प्यास भी भूल जाता था। डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि 'ह्य में कुछ गुण समुद्रगुप्त और कुछ अशोक के थे।' पणिक्कट महोदय के अनुसार ह्य को चन्द्रगुप्त मौर्य से प्रारम्भ होने वाले हिन्दू शासकों में की परम्परा का अन्तिम शासक होने का गौरव प्राप्त है। पणिक्कट महोदय ने ह्य की तुलना अकबर से की है। डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ने ह्य के विषय में विचार करते हुए लिखा है कि ह्य के चरित्र में समुद्रगुप्त तथा अशोक दोनों के गुणों का सम्मेलन था। समुद्रगुप्त की भाँति विभिन्न दिशाओं में विजय करके उसने सम्राट् का पद प्राप्त किया तथा देश की ऐतिहासिक एकता को पुनः स्थापित किया। इसके उपरान्त युद्ध को सदा के लिये तिलाञ्जलि देकर अशोक की भाँति अपनी सम्पूर्ण शक्ति को शांति स्थापना के काम में लगाया और देश को भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति में योग देकर उसके सांस्कृतिक व्यक्तित्व तथा महानता का विकास किया। गुप्त काल और राजपूत युग के बीच का यह एक ऐसा महान् राजा है जिसने भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयास किया। सत्य तो यह है कि वह भारतवर्ष का अन्तिम हिन्दू सम्राट् था जिसने सम्पूर्ण उत्तरी भारत पर एकछत्र राज्य किया।

प्रश्न

Lucknow University

1 "Harshavardhan was equally great in the arts of war as of peace" Discuss (1948)

2 Describe the proceedings of the Quinquennial Assembly of Harsa at Prayag as witnessed by Hiuens Tzang (1949)

३ ह्य के राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं का सप्रमाण बर्णन कीजिए।

(१९५२)

४ ह्य के राज्यारोहण के सम्बन्ध में उत्तरी भारत की राजनतिक परिस्थिति का वृत्तांत लिखिए। मुअनश्बाय के आधार पर ह्य की बौद्ध धर्म की समस्याओं का उल्लेख कीजिए।

(१९५३)

५ ह्य की विजय एवं उसके साम्राज्य के विस्तार का विवरण दीजिए।

(१९५४)

६ ह्य के राज्यकाल की मुख्य घटनाओं का वर्णन कीजिए।

(१९५५)

२४ / सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत

राजनीतिक अवस्था

हय की मृत्यु के बाद भारत का राजनीतिक गगनमण्डल पर एक बार पुनः कुछ समय के लिए अधकार छा जाता है। उत्तरी भारत में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो जाती है, जिनके पारस्परिक सघर्ष को इस युग की राजनीतिक अवस्था की विशेषता कहा जा सकता है। हय निस्सत्तान मरा, जिससे उसके सिंहासन पर उसके किसी भ्राता ने अपना अधिकार जमा लिया। चीनी अनुश्रुति में एक मंत्री का नाम अर्जुन दिया गया है, जिसने वांग ह्यून त्से द्वारा संचालित चीनी मिशन को लट लिया और उसने बद्ध अनुचरों का बंध कर दिया। इसके बाद वांग ह्यून त्से ने तिब्बत के राजा से सैनिक सहायता लेकर अर्जुन को पराजित कर दिया और उसे बन्दी बनाकर अपने साथ चीन ले गया। चीनी अनुश्रुति की यह कथा इतने अविश्वसनीय विवरणों से भरी हुई है कि इसकी ऐतिहासिकता पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। इस कथा में चीनी मिशन के अध्यक्ष वांग ह्यून त्से के पराक्रम का वर्णन निःसन्देह अतिरञ्जनापूर्ण है। केवल आठ हजार सैनिकों की सहायता से जिङ् पडोस के राज्यों से ग्रहण किया गया था, अपने दश से इतनी दूर वांग ह्यून त्से के द्वारा भारतीय नरेश की पराजय और उसका बन्दी बना लिया जाना नितांत अस्वाभाविक जान पड़ता है। चीनी अनुश्रुति के अनुसार चीन के पराक्रमी योद्धा न १३००० भारतीय सैनिकों को मार डाला और बारह हजार को बन्दी बना लिया। उसने शत्रु की राजधानी को केवल तीन दिनों के घेरे में ही जीत लिया और ५८० नगरों ने उसके आगे आत्म समर्पण कर दिया। ये बातें कोरी कल्पना द्वारा उत्पन्न जान पड़ती हैं। अतएव चीनी अनुश्रुति को एकदम सत्य मानना तो दूर रहा, इसके ऊपर आशिक विश्वास करने में भी विवक से काम लेना चाहिए।^१ परन्तु इस अनुश्रुति के विवरण से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हय की मृत्यु के बाद राजनीतिक विकेंद्रीकरण और साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया तथा उसके राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था मच गई। परन्तु डॉ० बिसेट स्मिथ ने हर्षोत्तर-कालीन भारत की अराजकता और राजनीतिक विकेंद्रीकरण का जो चित्र खींचा है वह न केवल अविश्वसनीय है, बरन् धान्तिपूर्ण भी है।

हर्षोत्तर-कालीन भारत की राजनीतिक अवस्था के सम्बन्ध में हमें कुछ बातें स्मरण रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हय को भारत का अंतिम साम्राज्य

१ श्री सी० बी० बंध अर्जुन द्वारा हय का राजसिंहासन ग्रहण किये जाने और चीनी मिशन के अध्यक्ष की विजय की कथाओं को बिल्कुल मिथ्या और कपोल कल्पित मानते हैं। देखिए—*History of Medieval Hindu India Vol I (1921), p*

निर्माता बहना इतिहास के तथ्यों की अवहेलना करना है। ललितादित्य और सम्भवतः यशोवर्मन न जिस साम्राज्य पर शासन किया, वह किसी प्रकार भी ह्य के साम्राज्य से छूटा या कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। कुछ समय के उपरान्त पाला और प्रतिहारा ने जिन साम्राज्यों की स्थापना की व विस्तार में ह्य के साम्राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक बड़े थे और उससे अधिक स्थायी भी प्रमाणित हुए। प्रतिहारा का साम्राज्य तो अधिक सुसंगठित था। उसके पश्चात् च देल यशोवर्मन और कलचुरी गंग तथा कण न भी जिन राज्यों की स्थापना की उनका विस्तार ह्य के साम्राज्य के बराबर था। दक्षिण भारत में तो और विशालतः साम्राज्यों का निर्माण हुआ। ह्य के जीवनकाल से ही भारत की राजनीतिक शक्ति का केन्द्र दक्षिणी भारत में जन्मने लगा था। ध्रुव और गोविन्द-नृतीय के नेतृत्व में राष्ट्रकूटों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। विष्णुमादिष्य पट्ट के अधीन भी अनुवर्ती चालुक्यों का साम्राज्य काफी बड़ा था। राजेन्द्र चोल ने जिस महान साम्राज्य को स्थापित किया वह गंगा के मुहाने से लेकर कुमारी अंतर्गोप तक फैला था और बंगाल की खाड़ी के पार के राज्य भी उस साम्राज्य में सम्मिलित थे। इन सब उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए हम यह कह ही नहीं सकते कि ह्य हिन्दू भारत का अन्तिम हिन्दू सम्राट था।

राजपूतों की उत्पत्ति

राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न विद्वानों के मत भिन्न हैं। राजपूत स्वयं को वैदिक आर्यों से सम्बन्धित सूर्य तथा चन्द्र वंश की सन्तान बताने में गौरव का अनुभव करते हैं। राजपूतों की सभी शाखाओं ने किसी-न किसी प्रकार अपना सम्बन्ध इन वंशों से स्थापित कर लिया है। हम देखते हैं कि प्रतिहारों ने अपने अभिलेखों में अपने को इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश का कहा है। भोज का ग्वालियर अभिलेख, जो निम्नलिखित है—

श्लाघ्यस्तस्मानुजोसौ मधवमदप्रसो मेघनादस्य राक्ष्ये,
सौमिनिस्तीव्रदण्ड प्रतिहरणविधय प्रतीहार आसीत् ।

और वाठक के जोधपुर-अभिलेख—

स्वभ्राता रामभद्रस्य प्रातिहाय इत यत् ।

श्रीप्रतिहार-वंशोऽयमतश्चोऽन्तिमानुयात् ॥

से स्पष्ट पता चलता है कि प्रतिहार राम के भाई लक्ष्मण की सन्तान थे। एक अनुश्रुति से पता चलता है कि चंदेलों की उत्पत्ति चन्द्रमा तथा एक ब्राह्मण गणध्व कुमारी से हुई थी। उत्कीर्ण लेखों में ही हर्ष परम्परा के अनुसार नन्दुक नामक च देल नेता, जो नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में बुन्देलखण्ड के दक्षिणी हिस्से में प्रबल हो उठा था, चन्द्रवंशी चन्द्राग्रेय का वंशज था। चालुक्यों को एक अनुश्रुति हारीति के कमण्डल के जल से उत्पन्न बताती है। ह्वेनसांग ने पुल्लेशिन द्वितीय को क्षत्रिय बताया है। 'हम्मीर महाकाव्य' चाहमानो या चौहानों के आदिपुरुष चाहमान को सूर्य-पुत्र बताता है। पृथ्वी-राज रासो' में गिनाये गये राजपूतों के सभी ३६ कूल या तो सूर्य या शशि या यदु वंश से सम्बन्धित बताये गये हैं—

१ टाड महोदय तथा श्री मोहनलाल रवि सति तथा यादव वंश को भी ३६ वंशों के अन्तर्गत गिनते हैं। यही कारण है कि टाड महोदय और उनके मत के अनुयायी ३६ राजपूत कुलों को सूर्यवंशी चन्द्रवंशी या यादववंशी नहीं मानते। मोहनलाल कवि नौस रोस जुत, तथा गरुड को और टाड महोदय घाय पालूक, मट तथा कई अन्य नामों

44647
- 219/2080

२४ | सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का भारत

राजनीतिक अवस्था

हप की मृत्यु के बाद भारत के राजनीतिक गगनमण्डल पर एक बार पुनः कुछ समय के लिए अधिकार छा जाता है। उत्तरी भारत में छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो जाती है जिनके पारस्परिक सघप को इस युग की राजनीतिक अवस्था की विशेषता कहा जा सकता है। हप निस्स तान मरा जिससे उसके सिंहासन पर उसके किसी भ्राता ने अपना अधिकार जमा लिया। चीनी अनुश्रुति में एक मंत्री का नाम अजुन दिया गया है, जिसने वांग ह्यून त्से द्वारा संचालित चीनी मिशन का लूट लिया और उसके कद्द अनुचरों का वध कर दिया। इसके बाद वांग ह्यून त्से ने तिब्बत के राजा से सैनिक सहायता लेकर अजुन को पराजित कर दिया और उसे बंदी बनाकर अपने साथ चीन ले गया। चीनी अनुश्रुति की यह कथा इतने अविश्वसनीय विवरणों से भरी हुई है कि इसकी ऐतिहासिकता पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। इस कथा में चीनी मिशन के अध्यक्ष वांग ह्यून त्से के पराक्रम का वर्णन निरादेह अतिरञ्जनापूर्ण है। केवल आठ हजार सैनिकों की सहायता से, जिन्हें पड़ोस के राज्यों से ग्रहण किया गया था, अपने दश से इतनी दूर वांग ह्यून त्से के द्वारा भारतीय नरेश की पराजय और उसका बंदी बना लिया जाना नितांत अस्वाभाविक जान पड़ता है। चीनी अनुश्रुति के अनुसार चीन के पराक्रमी योद्धा न १३००० भारतीय सैनिकों को मार डाला और बारह हजार को बंदी बना लिया। उसने शत्रु की राजधानी को केवल तीन दिनों के घेरे में ही जीत लिया और ५८० नगरों ने उसके आगे आत्म समर्पण कर दिया। य बातें कौरी कल्पना द्वारा उत्पन्न जान पड़ती हैं। अतएव चीनी अनुश्रुति को एकदम सत्य मानना तो दूर रहा, इसके ऊपर आशिक विश्वास करने में भी विवेक से काम लेना चाहिए।^१ परन्तु इस अनुश्रुति के विवरण से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हप की मृत्यु के बाद राजनीतिक विकेंद्रीकरण और साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया तथा उसके राज्य में अशांति एवं अव्यवस्था मच गई। परन्तु डॉ० विसेट स्मिथ ने हर्षोत्तर कालीन भारत की अराजकता और राजनीतिक विकेंद्रीकरण का जो चित्र खींचा है वह न केवल अविश्वसनीय है, बल्कि भ्रान्तिपूर्ण भी है।

हर्षोत्तर-कालीन भारत की राजनीतिक अवस्था के सम्बन्ध में हमें कुछ बातें स्मरण रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हप को भारत का अन्तिम साम्राज्य

१ भी सो० बी० वेंच प्रजुन द्वारा हर्ष का राजसिंहासन ग्रहण किये जाने और चीनी मिशन के अध्यक्ष की विजय की कथाओं को बिल्कुल मिथ्या और कपोल-कल्पित मानते हैं। देखिए—*History of Medieval Hindu India Vol I (1921)*, p 334

निर्माता कहना इतिहास के तथ्यों की अवहेलना करना है। ललितादित्य और सम्भवतः यशावमन ने जिस साम्राज्य पर शासन किया, वह किसी प्रकार भी ह्य के साम्राज्य से छोटा या कम महत्त्वपूर्ण नहीं था। कुछ समय के उपरान्त पाला और प्रतिहारा ने जिन साम्राज्यों की स्थापना की व विस्तार में ह्य के साम्राज्य की अपेक्षा वही अधिक बढ़े थे और उससे अधिक स्थायी भी प्रमाणित हुए। प्रतिहारा का साम्राज्य तो अधिक सुसंगठित था। इसके पश्चात् चले यशावमन और कलचुरी गंग तथा कण न भी जिन राज्यों की स्थापना की उनका विस्तार ह्य के साम्राज्य के बराबर था। दक्षिण भारत में तो और विशालतः साम्राज्यों का निर्माण हुआ। ह्य के जीवन-काल से ही भारत की राजनीतिक शक्ति का केन्द्र दक्षिणी भारत में जमने लगा था। ध्रुव और गोविन्द-चूनीय के नृपत्व में राष्ट्रकूटों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया। विक्रमादित्य पट्ट के अधीन भी अनुवर्ती चालुक्यों का साम्राज्य काफी बड़ा था। राजेन्द्र चाल ने जिस महान् साम्राज्य की स्थापित किया वह गंगा के मुहाने से लेकर कुमारी अन्तरीप तक फैला था और बंगाल की खाड़ी के पार के राज्य भी उस साम्राज्य में सम्मिलित थे। इन सब उदाहरणों का ध्यान में रखते हुए हम यह कह ही नहीं सकते कि ह्य हिन्दू भारत का अन्तिम हिन्दू सम्राट् था।

राजपूतों की उत्पत्ति

राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न विद्वानों के मत भिन्न हैं। राजपूत स्वयं को वैदिक आर्यों से सम्बन्धित सूर्य तथा चन्द्र वंश की सन्तान बनाने में गौरव का अनुभव करते हैं। राजपूतों की सभी शाखाओं ने किसी-न किसी प्रकार अपना सम्बन्ध इन वंशों से स्थापित कर लिया है। हम देखते हैं कि प्रतिहारा ने अपने अभिलेखा में अपने को इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश का कहा है। भोज का ग्वालियर अभिलेख, जो निम्नलिखित है—

श्लाघ्यस्तस्यानुजोसौ मध्यमदमुसो मेघनादस्य सख्ये,
सौमित्रिस्तीग्रदण्ड प्रतिहरणत्रिधय प्रतीहार आसीत् ।

और बाउक के जोधपुर-अभिलेख—

स्वभ्राता रामभद्रस्य प्रातिहाय कृत यत् ।

श्रीप्रतिहार-वंशोऽयमतश्चोऽनतिमाप्नुयात् ॥

से स्पष्ट पता चलता है कि प्रतिहार राम के भाई लक्ष्मण की सन्तान थे। एक अनुश्रुति से पता चलता है कि चन्देलों की उत्पत्ति चन्द्रमा तथा एक ब्राह्मण गणव कुमारी से हुई थी। उत्कीर्ण लेखा में दी हुई परम्परा के अनुसार ननुक नामक चन्देल नेता, जो नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में बुल्लखण्ड के दक्षिणी हिस्से में प्रबल हो उठा था, चन्द्रवंशी चन्द्राक्षेय का वंशज था। चालुक्यों की एक अनुश्रुति हारीति के कम्पण्डल के जल से उत्पन्न बताती है। ह्वेनसांग ने पुल्लेशिन द्वितीय को क्षत्रिय बताया है। 'हम्मौर महाकाव्य चाहमानो या चौहानो के आदिपुरुष चाहमान को सूर्य-पुत्र बताया है। 'पृथ्वी-राज रासो' में गिनाये गये राजपूतों के सभी ३६ कुल या तो सूर्य या शशि या यदु वंश से सम्बन्धित बताये गये हैं—

१ टाड महोदय तथा श्री मोहनलाल रवि, ससि तथा यादव वंश को भी ३६ वंशों के अन्तर्गत गिनते हैं। यही कारण है कि टाड महोदय और उनके मत के अनुयायी ३६ राजपूत कुलों को सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी या यादववंशी नहीं मानते। मोहनलाल कवि नौस रोस जुत, तथा गदग को और टाड महोदय धाय पालक, मठ तथा कई अन्य नामों

रवि ससि जाधव बश । ककुत्स्थ परमार सदावर ॥
 चाहुवान चालुक्य । छदक सिलार अभीयर ॥
 दोग मत्त (दोगमत)मकवान । गदअ गोहिल गोहिलपुत ॥
 चापोत्कट परिहार । राय राठोर रोसजुत ॥
 देवरा टांक संधव अनिग । यौतिक प्रतिहार दधिपट ॥
 कारट्टपाल कोटपाल हुल । हरितटगोर कला(भा)प मट ॥
 धय पालके निवुभवर । राजपाल कविनीस ॥
 कालच्छरक आदि दे । वरने बस छतीस ॥

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि अभिलेख, प्रशस्ति लेख तथा अनुश्रुतियों के अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों से सम्बन्धित उच्च कुल के क्षत्रिय थे, परन्तु पाश्चात्य विद्वान् तथा कुछ भारतीय इसे मानने का तैयार नहीं हैं। वे ठीक इसके विपरीत ही अर्थ लगाते हैं और कहते हैं कि कितनी शीघ्रता से ये विदेशी जातियाँ (राजपूत) भारतीय जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत आत्मसात कर ली गई।

‘राजपूत’ शब्द का अर्थ— ‘राजपूत’ शब्द संस्कृत के ‘राजपुत्र’ का विकृत रूप है। इस शब्द का प्रयोग राजपूताना के कुछ भागों में क्षत्रिय, सामन्त या जागीरदार के अवैधानिक पुत्र के अर्थ में किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रायः शब्दों के दो प्रकार के अर्थ हुआ करते हैं—अच्छे और बुरे। परन्तु बुरा अर्थ वाद का विकास होता है। उदाहरणार्थ, ‘ब्राह्मण’ शब्द प्रारम्भ में जाति व्यवस्था के सर्वोच्च वर्ग को सूचित करता था जिनका कर्त्तव्य था ब्रह्म या वेद को सुरक्षित रखना। समय के साथ-साथ ब्राह्मणों को खाना पकाने का भी काम करना पड़ा। जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भ में इन्हीं वेदों के पठन-पाठन आदि का काम मिला था और केवल यही उनकी जीविका था, परन्तु कालान्तर में पतन होने के कारण कितने ही ब्राह्मण, जो केवल जन्म से ब्राह्मण थे, अनपढ़ रह गये। उन्हें भिक्षा की शरण लेनी पड़ी। प्रारम्भ में विद्वान् ब्राह्मण या ऋषि भी अधिकतर भिक्षा पर ही निर्वाह करते थे। परन्तु इन दोनों में अन्तर था। पहले को तो भिखारी की सजा मिली, परन्तु दूसरे तरह के ब्राह्मण कभी भी भिखारी नहीं कहे जाते थे। उन्हें ऋषि, मुनि या तपस्वी के आदरसूचक सम्बोधनों से सम्बोधित किया जाता था। इस तरह ब्राह्मण का अर्थ भिखारी लगाया जाने लगा। जाज भी अधिकतर भिखमग्रे अपने को ब्राह्मण ही कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भिखारी या बाबर्ची के रूप में ‘ब्राह्मण’ शब्द का अर्थ वाद का विकास है। ठीक यही बात ‘राजपूत’ शब्द के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। महाभारत में ‘राजपुत्र’ शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में किया गया है—

एते रुक्मरथा नाम राजपुत्रा महारथा ।

रथेष्वस्त्रेषु नागेषु च विशापते—

इस श्लोक में ‘राजपुत्र’ शब्द का प्रयोग कुलीन क्षत्रिय के अर्थ में किया गया है। साधा को छोड़ गये हैं। इस प्रकार मोहनलाल ‘रवि, ससि, जाधव’ को लेकर ३६ कुल गिनते हैं और टाड महोदय ‘रवि, ससि, जाधव’ को लेकर भी केवल ३० की एक सूची बनाते हैं। श्री वैद्य महोदय नीचे से ३६ कुलों को गिनते हैं और बताते हैं कि ये सभी राजपूत कुल सूर्य या चन्द्र या यादव वंशीय हैं। विशेष विवरण के लिये देखिए—मेडिवल हिन्दू इण्डिया, द्वितीय भाग, पृ० २२-२६

१ महा० शोणपत्र, अध्याय ११२, श्लोक २०

रणत इसका अर्थ यही था, परन्तु कभी कभी इसका विशिष्ट प्रयोग सत्तारूढ राजा के वंशज के अर्थ में भी किया गया है। विराट् पत्र में बहुधा द्रौपदी को 'राजपुत्री कुलीन क्षत्राणी के अर्थ में कहा गया है। इसी अर्थ में ७वीं शताब्दी के भवभूति ने कौशल्या को राजपुत्री कहा है। बाण ने अपने हर्षचरित में 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग एक क्षत्रिय मैनिक के लिए किया है। पुराणा में भी इस शब्द का उल्लेख मिलता है। 'बुञ्ज' या 'क' प्रत्यय से सम्बन्धित एक पाणिनीय सूत्र में 'राजपुत्र' शब्द आया हुआ है।

उपर्युक्त साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग अति प्राचीन काल में लेकर ६वीं शताब्दी तक कुलीन क्षत्रिय के अर्थ में किया जाता रहा, अबैधानिक पुत्र या वणसकर के अर्थ में नहीं। १०वीं या ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग इस शब्द का महत्त्व कसे और क्यों बढ़ा, इसकी विवेचना श्री वल्लभ महोदय ने इस प्रकार की है—

भारत में बौद्ध धर्म के पश्चात् जाति व्यवस्था के बंधन धीरे धीरे दृढतर होने लगे। यह प्रक्रिया तब तक हाती रही जब तक कि जाति-व्यवस्था विल्कुल कट्टरता की सीमा को न पहुँच गई। प्रत्येक जाति अपनी अपनी सीमा सन्तुष्ट करने लगी, विशेषतः रोटी-बटो के सम्बन्ध के लिए। उनके दायरे में केवल वे ही कुल सम्मिलित होते थे जो रक्त-सम्बन्ध में शुद्ध ममये जाते थे। सातवीं शताब्दी में कई राजघराने थे जो क्षत्रिय थे, जैसा कि ह्वानसांग के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। परन्तु अधिकांश क्षत्रिय बौद्ध बन गये और क्षत्रियों से सम्बन्धित आय प्रथाओं से उनका सम्पर्क विल्कुल छूट गया था। ऐसे परिवारों को इस समय बुरी तरह बहिष्कृत किया गया। इसका अतिरिक्त स्थान-दूरी के कारण परिवारों की कुलीनता को निश्चित करना और भी कठिन था। अतएव न केवल क्षत्रियों में, वरन् ब्राह्मणों तथा वैश्यों में भी प्रातों के अनुसार उपजातियाँ बनाने की प्रथा सी चल निकली, जिसमें दूरस्थ प्रान्तों में निवास करने वाले परिवारों की कुलीनता का प्रश्न ही न उठे। इसी कारण ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ के लगभग राजपूतों ने अपने आपको उस क्षेत्र में सीमित कर लिया, जहाँ क्षत्रिय राजवंश मुख्यतः एकत्रित थे। स्वभावतः क्षत्रिय होने का गौरव केवल उही लोगों तक सीमित हो गया जो अपनी वंश-परम्परा सदैहरहित क्षत्रिय राजकुलों के साथ सिद्ध कर सकें। वह भी जीवित पीढ़ी की स्मृति के आधार पर भाटों या गायकों की पौराणिक कथाओं के आधार पर नहीं, क्योंकि सदियाँ के बौद्ध एवं विदेशी शासनो के कारण वे छिन्न भिन्न हो गये थे। अतः 'राजपुत्र' शब्द इस समय विशेष महत्त्व का बन गया था।

अग्निकुण्ड की कहानी—पृथ्वीराज के समकालीन 'पृथ्वीराज रासो' के प्रणता चन्द के मतानुसार, एक विचित्र अनुश्रुति की ओर संकेत मिलता है। सद्यः में कहानी यह है कि जब पृथ्वी राक्षसों या म्लेच्छों से क्लेशित हो उठी तो आवू पर्वत पर बसिष्ठ ने अग्निकुण्ड से चार योद्धाओं को क्रमशः पदा किया। पहले परमार, चालुक्य तथा परिहार को और जब इनमें से कोई भी राक्षसों को नष्ट नहीं कर सका तो चाहमान का सृजन किया। 'रासो' के साथ-साथ यह कहानी भी लोकप्रिय हुई और अन्ततः पत्वा सभी राजपूतों ने इसे स्वीकार कर लिया। इस किंवदन्ती के आधार पर ही कई विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि राजपूत विदेशी थे जो अग्नि-संस्कार द्वारा सुसंस्कृत कर जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत क्षत्रिय मान लिये गये। परन्तु श्री वल्लभ महोदय इस मत का खण्डन करते हैं और इस किंवदन्ती का अर्थ ब्रह्मराज ही

लगाते हैं—“बहुतों के लिए यह एक नई जानकारी होगी कि यह कहानी कवि की केवल कल्पना मात्र ही नहीं है, वरन् इसके अतिरिक्त उस कल्पना की भी गलत धारणा की उपज है। वशिष्ठ के आह्वान पर अग्नि से निकलने वाले के रूप में परमार, प्रतिहार, चालुक्य तथा चाहमान नामक चारों योद्धाओं का वर्णन करने में उसका (च) का मतलब यह सूचित करना नहीं था कि ये योद्धा वशिष्ठ द्वारा नय-नये उत्पन्न किये गये वीर थे। वह केवल यह सूचित करना चाहता था कि पहले से ही वतमान वशों में चार योद्धा वशिष्ठ के आदेश पर राशमो से लड़ने के लिए अग्नि से बाहर निकले। अपने इस कथन के समर्थन में वद्य महोदय निम्नलिखित तक प्रस्तुत करते हैं—

(१) 'रासो' केवल एक काल्पनिक कथा को प्रस्तुत करता है, जिसे बाद में बिल्कुल सही मान लिया गया।

(२) या तो 'रासो' चंद्र का नहीं है या बाद में मुसलमानों के समय में उसमें क्षेपक अंश जोड़ दिये गये।

(३) उन कुलों को, जिनका उल्लेख चन्द्र के समय से पहले ही के अभिलेखा में सूयवशी या चद्रवशी के रूप में किया गया है, अग्निकुल से उत्पन्न कबो कहा जा सकता है ?

(४) चन्द्र ने स्वयं भी ३६ राजपूतों के वंश का वर्णन करते समय अग्निवंश का उल्लेख नहीं किया है, वरन् उन्हें 'रवि, ससि, जाधव वंश' का बताया है।

पारचात्य विद्वानों का मत—राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार टाड ने अग्निकुल की कहानी को स्वीकार कर लिया और उसके आधार पर राजपूतों को उन्होंने विदेशी ठहराया। उनका मत है कि राजपूत सीथियन या शको के वंशज थे जो छठी शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए थे। इन्हीं विदेशी विजेताओं को, जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर जाति-व्यवस्था के अन्तर्गत ले लिया गया। चूंकि वे शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रियों के भी थे, अतएव उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे राजपूत कहलाए। अपने मत के समर्थन में उन्होंने राजपूतों तथा शको के बीच निम्नलिखित साम्य की ओर संकेत किया है—

- (१) अश्व-पूजा,
- (२) अश्वमेध,
- (३) अस्त्र पूजा,
- (४) अस्त्र-शिक्षा,
- (५) उत्तेजक सुरा के प्रति अनुराग,
- (६) शत्रुन विचार,
- (७) अश्वविश्वास,

१ Now it will be a revelation to many to know that this story is not only a poet's fancy but further arises from a misconception of even that fancy. In describing the four warriors, Parmar, Prathara, Chalukya and Chahman as coming out of fire at the call of Vashishtha he did not intend to convey that these warriors were heroes newly created by Vasistha. He simply wanted to convey that four warriors out of the already existing clans came out of the fire at Vasistha's bid to fight the Rakshasas (*Mediaeval Hindu India*, Vol II, P 13 and 15)

- (८) युद्ध में प्रयुक्त होने वाले रथ,
 (९) भाटो की प्रथा,
 (१०) समाज में स्त्रियाँ का स्थान, तथा
 (११) युद्ध से सम्बन्धित धर्म ।

टाड महोदय का कथन है कि राजपूत युद्ध के अधिदेव हर की पूजा करते थे । वे अपने देवता को रथिदर तथा मुरा अर्पित करते थे । खन बहाने में ही वे प्रसन्नता का अनुभव करते थे । इन सब बातों से यही मालूम पड़ता है कि राजपूत उन आय हिन्दुओं की सन्तान कभी नहीं हो सकते जो हरियाली की शान्ति में रहना अधिक पसन्द करते थे । परन्तु इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय टाड महोदय ने आय क्षत्रियों पर शायद ध्यान ही नहीं दिया और यह भूल गये कि आय शांति के इच्छुक होते हुए भी आय-क्षत्रिय युद्ध ही अपना धर्म समझते थे, मरने-मारने के लिए सदैव तैयार रहते थे और राजपूतों की तरह ही अश्वमेध यज्ञ किया करते थे जिसके एक दो नहीं कई उदाहरण दिये जा सकते हैं ।

टाड महोदय ने 'एनल्स आफ राजस्थान क सम्पादक श्री विलियम कुक महोदय भी इस मत का समर्थन करते हैं । उनका कथन है कि राजपूतों का कई वंश का उदभव शक या कुषाण आक्रमणों के समय में हुआ था । गुजरो ने जा कि बाद वालों जाति से सम्बन्धित थे, हिन्दू धर्म को अपना लिया । इन्हीं गुजरा के प्रमुखों से राजपूतों के कुल उत्पन्न हुए । राजपूतों को प्राप्त कर जब इन विन्धिया न ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर लिया तो स्वभावतः उन्हें उन वीरों की वंश-परम्परा में सम्बन्धित बताने का प्रयत्न किया गया, जिनकी वीरगाथाएँ महाभारत और रामायण में सुरक्षित हैं । यही स राजपूतों की उत्पत्ति मन्वन्धी वाल्पनिक कथा का प्रारम्भ होता है । स्मिथ महोदय भी इसी मत को स्वीकार करते हैं । इनके मतानुसार, चन्दला राठौरा तथा गहरवारा की उत्पत्ति मूल निवासियों, जम गाय, भार तथा खर्वों से हुई थी ।^२

क्या राजपूत गुजरात ? —कुछ विद्वानों का मत है कि राजपूत गुजरात में और चूँकि गुजरात विदेशी थे, अतः राजपूत भी विदेशी जाति के वंशज थे । डॉ० भण्डारकर^३ ने प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चाहमान—चारों अग्निबुला का गुजरात सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । अपने मत के समर्थन में उनके द्वारा दिये गये तर्कों में से कुछ निम्नलिखित हैं—

(१) राजार में पाये गये एक अभिलेख में आधुनिक जयपुर के दक्षिण पूर्व में शासन करने वाले प्रतिहारों की एक गौण शाखा ने अपने को गुजरात कहा है ।

१ ' I have no doubt that the ruling families of both the Sakas and the Kushans when they became Hinduised were admitted to rank as Kshatriyas in the Hindu caste system, but the fact can be inferred only from the analogy of what is ascertained to have happened in later ages—it can not be proved ' (*Early History of India* R. E., p 425)

२ *Early History of India* 3rd Ed., p 322

३ डॉ० भण्डारकर, *Indian Antiquary*, LX (1911)

(२) कन्नोज के प्रतिहारों का राष्ट्रबूटा न अपन अभिलेखों में तथा अरवों न अपन यात्रा विवरणों में गुजर बताया है।

(३) चालुक्यों ने जब गुजरात प्रदेश को अधिवृत्त किया, उसी समय स उसका यह नाम पड़ा। उनके अधिकार के पहले वह लाट कहा जाता था। यदि चालुक्य गुजर नहीं थे तो यह गुजरात नाम कैसे पड़ा ?

डॉ० भण्डारकर ने राजपूत-कुलो को गुजर सिद्ध करने के लिए इन तर्कों के अलावा भी कई अन्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। उनका मत है कि य गुर्जर खिजार हैं जो पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भ में दूणों के साथ भारत में प्रविष्ट हुए।

कन्नोज के विजयपाल के सामन्त मधनदेव के राजौर प्रस्तर लेख से स्पष्टतः हम पता चलता है कि राजपूत प्रतिहार-गुजर थे, क्योंकि उसमें उल्लिखित 'गुर्जर प्रतिहारावय' इसी बात की ओर संकेत करता है। परन्तु अन्य विद्वानों ने कहा है कि राजपूत गुजर नहीं थे, प्रत्युत् गुजर प्रदेश के रहने वाले थे। डॉ० त्रिपाठी ने इस मत का विरोध किया है। उनका कथन है कि राजौर अभिलेख का " तथैतत् प्रत्यासन्न श्री गुजर वाहित समस्त क्षेत्र समेत " अर्थ स्पष्टतः प्रकट करता है कि वे गुजर थे, क्योंकि इसका कुछ दूसरा अर्थ लगाया ही नहीं जा सकता। राष्ट्रबूट राजा अमोघवर्ष के प्रथम सज्जन दानपत्र में प्रतिहारा को गुजरराज कहा गया है। कन्नड कवि पम्पा ने भी महोपाल प्रतिहार को 'गुजरराज' कहा है। इन सब साक्ष्यों में राजपूत गुजर ही प्रमाणित होते हैं। परन्तु, बघ महोदय ने इह गुजर न बताकर आर्यों की ही सन्तान बताया है। डॉ० भण्डारकर के मत का विरोध करते हुए उन्होंने निम्नलिखित तक प्रस्तुत किया है—

(१) डॉ० भण्डारकर ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि कन्नोज के प्रतिहारों ने स्वयं को कभी भी गुजर नहीं कहा है। वत्सराज नागभट्ट जैसे उनके नाम आय नाम हैं। उन्होंने अपने अभिलेखों में स्वयं को सूयवशी बताया है। राजशेखर ने, जो उनके समकालीन थे, उन्हें 'रघुकुल तिलक' बताया है। आधुनिक जयपुर के दक्षिण पूर्व में शासन करने वाली प्रतिहार शाखा ने अपने को अय प्रतिहारों से पृथक् बताने के लिए ही स्वयं को गुजर कहा है। यह विभेद निवास-स्थान के नाम पर आश्रित है।

(२) किसी जाति को गुजर कह देने से यह नहीं प्रमाणित होता कि वह जाति गुजर उत्पत्ति की ही थी। उदाहरणार्थ, मुसलमान आक्रमणकारियों को भी यवन कहा गया। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मुसलमान नस्ल में यूनानी थे।

(३) लाट का नाम गुजरात इसलिए नहीं पड़ा कि वहाँ पर चालुक्य शासन स्थापित हो गया, वरन् ऐसा लगता है कि यह नाम गुजराती भाषा के आधार पर ही पड़ा होगा।

क्या राजपूत विदेशी थे ?—पाश्चात्य एवं कतिपय भारतीय विद्वानों ने राजपूतों को शक, कुषाण या गुजर की ही सन्तान माना है और चूँकि ये विदेशी थे, अतः राजपूतों को भी विदेशी बताया है। श्री गौरीशंकर ओझा तथा श्री बँध महोदय ने इनके मनो का खण्डन किया है और वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि राजपूत विदेशी नहीं थे, वरन् भारतीय आर्यों की सन्तान थे। उन्होंने स्वयं को कभी भी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत, वे अपनी उत्पत्ति सूय या चन्द्र वंश से बताते हैं। उनके रीति रिवाज शक्री या कुषाणों के आने से पहले भी भारत में प्रचलित थे। सूय की पूजा वदिक

काल में भी प्रचलित थी। अश्वमेध यज्ञ भी बहुत पहले से ज्ञात था, जसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य से प्रमाणित होता है। अस्त्र तथा अश्व-पूजा भारत में क्षत्रियों द्वारा हमेशा की जाती थी। उनके गोत्र और प्रवर भी वे ही हैं, जिनका उल्लेख वैदिक सूत्रों में मिलता है। वैदिक आर्यों की सत्तानों के अतिरिक्त, विदेशी जातियों की सत्तानें कभी भी वैदिक सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए इतनी वीरता नहीं दिखा सकती थी। राजपूतों की सम्यगी नासिका, लम्बे सिर तथा उनका डील डोल स्पष्टतः प्रमाणित करता है कि वे आर्यों की सन्तान थे, विदेशियों की नहीं, क्योंकि आर्यों की ये विशेषताएँ ससार भर में प्रसिद्ध हैं।

† कन्नौज का यशोवर्मन

जिस कन्नौज को सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी बनाकर गौरवाचित किया था उसी का इतिहास हर्ष की मृत्यु के बाद धूमिल हो जाता है। परन्तु यह स्थिति बहुत समय तक नहीं रहने पाई। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कन्नौज के विगत वैभव से साम्राज्य-निर्माण के इच्छुक राजाओं को उससे प्राप्त होता था, अतः यशोवर्मन ने कन्नौज पर अधिकार करके उसके पूर्व गौरव को पुनर्जीवित किया। यशोवर्मन के वंश और उसके प्रारम्भिक जीवन के विषय में हम कोई सुनिश्चित बात नहीं मालूम। परन्तु उसकी राजसभा के प्राकृत कवि वाक्यतिराज ने काव्य 'गोडवहो' लिखा, जिससे उसके विषयों और समय सफलताओं के विषय में काफी महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। हाँ, यह अवश्य है कि चूँकि 'गोडवहो' एक काव्य-ग्रन्थ है अतएव इसमें वर्णित तथ्यों को हम विवेक तथा समालोचनात्मक बुद्धि का आश्रय ग्रहण करके ही सत्य स्वीकार करते हैं। किन्तु जैसा कि डॉ० मजूमदार ने 'Classical Age' की भूमिका में लिखा है— 'गोडवहो' के वर्णन 'हर्षचरित' के वर्णन से कम विश्वसनीय नहीं हैं। इसके अलावा 'हर्षचरित' की भाँति इस प्राकृत काव्य में ऐतिहासिक तथ्यों को विशुद्ध कल्पनात्मक वर्णन स्थलों से सफरतापूर्वक पृथक् किया जा सकता है। कुछ बातों में हर्ष और यशोवर्मन के चरित्रों में समानता है।

वाक्यतिराज के काव्य 'गोडवहो' के नाम से अभिप्राय निकलता है कि इस ग्रन्थ में यशोवर्मन द्वारा गौड़ विजय का वर्णन किया गया है, परन्तु वास्तविक बात यह है कि इसमें यशोवर्मन की अथ सैनिक सफलताओं का भी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। गौड़ विजय का अन्त में केवल उल्लेख भर कर दिया गया है। पूर्व में यशोवर्मन बगाल तक अपनी विजयवाहिनी लेकर गया और गौड़ाधिपति को युद्ध में पराजित कर दिया। यह जान लेना आवश्यक है कि इस समय तक अनुवर्ती गुप्त नरेश की शक्ति, जिनके राज्य की स्थापना आदित्यसेन गुप्त ने की थी, काफी क्षीण हो गई थी। गौड़ शक्ति के पूर्व-सङ्क्रमण से मगध के गुप्त राजकुल का विनाश हो गया और मगध के राज्य पर गौड़ों का अधिकार हो गया। अतएव जब यशोवर्मन ने बगाल तक अपनी विजय-सेना की यात्रा कराई और गौड़ाधिपति को युद्ध में हराया तो स्वभावतः मगध राज्य पर भी उसका अधिकार हो गया। यशोवर्मन की पूर्वविजय की पुष्टि एक स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा भी हो जाती है। नालंदा में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो यशोवर्मन का उल्लेख एक सर्वशक्तिमान सम्राट के रूप में करता है और इसका गह अर्थ निकाला जा सकता है कि उसकी राजसत्ता मगध तक विस्तृत थी। अतएव हम यह विश्वास कर सकते हैं कि अपनी विजय अभियानों के सम्बन्ध में यशोवर्मन पूर्व दिशा में बगाल तक गया और गौड़ नरेश को पराजित करने का यशोपाजन किया।

यद्यपि यशोवमन और काश्मीर नरश ललितादित्य न एक सत्काम के लिए एक दूसरे से सहयोग किया था और अरबों के प्रसार को रोकने में वे सफल भी हो गए, तथापि उनकी मैत्री अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी। उन दोनों में शीघ्र ही युद्ध छिड़ गया और कुछ समय के लिए उन दोनों में संधि हो गई, फिर भी उनमें पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता की भावना के कारण विग्रह की प्रवृत्ति बलवती हो गई। युद्ध में यशोवमन की पराजय हो गई और 'राजतरंगिणी' के अनुसार "कायकुब्ज का राज्य, जिसकी सीमायें जमुना तट से लेकर कालिका तट तक थी, ललितादित्य की अधीनता में, उसके घर के आंगन के रूप में हो गया।" यशोवमन के राज्य पर ललितादित्य का अधिकार हो गया। युद्ध में पराजित हो जाने पर यशोवमन की शक्ति बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गई और उसने यश का गौरव लुप्त हो गया। यशोवमन के काल को बिल्कुल असन्दिग्ध रूप में निश्चित नहीं किया जा सकता, परन्तु कतिपय विद्वानों ने ७०० से लेकर ७४० सन ई० तक के समय को उसका शासन काल निर्धारित किया है।

कामरूप का राज्य—प्राचीन भारत का कामरूप राज्य वर्तमान आसाम राज्य से बड़ा था। यह राज्य आधुनिक काल में भारत की पूर्वी सीमा का निर्माण करता है। प्राचीन कामरूप की राजधानी प्राग्ज्यातिष थी। यह राज्य करनोया नदी तक फैला हुआ था और इसमें कूचबिहार तथा रंगपुर के जिले सम्मिलित थे। महाभारत में कामरूप राज्य और इसके नरेश का उल्लेख किया गया है। परन्तु, अभिलेखों में कामरूप का उल्लेख सबसे पहले समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि कामरूप राज्य ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किन्तु स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में इनमें अपना अधिकार अक्षुण्ण रखा था। हमने 'हय के पूर्व भारत की राजनीतिक अवस्था' अध्याय में देखा है कि आदित्यसेन गुप्त के अफसड़ अभिलेख में भी 'सौहित्य (ब्रह्मपुत्र) तक महासेन गुप्त के पहुँचने का उल्लेख मिलता है। महासेन गुप्त ने कामरूप के राजा को युद्ध में पराजित किया था। यह राजा कदाचित् सुस्थितवर्मन था।

सुस्थितवर्मन का पुत्र भास्करवर्मन कामरूप का एक प्रसिद्ध शासक था तथा सम्राट हय का समकालीन था। हयचरित में कामरूप के राजा के साथ हय की मैत्री और संधि का उल्लेख किया गया है। जब नालंदा में चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा रुका तो भास्करवर्मन ने साम्रह्य उससे परिचय प्राप्त किया और उसमें अपने राज्य का पर्यटन करने का अनुरोध किया। कामरूप की राजधानी में कुछ दिन रुकने के बाद चीनी यात्री को भास्करवर्मन के साथ हयवदन में मिलने के लिए जाना पड़ा। भास्करवर्मन का दूसरा नाम कुमार भी था। चीनी यात्री ने लिखा है कि कुमार या भास्कर ब्राह्मण था और जपन को विष्णु की सत्तान बहता था। बाण ने लिखा है कि भास्करवर्मन का जन्म एक अत्यन्त प्राचीन युग में हुआ था। भास्करवर्मन के ही साम्रह्य पर चीनी सम्राट ने अपने देश के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओत्से के ग्रन्थ को संस्कृत में अनूदित करने के लिए ह्वेनसांग को आदेश दिया।

'हयचरित' के अनुसार भास्करवर्मन शिव का जनय भक्त था। उसने हय के साथ जो मैत्री सम्बन्ध स्थापित किया उसका कारण कदाचित् धर्म न होकर राजनीतिक हित का विचार था। कर्णसुवण का राजा शशाक अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। उसकी यत्नी हुई शक्ति में भास्करवर्मन का भय था। इसके अतिरिक्त जब देवगुप्त न (मालवाधिपति) शशाक के साथ संधि कर ली तो भास्करवर्मन का भय और अधिक बढ़ गया। इधर सम्राट हय भी शशाक की ओर से शशाक तथा भयभीत था।

अतएव जब कामरूपाधिपति ने हर्ष से मैत्री का प्रस्ताव किया तो उसने तुरन्त उसे स्वीकार कर लिया। 'हर्षचरित' में वाण ने जिन शब्दों में भास्करवर्मान और हर्ष के सन्धि-सम्बन्ध का वर्णन किया है, वे स्पष्ट सूचित करते हैं कि दोनों ही नरेश शशाक से भयभीत थे और उसकी शक्ति को रोकने के लिए ही दोनों ने आपस में एक दूसरे से मित्रता की थी।

भास्करवर्मान और हर्ष की इस पारस्परिक सन्धि के व्यावहारिक परिणाम क्या हुए, यह ठीक से ज्ञात नहीं। कामरूप नरेश ने हर्ष को उसके रण अभियान में, विशेषकर शशाक के विरुद्ध, किसी प्रकार की सैनिक सहायता दी थी अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। परन्तु जिस उद्देश्य से भास्करवर्मान ने हर्ष के साथ मित्रता स्थापित की थी, उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई। भास्करवर्मान के राज्य को शशाक कोई क्षति नहीं पहुँचा सका, बल्कि इस मैत्री सम्बन्ध से कामरूप नरेश भास्करवर्मान को और अधिक लाभ हुआ। हर्षनसाग के वर्णन से ज्ञात होता है कि हर्ष की मृत्यु के अनन्तर अब उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया तब कामरूप के नपति ने भी उससे लाभ उठाया और वर्णसुवर्ण को अपने राज्य में मिला लिया। कुछ समय तक बगाल भास्करवर्मान के अधिकार में रहा। निधानपुर वाले लेख से विदित होता है कि उसने वर्णसुवर्ण की राजधानी से कुछ भूमि दान में दी थी। डॉ० आर० सी० मजूमदार की धारणा है कि भास्करवर्मान ने हर्ष के जीवन-काल में ही बगाल के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। "सम्भवतः शशाक का साम्राज्य दो भागों में विभक्त कर दिया गया था हर्ष के अधिकार में पश्चिमी बगाल, उड़ीसा और कोणार्ड आये और भास्करवर्मान को बगाल का अवशिष्ट भाग मिला। परन्तु इस सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री इतनी स्वल्प है कि निश्चित सम्मति देने का साहस नहीं किया जा सकता।"

भास्करवर्मान का नाम हर्ष के बाद हमें वाग हर्ष नत्सी के विचित्र आक्रमण के सम्बन्ध में फिर सुनने को मिलता है। जब वाग हर्ष नत्सी ने हर्ष के माम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लेने वाले अमात्य को पूरा रूप से दबा दिया तो भास्करवर्मान ने उसको काफी परिमाण में उपहार समर्पित किये। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हर्ष की मृत्यु के बाद देश में जो विचित्र राजनीतिक घटनाएँ घटित हुईं उनमें भास्करवर्मान का क्या हाथ था, परन्तु उन घटनाओं का प्रभाव उसके लिए हितकर नहीं प्रमाणित हुआ। वाग हर्ष नत्सी के आक्रमण के द्वारा भारतीय राजनीति में खिच आन पर तिब्बत के नरेश न कामरूप पर विजय प्राप्त कर ली। यद्यपि चीनी अनुश्रुति के साक्ष्य की आधार मानकर हम विषय में कोई निश्चित धारणा नहीं दी जा सकती, तथापि इस बात की सम्भावना अधिक प्रतीत होती है कि तिब्बती आक्रमण के फलस्वरूप कामरूप के इस प्राचीन राजवंश का पतन हुआ।

भास्करवर्मान के बाद का भी इतिहास मिलता है किन्तु उसके बाद का इतिहास अस्पष्ट और धुंधला है। भास्करवर्मान के समय के पश्चात् से कामरूप की शक्ति क्षीण होने लगी और देश की राजनीति गतिविधि में इसका कोई महत्त्वपूर्ण भाग नहीं था। मुसलमानों के समय में आसाम ने अपनी स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखी, परन्तु अग्नेजो के आने पर यह उनके अधिकार में चला गया। आज भी आसाम स्वतंत्र भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित एक राज्य है।

नेपाल का राज्य—भारत के साथ नेपाल के सम्बन्ध का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख हमें अशोक के काल का मिलता है। ऐसी अनुश्रुति है कि अशोक अपनी पुत्री चारुमती और दामाद देवपाल के साथ नेपाल गया था जहाँ उसने अनेक स्तूपों और

बिहारो का निर्माण कराया था। सलितपाटन नामक नगर के निर्माण का श्रेय भी अशोक को ही दिया जाता है। इन बातों से यह अनुमान किया जा सकता है कि अशोक का नेपाल पर भी अधिकार था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्यों के बाद नेपाल भारत से स्वतंत्र हो गया। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में नेपाल का उल्लेख समुद्रगुप्त के वरद राज्यो म किया गया है, जिसमें यह विदित होता है कि कामरूप की भाँति नेपाल ने भी गुप्त सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किन्तु स्वायत्त शासन का अधिकार इसने उहाँ छाया था। अशोक और समुद्रगुप्त के बीच के काल में नेपाल की क्या राजनीतिक स्थिति थी, यह हमें ज्ञात नहीं। छठी शताब्दी के अन्त में हमें नेपाल के इतिहास का कुछ अधिक विश्वसनीय ज्ञान होने लगता है। कई अभिलेखा द्वारा हमें ज्ञात होता है कि सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नेपाल में लिच्छवी नरेश शिवदेव का राज्य था जो वास्तव में नाममात्र को ही राजा था। धीरे धीरे उसके महासामन्त अशुवमन ने सारी शक्ति स्वयं हस्तगत कर ली। अशुवमन ने नेपाल से आमीर जाति के आक्रमणकारियों को निर्वासित कर दिया था, जिसमें उसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी और शिवदेव के शासन-काल में भी राज्य-संचालन में उसका व्यक्तित्व काम कर रहा था। नेपाल के राज्य सिंहासन को हस्तगत कर लेने के बाद अशुवमन ने लिच्छवि नरेश की कन्या से विवाह करके अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया।

अशुवमन नेपाल का एक विख्यात नरेश था। उसने कैलाशकूट को अपना राजकीय निवास स्थान बनाया। ह्वेनसांग ने अशुवमन का उल्लेख नेपाल के गुणवान और विद्वान शासक के रूप में किया है। कहा जाता है कि उसने व्याकरण की एक पुस्तक लिखी थी और उसका पत्र सत्र फँस गया था। अशुवमन ने कम से कम पँतालीस वर्षों तक राज्य किया और कदाचित् ५६५ ई० में आरम्भ होने वाला एक मन्वत चलाया।

कुछ विद्वानों का विचार है कि सम्राट ह्वेनसांग ने नेपाल पर आक्रमण किया था और वहाँ पर अपना सम्बन्ध चलाया था। परन्तु यह धारणा भ्रमपूर्ण है कि नेपाल ह्वेनसांग के साम्राज्य में सम्मिलित था। 'जन्त परमेश्वरें तुशारल्लभुवो दुर्गाया गृहीत कर' के अस्पष्ट साक्ष्य के आधार पर और नेपाल के सम्बन्ध को हर्ष का सम्बन्ध बताकर यह कहना कि श्रीलादित्य ह्वेनसांग नेपाल का स्वामी था ऐतिहासिक तथ्य का प्रत्याख्यान करना है। अशुवमन के बाद का नेपाली इतिहास अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

✱ काश्मीर का राज्य

प्राचीन भारत में काश्मीर का शेष भारत के साथ बहुत गहरा और अविच्छिन्न राजनीतिक सम्बन्ध नहीं था, परन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से काश्मीर कभी भारत से पृथक् नहीं था। कुछ समय तक तो काश्मीर संस्कृत विद्या के प्रमुख केन्द्र के रूप में रहा। अशोक का काश्मीर पर अधिकार था। यहाँ पर उसने अनेक स्तूप बनवाये। नेपाल के नगर सलितपाटन की भाँति काश्मीर में भी अशोक ने एक नगर की स्थापना की थी। चीनी यात्री के विवरण के अनुसार अशोक ने सम्पूर्ण काश्मीर को एक बौद्ध सभ के व्यापक दान कर दिया था। बल्हण की 'राजतरंगिणी' में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अशोक की मृत्यु के बाद जब मौर्य साम्राज्य की केन्द्रीय शक्ति का ह्रास होना लगा तो उसके पुत्र जालोक ने, जो काश्मीर में राज्य प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा था अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके केन्द्र से पृथक् एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। जालोक के उपरान्त काश्मीर में किस राजा अपना

राजवंश का अधिकार था, यह विश्वसनीय रूप से हमें ज्ञात नहीं, परन्तु कुषाणों के अधिकार में काश्मीर था, यह असन्दिग्ध रूप से हमें मालूम है। कनिष्क के सम्बन्ध में पढ़ते हुए हम यह जान ही चुके हैं कि उसने एक बौद्ध संगीति का काश्मीर प्रदेश में आयोजन किया था। इस आक्रमण के विषय में विचार करने हुए हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार मालवा और मध्य भारत से बालादित्य द्वारा निकाले जाने पर मिहिरकुल ने काश्मीर के राजा के यहाँ शरण ली थी और छल प्रवचनानामयी नीति का अवलम्बन करते उसने काश्मीर पर अधिकार जमा लिया था। कल्हण ने मिहिरकुल का उल्लेख किया है। काश्मीर के इतिहास के विषय में ये बातें मालूम हो जाती हैं, परन्तु इसके बाद के समय में 'राजतरंगिणी' में एक नवीन राजवंश की स्थापना से जिस इतिहास का वर्णन कल्हण ने किया है, वह अधिकांश रूप से विश्वसनीय है। इस समय के इतिहास का कल्हण ने बड़े विवेक के साथ वर्णन किया है।

कर्कोटक राजवंश—काश्मीर में दुर्लभवर्द्धन ने नाग या कर्कोटक वंश की स्थापना की। उसके राज्य काल में कल्हण ने काश्मीर की यात्रा की थी। चीनी यात्री के लेख से ज्ञात होता है कि दुर्लभवर्द्धन का राज्य केवल मुख्य काश्मीर तक ही सीमित नहीं था, वरन् पश्चिमी और उत्तरी-पश्चिमी पंजाब के कुछ भाग पर भी उसका अधिकार था। दुर्लभवर्द्धन ने छत्तीस वर्षों तक राज्य किया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी दुर्लभक का शासन काल पचास वर्षों तक रहा परन्तु उसके विषय में कोई ज्ञानव्य ऐतिहासिक बात मालूम नहीं है।

दुर्लभक के उपरान्त उसका पुत्र चन्द्रापीड काश्मीर के राजसिंहासन पर समासीन हुआ। चन्द्रापीड काश्मीर का एक प्रसिद्ध नरेश था। उसने अरबों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए मन्नाट के पास अपना एक राजदूत भेजा था। यद्यपि उसे चीन देश में कोई सहायता प्राप्त न हो सकी, तथापि उसने मुहम्मद बिनकामिल का काश्मीर की सीमा में घुसने नहीं दिया। कल्हण ने चन्द्रापीड की यावप्रियता का छद्म विस्तार के साथ वर्णन किया है। चन्द्रापीड का राज्य-काल केवल साठे आठ वर्षों तक ही रहा।

कर्कोटक राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मुक्तापीड था जो ७२४ ई० में सिंहासनारूढ़ हुआ। ललितादित्य काश्मीर का तो सबसे प्रसिद्ध शासक था ही, अपने समकालीन शासकों में भी उसके सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। वह एक महान् विजेता और उल्लेखनीय सम्राट था। उसकी विजया का वर्णन काश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण ने किया है।

ललितादित्य की मृत्यु लगभग ७६० सन् ई० में हुई। उसने छत्तीस वर्षों तक राज्य किया। उसके पश्चात् काश्मीर के सिंहासन पर कई दुर्बल नरेश बैठे जिनके शासन-काल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटित हुई। जयापीड ललितादित्य कर्कोटक राजकुल का अन्तिम पराक्रमी और प्रतापी सम्राट था। उसने अपने देश के विलुप्त गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। अपने पितामह की भाँति जयापीड विजयादित्य ने कन्नौज पर आक्रमण किया और यहाँ के राजा बज्रायुध अथवा ब्रह्मायुध को सिंहासन च्युत कर दिया। कल्हण ने उसकी अत्यन्त विजया का भी उल्लेख किया है, परन्तु वे सबथा असन्दिग्ध नहीं बनी जा सकती। जयापीड विद्वानों का सरक्षक था। उसका शासन-काल ८१० ई० तक था। उसके बाद, उसने उत्तराधिकारी दुर्बल

प्रमाणित हुए। नवी शताब्दी के मध्य में काश्मीर का राज्य कर्कोटको के हाथ से निकल गया और वहाँ उत्पल वंश की स्थापना हुई।

उत्पल वंश का शासन—काश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना करने वाला अवति वमन था। उसे इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसने युद्ध से घिरते होकर प्रजा के सुख-सुवृद्धि के लिए ध्यान दिया। जयापीड स्वयं भी अपने जीवन के अन्तिम समय में धनलोभुषण छोड़ा था और उसके उत्तराधिकारियों ने भी जनता का शोषण किया था जिससे काश्मीर के लोग दुखी और अक्रिञ्चन हो गए थे। अवतिवमन ने अपने राज्य के आर्थिक साधनों को विकसित करने तथा बढ़ाने का प्रयत्न किया। उसने सबसे पहले उन राजकीय अधिकारियों को उनके पद से च्युत कर दिया जो निधन-ग्रामवासियों को प्रपीड़ित करते थे। अवतिवमन ने अपने राज्य में मिर्चार्ड के विकसित साधनों की व्यवस्था की। उनका कामसचिव मुख्य लोक-व्यवस्था के कार्यों में बड़ी अभिरुचि रखता था। उसने नालिया और बाँदा का निर्माण कराया और वितस्ता (शेलम) के माग का बदल कर बाढ़ से उस प्रदेश की रक्षा की। अवतिवमन की राजमन्त्रियों की विद्वान और साहित्यकार अपनी उपस्थिति द्वारा गौरवान्वित किया करते थे। उसने अनेक मन्त्रियों का निर्माण कराया। इन सब कार्यों का वर्णन कन्हण ने बड़े उत्साह से किया है। एक इतिहासकार के रूप में कन्हण के लिए यह एक गौरव की बात है कि उसने अपने देश के सम्राटों और शासकों की विजया या सैनिक सफलताओं के वर्णन से ही अपनी पुस्तक के पृष्ठ नहीं भरे हैं, बल्कि उसने उनके लोक-कल्याण-सम्बन्धी कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका सविस्तार उल्लेख किया है।

अवतिवमन के बाद उसके पुत्रों में राज्याधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। अपने भाइयों को पराजित कर शकरवमन ने राज-सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। शकरवमन के पश्चात् उसका भ्राता गोपालवमन राजा हुआ। इसके शासन काल में शासन-व्यवस्था और अधिक विगड़ गई तथा प्रजा का दुःख किमी प्रकार भी कम न हो सका।

कन्नौज के गुर्जर-प्रतिहार

हर्षोत्तर कालीन भारत की राजनीतिक शक्तियों में गुर्जर-प्रतिहारों का राज्य प्रमुख था, यह हम पहले ही कह चुके हैं। गुर्जर-राजकुल-राजपूत जाति का था। गुर्जर-राजकुल-प्रतिहार शाखा का था, अतएव इतिहास में यह गुर्जर-प्रतिहार के नाम से विख्यात है। सन् ८३६ ई० के लगभग प्राग्हार राजवंश ने महोदय (कन्नौज) के नगर में अपनी सत्ता जमा ली। नवी शताब्दी के अन्त के पूर्व ही इस सम्राट-कुल की शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई और महान प्रतिहार सम्राट की आना-पजाव के पहाड़ों से लेकर मध्य भारत में देवगढ़ तक और काठियावाड़ में अना से लेकर उत्तरी बंगाल में पहाड़पुर तक के विस्तृत भूभाग में मानी जाती थी।

गुर्जर-प्रतिहारों की वशावतियों द्वारा हमें ५०० ई० के पूर्व का उनका इतिहास नहीं विदित होता। सबसे पहले उनका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख (७३८ ई०) में किया गया है। हर्षचरित में वाराणसी में भी उनका उल्लेख किया है। छठी शताब्दी के प्रारम्भ से गुर्जरों ने भारत की राजनीतिक घटनाओं में महत्त्वपूर्ण

भाग लिया। उन्होंने पंजाब, मारवाड़ और भड़ौच में अपने राज्य स्थापित कर लिये। साठवीं शताब्दी के मध्य में लगभग कतिपय गुजर मरदारो ने राष्ट्रकूट सम्राट के अधीन उज्जैन में एक यज्ञ के अनुष्ठान काम में द्वार रक्षक का काम किया। अतएव वे लोग गुजर प्रतिहार कहें जाने लगे। गुजर प्रतिहारों के मूल पर विचार करते हुए हम इस समस्या का विवेचन करेंगे।

गुजर प्रतिहारों के प्रारम्भिक इतिहास में सप्त महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अरब के प्रसार और विस्तार को रोकना और उनकी सिन्धु से आगे बढ़ने नहीं दिया। अरबों के प्रसार को रोककर गुजर प्रतिहारों ने वस्तुतः भारत के प्रतिहारी (द्वार रक्षक) का काम किया। जम बंध के संस्थापक नागभट्ट प्रथम ने, जिसका समय अनुमानतः ७२४-७४० तक निश्चित किया जा सकता है, म्लेच्छों को पराजित किया था। उनके द्वारा म्लेच्छों की पराजय सम्भवतः इसी घटना का उल्लेख करती है कि उसने सिन्धु प्रान्त के अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया था। हूनुसाग ने भीनमल के गुजर राज्य का उल्लेख किया है जिसके आधार पर नागभट्ट की शक्ति का केन्द्र वहीं पर निश्चित किया जा सकता है।

गुजर प्रतिहार वंश का चतुर्थ नरेश वत्सराज अपने कुल का एक शक्तिशाली राजा था। यह सम्भवतः नागभट्ट प्रथम का प्रपौत्र था। वत्सराज ने बंगाल के शासन को पराजित किया और उससे दो धन छीन लिये। किन्तु राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव नामक राजा ने उस पराजित कर दिया और अन्त में वह बंगाल के राजा द्वारा भी हरा दिया गया। वत्सराज ने अपने वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया।

(वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय (८००-८३४) भी अपन कुल का एक प्रतापी सम्राट था। नागभट्ट को अपन संघ जीवन के प्रारम्भ में कई सफलताएँ प्राप्त हुईं। नागभट्ट द्वितीय को इस बात के लिए श्रेय प्रदान किया जाता है कि उसने उत्तर में सिन्धु से लेकर दक्षिण में आंध्र और पश्चिम में अनन्त (काठियावाड़ में एक स्थान) से लेकर पूर्व में बंगाल की सीमाओं तक अपने राज्य का विस्तार किया। यद्यपि राष्ट्रकूट वंश के राजा गोविन्द तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिया, तथापि कन्नौज पर प्रतिहार वंश का अधिकार बना रहा। नागभट्ट द्वितीय को गोविन्द तृतीय द्वारा पराजय सहन करने से कुछ हानि अवश्य उठानी पड़ी, किन्तु कन्नौज को उसने अपने हाथ से नहीं जाने दिया और इसे अपनी राजधानी बनाई। नागभट्ट द्वितीय का उत्तराधिकारी रामभद्र था (८३४-८४०), जिसके शासन-काल में कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई।

मिहिरभोज—मिहिरभोज अपने वंश का अत्यंत प्रतापी और प्रभावशाली नरेश था। इसमें एक सुदीर्घ काल (८४०-८६०) तक शासन किया। मिहिरभोज को ही वास्तव में अपने राजकुलों की सीमाओं को विस्तृत करने का श्रेय दिया जा सकता है क्योंकि उसके पूर्वजों का पर्याप्त समय पालो और राष्ट्रकूटों से युद्ध करने में व्यतीत हो जाता था। मिहिरभोज को इस बात का गौरव प्राप्त था कि राजनीतिक प्रभुता के लिए तीन राजकुलों में जो संधि छिड़ा, उसमें अपने वंश की उसने सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया। विभिन्न दिशाओं में उसकी विजयों के फलस्वरूप गुजर-प्रतिहारों का राज्य एक वास्तविक साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया। उसके राज्य में पूर्वी पंजाब, राजपूताना का अधिकांश भाग, वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा और खालियर आदि प्रदेश सम्मिलित थे। अपने उत्तराधिकारियों की भाँति भाज में भी सम्भवतः मुराष्ट्र (काठियावाड़), मालवा और अजमेर पर शासन किया

था। इस प्रकार भोज के अधीन कन्नौज का राज्य उत्तर-पश्चिम में सतलज द्वारा, पश्चिम में महिद (हवरा) द्वारा, जिसके उस ओर सिंध का मुस्लिम राज्य था और दक्षिण पश्चिम में नमदा नदी द्वारा घिरा हुआ था। नमदा नदी राष्ट्रकूटों और गुर्जर प्रतिहारों के साम्राज्यों के मध्य में थी और उनके बीच एक विभाजक सीमा का निर्माण करती थी। पूर्व में भोज के राज्य की सीमा बंगाल और त्रिहार के राजा देवपाल के राज्य के त्रिकुल निबट थी। भोज ने देवपाल पर सफलतापूर्वक आक्रमण किया। दक्षिण में जैजानभक्ति (बुंदेलखण्ड) के चन्देला का राज्य था जो अभी शक्ति प्राप्त कर रहा था। इस राज्य ने कदाचित् मिहिरभोज की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार-साम्राज्य के विस्तार की तुलना गुप्तों या हर्ष के साम्राज्य से की जा सकती है। भोज के एक अठ-शताब्दी के सुदीर्घकालीन शासन में प्रतिहार वंश ने अपने गौरव और समृद्धि का उपभोग किया। भोज के विषय में हम उसके अभिलेखों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। उसकी मुद्रायें भी हमें उसके सम्बन्ध में कुछ सूचना प्रदान करती हैं। उसकी रजत मुद्रायें काफी प्रचुर सख्या में प्राप्त हुई हैं जो उसके विस्तृत साम्राज्य और सुदीर्घ शासन-काल का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। उसके सिक्कों पर फारसी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है। भोज ने 'आदि वराह' और 'प्रभास' के विरुद्ध धारण किये थे जो उसके सिक्कों पर उत्कीर्ण हैं।

भोज विष्णु और शिव का उपासक था। उसने मम्भवत भोजपुर की स्थापना कराई थी। अरब यात्री मुलेमान ने भोज के साम्राज्य, उसके शासन, उसके राज्य के व्यापार तथा समृद्धि की बड़ी प्रशंसा की है। उसने उसे अरबा तथा मुसलमानों का सबसे प्रबल शत्रु कहा है। मुलेमान ने लिखा है "जज (गुजरो) के राजा के पास असंख्य सेनायें हैं, और किसी भी भारतीय राजकुमार के पास इतनी सुन्दर अश्वारोही सेना नहीं है। उसके पास अतुल सम्पत्ति है और उसके घोड़ों तथा ऊटों की संख्या भी बहुत अधिक है। भारत में और कोई ऐसा अय देश नहीं है जो डकुजा से इसकी अपेक्षा अधिक सुरक्षित हो।" काश्मीर नरेश शकरवमन उत्पल के लिए कहा जाता है कि उसने भोज की शक्ति को रोका था। परन्तु यह स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता कि इस बात में सत्याश कितना है।

महेद्रपाल—मिहिरभोज का उत्तराधिकारी महेद्रपाल (८६०-९०८) अपने महान पिता का एक योग्य पुत्र था। अपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य के ऊपर न केवल उसने अपना सुदृढ़ अधिकार रखा, वरन् उसमें कुछ अय भाग भी मिलाये। उसके अभिलेख पहेवा (करनाल, आधुनिक पूर्वी पंजाब का एक जिला), मगध में गया, तथा काठियावाड में प्राप्त हुए हैं। सियहदोनि (ग्वालियर) तथा स्रावस्ती के भक्ति में भी उसके अभिलेख मिले हैं। उसके अभिलेख यह सूचित करते हैं कि उसने पालों से मगध और उत्तर बंगाल छीन लिया। काश्मीर के राजा शकरवमन के आक्रमणों के फलस्वरूप महेद्रपाल की राज्य सीमा कुछ घट गई, परन्तु अय किसी प्रकार के ह्रास की सूचना हमें नहीं प्राप्त होती। महेद्रपाल ने हर्ष और यशोवमन की भाँति विद्या को प्रोत्साहन दिया। उसके राजदरबार में राजशेखर नामक कवि रहता था।

महीपाल—महेद्रपाल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र भोज द्वितीय हुआ किन्तु अत्यन्त अल्पकालीन शासन के बाद वह मर गया। उसके बाद उसका अनुज महीपाल (९१०-४०) कन्नौज के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। महीपाल के शासन-काल में

कन्नौज के प्रतिहार-वंश की राजलक्ष्मी विचलित होने लगी। परन्तु उसके शामन-काल के प्रारम्भिक वर्षों में उसने राज्य में शान्ति और समृद्धि व्याप्त थी। साम्राज्य की शक्ति इस समय अक्षुण्ण बनी रही और इसकी सीमाएँ सकुचित भी नहीं होने पाईं। कवि राजशेखर ने, जिसने उसकी राजमभा को भी गुशोभित किया था, उसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है और उसने मुरला, मकली, कलिंगो करलो और कुन्तलो पर महीपाल की विजयों का भी उल्लेख किया है। परन्तु महीपाल की स्थिति निरापद नहीं थी। गुजर प्रतिहारों के विरुद्ध शत्रु राष्ट्रकूट और चंगल के पाल नरेश दोनों ही सजग हो गये और कन्नौज के राज्य पर आक्रमण करने का अवसर ताकने लगे। सन् ६१६ ई० में राष्ट्रकूट नरेश (इन्द्र-तृतीय) ने एक बहुत बड़ी सेना लेकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और इसको अपने अधिकार में कर लिया। परन्तु महीपाल ने चन्देल राजा की सहायता से अपने राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। कन्नौज के साथ-साथ उसने दोआब, बनारस म्वालियर और मध्यवर्ती काठियावाड़ पर भी अपना स्वामित्व स्थापित किया। काठियावाड़ निश्चय ही उसके अधिकार में आ गया था, क्योंकि ६६१ में स्वामिभक्त चापस ने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली। चण्डबीशिक' नाटक के रचयिता क्षेमाश्वर का कथन है कि उसके आश्रय-दाता (महीपाल) ने कर्नाटकी, अर्थात् राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त की। परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रकूटों के आक्रमण ने प्रतिहार साम्राज्य की शक्ति पर्याप्त मात्रा में तोड़ दी। 'प्रचण्ड-माण्डव' काव्य के एक श्लोक में पता चलता है कि जिस अवसर की प्रतीक्षा में महीपाल बैठा था वह उसे प्राप्त हो गया और उसने कुछ प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। परन्तु इस कथन पर विश्वास करना कठिन है। राष्ट्रकूटों के आक्रमणों से प्रतिहार साम्राज्य को काफी शक्ति पहुँची और अधीनस्थ प्रान्ता ने स्वतंत्रता की घोषणा करने का अवसर ढूँढना प्रारम्भ किया।

महीपाल के उत्तराधिकारी—महीपाल की मृत्यु सन् ६४४ ई० क लगभग हुई। उसके उपरान्त महेन्द्रपाल द्वितीय राजा हुआ। उसने अपने पिता के राज्य को दो तीन वर्षों तक सम्हाला, परन्तु उसके बाद उसका अनुज देवपाल प्रतिहार साम्राज्य का स्वामी हुआ। देवपाल के समय से साम्राज्य का विघटन प्रारम्भ हो गया। परवर्ती प्रतिहार राजाओं ने गंगा की घाटी, राजपूताना के कुछ भागों और मालवा पर किसी प्रकार अपना अधिकार स्थापित रखा। परन्तु चन्देला ने, जो पहले उसके सामंत थे, उसका विरोध करते हुए अपनी आक्रामक नीति प्रारम्भ की। चालुक्यों ने गुजरात में अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, परमार मालवा में स्वतंत्र हो गये और चन्देलों तथा चेदियों ने यमुना-नर्मदा के मध्यवर्ती भाग में अपने को स्वतंत्र घोषित किया। महीपाल के पश्चात् महेन्द्रपाल देवपाल, विजयपाल और राज्यपाल प्रतिहार वंश के राजसिंहासन पर बैठे, परन्तु इनमें से कोई भी अपने वंश के गौरव को पुनर्जीवित न कर सका। जब राज्यपाल कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठा (६६०-१०१८) तब उसका राज्य सिन्धु-द्वार केवल गंगा और यमुना नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश तक ही रह गया था। मुसलमानों के आक्रमण दसवीं शताब्दी में होने लगे थे जिनका आघात राज्यपाल के राज्य को भी लगा। जब गजनी के महमूद ने १०१८-१६ ई० में कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल ने निर्विरोध आत्मसमर्पण कर दिया। फिर भी महमूद ने कन्नौज को काफी लूटा-खसोटा। महमूद के लौट जाने के बाद चन्देल राजकुमार विद्याधर ने राज्यपाल को उसकी वापसता का दण्ड देने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और युद्ध में उसे मार डाला। इस प्रकार प्रतिहार साम्राज्य को एक दुःख

अतः देवना पडा। अभिलेखा में त्रिलोचन और यशपाल के नाम मिलते हैं। इन अभिलेखा से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रतिहार राजाओं के हाथ में कन्नौज निवल गया था और इस पर १०६० ई० के लगभग गहड़वाल वंश के चन्द्रदेव ने अपना अधिकार जमा लिया था।

सभी प्रतिहार-नरेश शैव या वैष्णव धर्मों के अनुयायी थे। कुछ प्रतिहार शासक वैष्णव धर्म को मानते थे और कुछ शैव धर्म को। भगवती के प्रति भी उनकी श्रद्धा और भक्ति थी। गुजर प्रतिहारों के पचास कन्नौज का राज्य गहड़वाला के अधिकार में चला गया।

कन्नौज के गहड़वाल नरेश

गहड़वालों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उनका मूल दक्षिण भारत में था परन्तु इस धारणा का भय विद्वान् समर्थन नहीं करते। कन्नौज पर चन्द्रदेव नामक एक गहड़वाल सरदार ने कब्जा कर लिया। चन्द्रदेव ने सम्राटोचित विस्द धारण किये, जिसे पत्नीत होता है कि वह एक स्वतन्त्र नृपति था। चन्द्रदेव ने पाचाल नरेश को, जिसका सम्बन्ध राष्ट्रकूट कुल से था, पराजित कर दिया और कलचुरियों की उपेक्षा करते हुए उसने अपने राज्य का विस्तार मम्भवत इलाहाबाद और बनारस तक किया। अपने अभिलेखों में चन्द्रदेव ने अपने को काशी, अयोध्या कायकुब्ज और इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) का रक्षक कहा है, यह अनुमान किया जा सकता है कि इन प्रदेशों पर उसका अधिकार था। चन्द्रदेव को मगध के शासक ने पराजित कर दिया। गहड़वालों ने काशी को अपनी दूसरी राजधानी का रूप प्रदान किया और अभिलेखों में उनको कायकुब्ज तथा काशी का स्वामी कहा गया है।

मदनचन्द्र—चन्द्रदेव का उत्तराधिकारी मदनचन्द्र हुआ। गहड़वालों ने यमीनी शासकों की मत्ता का विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम इतिहासकारों के विवरणों से ज्ञात होता है कि मसूद ततीय (१०६६-१११५ ई०) ने हिन्दुस्तान पर आक्रमण कर दिया जिसकी राजधानी कन्नौज थी और उसके राजा को बंदी बना लिया। इन इतिहासकारों के अनुसार मल्हिराजा ने (मल्ह नाम मम्भवत मन्चन्द्र का एक विकृत रूप है) एक गहरी रकम भेंट कर अपने को मुक्त किया। इस घटना का भारतीय विवरण भी प्राप्त होता है। एक समकालीन अभिलेखिक साधन के अनुसार मन्चन्द्र के पुत्र गोविन्दचन्द्र ने अपने गौरराज्यवय में ही अपने पिता के जीवन काल में मुसलमानों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतएव हम मुस्लिम इतिहासकारों के इस कथन को पूर्णतया मत्त नहीं मान सकते कि मुस्लिम शासकों ने मन्चन्द्र को पराजित किया था।

गोविन्दचन्द्र—गोविन्दचन्द्र सन् १११४ ई० के पूर्व अपने पिता के राजसिंहासन पर बैठा। गोविन्दचन्द्र निस्सन्देह अपने कुल का सबसे प्रतापी और पराक्रमी शासक था। उसके चालीम अभिलेख, जिन पर १११४ से लेकर ११५४ तक के वर्षों की तिथियाँ पड़ी हैं उसके सुीष शासन काल का परिचय देते हैं। उसके सिक्कों से भी गहड़वालों की परिवर्धमाना शक्ति की सूचना प्राप्त होती है। उसके अभिलेख यह स्पष्ट सूचित करते हैं कि बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक पचास वर्षों में उत्तरी भारत के काफी विशाल भूभाग पर उसका प्रभाव विद्यमान था। उसने लाहौर के यमीनी शासकों का विरोध किया और पाली से भी वह लडा। उसने सेन राजाओं की नौका शक्ति को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए मुग़ेर और पटना तक अपनी सेना बढ़ाई। पटना और मुग़ेर में गोविन्दचन्द्र के नेत्र प्राप्त हुए हैं जिनसे यह मालूम होता है कि

उसने इन स्थानों पर दान किये थे। ये स्थान ध्वंशमेव उसके अधिकार में रहे होंगे। उसने चंदेलों को पराजित करके उनसे पूर्वी मालवा छीन लिया। दक्षिण कोशल के कलचुरि-नरेशों के साथ भी उसका सघष हुआ। अहिलपाटन के चालुक्य नरेश और काश्मीर के राजा के साथ गोविंदचंद्र ने कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये। उसके सन्धि और विग्रह दोनों के सम्बन्धों का विवेचन करने में यह सिद्ध हो जाता है कि गोविंदचंद्र की ख्याति उत्तर और दक्षिण में काफी दूर तक फैली हुई थी।

राजा गोविंदचंद्र ने केवल विजय द्वारा ही अपनी कीर्ति नहीं बढ़ाई, वरन् दानोपहारों द्वारा भी यशोपाजन किया। उसके शासन-काल में उसके सन्धि विग्रहिक (मन्त्री) ने व्यवहार (कानून) के ऊपर 'कल्पतरु' नामक एक ग्रन्थ लिखा। उसने ११२८ सन ई० तिथिवाले एक लेख में देश में प्रचलित धार्मिक अवस्था का हमें काफी महत्त्वपूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है। राजा अपने अभिलेख में घोषणा करता है कि बनारस में गंगा-स्नान करने के बाद उतने देवताओं, ऋषियों और पूजकों का स्मरण-आराधन किया। इसके पश्चात् सूर्य, शिव और वासुदेव की पूजा करने के बाद अग्नि की चावल के नवग्रह समर्पित किये। इन सब क्रियाओं का अनुष्ठान कर चुकने के उपरांत उसने जेतवन के मठ में निवास करने वाले शाक्य भिक्षुओं के सघषों ६ ग्राम दान में दिये थे, क्योंकि वह बौद्ध भिक्षुओं में बहुत अधिक प्रसन्न हुआ था। उत्कल के शाक्यरक्षित और उनके शिष्य वागीश्वर रक्षित ने राजा गोविंदचंद्र को बहुत अधिक प्रसन्न किया था। गोविंदचंद्र की पत्नी कुमारदेवी ने बौद्ध धर्म के पतन-काल में उसको संरक्षण प्रदान किया। कुमारदेवी ने सारनाथ में एक बौद्ध बिहार बनवाया।

विजयचंद्र—गोविंदचंद्र का उत्तराधिकारी उसका तृतीय पुत्र विजयचंद्र (११५५-११७०) था। उसने तुर्कों से मध्यदेश की रक्षा की। अपने शासन-काल में उसने मुसलमानों को अपने राज्य की भूमि पर पाँव नहीं रखने दिया। 'पृथ्वीराज रासो' नामक हिन्दी काव्य-ग्रन्थ में विजयचंद्र की विजयों की एक तालिका दी हुई है परंतु उस पर विश्वास करना बठिन है। विग्रहराज वीरसलदेव के एक लेख से ज्ञात होता है कि उसने विजयचंद्र से दिल्ली छीन ली।

जयचंद्र—विजयचंद्र का उत्तराधिकारी जयचंद्र ११७० ई० में कन्नौज का राजसिंहासन पर बैठा। अपने वंश का वह एक प्रतापी नरेश था। उसके पास एक विशाल सेना थी। उसका कतिपय मुसलमान इतिहासकारों ने भारत का सबसे बड़ा सम्राट कहा है। भारतीय इतिहास और अनुश्रुति में उसे काफी ख्याति (या बुख्याति?) प्राप्त हुई है। उसके अभिलेख, जिन पर ११७० और ११८६ के बीच की तिथियाँ घुंसी हुई हैं यह सूचित करते हैं कि उसने उत्तराधिकार द्वारा जो विशाल साम्राज्य प्राप्त किया था, उसकी पूर्ण रूप से उसने रक्षा की। कहा गया है कि उसने देवगिरि के यादवों, गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार पराजित किया। उसके राज्य की पूर्वी सीमाएँ गया तक फैली हुई थी। पूर्व में उसका राज्य बंगाल के सेनो के राज्य की सीमा को स्पष्ट करता था, अतएव इन दोनों राज्यों में परस्पर सघष हो जाना स्वाभाविक था। बंगाल के सेन राजाओं के साथ गहड़वाल नरेश जयचंद्र की चिर-कालीन लड़ाई छिड़ गई। पालों का पतन के उपरान्त उसने गया जिले पर अधिकार कर लिया, किंतु लक्ष्मण सेन ने न केवल गया को पुनः बंग राज्य में मिलाया, अपितु इलाहाबाद और बनारस तक अपनी विजय वाहिनी ले गया। भारत के लिए यह एक दुर्भाग्य की बात थी कि जिस समय उसकी सीमा को पार करके तुम्हें प्रवेश कर रहे थे उस समय उसका दास शक्तिशाली नरेश बंगाल का राजा लक्ष्मण सेन और कन्नौज-नरेश

जयचन्द्र आपस में ही लड़त रह गय और जमकर विदेशी आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सके। गोरी ने ११६० ई० में पृथ्वीराज को हराकर कन्नौज के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस समय जयचन्द्र काफी वृद्ध हो गया था, फिर भी अपनी सेना लेकर उसने गोरी के आक्रमण का सामना करने के लिए रणभूमि की ओर प्रस्थान किया और चढ़ावर तथा इटावा के मैदान में उससे जाकर मुठभेड़ की। वीरतापूर्वक लड़ते हुए जयचन्द्र युद्धभूमि में मार गया। चित्तु उसके राज्य पर गोरी ने अपना अधिकार नहीं जमाया और उसके पुत्र हरिश्चन्द्र को कन्नौज के राजसिंहासन पर बैठा दिया।

गहड़वालों का अन्त—जयचन्द्र की राजसभा में सस्वृत के प्रसिद्ध महाकवि श्रीहर्ष रहत थे, जिन्होंने नवधरित नामक महाकाव्य और 'यण्डन खण्डखाद्य' नामक एक ग्रन्थ का प्रणयन किया। जयचन्द्र के पश्चात् हरिश्चन्द्र ने भी कुछ समय तक अवध कन्नौज पर राज्य किया। गहड़वालों का शासन कन्नौज राज्य के केवल पूर्वी भाग पर कुछ दिनों तक और जारी रहा, परन्तु सन् १२२६ ई० तक वह भी मुसलमानों के हाथ में चला गया। कन्नौज पर अभी तक एक सामन्त का शासन था, परन्तु सन् १२२६ ई० में मुस्लिम शासक इल्तुतमिश ने इस पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद भारतीय इतिहास में कन्नौज का कोई विशेष राजनीतिक महत्त्व नहीं रह गया। शेरशाह ने इसको नष्ट कर दिया और आज प्राचीन कन्नौज भग्न स्थिति में है। आर० डी० बनर्जी का विश्वास है कि मुहम्मद गोरी ने कन्नौज पर भी अपना अधिकार नहीं रक्खा था। पहले यह विश्वास किया जाता था कि अपनी पराजय के बाद गहड़वालों ने अरावली पर्वत की शरण ली और जोधपुर शासन करने वाले राठौर उन्हीं की सन्तान थे। कैम्ब्रिज इंडियन हिस्ट्री में इस मत का खंडन किया गया और लिखा है कि इल्तुतमिश से पराजित हो जाने के बाद गहड़वाल कुल का उन्मूलन हो गया। गहड़वाल-नरेश ब्राह्मण धर्म के लगभग समस्त रूपों के प्रति भक्ति और आस्था रखत थे। गोविन्दचन्द्र और उसकी रानी कुमारदेवी ने बौद्ध धर्म के प्रति भी अपनी आस्था दिखलाई।

शाकम्भरी और अजमेर के चौहान

चाहमान वंश के अनेक राजपूत सरदारों ने आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही अजमेर के उत्तर में सांभर झील के निकट सांभर (शाकम्भरी) नामक स्थान पर राज करने लगे थे। इस वंश की अग्र शाखा का राज्य आगरा और ग्वालियर के मध्य में घौलपुर नामक स्थान में, रणथम्भौर में और आबू पर्वत के उत्तर में नन्दूल (नदोल) में भी था परन्तु ये वंश शाकम्भरी के चौहानों की तरह विख्यात और महत्त्वपूर्ण नहीं थे। इसी वंश के कुछ सरदार गुजरात में द्वितीय के समय में उज्जैन के शासन के सामंत थे। भडौच चाहमान सरदार, नागभट्ट प्रथम के सामंत थे सांभर के चौहानों की ही तरह प्राचीन थे।

विप्रेहराज द्वितीय इस वंश का प्रथम उल्लेखनीय नरेश था। उसने सन् १७३ के लगभग शासन करना आरम्भ किया और अपने राजवंश की स्वतंत्रता स्थापित की। कहा जाता है कि उसने अहिलवाड के मूलराज प्रथम का पराजित किया। पृथ्वीराज प्रथम ने सन् ११०५ ई० के लगभग राज्य किया। उसके पुत्र अजयराज ने अजयमेरु अथवा अजमेर नामक नगर की स्थापना की। उसने बारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शासन करना शुरू किया। वह अपने कुल का प्रथम शासक था जिसने

एक आक्रमणात्मक साम्राज्यवादी नीति का अवलम्बन किया। उसने उज्जैन पर आक्रमण किया और परमार सेनानायक को बंदी बना लिया। उसके लिए यह कहा जाता है कि उसने युद्ध में तीन राजाओं को तलवार के घाट उतार दिया। परन्तु हमें इस बात का विवरण प्राप्त नहीं है कि इन युद्धों के फलस्वरूप उसके राज्य की सीमा में कोई विस्तार हुआ या नहीं। अजयराज के विषय में एक विचित्र बात यह है कि उसकी कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलदेवी का नाम उत्कीर्ण मिलता है। यह बात भारतीय इतिहास में बहुत ही कम दिखलाई पड़ती है। अजयराज के उपरान्त अणोरराज सिंहासनाखंड हुआ, जिसके दो अभिलेखों पर सन ११३६ की तिथि दी हुई है। उसका जयसिंह सिद्धराज और अहिलवाड के कुमारपाल से सघर्ष हुआ। अणोरराज ने कुछ तुघ्लकों (घर्षात् पंजाब के मुगलमानों) को, जिन्होंने उसके राज्य पर आक्रमण किया था, युद्ध में पराजित कर दिया और मार डाला।

विग्रहराज-चतुर्थ—विग्रहराज चतुर्थ अथवा बीसलदेव चाहमान वंश का एक अति प्रतापी और विख्यात नरेश था, जिसने चाहमानों की शक्ति का काफी बड़ा दिया और एक साम्राज्य-सत्ता के रूप में परिणत करने का प्रयास किया। सन ११५३ ई० में विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव शाकम्भरी राजसिंहासन पर बैठा। मेवाड़ के विजोला नामक स्थान से एक लेख प्राप्त हुआ है जिससे यह सूचित होता है कि उसने गहड़वालों से दिल्ली छोड़कर अपने राज्य में मिला ली। परन्तु कुछ विद्वानों का कथन है कि यद्यपि विग्रहराज चतुर्थ एक वीर विजेता था और अपनी विजयों द्वारा उसने अपने राज्य की सीमा का पर्याप्त विस्तार भी किया, तथापि उसके द्वारा दिल्ली विजय की बात प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। उसने जाबालिपुर नददूल और राज-पूताना के अन्य छोटे-छोटे भूभागों पर अपना अधिकार कर लिया। ये राज्य कुमारपाल के अधीनस्थ थे, अतएव इनको विजित कर विग्रहराज चतुर्थ ने उस पराजय का बदला लिया जो उसके पिता को चालुक्यों द्वारा सहन करनी पड़ी। डा० आर० सी० मजूमदार ने लिखा है कि अपनी उत्तरी विजयों द्वारा विग्रहराज ने अमर यश का उपार्जन किया। उसने दिल्ली (दिल्ली) को जीत लिया। विग्रहराज चतुर्थ के लेखों से पता चलता है कि उसका राज्य उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों तक फैला हुआ था और दक्षिण में कम से कम उदयपुर और जयपुर जिले को उसके राज्य की सीमा स्पष्ट करती थी।

विग्रहराज चतुर्थ प्राचीन भारत के राजपूत राजाओं की पक्ति में एक गौरवशाली स्थान का अधिकारी है। वह केवल विजेता ही न था, उसका सुयश उसके एक ग्रंथ हरिकेलि नाटक पर अवलम्बित है। वह स्वयं एक नाटककार था तथा विद्वाना और कवियों का आश्रयदाता भी था। उसके दरबार में सोमदेव रहता था, जिसने अपने सरसक के सम्मान में 'ललितविग्रहराज नाटक' का प्रणयन किया। उसने मालवा के भोज प्रथम की भाँति अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना कराई थी। इस संस्कृत विद्यालय के स्थान पर एक मस्जिद खड़ी है जो विद्यालय की एक भव्य दीवार तुड़वा कर बनवाई गई थी। अजमेर की इस मस्जिद का नाम 'अठारह दिन का शीपडा' है। इसमें जड़े कुछ पाषाण-खण्डों पर 'हरिकेलि नाटक' के कुछ अक्षरों के छुदे हुए दिखाई पड़ते हैं। 'ललितविग्रहराज नाटक' भी संस्कृत विद्यालय के भग्नावशेषों पर उत्कीर्ण मिला है। विग्रहराज चतुर्थ का देहान्त ११६४ ई० में हुआ।

पृथ्वीराज-तृतीय—चाहमान वंश का सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज-तृतीय था। ई० त्रिपाठी के शब्दों में, 'इस राजा के व्यक्तित्व पर एक अद्भुत प्रभावमण्डल है

जिसने रोमाचक जनश्रुतिया और गाना का उसे नायक बना दिया है।^१ डॉ० मजूमदार ने भी लिखा है कि भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज का नाम एक अद्वितीय स्थान को अधिकृत करता है। उत्तरी भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में उसकी स्मृति लोकगाथाओं से समलकृत की गई है और इस लोकगीतों को विषय प्रदान किया है। चन्दबरदाई नामक ख्यातनामा कवि ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराजरासो में उसे अमर बना दिया है, परंतु जिस रूप में यह पुस्तक उपलब्ध है, उस रूप में इस उसके जीवन का समकालीन और प्रामाणिक विवरण ग्रंथ नहीं माना जा सकता। उसके जीवनचरित में सम्बंधित एक अर्थ ग्रंथ है जिसका नाम 'पृथ्वीराजविजय' है। यह प्राचीनतर और अधिक विश्वसनीय ग्रंथ है। परंतु इसका कुछ ही अंश अभी तक प्रकाश में आया है।^२ मुस्लिम इतिहासकारों ने भी पृथ्वीराज तृतीय के विषय में अपने विवरण दिये हैं।

पृथ्वीराज-तृतीय एक महान् विजेता और रणवीरुरा सनानायक था। उसने परमाल नामक चन्देल राजा को पराजित किया और उसने ११८२ ई० में उसकी राजधानी महोबा छोड़ ली। चन्देल नरेश के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की विजय का एक अभिलेखिक प्रमाण भी प्राप्त होना है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह महोबा पर अधिक समय तक अधिकार न रख सका।

पृथ्वीराज का यश मुख्यतः इस बात पर ज्वलन्वित है कि उसने मुस्लिम आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, यद्यपि देश में राष्ट्रीयता की भावना के अभाव और अपनी ही राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण वह दुबारा इस आक्रमण के सामने ठहर न सका। मुहम्मद गौरी ने पंजाब को विजित कर लेने के उपरान्त पृथ्वीराज चौहान के पास यह सन्देश भिजवाया कि वह चौहान राजा के साथ मित्रता करना चाहता है। परन्तु पृथ्वीराज ने जो इस समय यौवन की स्फूर्ति और साहसिकता से उद्वेलित हो रहा था, न केवल गौरी के प्रस्ताव को घृणापूर्वक ठुकरा दिया वरन् वह मुहम्मद गौरी से मोर्चा लेने के लिए आगे बढ़ा। परंतु अपने बुद्धि मंत्री के परामर्श को मानकर वह चुपचाप गौरी के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। जब मुहम्मद गौरी, पृथ्वीराज के राज्य की सीमा में प्रविष्ट होकर उसकी प्रजा को संप्रसन्न और उत्पीडित करने लगा तो चाहमान राजा एक विशाल सेना लेकर उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। तराइन के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई और एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में मुसलमानों के हथके छूट गये और वे भाग पड़ गए। गौरी बड़ी कठिनाई से अपने ब्रह्म विश्वासपात्र सरदारों के साथ प्राण लेकर रणक्षेत्र में भाग निकला। 'बुझत हुए प्रदीप की अंतिम प्रभापूण शिखा की भाँति हिंदुओं को यह अंतिम महान् सैनिक सफलता थी।'^३

परंतु इस गहरी पराजय से गौरी तनिक भी हतोत्साह नहीं हुआ, वरन् अपनी इस अपमानजनक पराजय का बदला लेने के लिए वह दिन रात बर्बन रहने लगा। मध्य एशिया के पहाड़ी खट्टाबुआ की एक विशाल सेना एकत्र कर गौरी ने पुनः अगले ही वर्ष पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। राजपूत

१ डॉ० चार० सी० मजूमदार, *Ancient India* (1952) p 360

२ "It was the last great military achievement of the Hindus like the last glimmer of the lamp before it is finally extinguished"
R C Majumdar, *Ancient India* (1952) p 369

सैनिकों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया परन्तु अन्त में उनको पराजय ही सहन करनी पड़ी। इस युद्ध में अनेक वीर राजपूत सरदार शेर रहे। स्वयं पृथ्वीराज भी बंदी बना लिया गया और उसे तलवार के घाट उतार दिया गया। शाकम्भरी और अजमेर के राज्य पर गोरी ने अपना अधिकार जमा लिया।

पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मुहम्मद गोरी ने उसके पुत्र को अजमेर के सिंहासन पर बैठा दिया और उस वाकिक वर भेजने के लिए विवश किया। परन्तु कुछ ही समय के बाद अपने चाचा के कारण उसे अजमेर छोड़कर रणथम्भौर चला जाना पड़ा। पृथ्वीराज के पुत्र ने रणथम्भौर में अपने एक नये राजकुल की स्थापना की जिसका अन्त अलाउद्दीन खिलजी ने सन् १२०१ में किया। इधर कुतुबुद्दीन नहरिराज को पराजित कर चौहान वंश का अन्त कर दिया।

चन्देलखण्ड के चन्देल

प्रतिहार साम्राज्य के ध्वमावशेष पर जो राज्य उठ खड़े हुए, उनमें जजाकभुक्ति (बुंदेलखण्ड) के चन्देलों का राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली था। विसेट स्मिथ साहब का मत है कि चन्देलों का उदभव गोड और भरो के कबीलों से हुआ था और उनका मूल छतरपुर राज्य में केन नदी के तट पर मनियागढ़ था। परन्तु चन्देल लोग अपने को ऋषि चंद्राय की सन्तान मानते हैं। उनका कथन है कि ऋषि चंद्राय का जन्म चंद्रमा द्वारा हुआ था। अपने अभिलेखों में चन्देल राजाओं ने चंद्राय की अपना आदिपुरुष माना है। सम्भवतः इसी नाम के आधार पर उनका नाम 'चन्देल' पड़ा। अभिलेखों में चन्देल राजे 'जैजाकभुक्ति के चन्देल' बड़े गये हैं। जैजाकभुक्ति का प्रदेश आधुनिक बुन्देलखण्ड में था। अलबरूनी ने इसे जजाहूति कहा है। जजाकभुक्ति के प्रमुख नगर थे—छतरपुर, महोबा (महोत्सव-नगर आधुनिक हमीरपुर), कारसिजर और खजुराहो। खजुराहो का खजुराहो चन्देल राज्य की राजधानी थी।

नवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नन्नूक न छतरपुर के निकट अपना एक राज्य स्थापित कर लिया। नन्नूक के पौत्र जयशक्ति (जैजा या जजाक) और विजयशक्ति (विजा या विज्जक) थे। जयशक्ति के ही नाम के आधार पर चन्देल राज्य का नाम जैजाकभुक्ति पड़ा। इस वंश का प्रथम राजकुमार जिसने वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त की, हय था। इसने महोपाल को ९१६ के राष्ट्रकूट आक्रमण के उपरान्त कन्नौज पर फिर से अधिकार करने में सहायता प्रदान की। उसने महोपाल प्रथम या क्षितिपाल का उसके गृह-कलह में भी साथ दिया और उसके सौतेले भाई भोजराज द्वितीय को सिंहासनच्युत कर दिया। हय के समय में चन्देलों की शक्ति यमुना तक फैल गई जो उनके और कन्नौज राज्य के बीच की सीमा बन गई। हर्ष ने चाहमान वंश की एक कन्या के साथ विवाह किया था। उसे ही चन्देलों की शक्ति और महानता का वास्तविक स्थापक कहा जा सकता है।

यशोवमन—हय का पुत्र यशोवमन था जिसने अपने को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसने गुजरो को काफी क्षति पहुँचाई। वह एक महत्वाकांक्षी नरेश था। प्रतिहार साम्राज्य की गिरती हुई अवस्था में उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए क्षेत्र प्रस्तुत किया। चेंदियों के विरुद्ध आक्रमण करने में वह बड़ा भाग्यवान् प्रमाणित हुआ क्योंकि इसी आक्रमण के फलस्वरूप उसे कारसिजर का प्रसिद्ध गढ़ प्राप्त हुआ। यशोवमन ने उत्तर में यमुना तक अपने राज्य का विस्तार किया। इसने उपरान्त उसने अपना विजय-अभिमान आरम्भ किया और अभिलेखों के अनुसार उसने गौड़ों, वीशलों,

काश्मीरियो, मैथिलो मालवो, चेदिया और गुजरो को परास्त किया। यह निश्चित है कि अभिलेखों की यह उक्ति अतिरजनापूण है। परन्तु फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि यशोवमन ने उत्तर भारत में काफी महत्त्वपूर्ण विजयों की और चन्देलों को काफी शक्तिशाली बना दिया। चन्देल राज्य की शक्ति कालिंजर के गढ़ में केन्द्रित हो गई। यद्यपि चन्देल-लेखों में अब भी प्रतिहार राजा को सम्राट् स्वीकार किया जाता था, तथापि यशोवमन व्यावहारिक रूप में शासन के विषय में पूर्ण स्वतंत्र था। यशोवमन ने खजुराहो के एक प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण कराया और इसमें विष्णु भगवान की उस प्रतिमा को प्रतिष्ठित कराया जो उसने देवपाल से प्राप्त की थी। यशोवमन की मृत्यु के उपरांत धर्म राजा हुआ।

धर्म—दसवीं शताब्दी के अन्त में धर्म उत्तर भारत का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली नरेश हो गया। हमने पीछे यह देखा था कि यशोवमन के शासन-काल तक प्रतिहार शक्ति की अधीनता स्वीकार की जाती थी। धर्म ने अधीनता के इस छद्मवेश को भी उतार फेंका और अपनी पूर्ण स्वाधीनता घोषित कर दी। उसके शासन-काल में चन्देलों की शक्ति का बड़ी तेजी से विकास हुआ। ६५४ सन ई० तक उसका राज्य उत्तर में यमुना तक, उत्तर-पश्चिम में ग्वालियर तक और दक्षिण-पश्चिम में भिलसा तक फैल गया। ग्वालियर और कालिंजर उसके हाथ में आ जाने से मध्य भारत में उसकी शक्ति काफी सुदृढ़ हो गई। उसने सम्भवतः इलाहाबाद पर भी अपना अधिकार जमाया। अपने पचास वर्ष के सुदीर्घकालीन शासन में धर्म ने प्रतिहार साम्राज्य के भूभागों को विजित करना प्रारम्भ किया और यमुना के उत्तर में दूर तक और पूर्व में बनारस तक अपना राज्य बढ़ा लिया। अभिलेखों में उसकी अन्य विजयों का भी उल्लेख किया गया है, परन्तु उन विजयों का वणन सत्य के ऊपर समाधारित न हो कर प्रशस्ति मात्र जान पड़ता है। सुबुक्तगीन के विरुद्ध पञ्जाब के शाही नरेश जयपाल के पक्ष में हिन्दू राजाओं का जो सघ निर्मित किया गया था उसमें चन्देल राजा धर्म भी सम्मिलित हुआ था। खजुराहो में उसने दो शिव मन्दिरों का निर्माण कराया जिनका नाम माकटेश्वर और प्रमथनाथ पड़ा। एक विद्वान् का कथन है कि खजुराहो के कुछ सुन्दरतम मन्दिरों का निर्माता धर्म ही था। सौ वर्ष की लम्बी आयु में धर्म का देहावसान प्रयाग में हुआ।

विद्याधर—धर्म के उपरान्त उसका पुत्र गण्ड चन्देल राज्य का स्वामी हुआ। उसने भी अपने पिता की भाँति महमूद गजनवी के विरुद्ध संगठित किये गये हिन्दू राजाओं के सघ में भाग लिया था। आनन्दपाल (जयपाल के पुत्र) के अनुरोध पर महमूद के आक्रमणों का सामना करने के लिए हिन्दू राजाओं ने अपना एक सघ बनाया था, परन्तु यह सघ भी महमूद के प्रसार को रोकने में सफल न हो सका। गण्ड के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद विद्याधर जैजाकभूक्त राज्य का अधिकारी हुआ। विद्याधर ने महमूद के प्रति आत्मसमर्पण करने के कारण राज्यपाल प्रतिहार को घोर दण्ड दिया और कन्नौज के साम्राज्य को नष्ट करने का प्रयत्न किया। परमार नरेश भोज प्रथम और कलचुरि राजा कौकिल द्वितीय के साथ विद्याधर की शत्रुता थी परन्तु उसके सामने इन राजाओं की शक्ति तुच्छ थी। उसका प्रभाव चम्बल से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। अतएव मुस्लिम लेखकों ने उसे “अपने समय का सबसे प्रभावशाली राजकुमार” कहा है। जब १०२१ में गजनी के महमूद ने भारत पर आक्रमण किया और विद्याधर के सामने आया तो, कुछ लेखकों के अनुसार, विद्याधर रणक्षेत्र से भाग घड़ा हुआ। परन्तु विद्याधर के रणभूमि से भागने के विवरण पर कुछ विद्वान्

विश्वास नहीं करते। डॉ० रे' ने इस बात का खण्डन किया है कि विद्याधर बिना सबे ही रणभूमि से भाग निरस्त था। अधिक प्राचीन लेखकों के विवरण को अपने विश्वास का आधार बनाते हुए रे महोदय ने लिखा है कि एक भयंकर, किन्तु अनिश्चयात्मक सप्राप्त हुआ और चन्देल नरेश रात्रि के अधिकार में रणनीति के दृष्टिकोण से पीछे हट गया। अगले वर्ष उन दोनों में पुन मघप हुआ, किन्तु महमूद को ग्वालियर तथा कालिञ्जर के विप्लव सफलता प्राप्त न हो सकी। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महमूद को इस बात का अनुभव हो गया कि विद्याधर के अधीन चन्देल राज्य राज्यपाल के अधीन प्रतिहार राज्य से काफी भिन्न और कहीं अधिक शक्तिशाली था। महमूद ने दो बार चन्देलों पर आक्रमण विय, परन्तु लम्बे घेरो के बाद भी उनके दुर्गों पर अधिकार न कर सकने के कारण उसे वापस लौट जाना पड़ा। उसने विद्याधर के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित कर लिया। डॉ० मजूमदार ने लिखा है कि विद्याधर ही ऐसा अकेला भारतीय नरेश था जिसे इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसने सुल्तान महमूद की विजयिष्णु प्रवृत्ति को दृढ़तापूर्वक रोका और उस सहानुभूतिशून्य विजेता के द्वारा विवेकशून्य विनाश से अपने राज्य को बचा लिया।

चेदि नरेश गागेय के उत्थान ने चन्देलों की शक्ति के विवास में बाधा पहुँचाई। उनके पुत्र सहमीकण कलचूरि की शक्ति में भी चन्देलों की शक्ति को पर्याप्त क्षति पहुँचाई। गण्ड के पीत्र विजयपाल को विवश हाकर बुन्देलखण्ड की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी और उसके पुत्र देववर्मान को गागेय के पुत्र कण ने सिंहासनच्युत कर दिया। कण ने भी कीर्तिवर्मान को अपनी सेना में नौकरी करने के लिये बाध्य किया। परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कीर्तिवर्मान ने ब्राह्मण योद्धा गोपाल की सहायता से अपने वंश की लुप्तप्राय शक्ति और मर्यादा को पुन प्रतिष्ठापित किया।

कीर्तिवर्मान, मदनवर्मान और परमादि—कीर्तिवर्मान की शक्ति के उत्थान का विवरण हमें संस्कृत के 'प्रबोधनचन्द्रोदय' नाटक से मिलता है। यह नाटक कृष्ण मिश्र ने लिखा था और कीर्तिवर्मान की विजय के उपलक्ष्य में यह सबसे पहले अभिनीत किया गया था। कीर्तिवर्मान ने कृष्ण मिश्र को अपना राजाश्रय प्रदान करने के अतिरिक्त और भी सांस्कृतिक कार्य किये। उसने महोबा में शिवमन्दिर और कालिञ्जर तथा आजमगढ़ में भी भवन बनवाये। कीर्तिवर्मान ने महोबा और चन्देरी में श्रीलिंग भी खुदवाड़े। उसकी ज्ञात तिथि केवल एक ही (१०६८) है। उसके बाद चन्देल वंश में मदनवर्मान नामक उल्लेखनीय नरेश हुआ। मदनवर्मान ने ११२६ से लेकर ११६३ तक शासन किया। उसने अभिलेखों से पता चलता है कि खजुराहो, कालिञ्जर, महोबा और आजमगढ़ पर उसका अधिकार था। उसने मालवा, गुजरात और चेदि इत्यादि राज्यों से सघप किया, परन्तु गहड़वालों के साथ उसका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था। उसने राज्य की सीमायें बेतवा और यमुना नदियों द्वारा निर्मित होती थीं। लगभग सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड, बुन्देलखण्ड का उत्तरी भाग और दक्षिण में जबलपुर के पड़ोस का प्रदेश, उसके राज्य में सम्मिलित थे।

महेन्द्रवर्मान के बाद उसका पुत्र परमादिदेव चन्देल राज्य का अधिपति बना। उसका प्रारम्भिक सैन्य-जीवन बड़ा सफल रहा और उसने चालुक्या से भिलसा प्रदेश छीन लिया। परन्तु उसे चाहमान-नरेश पृथ्वीराज-तृतीय के द्वारा जो पराजय सहन करनी पड़ी, उससे उसकी शक्ति बिल्कुल टूट गई।

मालवा के परमार

परमार वंश की उत्पत्ति भी गुजर प्रतिहारों की भाँति अग्निकुण्ड से बताई जाती है। किन्तु अय अधिक प्राचीन लेखों से सिद्ध होता है कि परमार शासकों का उद्भव राष्ट्रकूटों के कुल में हुआ था। परमार वंश की स्थापना उपेन्द्र अथवा कृष्णराज ने दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में की थी। पहले परमार लोग दक्कन के राष्ट्रकूटों के सामंत थे। आबू पर्वत के निकट उपेन्द्र रहता था। उसे राष्ट्रकूट सम्राट् गोविन्द तृतीय ने मालवा का शासक नियुक्त कर दिया। उपेन्द्र के बाद उसके दो वंशजों ने राष्ट्रकूटों के माण्डलिक नृपतियों के रूप में मालवा पर शासन किया और वे अपने स्वामी (राष्ट्रकूट सम्राट्) के प्रति वफादार बने रहे। चौथे परमार सामंत वाक्यपति राज प्रथम ने अपने वंश की स्थिति का उन्नयन किया। वीरसिंह द्वितीय ने धारा नगरी पर अधिकार किया और प्रतिहारों के साथ उसका संघर्ष हुआ किन्तु उन्होंने उसको मालवा से निकाल बाहर कर दिया। उसके उत्तराधिकारी हर्षसीयक द्वितीय ने गुजर प्रतिहारों की ह्मासो मुखी राजसत्ता से पूरा पूरा लाभ उठाया और मानवा में फिर से अपने वंश की सत्ता स्थापित की। उसने सम्भवतः हूणों से भी युद्ध किया। हर्षसीयक द्वितीय ने राष्ट्रकूटों की शक्ति को गिरते हुए देखकर उनसे भी लोहा लिया। उदयपुर के एक अभिलेख से पता चलता है कि मायक्षेत के राष्ट्रकूटों के साथ उसका संघर्ष हुआ और खोर्टिंग नामक राष्ट्रकूट-नरेश को पराजित कर उसने उसकी विपुल सम्पत्ति का अपहरण कर लिया। पाइय-लच्छी नामक प्राकृत शब्दकोष का प्रणेता धनपाल हर्षसीयक द्वितीय की राजसभा में रहता था। सीयक द्वितीय ने मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो दक्षिण में ताप्ती नदी, उत्तर में झालवर पूर्व में भिलसा और पश्चिम में साबरमती से घिरा हुआ था। उसने सम्राटोचित विरद भी धारण किये। उसका पुत्र वाकपति मुञ्ज अपने कुल का एक प्रतापी सम्राट् था।

वाकपति मुञ्ज—वाकपति मुञ्ज ने मालवा के परमारों का शक्ति का वास्तविक रूप में विकास किया। अपने समय का वह एक महान योद्धा और अपने कुल का सबसे शक्तिशाली नरेश था। उसका सम्पूर्ण जीवन युद्धों और विजयों में व्यतीत हुआ। 'उत्पलराज', 'जमोधवप' 'श्रीवल्लभ', 'पृथ्वीवल्लभ' आदि विरुद्ध उसने धारण किये। उदयपुर के अभिलेख में वाकपति मुञ्ज की विजयों की एक पूरी सूची दी गई है। सबसे पहले उसने त्रिपुरी के राजा युवराज द्वितीय को पराजित किया। इसके बाद साट (गुजरात), कर्णाटक, चोल और केरल के राजाओं को युद्ध में परास्त किया। उसने उन हूणों पर, जो मालवा के उत्तर पश्चिम में हूणमण्डल नामक एक छोटे से प्रदेश पर शासन कर रहे थे भी विजय प्राप्त की। हूणमण्डल नामक यह लघु प्रदेश तोरमाण और मिहिरकुल के विशाल साम्राज्य का अन्तिम अवशेष था। मुञ्ज ने नन्दुल के चाहमानों पर आक्रमण किया और उनसे आबू पर्वत और आधुनिक जयपुर राज्य के दक्षिण में अनेक राज्यों को छीन लिया। उसने अन्हिलपाटन में चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज को भी हराया।

अपने पड़ोस के राज्यों को जीत लेने के उपरांत मुञ्ज ने चालुक्य नरेश तल द्वितीय पर आक्रमण करने का विचार किया। इस समय तल द्वितीय की शक्ति काफी अधिक बढ़ गई थी। उसने राष्ट्रकूटों से दक्कन का प्रदेश जीत लिया था और मालवा पर अपनी शक्ति का सिक्का जमाना चाहा। मुञ्ज ने तल द्वितीय की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए उस पर छ बार आक्रमण किये, परन्तु जब उसने, सातवीं बार अपने अनुभवों की चेतना की उपेक्षा की दृष्टि से देखत हुए गोणवरी पार

की तो वह बन्दी बना लिया गया। उसे बाराबास में डाल दिया गया। मुञ्ज न बाहर आने की योजनाएँ बना रक्की थी, किन्तु उसी योजनाओं की मूचना उसके शत्रु का मिल गई, जिससे उसका यद्य कर दिया गया। इस प्रकार राज्यारोहण के बीस वर्ष पश्चात् सन् ६६५ ई० में मुञ्ज को अपना दुःख अन्त देखना पड़ा।

राजपूत युग के हिन्दू शासकों में मुञ्ज अपना एक विशिष्ट स्थान ग्धता है, यद्यपि उनकी मृत्यु अर्थात् दुःख परिस्थिति में हुई। वह एक महान् विजेता था, यह हम ऊपर देख चुके हैं। साहित्य में मुञ्ज का उत्सेह प्रचुरता से प्राप्त होता है। मेरुतुग के 'प्रबोधचिन्तामणि नामक' ग्रन्थ की अनेक कथाओं का वह चरितनायक है। मुञ्ज स्वयं कवि था और उसके द्वारा रचित पद्या का मकलन काव्य-संग्रहों में मिलता है। कला और साहित्य का वह महान् मरक्षक और पोषक था। धनजय, हलायुध, धनिक और पद्मगुप्त नामक कवि उसकी राजसभा को सुशोभित करते थे। पद्मगुप्त ने 'नव साहसार्चरित' और धनञ्जय ने 'दशरूपक' नामक ग्रन्थों का प्रणयन किया। धनिक 'दशरूपक' और हलायुध 'अभिधानरत्नमासा' तथा 'मृतसत्रीवनी' के रचयिता थे। मुञ्ज के लिए यह भी कहा जाता है कि वह एक उदार शासक था। उसने अनेक बड़े-बड़े जलाशय खुदवाये और कई मन्दिरों का निर्माण कराया।

मुञ्ज के पश्चात् उसका भाई सिधुराज मालवा के राजसिंहासन पर बैठा। उसने चालुक्य राजा को परास्त कर अपने छोटे हुए राज्य को फिर से अधिभार में कर लिया। कहते हैं कि उसने हूणों और साटों के विरुद्ध युद्ध किया। सिधुल अथवा सिधुराज का शासन अत्यन्त स्वल्प काल तक ही रहा।

भोज—भोज का नाम ससृष्ट साहित्य में अमर है। भारत के सबसे विख्यात और भोजप्रिय शासकों में भोज की गणना की जाती है। उसका शासन काल अठ्ठ-शताब्दी से भी अधिक समय तक रहा। भोज अपने समय का एक पराक्रमी योद्धा था, किन्तु अपनी सैनिक सफलताओं के द्वारा वह अपने राज्य की सीमा का विस्तार अधिक न कर सका। हाँ, यह अवश्य है कि भोज के सैनिक-कार्यों में समकालीन नरेशों के बीच उसकी कृति जमा दी। भोज ने बल्लारी के चालुक्य नरेश जयसिंह द्वितीय को परास्त करके मुञ्ज की हार का बदला लिया। भोज ने बल्लार के गड्डो के एक सामन्त इन्द्रय और उत्तरी कोकण के शासकों को हराया। गाणेशदेव और राजेन्द्र चोल से उसने मित्रता स्थापित की जिससे वह अपने चिरशत्रु दक्कन के चालुक्यों से लड़ा ले सके। प्रारम्भ में तो भोज को अवश्य सफलता प्राप्त हुई किन्तु बाद में अपने मित्र राजाओं के साथ पीछे लौटने के लिये उसे विघ्न होना पड़ा। बाद में चालुक्य राजा सोमेश्वर ने भोज के राज्य पर आक्रमण करके उससे बदला लिया। माण्डू का सुन्दर दुर्ग, उज्जैन की प्रसिद्ध नगरी और परमार राज्य की राजधानी धारा नगरी इन सब पर सोमेश्वर का अधिकार हो गया और उसने इनको खूब लूटा-खसोटा। चन्देलों, ग्वालियर के कच्छपघाटा और कन्नौज के राष्ट्रकूटों के विरुद्ध युद्ध में उसे विफलता ही प्राप्त हुई। शाकम्भरी के चाहमान नरेशों के विरुद्ध युद्ध में उसे कुछ सफलता प्राप्त हुई। नदुल के चाहमानों द्वारा उसे गहरी पराजय सहन करनी पड़ी। भोज ने गुजरात के भीम प्रथम तथा लाट की कीर्तिराज को परास्त किया। कहते हैं कि उसने एक बार मुस्लिम सेना के विरुद्ध भी युद्ध किया और हूणों के ऊपर उसके द्वारा आक्रमण किये जाने का उल्लेख मिलता है। उदयपुर की प्रशस्ति में भोज की विजयों का अतिरजनापूर्ण वर्णन है और उसे बलाण तथा मलय की भूमि का विजेता कहा गया है। निस्त-देह यह प्रशस्ति ऐतिहासिक तथ्य से दूर है। वास्तव में भोज को

युद्धों में जितनी विजयें प्राप्त हुईं, सगभग उतनी ही पराजयों को भी उसने सहन किया। हाँ, यह अवश्य है कि एष सन्धे वीर की भाँति भोज ने जय-पराजय को विशेष महत्त्व नहीं दिया। अपनी विजयों द्वारा उसने अपने समय के राजाओं को आतंकित किया और साथ ही साथ उसकी पराजयों ने उसके सैन्य-जीवन पर अपयश भी लगाया। उसके सेनानायकों, कुलचंद्र, साद और सूर्यादित्य ने उसके राज्य-प्रसार में अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया। भोज का राज्य बसवाड़ा से लेकर नासिक तक और कैरा से लेकर भिलसा तक फैला हुआ था। अपने सैन्य-जीवन में भोज को एक दुःखद अन्त देखना पड़ा।

अपने पश्चिम के पड़ोसी राज्य चालुक्य के विरोध में भोज को प्रारम्भ में कुछ सफलता प्राप्त हुई, परन्तु चालुक्य नरेश भीम ने भोज का सामना करने में चतुर कूटनीति का अवलम्बन लिया। उसने भोज के पूर्वीय पड़ोसी राज्य कलचुरि से मित्रता स्थापित कर ली। कलचुरि नरेश कण को साथ लेकर भीम ने पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं से भोज के राज्य पर धावा बोल दिया। इस आक्रमण का सामना करने की भोज ने तैयारी की परन्तु वह काफी बूढ़ हो चला था और आजीवन युद्ध करते रहने से उसका शरीर भी शिथिल हो गया था। अतएव उसे रोग ने घर दबाया और वह ससार से चल बसा।

भोज की ख्याति उसके युद्धों के कारण नहीं, बरन् उसके विद्यानुराग, उसके प्रकाण्ड पाण्डित्य, विद्या और साहित्य के सवृद्धन में उसके योगदान एवं लोक-कल्याण के लिए किये गये कार्यों से है जो आज भी उसकी कीर्तिलता को भूरजाने नहीं दे रहे हैं। भोज को इतने अधिक और विभिन्न विषयों के ग्रंथों का रचयिता बताया गया है कि उनको भोज द्वारा प्रणीत मानने में सन्देह उत्पन्न होने लगता है। चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, कोष, वास्तु, अलंकार आदि विषयों पर उसके ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। कुछ ग्रंथों के, जो भोजरचित बताये गये हैं, नाम इस प्रकार हैं, आयुर्वेद सवस्व, 'राजमृगाक', 'व्यवहार-समुच्चय', शब्दानुशासन, 'समरागण सूत्रधार', सर स्वती-कण्ठाभरण', 'नाममालिका', 'युक्ति-कल्पतरु' इत्यादि। सम्भव है कि इन समस्त ग्रंथों की रचना भोज ने न की हो, परन्तु इस बात में सन्देह नहीं किया जा सकता कि वह एक महान् और विख्यात लेखक था। कीच नहोदय ने लिखा है कि इस बात के लिए हमारे पास वास्तविक सूचना का अभाव है जिसके आधार पर हम उस विभिन्न विषयों की पुस्तकों का रचयिता मानने में अस्वीकृति प्रकट करें। भोज ने 'रामायण चम्पू' नामक ग्रंथ लिखा जिसमें गद्य और पद्य दोनों की शैलियाँ विद्यमान हैं। 'सर स्वती कण्ठाभरण' और 'शृंगार प्रकाश' नामक ग्रन्थ काव्यशास्त्र के हैं। विद्वानों के बीच इन ग्रंथों का अधिक समादर होता है। 'युक्तिकल्पतरु' में नीति या राजनीति के विषय को समझाने की चेष्टा की गई है। कहा जाता है कि राजा भोज ने अश्वों और उनके रोगों के सम्बन्ध में भी एक पुस्तक लिखी थी। 'राजमार्तण्ड' नामक पुस्तक में उसने योगसूत्र पर टीका लिखी और चित्त वृत्तिनिरोध पर अनेक दृष्टियों से विचार किया। 'तत्त्वप्रकाश' में भोज ने शैव धर्म के सिद्धान्त का विश्लेषण किया। 'समरागण सूत्रधार' नामक प्रसिद्ध पुस्तक में उसने वास्तु तथा नगरो के बसने इत्यादि से सम्बन्धित विषयों का विश्लेषण किया। "भोज विद्या का महान् प्रोत्साहक और सरक्षक था।

१ "We have no real knowledge to disprove his claim to polymathy exhibited in a large variety of works" *A History of Sanskrit Literature* (1928), p 3

उसने धारा में सस्कृत का एक महाविद्यालय बनवाया जहाँ दूर-दूर के विद्यार्थी अपनी बौद्धिक पिपासा शान्त करते थे। इसकी दीवारों में बहुमूल्य रचनाओं के अभिलिखित अनेक प्रस्तर खण्ड उपलब्ध हुए हैं। इस विद्यालय की इमारत को अब भी भोजशाला कहते हैं। मालवा के नवाबों ने इसके स्थान पर मस्जिद बनवा दी। " भोज की राजसभा में अनेक विद्वान् रहा करते थे। उसकी राजसभा के विद्वानों में धनपाल और उसके भाई शोभन का नाम अधिक उल्लेखनीय है। सम्भवतः सीता नाम की कवियत्री को भी राजा भोज का संरक्षण प्राप्त था। यह सम्भव है कि अथ अनेक विद्वान् भी भोज के राज-दरबार को सुशोभित करते रहे हों, परन्तु दुर्भाग्यवश हमें उनका नाम तथा परिचय ज्ञात नहीं। विद्वानों के प्रति भोज की उदारता और दानशीलता के सम्बन्ध में सस्कृत में अनेक किंवदन्तियाँ तथा लोककथायें विद्यमान हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि इस राजा ने लोकहृदय को जीत लिया था। राजा भोज एक साधारण शासक और विजेता नहीं था। उसने भूभागों को जीतने के साथ-साथ लोगों के हृदयों को भी जीतने का प्रयास किया था और उसने अपने पहले प्रयत्न में तो उसे यत्किञ्चित् सफलता प्राप्त हुई किन्तु अपने दूसरे और अधिक गौरवपूर्ण प्रयत्न में उसे पूरी सफलता मिली। आज उसका साम्राज्य नहीं रहा किन्तु सस्कृत साहित्य के इतिहास में उसका नाम अजर-अमर है। विद्वानों और कवियों के आश्रयदाता के रूप में तथा उससे भी अधिक परिमाण में, एक सृजनशील साहित्यकार के रूप में भोज को सस्कृत साहित्य का विद्यार्थी श्रद्धा और आदर के साथ स्मरण करता है। यह मधुमुच विस्मय की बात है कि भोज का नाम सस्कृत के दो अमर महाकवियों, कालिदास तथा भवभूति के साथ, समुक्त किया गया है। स्पष्ट है कि उसके सम्बन्ध में जो लोककथायें प्रचलित हैं उनमें ऐतिहासिक तथ्य बहुत न्यून परिमाण में विद्यमान हैं, किन्तु उनसे भोज की लोकप्रियता का परिचय प्राप्त होता है।

भोज के लोक-कल्याण-सम्बन्धी कार्य—यद्यपि भोज आजीवन युद्धादि कार्यों में व्यस्त था तथापि उसने अपने सुदीर्घकालीन शासन को बिल्कुल व्यर्थ न जाने दिया। उसने उन कार्यों को करने की ओर ध्यान दिया जिनसे प्रजा का कल्याण होता है और शासक के यश में अभिवृद्धि होती है। अपने राज्य भर में मन्दिरों का निर्माण करा वे उसने अपनी धर्मनुरागी प्रजा की प्रशंसा अर्जित की और राज्य को सजाया। उसने भोजपुर नामक नगर बसाया और इसके निकट एक बहुत बड़ी झील खुदाई। यह झील २५० वर्ग मील के क्षेत्र में बनी थी। इसका निर्माण जिस सुन्दर तरीके से किया गया था उससे उस समय के इन्जीनियरों की कार्यनिपुणता का परिचय मिलता है। मालवा के सुल्तान हुशंग शाह ने पंद्रहवीं शताब्दी में इस झील को सुखवाकर इसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया। मालूम पड़ता है भोज ने इस झील को एक विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर खुदवाया था। यह विशाल जलाशय न केवल उस समय के लोगों के नेत्रों को सुख प्रदान करता था अपितु इसने मालवा को उष्ण जलवायु को नम बना दिया होगा। इस झील से दुर्भिक्षों का सामना करने में बड़ी सहायता मिलती रही होगी। भोज के नाम का एक शिवमंदिर आज भी उस स्थान में विद्यमान है। यह निश्चयपूर्वक ज्ञात नहीं है कि घर का लोह-स्तम्भ, जो ४३ फीट ४ इंच है, उसके शासन-काल में बनवाया गया था अथवा अजुनवमन के समय में (तरहवीं शताब्दी में)। भोज ने सस्कृत विद्यालय सरस्वती मन्दिर के निकट बनवाया था। इस मन्दिर के लिए सरस्वती की जो मूर्ति बनवाई गई थी वह आज भी देखी जा सकती है। यह मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में रक्खी हुई है। इसकी सुन्दरता और कलात्मकता की भूरि भूरि प्रशंसा की गई है।

भोज का धार्मिक दृष्टिकोण—भाज स्वयं शिव धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसने शैव धर्म के सिद्धान्तों पर 'तत्त्व प्रकाश' नामक ग्रन्थ लिखा और राज्य भर में विशाल शिवमंदिरों का निर्माण करवाया। परन्तु धर्म के विषय में भोज का दृष्टिकोण दास-निक्ता-प्रधान था जिसमें सत्कीर्णता और असहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं था। उसके राज्य में जैनियों की सख्या काफी थी जिनके प्रति उसका व्यवहार सदा प्रशंसनीय था। धर्म के सम्बन्ध में भोज के हृदय में सच्ची जिज्ञासा थी और उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करने की वह व्यग्र रहा करता था। उसने अपने राज्य में धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया जिनमें विभिन्न मता और सम्प्रदायों के प्रति निधिगण समुपस्थित थे। मोक्ष के प्रश्न पर उन सबों में परस्पर विचार विमर्श हुआ और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मनन-चिन्तन के द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो वह पूजोपासना की किसी पद्धति का अवलम्बन करे।

भोज के उत्तराधिकारी—भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह एक ऐसे समय में मालवा के परमार राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ जिस समय राज्य को चालुक्य और कलचुरि घेरे हुए थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में जयसिंह ने अपने दक्षिणी पड़ोसियों, दक्कन के चालुक्यों से महायता की याचना की। दक्कन के चालुक्यों ने अपना पुराना बैर भुलाकर सिद्धराज की प्रायना को स्वीकार कर लिया और राजकुमार विक्रमादित्य ने मालवा को उसके शत्रुओं से मुक्त कर दिया। उदयादित्य ने, जो सम्भवतः भोज का भाई था, सिंहासन पर अनुचित तरीके से अपना अधिकार जमा लिया। उसने मालवा की गिरती शक्ति को संभालने का प्रयत्न किया। उसने उदयपुर में नीलकण्ठेश्वर मन्दिर का निर्माण कराया जो अब भी अच्छी स्थिति में विद्यमान है और उस युग के उत्तर भारत की वास्तुकला का सुन्दर नमूना प्रस्तुत करता है। इंदौर के एक गाँव 'उन' में बहुत से जैन और हिन्दू मंदिर हैं जिनमें से अधिकांश का निर्माण सम्भवतः उदयादित्य ने कराया था।

उदयादित्य के उपरांत लक्ष्मणदेव मालवा राज्य का स्वामी हुआ। उसने यशकण कलचुरि और कदाचित् चोलों तथा गजनी के महमूद के बशजों पर विजय प्राप्त की। नरवर्धन और यशोवर्धन लक्ष्मणदेव के बाद मालवा के उत्तराधिकारी हुए जिनकी ज्ञात तिथि क्रमशः १०६७-११११ और ११३४-११४२ है। इस काल में मालवा के ऊपर सोलकिया ने अपना अधिकार जमा लिया और ११३७ से लेकर ११७३ तक उस पर उनका अधिकार स्पष्ट है। यशोवर्धन की मृत्यु के बाद परमारों का राज्य उसके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित कर दिया गया।

अजु नवमन के समय में मालवा का प्राचीन वैभव कुछ अंशों में लौट आया। अजु नवमन ने स्वयं 'अमरशतक' पर एक टीका लिखी और उसके शासन-काल में 'पारिजातमञ्जरी' नामक नाटक लिखा गया, जो अपने पूर्ण रूप में आज उपलब्ध नहीं है, परन्तु यह पाषाणस्तम्भों पर उत्कीर्ण कराया गया था, अतएव इसके कुछ अंश अब भी मिलते हैं। अजु नवमन की मृत्यु के पश्चात् परमारों की शक्ति धीरे-धीरे गिरने लगी। सन् १२३४ में इल्तुतमिश ने और १२६२ ई० में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को खूब लूटा। इसके बाद मालवा की हिन्दू-सत्ता का नाश हो गया।

अन्हिलवाड के सोलकी

गुजरात में अन्हिलवाड (पाटन) नामक स्थान पर पहले प्रतिहार साम्राज्य का अधिकार था परन्तु राजनीतिक प्रभुता के लिए राष्ट्रकुटो और प्रतिहारों में जो

पारस्परिक संधप हुआ उससे लाभ उठाकर मूलराज प्रथम ने दसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया और अन्हिलवाड को अपने राज्य की राजधानी बनाया।

मूलराज सोलकी—मूलराज सोलकी ने अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेने के बाद इसकी सीमाओं के विस्तार का भी प्रयत्न किया। उसने शीघ्र ही कच्छ देश और सुराष्ट्र के पूर्वीय भाग पर अपना अधिकार जमा लिया। परन्तु उसे अपने प्रबल पड़ोसियों की शक्ति का भी सामना करना पड़ा। उसने कई आक्रमणों का सामना किया और अधिकतर उसे पराजय ही प्राप्त हुई फिर भी अपने राजकुल का, जिसका वह स्वयं प्रतिष्ठापक था, उसने नाश नहीं होने दिया। उसकी मृत्यु के समय सोलकीयों का राज्य पूव और दक्षिण में माबरमती तक फैला हुआ था। उत्तर में जोधपुर राज्य का संचोर भी इसमें सम्मिलित था। मूलराज की मृत्यु रणस्थल में विग्रहराज-द्वितीय के हाथों से हुई। मूलराज के पुत्र चामुण्डराज ने धारा नगरी के परमार नरेश सिधुराज को पराजित किया। चामुण्डराज का पौत्र भीमदेव-प्रथम (१०२२) सोलकी राजकुल का एक विख्यात नरेश था।

भीमदेव प्रथम—भीमदेव-प्रथम के शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षों में महमूद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। भीम ने उसके आक्रमण का मुकाबिला करने का निश्चय किया परन्तु एकाएक उसके ऊपर मुस्लिम आक्रमणकारी का आतक छा गया और वह रणभूमि छोड़कर भाग गया। महमूद ने सोमनाथ के मन्दिर को ध्वस्त कर दिया और वह अतुल सम्पत्ति लादकर अपने देश ले गया। लेकिन एक अदभुत बात यह है कि तत्कालीन गुजराती पुस्तकों में महमूद के आक्रमण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस काल के गुजरात का इतिहास जानने के कई ग्रन्थ हैं जो सम्भवतः उसी समय या उससे कुछ बाद लिखे गये थे, परन्तु उनमें इस विनाशकारी आक्रमण का वही भी जिक्र नहीं मिलता। पाठकों को स्मरण होगा कि यूनानी विजेता सिकन्दर के आक्रमण का उल्लेख भी भारत के किसी समकालीन ग्रन्थ में नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि सिकन्दर के आक्रमण की भाँति महमूद गजनवी के आक्रमण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महमूद द्वारा भगवान सोमनाथ के मन्दिर के तुड़वा दिये जाने पर भीमदेव ने उसका पुनर्निर्माण कराया। महमूद के लौट जाने पर भीमदेव ने फिर से अपनी शक्ति का सगठन किया। पहले उसने आवू के परमार राजा को हराया। भीम ने परमार नरेश के पतन में अपना योगदान दिया। इस काम में भीम ने लक्ष्मीकण कलचुरि से सहायता प्राप्त की थी परन्तु उन दोनों की मैत्री अधिक समय तक टिक न सकी। दोनों में परस्पर लड़ाई छिड़ गई जिसमें लक्ष्मीकण की हार हो गई। भीमदेव के उपरान्त कणदेव अन्हिलवाड के राजसिंहासन पर समाप्त हुए। कर्ण ने १०६४ से लेकर १०६४ तक शासन किया। कण का शासन-काल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए विख्यात है। उसने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया, उसके समय में उसके ही नाम से एक नगर की स्थापना की गई। उसने कवि विल्हण को राजाश्रय प्रदान किया। कर्ण को परमार राजा उदयान्दिय ने युद्ध में पराजित किया।

जयसिंह सिद्धराज—कण का पुत्र जयसिंह सिद्धराज अपने वंश का प्रतापी और विख्यात राजा था। उसने अपनी रणवाहिनी को चारों दिशाओं में घुमाया और लगभग सर्वत्र विजय पायी। अपनी विजयों से उसने अपने पड़ोसियों को आतंकित कर दिया। उसने सुराष्ट्र के आभीर सरदार को युद्ध में पराजित करके उस राज्य को

अपने साम्राज्य में मिला लिया। जयसिंह ने बारह वर्षों तक भातवा से युद्ध किया और नरवर्मन तथा यशोवर्मा दोनों को सिंहासता-च्युत करने उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। इन्दुस और शाकम्भरी दोनों स्थानों में चाहुमान नरेशों को उससे आगे आत्म समर्पण कर दिया और उससे सामन्त के रूप में अपने राज्यों का शासन करत रहे। जयसिंह ने यशवर्ण बसवुरि और गाविन्दचन्द्र गह्वडवाल से मंत्री-सम्बन्ध स्थापित किया। उसने उदैन राज्य पर भी आक्रमण किया और कासिञ्जर तथा महोबा तक आगे बढ़ गया। चन्देल नरेश मदनवर्मा को विवश होकर जयसिंह के साथ संधि करती पड़ी और इस संधि के फलस्वरूप उमन सोलकी राज्य को भिससा का प्रदेश दिया। जयसिंह ने चासुब्य नृपति विजयमादिय-यष्ट पर भी विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि संधि के अर्थों के विरुद्ध युद्ध में भी जयसिंह को सफलता प्राप्त हुई थी। उससे अभिलेखों के प्राप्ति-स्थानों से विदित होता है कि गुजरात, काठियावाड़, बच्छ, मालवा और दक्षिणी राजपूताना उससे राज्य में सम्मिलित थे। जयसिंह ने १११३ १४ ई० का एक नया सम्बन्ध प्रस्तावित किया।

यद्यपि सोलकी नरेश जयसिंह का भी समय राजा भोज से भी अधिकतर युद्ध में व्यतीत हुआ तथापि भोज की ही तरह उसने भी विद्या को प्रथम प्रदान किया। ज्योतिष, न्याय और पुराण के अध्ययन के लिए जयसिंह ने शिक्षण संस्थाएँ चलावाईं। उसको राजसभा में प्रसिद्ध जैन लेखक महापण्डित हेमचन्द्र रहते थे जिन्होंने अनेक ग्रन्थों के अर्थों और विचार शक्ति को उबरता का शासन करते हैं। जयसिंह स्वयं कट्टर शैव था, परन्तु उसका धार्मिक दृष्टिकोण राजा भोज की भाँति जिज्ञासा प्रधान था। जयसिंह विभिन्न धर्मों के अचार्यों के बीच धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए सम्मेलनों का आयोजन करता था। अवधर की धार्मिक विचारधारा का वह पूर्वाभास था। जयसिंह ने अपने राज्य में अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया। स्वयं शैव होत हुए भी उसने जैन पण्डित हेमचन्द्र को अपनी राजसभा में स्थान दिया। जयसिंह ने 'अवतितनाय और सिद्धराज विरुद्ध धारण किया।

कुमारपाल—जयसिंह के उपरान्त उसके दूर के एक सम्बन्धी कुमारपाल ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया, क्योंकि जयसिंह के कोई पुत्र नहीं था। कुमारपाल ने शाकम्भरी के चाहमानों को पराजित किया और आबू के परमारों को दबाया। कोकण के राजा मल्लिकार्जुन को भी उसने हराया था। कुमारपाल का नाम जैन धर्म के इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। जैन ग्रन्थों में लिखा है कि आचार्य हेमचन्द्र के सशक्त धर्म निरूपण से प्रभावित होकर कुमारपाल ने जैन मत ग्रहण कर लिया। उसने अपने राज्य भर में अहिंसा के सिद्धांतों के परिपालन के लिए कठोर आज्ञायें निकलवा दीं। उसने ब्राह्मणों को इस बात के लिए विवश किया कि वे पशुबलि प्रधान यज्ञों का त्याग दें। राज्य भर में कुमारपाल ने कसाइयों की दूकानों पर ताला लगा दिया। सत्यासिद्धों की मगचम मिलना बन्द हो गया क्योंकि पशुओं का आक्षेप करना राजकीय कानून की दृष्टि से अवध ठहरा दिया गया था। गिरनार पर्वत के निकट शिवारियों के समुदाय बूँधे मरने लगे। राज्य भर में मनोरञ्जन के लिए पशुओं की लड़ाइयों को निषिद्ध ठहरा दिया गया। जूआ और सुरा-सेवन पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। जैन ग्रन्थों में कुमारपाल के अहिंसापालन-सम्बन्धी आदेशों के विषय में बड़ी विचित्र कथाएँ दी हुई हैं। फिर भी उसके जैन मतानुयायी होने में सदेह का कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता। जैन धर्म का अनुयायी होने पर भी कुमारपाल ने अपने पूर्वजों की शिवोपासना-सम्बन्धित मनोवृत्ति का त्याग नहीं किया। उसने

सोमनाथ के प्रसिद्ध मन्दिर का जीर्णोद्धार कराया। उत्पीण लेखों में कुमारपाल को शत्रु कहा गया है।

भीमदेव द्वितीय—कुमारपाल के बाद गुजरात का शासक अजयपाल हुआ जिसने अपने राज्य में जैन मत के विरुद्ध एक प्रतिश्रियात्मक नीति का प्रचार किया। उसने जैन मन्दिर को विध्वस्त कराना शुरू किया। कहा जाता है कि उसने महापण्डित हेमचन्द्र के प्रिय शिष्य और प्रसिद्ध जैन लेखक रामचन्द्र का बध करा दिया था। किन्तु उसकी इस धार्मिक असाहिष्णुता और सकीणता का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा और उसके राज्य के एक अफसर ने उसकी हत्या कर दी। अजयपाल के पश्चात् मूलराज-द्वितीय ने कुछ समय तक शासन किया। उसके बाद भीमदेव द्वितीय राजा हुआ जिसने राज्या-रोहण के वष ही गोर के मुहम्मद को युद्ध में हराया। सन् ११६५ में भीमदेव द्वितीय ने बृतुबुद्दीन से युद्ध किया और उसे इतनी गहरी पराजय दी कि मुस्लिम सेनानायक को अजमेर तक पीछे हटवना पड़ा। परन्तु दूसरे वष (११६७) में अन्हिलवाड पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। किन्तु बृतुबुद्दीन का गुजरात पर स्थायी रूप से अधिकार नहीं स्थापित हो सका।

भीमदेव द्वितीय ने एक सन्धे समय लगभग साठ वर्षों तक शासन किया। उसके समय में मुसलमानों के जो आक्रमण हुए उससे उसके राज्य की स्थिति काफी डावाँडोल हो गई और प्रान्तीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करने का अवसर ताकना आरम्भ किया। अन्हिलवाड के राज्य की स्थिति इस समय इतनी गिरी हुई थी कि इसका शीघ्र विनष्ट हो जाना अवश्यम्भावी प्रतीत हो रहा था। राज्य के बड़े-बड़े अफसरों और कुछ मन्त्रियों की नीयत भी दूषित हो गई। परन्तु अर्णोराज नामक एक बाबल ने राज्य को पूर्ण विनाश से बचा लिया। उसके सुयोग्य पुत्र सवण प्रसाद ने अपने पिता के काम को जारी रखा और शासन-संचालन का सारा काय अपने ही कर्षों पर बहन किया। उसने आन्तरिक विद्रोहों से राज्य की रक्षा की और बाहरी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। इस प्रकार अन्हिलवाड का राज्य अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करता हुआ अलाउद्दीन खिलजी के पूव तक बना रहा। तेरहवीं शताब्दी के अन्त में इस महत्त्वाकांक्षी मुस्लिम शासक ने अपने दो सेनापतियों उलुक खान और नुसरत खान की अध्यक्षता में एक विशाल सेना भेजी जिसे देखकर कण, जो इस समय गुजरात का शासक था, भाग गया। गुजरात के राज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। जैन आचार्य भेरुग के ग्रन्थ "प्रबोधचिन्तामणि" से गुजरात के प्राचीन इतिहास के विषय में काफी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त होती हैं।

त्रिपुरी के कलचुरि

जैजाकमुक्ति के चन्देलों के राज्य के दक्षिण में आधुनिक जबलपुर के निकट कलचुरि राजपूतों का राज्य था। कलचुरि लोग अपने को हैहय वंश का क्षत्रिय बतलाते हैं। गुजर प्रतिहारों और बदामी के चालुक्यों के उत्थान के पूव चन्देलखण्ड से लेकर गुजरात और नामिक तक, विशेषकर नमदा की उपरली घाटी में, कलचुरि लोग सबसे अधिक शक्तिशाली थे परन्तु गुजर-प्रतिहारों और चालुक्यों की शक्ति के उदय से कलचुरियों का प्रभाव दहल (वर्तमान जबलपुर के निकट) तक सीमित रह गया। अब कलचुरि राज्य की राजधानी त्रिपुरी हो गई। इसलिए उनकी चेदि, दहल अथवा त्रिपुरी के कलचुरि कहा जाने लगा।

कलचुरि वंश का स्थापक तथा प्रथम ऐतिहासिक शासक कोकल-प्रथम (८७५-

६२५) या जिसने राष्ट्रकूट और चन्देलों के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये। प्रतिहरो के साथ कोकिल प्रथम का मैत्री-सम्बन्ध था। इस प्रकार उसने अपने समय के शक्तिशाली राज्यों के साथ मित्रता और विवाह द्वारा अपनी शक्ति भी सुदृढ़ की। कोकिल प्रथम अपने समय के प्रसिद्ध योद्धाओं और विजेताओं में से था। कलचुरि अभिलेखों में कोकिल को अनेक विजयों का गौरव प्रदान किया गया है, परन्तु जसा कि पीछे कहा जा चुका है, हम इस युग के अभिलेखों में उल्लिखित सभी बातों को ऐतिहासिक मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। अतएव कलचुरि अभिलेखों के आधार पर ही कोकिल को अपने समय का सबसे महान् विजेता नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस बात में सन्देह नहीं कि कोकिल पराक्रमी एवं साहसी विजेता था और उसने अपनी विजयों द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।

एक अभिलेख से पता चलता है कि कोकिल प्रथम ने अपने राष्ट्रकूट जामाता को बेंगी के विनयादित्य-तृतीय (पूर्व चालुक्यराज) के विरुद्ध आश्रय तथा सहायता प्रदान की। एक अन्य अभिलेख से यह ध्वनित होता है कि कोकिल ने भोज प्रथम को सुरक्षा प्रदान कर प्रतिहार नरेश महीपाल से शत्रुता बर ली, परन्तु भोज प्रथम उसका मित्र हो गया। अभिलेखों में कोकिल को 'सारी पृथ्वी का विजेता' तथा अपने समकालीन नरेशों का कोपहर्ता कहा गया है जो स्पष्टतया प्रशस्तिमान है। अपने शासन-काल के अन्तिम समय में कोकिल ने उत्तरी काकण पर आक्रमण किया और पूर्वी चालुक्यों तथा प्रतिहारों के विरुद्ध राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को सहायता प्रदान की। कोकिल ने अपनी विजयों के द्वारा जिस राज्य की स्थापना की उसमें उसकी मृत्यु के शीघ्र बाद ही विघटन के तत्त्व उत्पन्न हो गये जिससे कलचुरियों की शक्ति क्षीण होने लगी। परन्तु ग्यारहवीं शताब्दी में गाणेशदेव की अधीनता में कलचुरियों को भारत की सबसे महान राजनीतिक शक्ति होने का गौरव प्राप्त हो गया।

गाणेशदेव—लगभग १०१६ ई० में गाणेशदेव त्रिपुरी के राजसिंहासन पर बैठा। गाणेशदेव को अपने समय प्रयत्नों में विफलता भी प्राप्त हुई किन्तु उसने कई विजयें कीं और अपने राज्य का विस्तार करने में काफी अंश तक सफलता प्राप्त की। उसके अभिलेखों के अतिरिक्तानुपूण विवरणों को न स्वीकार करने पर भी, यह माना गया है कि गाणेशदेव ने कीर देश अथवा काँगड़ा घाटी तक उत्तर भारत में आक्रमण किये और पूव में बनारस तथा प्रयाग तक अपने राज्य की सीमा को बढ़ाया। प्रयाग और वाराणसी से और आगे वह पूव में बढ़ा। अपनी सेना लेकर वह सरलतापूर्वक पूर्वी समुद्र तट तक पहुँच गया और उड़ीसा को विजित किया। अपनी इन विजयों के कारण उसने 'विश्रमादित्य' का विरुद्ध धारण किया। उसने पाला के बल की अवहेलना करते हुए अग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसे सफलता प्राप्त हुई। यह सम्भव है कि गाणेशदेव ने कुछ समय तक मिथिला या उत्तरी बिहार पर भी अपना अधिकार जमाये रखा था।

डॉ० मजूमदार की धारणा है कि गाणेशदेव ने मुसलमानों की शक्ति से लोहा लिया। उसकी यह गर्वोक्ति कि उसने कीर प्रदेश तक धावा बोला था, यह ध्वनित करता है कि उसने मुसलमानों की शक्ति को चनौती दी थी क्योंकि कीर प्रदेश मुसलमानों के अधीनस्थ पंजाब का एक भाग था। गाणेशदेव की मृत्यु प्रयाग में हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नि ने उसके साथ जिता में जल कर भस्म हो गई। गाणेशदेव का शासन-काल बिल्कुल ठीक तौर पर निश्चित नहीं किया जा सकता। परन्तु

यह अनुमान किया जाता है कि १०१६ ई० में वह सिंहासन पर बठा और १०४० ई० में उसकी मृत्यु हुई ।

अपने वंश में गाणेशदेव ही ऐसा सम्राट् था जिसने अपने नाम के सिक्के चलवाये । उसके सिक्के पर उसके नाम के साथ-साथ लक्ष्मी की आकृति भी खुदी हुई है । गाणेशदेव के सिक्के सोने, चाँदी और ताम्र, तीनों प्रकार के थे । वह शिवोपासक था और उसने शिव जी का एक मन्दिर बनवाया था ।

लक्ष्मीवर्मा—गाणेशदेव के उपरांत उसका प्रतापी पुत्र लक्ष्मीवर्ण अथवा कणराज सिंहासन पर बठा । वह अपने पिता की भाँति एक वीर सैनिक और 'महत्या युद्धों का विजेता था । उसने काफी विस्तृत और महत्त्वपूर्ण विजयों द्वारा कलचुरि शक्ति का विकास किया । कयाणी और अहिहलवाड के शासकों से सहायता प्राप्त कर कण ने परमार राजा भाज को परास्त कर दिया । उसने चदेला और पाला पर विजय प्राप्त की । उसके अभिलेख बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाये गये हैं जिनमें यह सिद्ध होता है कि इन भागों पर उसका अधिकार था । कण का राज्य गुजरात में, नकर बंगाल और गंगा से महानदी तक फैला हुआ था ।

कण को विजयों के कारण उसे 'भारतीय इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक' कहा गया है । उसकी तुलना प्रसिद्ध विजेता नेपोलियन के साथ की गई है । परन्तु यह न भूलना चाहिए कि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में कण को कई पराजयें सहनी पड़ी थीं । पालो, चदेला, परमारों और सोलवियों, सभी ने उसको हराया । अतएव कण की प्रारम्भिक विजयों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सका । उसकी विजयों ने उसके गौरव को तो बढ़ाया किन्तु उसकी राज्य-सीमा में कोई विस्तार नहीं किया । १०७२ ई० में कण ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन त्याग दिया ।

यश कण—सन् १०७३ के लगभग यश कण त्रिपुरी के सिंहासन पर बैठा । उसने बेगी राज्य और उत्तरी बिहार तक धावे बोले । उसके पिता के अन्तिम दिनों में उसके राज्य की स्थिति काफी डाँवाडोल हो गई थी और इसी डाँवाडोल स्थिति में उसने राजसिंहासन पर पैर धरा था । परन्तु अपने राज्य की इस गड़बड़ स्थिति का विचार न करते हुए यश कण ने अपने पिता और पितामह की भाँति साथ विजय का क्रम जारी रखा । पहले तो उसे कुछ सफलता मिली लेकिन शीघ्र ही उसका राज्य स्वयं अनेक आक्रमणों का वेदबिन्दु बन गया । उसके पिता और पितामह की आक्रमणात्मक साम्राज्यवादिनी नीति से जिन राज्यों को क्षति पहुँची थी वे सब प्रतिकार लेने का विचार करने लगे । दक्कन के चालुक्यों ने उसके राज्य पर हमला बोल दिया और अपने हमले में वे सफल भी रहे । गड़बड़वालों के उदय न गंगा के मैदान में उसकी स्थिति पर अहितकर प्रभाव डाला । चदेला ने भी उसकी शक्ति को सफलतापूर्वक खली चुनौती दी । परमारों ने यश कण की राजधानी को खूब लूटा खसोटा । इन सब पराजयों ने उसकी शक्ति को झकझोर दिया । उसके हाथों से प्रयाग और वाराणसी के नगर निकल गये और उसके वंश का गौरव शीत हो गया ।

यश कण के उत्तराधिकारी और कलचुरि वंश का पतन—यश वर्ण के उपरांत उसका पुत्र गयाकण सिंहासनावहूट हुआ । किन्तु अपने पिता के शासन काल में प्रारम्भ होनेवाली अपने वंश की राजनीतिक अवनति को वह रोक न सका । उसके शासन काल में रत्नपुरी की कलचुरि शाखा दक्षिण कोशल में स्वतंत्र हो गई । गयाकण ने मालवा-नरेश उदयादित्य की पौत्री से विवाह किया था । इसका नाम अल्हनादेवी था । गयाकण की मृत्यु के बाद अल्हनादेवी ने भेरघाट में बरचनाय के मन्दिर और मठ का

पुनर्निर्माण कराया। गयाकण का अद्वितीय पुत्र जयसिंह कुछ प्रतापी था। उसने कुछ अश तब अपने वंश के गौरव को पुन प्रतिष्ठापित करने में सफलता प्राप्त की। उसने सोलकी नरेश कुमारपाल को पराजित किया। जयसिंह की मृत्यु ११७५ और ११८० के मध्य किसी समय हुई। उमका पुत्र विजयसिंह कोककस प्रथम के वंश का अन्तिम नरेश था जिसने त्रिपुरी पर राज्य किया। विजयसिंह को ११६६ और १२०० के बीच में जंतुगि प्रथम ने, जो देवगिरि के यादववंश का नरेश था, मार डाला और त्रिपुरी के कलचुर वंश का उन्मूलन कर दिया।

बगाल के पाल

बगाल का प्रान्त मगध राज्य में सम्मिलित था। नन्दो के समय में भी बगाल मगध साम्राज्य के अन्तर्गत था। मगध के राजसिंहासन पर बैठनेवाला सम्राट् बगाल का भी स्वामी होता था। छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में गौड अथवा बगाल स्वतंत्र हो गया और गुप्त-साम्राज्य से पृथक् हो गया। शशाक के समय में, जो ह्य का सम कालीन था, बगाल की शक्ति काफी बढ़ गई। यद्यपि सम्राट् हर्ष और आसाम के भास्करवर्धन ने गौडाधिपति की शक्ति को रोकने का बहुत प्रयास किया और उसको युद्ध में पराजित करने की भी चेष्टा की तथापि उसके जीवन-काल में न तो वे उसकी शक्ति ही कम कर सके और न उसको कुछ क्षति ही पहुँचा सके। परन्तु शशाक की मृत्यु के बाद बगाल की राजनीतिक एकाता और सार्वभौमिकता विनष्ट हो गई। अब सम्राट् हर्षवर्धन और कामरूपाधिपति भास्करवर्धन दोनों को अवसर प्राप्त हो कर दिया, जिनको उन्होंने आपस में बाँट लिया। आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में शैल वंश के एक राजा ने वीण्ड्य या उत्तरी बगाल पर अधिकार कर लिया। काश्मीर नरेश ललितादित्य मुत्तापीड और कन्नौज-नरेश यशोवर्धन ने भी बगाल पर अधिकार किया था। मगध के अनुवर्ती गुप्त नरेशो का बगाल पर अधिकार था किन्तु यह अधिकार नाममात्र को ही था। किन्तु इम नरेश के हट जाने पर यह नाममात्र का अधिकार भी नहीं रह गया। कामरूप नरेश हर्षदेव ने अवसर पाकर बगाल को विजित कर लिया। एक दृढ़ शासन शक्ति के अभाव में बगाल अव्यवस्था और अराजकता का कैद हो गया। आक्रमणों के इस तालि ने बगाल में चारों ओर अशांति एवं गड़बड़ी फैला दी जिसने ऊबकर सारे सरदारों और जनता ने मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुन लिया। गोपाल को सम्पूर्ण बगाल का शासक स्वीकार कर लिया गया।

गोपाल—आठवीं शताब्दी के प्रथमाद्ध में गोपाल ने बगाल का शासन संभाला। गोपाल ने बगाल में हिमालय से लेकर समुद्र-तट तक सम्पूर्ण राज्य को सुसंगठित किया और विगत डेढ़ शताब्दियों की अराजकता और अव्यवस्था का अन्त करके समस्त बगाल में शान्ति स्थापित की। उसने नालन्दा के निकट श्रीदन्तपुरी नामक स्थान पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। गोपाल ने अपनी मृत्यु के समय अपने उत्तराधिकारी के लिए एक समृद्ध और मुशासित राज्य छोड़ा। उसने उत्तराधिवाहियों ने बगाल को राजनीतिक उत्थप और सांस्कृतिक गौरव की उस पराजनाष्टा पर पहुँचाया जिसकी उसने पहले कभी स्वप्न में भी कल्पना न की होगी। गोपाल के बाद धमपाल बगाल का राजा हुआ।

धमपाल—धमपाल पाल वंश की वास्तविक महत्ता का स्थापक था। धमपाल एक मयोग्य और कमनिष्ठ शासक था जिसने अपने राज्य की सीमा सोन नदी के पश्चिम

तक बढ़ा दी। धर्मपाल धार्मिक मनोवृत्ति का था और अपने पिता की भाँति बौद्ध था, फिर भी राजनीतिक दृष्टि से भी वह महत्वाकांक्षी था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने लिखा है कि धर्मपाल के राज्य का विस्तार पूव में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में जालधर और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विन्ध्य पर्वत तक था। सम्भव है कि तारानाथ का यह कथन अत्युक्तिपूर्ण हो परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि समस्त उत्तरी भारत में धर्मपाल की शक्ति का प्रभाव जमा हुआ था।

धर्मपाल ने लगभग ४६ वर्षों तक राज्य किया। उसने विक्रमशिला और मोमपुर में बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। विक्रमशिला में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी उसने करवाई थी। विक्रमशिला में भी नालंदा की भाँति विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र स्थापित हो गया था। धर्मपाल ने अपने राज्य में अथ कई मन्त्रियों और बौद्ध विहारों का निर्माण भी कराया था।

देवपाल—देवपाल पाल वंश का तृतीय राजा था। अपने वंश का यह एक शक्तिशाली राजा था। उसने अठतालीस वर्षों तक राज्य किया और बदायिन् मुदगगिरि (मुंगेर) को अपनी राजधानी बनाया। उसके सनापति तबसेन ने आसाम और उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। देवपाल ने अपने पिता की प्रसार नीति को जारी रखा। अपने अभिलेखों में वह एक साम्राज्यवादी के रूप में प्रकट हुआ है। यह सम्भव है कि देवपाल ने राष्ट्रकूट-नरेश गोविन्द-तृतीय की मृत्यु से लाभ उठाया। गोविन्द-तृतीय के देहावसान से राष्ट्रकूट राज्य में गड़बड़ी फैल गई जिससे देवपाल को अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया। उसके अभिलेखों में उसकी सुदूरध्यापिनी विजयो का उल्लेख किया गया है। एक अभिलेख में कहा गया है कि वह हिमालय और विन्ध्याचल के मध्यवर्ती सम्पूर्ण प्रदेश का स्वामी था और दक्षिण में उसने सेनुवर्ध रामेश्वरम् तक विजय प्राप्त की। परन्तु स्पष्ट है कि अभिलेख का यह कथन केवल प्रशस्तिवादन है और ऐतिहासिक तथ्य से नितान्त दूर है। परन्तु एक अथ स्तम्भ लेख में यह उल्लेख मिलता है कि अपने मन्त्रियों दम्पाणि तथा केदार मिश्र की नीनियुक्त मन्त्रणा से प्रेरित होकर देवपाल ने "उत्कल जाति को मिटा दिया, हूण का दप खव कर दिया और द्रविड तथा गुजरा के राजाओं का गव चूर्ण कर दिया।" डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी का मत है कि 'बादल स्तम्भ लेख का यह कथन सम्भवतः सही है।' देवपाल के पिता धर्मपाल ने केवल छोटे ही दिनों तक सम्राट के रूप में शासन किया, किन्तु देवपाल ने कुछ अधिक काल तक अपनी सम्राटोचित सत्ता प्रमाणित की। उड़ीसा और आसाम पर उसका अधिकार हो जाने से उसका राज्य काफी विस्तृत हो गया। समकालीन नरेशों के बीच देवपाल की प्रतिष्ठा काफी जम गई, किन्तु प्रतिहार-नरेश मिहिरभोज के राज्यारोहण में गुजरा की साम्राज्यवादिता का उदय हुआ जो महेंद्रपाल की मृत्यु तक बनी रही। इस प्रवृत्ति साम्राज्यवादिता के सामने बंगाल के पालों की कुछ न चल सकी और उनको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षायें त्यागनी पड़ी। कुछ विद्वानों का मत है कि बादल स्तम्भ-लेख में 'गुजरा के राजा का गव चूर्ण करने का जो उल्लेख प्राप्त है, वह सम्भवतः गुजरा नरेश मिहिरभोज के लिए है। यदि यह मत ठीक हो तो यह मानना पड़ेगा कि देवपाल के समय में पालों की शक्ति का ह्रास नहीं हुआ था किन्तु उसके उत्तराधिकारियों के शासन-काल में उसके वंश की राजनीतिक शक्ति निस्त-देह घटने लगी थी। देवपाल का सुमात्रा और जावा के नरेशों के साथ दौत्य सम्बन्ध (Diplomatic Relation) था। देवपाल के समय में बंगाल निश्चय ही एक शक्तिशाली राज्य था।

अपने पिता की भाँति देवपाल भी एक उत्साही बौद्ध था। नालन्दा साम्राज्य से विदित होता है कि देवपाल ने राजगृह-विषय में चार और गया विषय में एक ाँव धर्माय दान किये थे। उसने सुभात्रा के नरेश बलपुत्रदेव को नालन्दा के समीप एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति प्रदान कर दी थी और स्वयं भी इस काय के लिए प्रचुर धन दान किया था। देवपाल का लम्बा शासन-काल बंगाल में एक विशिष्ट संस्कृति के प्रचार में व्यय हुआ। देवपाल ने मगध की बौद्ध प्रतिमाओं का पुनर्निर्माण कराया और उसके राज्याश्रय में वास्तु तथा अय कलाओं की पनपने का अवसर प्रदान किया। बोधिगया अथवा महाबोधि के मन्दिर के निर्माण में भी देवपाल का योग था। वह विद्या का उदार संरक्षक था और उसकी राजसभा बौद्ध विद्वानों के लिए एक आश्रय-स्थान के रूप में हुई गई। "बौद्ध कवि वज्रदत्त उसकी राजसभा में रहता था और उसने 'लोकेश्वर शतक' नामक सुप्रसिद्ध काव्य की रचना की थी जिसमें लोकेश्वर का विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ है और लोकेश्वर अथवा अवलोकितेश्वर के प्रेम और क्षमा आदि गुणों की स्तुति है।" देवपाल का शासन काल ८१५ और ८५५ के बीच रक्खा जा सकता है।

नारायण पाल—देवपाल के बाद बंगाल के राज्य पर कई छोटे-छोटे राजाओं ने राज्य किया परन्तु उनके शासन की अवधि बहुत अल्प थी। उन्होंने बहुत ही समय तक ही राज्य किया। नारायण पाल अपने वंश का एक शक्तिशाली नरेश था जिसने कम से कम ५४ वर्ष राज्य किया। अपने पूर्वजों के विपरीत नारायण पाल शैव धर्म का अनुयायी था और उसने बाहर से शैव सभ्यताओं को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। अपने शासन-काल के प्रारम्भिक वर्षों में नारायण पाल शिव के एक हजार मन्दिरों का निर्माण कराया और उनका प्रबंध उसने इन पाशुपत आचार्यों के सुपुत्र कर दिया। इन आचार्यों को उसने दान में गाँव भी दिये। पहले कुछ दिनों तक नारायण पाल का मगध पर अधिकार बना रहा किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में मगध प्रतिहारों के राज्य में चला गया।

महीपाल प्रथम—नारायण पाल के बाद उसका पुत्र राज्यपाल शासनाधिकारी हुआ किन्तु उसके समय में गुजर-पाल सघष में पालों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय (६३५-६६२) के समय में पालों की शक्ति कुछ अंशों में बढ़ गई। राज्यपाल के समय में काम्बोज नामक पर्वतीय लोगों ने बंगाल के कुछ भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था किन्तु महीपाल (६७८-१०३०) ने काम्बोजों को निकाल बाहर किया। महीपाल प्रथम ने पर्याप्त अंशों तक अपनी 'विचलितबुल्लसमी' का स्तम्भन किया। अपने राज्यारोहण के ही वर्ष उसने सम्पूर्ण मगध, लोहरशुक्ति और पूर्वीय बंगाल को विजित किया। महीपाल प्रथम के राज्य-काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी चोलों का आक्रमण। राजद्र चोलों ने एक सेनानायक को उड़ीसा के भाग से होकर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का महीपाल प्रथम ने सामना किया, परन्तु चाल सेना ने उसे पराजित कर दिया। फिर भी पाल नरेश ने उसे गंगापर न बढ़ने दिया। इस पराजय के द्वारा पाल साम्राज्य को क्षति अवश्य ही पहुँची होगी। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि महीपाल प्रथम के शासन-काल के उत्तरार्द्ध में उसके राज्य की सीमाएँ संकुचित हो गई थीं।

महीपाल बंगाल के शासकों में काफी प्रसिद्ध है। आज भी उसकी प्रशंसा में गीत गाय जाते हैं और उल्लेखनीय बात तो यह है कि ये गीत लोकप्रिय भा हैं। उसके राजत्व-काल में बंगाल का राज्य समृद्ध था। कला की उन्नति हुई तथा इत्यादि

रूप मुधर गया। मूर्ति-कला को एक अभिनव भंगिमा तथा मुद्रा प्राप्त हो गई। नालंदा के विशाल बुद्ध मन्दिर का पुनर्निर्माण महीपाल प्रथम के शासन के ग्यारहवें वर्ष में कराया गया था। बनारस के बौद्ध मन्दिरों को, उसके सम्बन्धियों, स्थिरपाल और वसन्तपाल ने मरम्मत कराई थी। महीपाल प्रथम के ही समुद्र में मगध से घमपाल तथा अय धर्माचार्यों ने आमन्त्रण मिलने पर तिब्बत की यात्रा की थी और वहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। महीपाल के सुदीर्घ-कालीन शासन के उपरान्त नयपाल पाल वंश के राज्य का स्वामी हुआ।

नयपाल—नयपाल को बहुत छोड़े ही समय तक राज्य करने का अवसर मिला। उसके शासन-काल में हिन्दुओं का तीर्थस्थान गया एक भव्य और शानदार नगर के रूप में हो गया। गया जिले के शासक विश्वरूप ने नयपाल के शासन के पन्द्रहवें वर्ष में विष्णु के पदचिह्नो के निकट कई मन्दिर बनवाये। नयपाल के शासन-काल के अन्तिम दिना में मगध पर विख्यात चेदि नरेश कण न आक्रमण कर दिया।

नयपाल के बाद उसका पुत्र विग्रहपाल-तृतीय राजा हुआ। विग्रहपाल तृतीय यद्यपि एक श्रद्धालु बौद्ध था तथापि उसने सूयग्रहण अथवा चन्द्रग्रहण के अवसर पर एक बार गया में स्नान किया और सामवेद के पण्डित एवं ब्राह्मण को एक ग्राम दान में दिया। इसी नरेश के समय में चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने बगाल और आसाम पर चढ़ाई की। विग्रहपाल-तृतीय के समय में पाल साम्राज्य ह्यासीमुख हो चला था। उसकी मृत्यु ने उसके राज्य की स्थिति को और अधिक जटिल कर दिया।

विग्रहपाल-तृतीय के उत्तराधिकारी—विग्रहपाल तृतीय की मृत्यु के बाद बगाल में गहमुद्ध छिड़ गया। उसके तीन पुत्र थे, महीपाल द्वितीय, सूरपाल और रामपाल। महीपाल द्वितीय सिंहासनरूढ़ हुआ और उसने अपने भाइयों सूरपाल तथा रामपाल को बन्दी बना लिया। केवल नामक एक कबीले ने महीपाल के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया और उसे निकाल बाहर कर दिया। महीपाल विद्रोहियों के साथ लड़ते हुए रणभूमि में मारा गया। अब सूरपाल सिंहासन का अधिकारी हुआ, किन्तु उसके समय में भी अनेक सामन्तों ने विद्रोह कर दिया। अपने भाइयों में रामपाल सबसे अधिक पराक्रमी और योग्य निकला। रामपाल ने अपने वंश के समयको की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया और केवल नामक विद्रोही कबीले को पराजित किया। अपनी विजय-स्मृति को स्थायी बनाने के लिए रामपाल ने रागवती नामक नगरी की स्थापना की। रामपाल को इस बात का श्रेय प्रदान किया गया है कि उसने आसाम तथा अय राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। साध्यकार-दा ने 'रामपालचरित' नामक ग्रन्थ में रामपाल के जीवन चरित का वर्णन किया है। रामपाल ने उत्तरी बगाल पर भी विजय प्राप्त की और कलिंग पर आक्रमण किया। इन विजयों से पाल साम्राज्य की स्थिति कुछ सुधर गई परन्तु शीघ्र ही फिर साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया वेगवती हो गयी। अपने मामा की मृत्यु हो जाने से रामपाल के चित्त को इतना प्रबल आघात पहुँचा कि गया में डबकर उसने अपने प्राण त्याग दिये।

पाल साम्राज्य का पतन—रामपाल के बाद पाल साम्राज्य की स्थिति और अधिक डारवाडोल हो गई। उसके पुत्र कुमारपाल के समय में आसाम स्वतंत्र हो गया। उसका पुत्र गोपाल-तृतीय मदनपाल के द्वारा मार डाला गया। मदनपाल का

अधिकार दक्षिणी बिहार पटना और मुंगेर तक विस्तृत था। उसके पश्चात् गोविन्दपाल शासक हुआ जिसका अधिकार केवल गया तक सीमित रह गया। गोविन्दपाल गहड़वालों और सेनो के बीच धिर गया। दोनों ओर से धिर जाने पर पाल साम्राज्य की स्थिति बड़ी ही शोचनीय हो गई। पाल नरेश नाममात्र को ही राजा रह गये। सेन वंश के उत्कल्प, सामन्तो के विद्रोह और परवर्ती पाल नरेशों की अयोग्यता के कारण पालों के साम्राज्य का पतन हो गया।

पाल शासन का महत्त्व—पाल वंश का शासन बाल भारत के उन राजवंशों के इतिहास में काफी महत्त्वपूर्ण है जिन्होंने सबसे अधिक दिनों तक राज्य किया। पाल नरेशों ने चार शताब्दियों तक बंगाल के राज्य पर शासन किया। धर्मपाल और देवपाल के शासन-काल का समय एक शताब्दी से अधिक था। उन्होंने दस सुदीर्घ कालीन शासन में बंगाल को उत्तर भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों में एक बना दिया। साम्राज्य सत्ता के लिए उत्तर भारत में जिन तीन राजनीतिक शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ उनमें से एक शक्ति पालों की भी थी। धर्मपाल ने एक बार श्री महोदय (वज्रवीज) की राजलक्ष्मी को स्वायत्त कर लिया था। धर्मपाल और देवपाल के उत्तराधिकारियों के समय में यद्यपि पालों की शक्ति वैसे ही रही तथापि उनका राज्य इस समय भी उपेक्षित नहीं था। जिस समय पाल साम्राज्य अपने उत्कल्प की स्थिति में नहीं था उस समय भी इसका प्रभाव दूर दूर तक के प्रांतों के अधीन रहा।

परंतु पालों का शासन राजनीतिक दृष्टिकोण की अपेक्षा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्रोफेसर एन० एन० घोष का शब्दा में, पाल शासन के अन्तर्गत न केवल बंगाल की गणना सबसे बड़ी चढ़ी शक्तियों में की जान लगी, अपितु वह बौद्धिक और कला-सम्बन्धी क्षेत्रों में उत्कृष्ट हो गया। प्रसिद्ध चित्रकार, शिल्पी एवं कांस्य की प्रतिमा गढ़न वाले धीमान और विष्णुपाल पाल साम्राज्य में ही राज्याश्रय पाकर अपनी कला के निर्माण में संलग्न रहे। कला के क्षेत्र में पाल नरेशों का बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान था। उनके शासन-काल में विवर्धित होने वाली कला परम्परा की जीवनी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसका प्रभाव भारत के बाहर दक्षिण पूर्वी देशों में भी पहुंचा। नवीं शताब्दी में धीमान और उसके पुत्र विष्णुपाल ने चित्र कला की जिस परम्परा को जन्म दिया, वह ग्यारहवीं शताब्दी में भी जारी रही। यद्यपि पाल युग की बौद्ध कला में ह्रास के कुछ लक्षण अवश्य विद्यमान हैं तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय बौद्ध धर्म की अन्तिम छ शताब्दियाँ कलात्मक बाध्यापन का युग प्रस्तुत करती हैं। सारे बंगाल और बिहार में पाल नरेशों ने चत्यों विहारों, मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण कराया। अभाग्यवश उस काल की इमारतें कोई बची न रह सकी परंतु सरो और नहरों की एक बहुत सख्या आज भी सुरक्षित है जिससे पाल राजाओं की निर्माण-मन्त्रियता का पता चलता है।

शिखा और धर्म के क्षेत्र में भी पालों की देन महत्त्वपूर्ण थी। हम देख चुके हैं कि ओदन्तपुरी और विक्रमशीला के विश्वविद्यालयों की स्थापना पाल-नरेशों ने ही की थी। नालंदा की भांति इन विश्वविद्यालयों का पश्चिमी देश के दूरवर्ती भागों तक फैला हुआ था और दूर दूर के विद्यार्थी ज्ञानार्जन के लिए यहाँ आया करते थे। शिखा के संरक्षण और प्रसार में इन बौद्ध विश्वविद्यालयों का काफी महत्त्वपूर्ण योगदान था। श्री-एक नरेशों को छोड़कर बाकी सभी पाल नृपति बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को उस समय राज्याश्रय प्रदान किया जिस समय देश के अन्य

भागो में यह पतनो-मुख था। पाल नरेशा ने अपने राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार का पूरा प्रयत्न किया परन्तु उनका धार्मिक दृष्टिकोण सखीण नहीं था। वे ब्राह्मणों को भी दान-शिक्षणा देकर सम्मानित करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचाराय अतीश नामक प्रसिद्ध दार्शनिक मिश्र ने तिब्बत की यात्रा की थी। पालों के शासन काल में साहित्य की उन्नति उतनी अधिक तो नहीं हुई जितनी की कला की किन्तु साध्यकाल नदी का 'रामपालचरित' नामक श्लेषात्मक महाकाव्य इसी समय लिखा गया। 'लोकेश्वर-शतक' नामक काव्य की रचना बौद्ध भवि वज्रवदत्त ने देवपाल के समय में की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सस्कृत के संरक्षण और विकास की दृष्टि से पालों का शासन-काल काफी महत्त्वपूर्ण था। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि पालों के ही शासन-काल में बौद्ध धर्म के उन विवृत रूप का विकास हुआ जिसने भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के लोप को अव्यभिचार्य बना दिया। बौद्ध विहाराओं में वज्रयान और तान्त्रिक अभिचारादि के रूप में व्यभिचार, विलासिता तथा मुरा सेवन आदि दुगुण प्रविष्ट हो गए।

बंगाल का सेन-वंश

सेन-वंश का मूल—राम-तमन की, जिसने बंगाल के सेन वंश की नींव डाली थी, वर्नाटक क्षत्रिय कहा गया है। इसमें सन्देह की गुंजाइश कम है कि सेना का उद्भव दक्षिण में ही हुआ था और अवसर पाकर व उत्तर भारत में चले आए तथा बंगाल में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सेन वंश के लोग सम्भवत ब्राह्मण थे किन्तु अपने सैनिक-कर्म के कारण वे बाद में क्षत्रिय कहे जाने लगे। डॉ० राय महोदय ने लिखा है कि 'यह असम्भव नहीं है कि राम-तमन, मयूरशमन की भाँति ब्राह्मण था और उनकी भाँति ही राजकीय नौकरी में प्रविष्ट हुआ और क्षत्रिय का जीवन धरनाकर उसमें शीघ्र ही ध्याति प्राप्त कर ली।' पाल साम्राज्य के केन्द्रीय भग्नावशेष पर ही सेना के राज्य की भित्ति खड़ी हुई।

विजयसेन—सेन वंश के संस्थापक सामन्तसेन के पौत्र विजयसेन ने अपने वंश के गौरव को बढ़ाया। उसने ६४ वर्षों तक राज्य किया। विजय सेन ने बंगाल से वर्मनों को निकाल बाहर किया। उत्तरी बंगाल से मगधपाल को निर्वासित करने वाला भी विजयसेन ही था। कहा जाता है कि उसने नेपाल, आसाम और कलिंग पर विजय प्राप्त की। रामपाल की मृत्यु के बाद पाल साम्राज्य के ध्वसावशेष पर विजयसेन ने जिस राज्य की स्थापना की उसमें पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी बंगाल के भाग सम्मिलित थे। उसने परम माहेश्वर की उपाधि ग्रहण की जिससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि विजयसेन शैव था। साथ विजयों के साथ-साथ उसने सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य भी किये। उसने शिवमन्दिर का निर्माण कराया, एक भौल खुदवाई, विजयपुर नामक नगर बसाया और उमापति को राज्याध्यय प्रदान किया।

बल्लाल सेन—बल्लाल सेन एक विचित्र नामक था। बंगाल के ब्राह्मणों और अन्य ऊँची जातियों में उसे इस बात का श्रेय दिया गया है कि आधुनिक विभाजन उसी ने कराये थे। वर्ण धर्म की रक्षा के लिए बल्लाल सेन ने उन वैवाहिक प्रथा का प्रचार किया जिसे 'कुलीन प्रथा' कहा जाता है। प्रत्येक जाति में उप विभाजन उत्पत्ति की विशुद्धता और पान पर निर्भर करता था। आगे चलकर यह उप विभाजन बड़ा कठोर और जटिल हो गया। बल्लाल सेन ने अपने पिता के राजत्वकाल में शासन-कार्य का संचालन किया था। वंशक्रमानुगत द्वारा उसे जो राज्य मिला, उसकी

उसने पूरा रूप से रक्षा की। उसका राज्य पाँच प्रांतों में विभक्त था। उसकी तीन राजधानियाँ थी—गौडपुर, विक्रमपुर और सुवर्णग्राम। कहा जाता है कि बल्लाल सेन ने अपने गुरु की सहायता से 'दानसागर' और 'अद्भुतसागर' नामक ग्रन्थों का प्रणयन किया। दूसरा ग्रन्थ वह अपूर्ण ही छोड़कर मर गया। 'परम माहेश्वर' और 'निःशकशकर' आदि विरुद्धों से बल्लाल सेन के शौर्य होने का प्रमाण मिलता है।

लक्ष्मण सेन—लक्ष्मण सेन अपने वंश का एक प्रसिद्ध शासक था, साथ ही साथ भारत के सबसे कायर नरेशों में भी उसकी गणना की जानी चाहिए। अभिलेखों में उसके लिए कहा गया है कि उमने कलिंग, आसाम, बनारस और इलाहाबाद पर विजय प्राप्त की और इन स्थानों पर उसने अपने विजय-स्तम्भ गाड़े थे। परन्तु अभिलेखों के इस कथन पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लक्ष्मण सेन प्रसिद्ध गहड़वार नरेश जयचन्द्र का समसामयिक था जिसके अधिकार में बनारस और इलाहाबाद थे। अतएव इन स्थानों पर लक्ष्मण सेन के द्वारा विजय-स्तम्भ गाड़े जाने की कल्पना बिल्कुल निराधार जान पड़ती है। सम्भव है कि उसने आसाम और कलिंग पर विजय प्राप्त की हो। किंतु यदि मुस्लिम इतिहासकारों के कथन पर विश्वास किया जाय तो कहना पड़ेगा कि लक्ष्मणसेन नितांत कायर था।

लक्ष्मण सेन का शासन संस्कृत साहित्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसकी राजसभा में 'पाँच रत्न' रहते थे जिनके नाम थे—जयदेव (गीतगोविन्द के रचयिता) उमापति, धोयी (पवनदूत के रचयिता) हलायुध और श्रीधरदास। लक्ष्मण सेन ने स्वयं अपने पिता के अपूर्ण ग्रन्थ 'अद्भुतसागर' को पूरा किया।

लक्ष्मण सेन के राज्य पर मुसलमानों का आक्रमण ११६६ ई० में हुआ था। इसके बाद सेन राजवंश का अंत हो गया, यद्यपि पूर्वी बंगाल पर और बाद तक इस वंश के राजा राज्य करते रहे।

प्रश्न

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

- १ गुजर प्रतिहारों की शक्ति के उद्गम और विकास पर प्रकाश डालिए। (१९६६)
- २ गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल शक्तियों के त्रिकोणात्मक संघर्ष का वर्णन कीजिए। (१९६६, १९७०)
- ३ भारतीय इतिहास को पाल वंश की प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। (१९६६, १९६७)
- ४ बंगाल की सेन शक्ति के उदय का वर्णन कीजिए और इसके पतन का कारण बतलाइए। (१९६७)
- ५ राजपूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विविध मतों की समीक्षा कीजिए। (१९६७, १९६९)
- ६ राष्ट्रकूटों के उत्तरी अभियानों का वर्णन कीजिए। (१९६७)
- ७ गुजर प्रतिहारों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। (१९६७)

- ८ कायकूट के मशहूर जीवन और उपलब्धियों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए । (१९६८)
- ९ गहड़वाल वंश के विकास और पतन का विवेचन कीजिए । (१९६८)
- १० भोज प्रथम प्रतिहार के शासन-काल का वृत्तान्त लिखिए । (१९६९)
- ११ पाल वंश के उदय और उत्थय का विवरण दीजिए । (१९७०)

गोरखपुर विश्वविद्यालय

- १ प्रभुता व निमित्त पालों, गुजरा, प्रतिहारा तथा राष्ट्रकूटों के बीच त्रिकोण युद्ध का वर्णन कीजिए । (१९६२, १९६५)
- २ परमार शासक भोज के जीवन वृत्त का विवरण प्रस्तुत कीजिए । (१९६२)
- ३ प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम की सैनिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए और उनके साम्राज्य विस्तार को सूचित कीजिए । (१९६२)
- ४ भोज प्रथम की मृत्यु के समय तक प्रतिहार सत्ता के क्रमिक विकास का उल्लेख कीजिए । (१९६३)
- ५ राजपूतों की उत्पत्ति का विवेचन कीजिए । (१९६५)
- ६ जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल के समय में गुजरात घातकों की राजनीतिक शक्ति के उत्थय का विवेचन कीजिए । (१९६६)
- ७ गहड़वालियों के अभ्युदय और उत्थय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए । (१९६७)
- ८ हयवर्धन की मृत्यु से गुजरात प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के प्रागमन तक के कन्नौज के राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए । (१९६७)
- ९ बुन्देलखण्ड में घदेलों की राजनीतिक शक्ति के उदय और विस्तार का विवरण दीजिए । (१९६७)
- १० बावपतिराज द्वितीय, मुज्ज और भोज परमार के समय की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए । (१९६०)

दक्षिणापथ का अभिप्राय—संस्कृत शब्द 'दक्षिणापथ' का अभिप्राय नमदा नदी के दक्षिण के देश से है। इस प्रदेश का वर्तमान नाम दक्कन है। जिस प्रकार, विन्ध्य और हिमालय के बीच की सारी भूमि को 'उत्तरापथ' की संज्ञा दी गई थी, उसी प्रकार नमदा नदी के दक्षिणवर्ती भूभाग को दक्षिणापथ कहा जाता था। वैसे सामान्य अर्थ में 'दक्षिणापथ' शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत के सम्पूर्ण प्रायद्वीप का बोध कराने के लिये किया जाता था, परन्तु विशिष्ट रूप में इस शब्द से उस भूभाग का बोध होता है, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। मैसूर राज्य को बहुधा दक्कन के राज्यों के अन्तर्गत समझा जाता था, मद्रास दक्षिण के राज्यों में नहीं।

दक्षिणापथ का पूर्व इतिहास—यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से दक्षिणापथ अथवा दक्कन का प्रदेश बहुत ही प्राचीन है तथापि इसका प्राचीन इतिहास तमसावत है। भारतीय आर्यों की लीलाभूमि उत्तरापथ में ही थी, अतएव उनके साहित्य (वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण, आरण्यक सूत्र आदि) द्वारा हमें उत्तरापथ के इतिहास का कुछ ज्ञान अवश्य हो जाता है, परन्तु दक्षिणापथ के निवासियों की प्राचीन संस्कृति का भले ही कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाय, उनके इतिहास के विषय में हमारा ज्ञान शून्य के बराबर है। आर्यों के दक्षिणापथ में प्रवेश और प्रसार से उत्तरापथ के निवासियों के साथ दक्कन के लोगों का सम्पर्क हुआ और यह सम्पर्क सम्बन्ध के रूप में परिणत हो गया। परन्तु हमें स्पष्ट रूप से उन स्थितियों का भी सम्यक ज्ञान नहीं है जिनके द्वारा आर्य लोग दक्षिणापथ में प्रविष्ट हुए। इसमें कोई संदेह नहीं कि दण्डकारण्य और विन्ध्य शृङ्खलाओं जैसी दुर्लभ सीमाओं के कारण पर्याप्त काल तक उत्तरापथ के आर्य दक्षिण में प्रवेश न कर सके। दक्कन का वह भाग जो आर्यों को सबसे पहले मालूम हुआ, विदर्भ अथवा बरार था। ऐतरेय ब्राह्मण, जिसकी रचना ईसा की पाँचवीं शताब्दी अथवा इससे पूर्व हो चुकी थी, दक्षिणापथ के आन्ध्रों, पौण्ड्रों शबरो तथा पुलिन्दों का उल्लेख करता है और यह सचमुच एक विस्मय की बात है कि इन जातियों को विश्वामित्र के पुत्रों का वंशज बताया गया है। रामायण में आर्यों के दक्षिणापथ में जाने और रहने तथा वहाँ की राजनीतिक शक्तियों के साथ संघ अथवा विग्रह के सम्बन्ध स्थापित करने की स्पष्ट सूचना मिलती है। रामायण में राम की कथा दक्षिण में आर्यों के प्रसार और उनकी राजनीतिक विजय का काव्यात्मक वर्णन करती है, परन्तु एक अर्थ प्राचीनतर काव्यानुवृत्त से ज्ञात होता है कि अगस्त्य मुनि ने पहले-पहल विन्ध्य पर्वत को लांघ कर उस प्रदेश में आर्य भाषा, धर्म और संस्थाओं के प्रचाराय आधार बनाया। रामायण और अगस्त्य मुनि से सम्बन्धित उन अनुश्रुतियों के सम्बन्ध में जिनका विषय दक्षिण में आर्यों तथा उनकी संस्कृति का प्रसार है, प्रोफेसर एन० एन० घोष का कथन है "रामायण में वर्णित दक्षिणापथ में राम का कथानक सम्भवतः एक ऐतिहासिक

पृष्ठभूमि लिये हुए है जो उस प्रदेश में आर्यों के राजनीतिक विस्तार का सूचक है। महाकाव्य को एक और पुरानी परम्परा में अनुसार महर्षि अगस्त्य पहले ऋषि थे जिन्होंने विष्णुगिरि के परवर्ती प्रदेश में आर्य धर्म और सस्कृति का प्रकाश फैलाया और एक उपनिवेश बसाया। यदि इस परम्परा में कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो यह सांस्कृतिक प्रदेश निश्चय ही राजनीतिक प्रभुता के स्थापित होने के पहले हुआ होगा और उसका बाल लगभग आठवीं शताब्दी का अन्त अथवा सातवीं शताब्दी ई० पू० का प्रारम्भ माना जा सकता है।”

ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ साथ उत्तर और दक्षिण के निवासियों का सांस्कृतिक सम्बन्ध दृढ़तर होता गया और उत्तरापथ के लोग दक्षिणापथ का अधिकाधिक परिचय प्राप्त करने लगे। साहित्यिक साक्ष्य से इस बात का प्रमाण मिलता है कि ज्यों ज्यों समय बीतता गया, दक्षिणापथ के भूभाग प्रकाश में आने लगे। पाणिनि को जिस दक्षिणापथ का ज्ञान था उसकी भौगोलिक सीमा कलिंग के जागे नहीं जाती। परन्तु पाणिनि ने अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखनेवाले कात्यायन को दक्षिण के चोलों और पाण्ड्यो का भी ज्ञान था। अथशास्त्र का रचना-काल कात्यायन के कुछ बाद रखा जाता है, अतएव हमें हम दक्षिणापथ का और अधिक उल्लेख मिलता है। अथशास्त्र के प्रणेता ने सुदूर दक्षिण से प्राप्त होनेवाली नीतियों का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण के विषय में उत्तरापथ के निवासियों का ज्ञान बढ़ता जा रहा था।

मौर्य साम्राज्य की सीमार्यें नमदा के दक्षिण में अवश्य ही फैली थी, यद्यपि सुदूर दक्षिण के भाग उसमें सम्मिलित नहीं थे। कुछ तामिल कवियों ने एक विजेता का उल्लेख किया है जिसने दक्षिण के प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। इस विजेता का समीकरण विद्वानों ने चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ किया है।

आंध्र या सातवाहन राज्य की स्थापना के बाद कुछ समय के लिये दक्षिण में काफी दूर तक राजनीतिक एकता स्थापित हो गई। परन्तु ईसा की तीसरी शती में जैसे ही यह साम्राज्य नष्ट हुआ, यह राजनीतिक एकता भी छिन भिन हो गई। दक्कन के विभिन्न भागों में कई राज्य उठ खड़े हुए। तृतीय शती ई० के मध्य ईश्वरसेन नामक आभीर सरदार ने उत्तर महाराष्ट्र सातवाहनो से छीन लिया। नागों के अधिकार में भी कुछ प्रदेश आ गये। ईसा की तीसरी शताब्दी से लेकर थाकाटक वंश के नरेशों ने मध्य भारत और दक्कन के कुछ भागों पर राज्य करना आरम्भ किया। गुप्तयुग में जिम अभिनव राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ था, उसका प्रसार दक्कन और सुदूर दक्षिण तक था। परन्तु थाकाटक और गुप्त राज्यों के पतन से दक्षिणापथ में विभेदिकरण की प्रवृत्ति फिर एक बार सशक्त हो गई और अनेक राजवशा की स्थापना हो गई। इन राजवशा में वातापी (बादामी) का चालुक्य वंश काफी विख्यात और शक्तिशाली था, अतएव हम पहले इसी वंश के इतिहास का अध्ययन करेंगे।

चालुक्य

चालुक्यों का मूल—चालुक्यों के मूल के सम्बन्ध में अनेक अनुभूतियाँ प्रचलित हैं। परवर्ती चालुक्य अभिलेखों और 'विश्रमाचरितचर्चा' में अयोध्या की चालुक्यों का मूल निवास-स्थान माना गया है। किन्तु कतिपय पाश्चात्य विद्वान् चालुक्यों को विदेशी मूल का मानते हैं। डा० राइस के विचार में 'चालुक्य' शब्द सेल्यूकिया

लेना जाना है कि ते काल के स्वामी लोग प्रेषित करके
 १०० साल का उभाव से किनी का शासन की शक्ति पर कि

(Seleukia) से मिलता जुसता है और पल्लवों तथा चालुक्यों में जो पारस्परिक युद्ध हुआ करते थे, उनका सम्बन्ध दृजता और फरात के तटों पर सेल्यूसिडों और एरसेसिडों (Selucidæ and Arsacidæ) के बीच होनेवाले युद्धों से था। इसी प्रकार डॉ० राइस की इस विचित्र धारणा के लिए पुष्ट प्रमाणों का अभाव है। इसी प्रकार स्मिय साहब का यह मत भी प्रमाणों द्वारा अनुबोधित नहीं कि "चालुक्यों अथवा सोलविया का सम्बन्ध चावों से था, अतएव वे विदेशी गुजर जाति के थे (चाप लोग गुजर जाति की एक शाखा थे) और सम्भवतः वे राजपूताना से दक्कन गये थे।" भारतीय अनुसूतियों में चालुक्यों की उत्पत्ति के विषय में जो कथाएँ दी हुई हैं, उनमें कल्पना का अधिक समावेश है। यदि हम उनमें से कल्पनात्मक अंश को निकाल दें, तो यह सिद्ध होता है कि चालुक्य उत्तर के दानियमि और उनकी उत्पत्ति हारोति से हुई थी। ब लोम मानिष्य गोत्र के थे। हू ननाग नामक चीनी यात्री ने भी पुलकेशिन द्वितीय की क्षत्रिय कुलोत्पन्न बताया है।

बादामी के प्रारम्भिक चालुक्य नरेश—चालुक्य वंश का प्रथम नरेश जयसिंह था जिसने राष्ट्रकूटों और कदम्बों से लड़कर अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जयसिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी रणराग था, जिसके समय में चालुक्यों की शक्ति का विशेष विकास न हो सका। परन्तु उसके प्रिय पुत्र पुलकेशिन प्रथम को चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यह अपने वंश का सबसे पहला स्वतंत्र शासक (महाराज) था। पुलकेशिन प्रथम ने 'सत्याग्रय' और 'रणविक्रम' की उपाधियाँ धारण की थीं और उसे 'श्रीपृथ्वीवल्लभ' नामक विरुद्ध से भी अनुराग था। चालुक्य वल्लभेश्वर के बादामी अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध तथा अयु श्रौत यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके पुत्र मंगलेश के समय के लेख में केवल हिरण्यगर्भ और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठानकर्ता ही नहीं बतलाते, अपितु उसे 'अग्निष्टोम', अग्निचयन वाजपय', 'बहुसुवर्ण' और 'वीण्डरिक' यज्ञों के अनुष्ठान का भी श्रेय प्रदान किया गया है। कहीं-कहीं पर उसकी तुलना पौराणिक नरेश ययाति और दिलीप से की गई है और उसके लिए यह भी कहा गया है कि उसने मानव धर्म शास्त्र, पुराणों, रामायण महाभारत तथा ऋग्यजुर्वेद इतिहासों का अध्ययन किया था। पुलकेशिन ने अश्वमेध यज्ञ प्रवर्धन किया था परन्तु उसने किसी विनिष्ट विजय द्वारा इस अनुष्ठान को चरितायता नहीं प्रमाणित की। जूयका राज्य सम्भवतः आधुनिक बीजापुर जिले तक सीमित था और बादामी इसकी राजधानी थी।

कीर्तिवर्मन—पुलकेशिन प्रथम ने अपने पटोसियों के ऊपर जो सफलता प्राप्त की थी उसमें उसे अपने पुत्र कीर्तिवर्मन ने महत्त्वपूर्ण सहायता मिली थी। कीर्तिवर्मन के समय में बौद्धों के चालुक्यों की शक्ति का पर्याप्त विकास हुआ। मंगलेश के महाकूट स्तम्भ-अभिलेख के अनुसार कीर्तिवर्मन ने बग अग, कलिंग वत्तुर मगध, मद्रक, केरल, गग, मूष्क, पाण्ड्य दमिल, चोलिय आलुक और वैजयती के राज्यों को पराजित किया। परन्तु यह निश्चित है कि इस अभिलेख की शैली नितान्त प्रति शायोचितपूर्ण है, अतएव इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कीर्तिवर्मन के पुत्र के ऐहोल अभिलेख में उसे (कीर्तिवर्मन को) नलों मीलों और कदम्बों के लिए 'विनाश' की निशा कहा गया है और यह भी वर्णित है कि उसने कदम्ब नरेशों के एक सभ को विध्वस्त किया था। ऐहोल-अभिलेख का विवरण विषममयी प्रतीत होता है। कीर्तिवर्मन ने कोवण के मीलों और वनवासी के कदम्बों को परास्त करके अपनी शक्ति का विकास किया था। नलों, कदम्बों और मीलों के ऊपर उसकी विजय की चर्चा परवर्ती

चालुक्यों के अभिलेखों में भी मिलती है। कीर्तिवमन की सफलताओं के फलस्वरूप जिनमें स कुछ उसके पिता के शासन काल में प्राप्त की गई थी, चालुक्यों का राज नीतिव प्रभाव बम्बई राज्य तथा मैसूर और मद्रास से लगे हुए काफी विस्तृत भाग पर फैल गया।

मगलेश—कीर्तिवमन की मृत्यु के समय उसके पुत्र नाबालिग थे, अतएव राज सिंहासन पर उसके सौतेले भाई ने अपना अधिकार जमा लिया। रेवती द्वीप और कलचुरियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना मगलेश की सबसे बड़ी सफलतायें थी। मगलेश भागवत धर्म का अनुयायी और विष्णु का जनन्य भक्त था। इसी के शासन काल में वादामो में विष्णु का भव्य गुहा मंदिर निर्मित किया गया था जो कला का एक आकृष्ट नमूना माना जाता है। मगलेश के शासन-काल के अन्त में उसके भतीजे पुलकेशिन द्वितीय और स्वयं उसके बीच गृहयुद्ध छिड़ गया। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल-अभिलेख में इस सघर्ष का यह कारण दिया गया है कि मगलेश अपने ही पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय को अत्यन्त रोष आया और उसने अपने चाचा के विघ्न युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में मगलेश को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े और वादामो का सिंहासन पुलकेशिन द्वितीय के अधिकार में चला गया।

ऐहोल अभिलेख (रविकीर्ति)

॥ पुलकेशिन द्वितीय—पुलकेशिन द्वितीय (६१०-६१ से लेकर ६४२ तक) अपने वंश का सबसे प्रतापी नरेश था ही अपने समकालीन सभी राजाओं में उसका स्थान गौरवपूर्ण था। उसके सिंहासनारोहण के समय में उसके राज्य की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। मगलेश और पुलकेशिन द्वितीय के गृहयुद्ध से लाभ उठाकर अधीनस्थ राज्यों ने स्वतंत्र होने की सोची। पुलकेशिन द्वितीय को चारों ओर शत्रु ही शत्रु दिखलाई पड़ने लगे। चालुक्य राज्य के बीजापुर क्षेत्र के विकटवर्ती प्रान्त को अपना यिक और गाँव द नामक दो राजाओं के आक्रमण की आशंका थी, क्योंकि वे भ्रमरघो (मोम) के उत्तरी तट तक बढ़ आये थे। इस प्रकार पुलकेशिन द्वितीय एक सक्टे-मयी स्थिति में पड़ गया और उसके सामने अपने राज्य को बाह्य आक्रमण से रक्षा करने और विशिष्ट प्रान्तों का दमन करने की दो विकट समस्याएँ उत्पन्न हो गई, परन्तु युवा पुलकेशिन ने अपने को स्थिति का सामना करने की शक्ति से सम्पन्न प्रमाणित किया। 'भेद' नीति का प्रवलम्बन करके उसने गोविंद को धार्मिक की ओर से विमुक्त करके अपना मित्र बना लिया। इस प्रकार से अपने ऊपर पड़ने वाली एक विपत्ति पर पुलकेशिन द्वितीय ने विजय पाई।

पुलकेशिन द्वितीय की सय सफलतायें और विजयें—अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ कर लेने के उपरान्त पुलकेशिन द्वितीय ने अपना विजय-अभियान प्रारम्भ किया। ऐहोल-अभिलेख के प्रशस्तिकार रविकीर्ति ने उसकी विजयों का वृणन बड़ी काव्यात्मक भाषा में किया है। पुलकेशिन द्वितीय ने उनवासियों को पराजित करके उनकी राजधानी पर अपना अधिकार जमा लिया। मैसूर के गंगा मालाबार के अल्लो और उत्तर के कोकण के मोर्यों को उसके आगे आत्मसमर्पण कर देना पड़ा, क्योंकि वे सम्भवतः कदम्बों के मित्र थे और कदम्बों की पराजय के बाद उन्होंने अपना सिर उठाना उचित तथा शक्य न समझा। मोर्यों की राजधानी पूरी पर पुलकेशिन द्वितीय का अधिकार हो गया। दक्षिण गुजरात के लाटो मालवों और गुजरातों का भी उसने दमन किया। दक्षिण में पुलकेशिन-द्वितीय की सफलता का प्रमाण अय स्रोतों से भी मिल जाता है।

प्राचीन भारत

सम्राट् ह्य की पराजय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी, उसने द्वारा उत्तरापथ के
 ही रहा। पुलकेशिन के सामन ह्य की एन न चल सकी और वापस होकर उसे सोटना
 गया है, "उसने ह्य को, जिसके चरण कमल अनेक एहोस-अभिलेख में इन शब्दों में किया
 सामन्तों के मुट्टों के मणिमयूख से प्राप्तमान रहते थे, परंतु जो युद्ध में गिरती हुई
 दिया।" इस विजय ने पुलकेशिन की प्रतिष्ठा को बहुत अधिक बढ़ा दिया।
 अपने अय समकालीन राज्या पर इसका आतक जम गया। महकोश और
 बलिग के नृपति उसने भयभीत और श्रतकित हो गये। उहने मोघ्र ही उसके
 सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद समुद्रतटीय पथ द्वारा चालुक्य नेना
 दावाण दिशा की ओर मुझे। पिष्टपुर और राजकुल को नियुक्त किया गया। युवराज
 अधिकार हो गया। पिष्टपुर के राजका को विनष्ट कर दिया गया और उस पर
 शासन करने के लिए पुलकेशिन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय पल्लव
 किञ्चन विजयघर्षन ने पूर्वी चालुक्यों के नय राजकुल को युवराज की नोव डाली, जिसका अस्तित्व
 १०७० ई० तक बंता रहा। अधिक दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय पल्लव
 महि द्रवमन की युद्ध में पराजित किया और उसे अपने दुर्ग में शरण देने के लिये बाध्य
 किया। पल्लव-सेना से सिद्ध होता है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय पल्लव
 राज्य के भीतर तक घुस गया था। पुलकेशिन द्वितीय के आक्रमण ने पल्लवों की
 राजधानी कांची (आधुनिक कर्जीवरम) को खतरे में डाल दिया। इसके बाद
 उसने कावेरी को पार करके चित्तौरी, कैरल और पाण्ड्या) को अपना मिन बनाया।
 अपने शक्तिशाली पड़ोसी पल्लवों के विरुद्ध पुलकेशिन का यह एक सफल था। पल्लवों
 की शक्ति निसा देह विनष्ट हो गई, परंतु चालुक्य लोग अपनी विजय पर अधिक सम्य-
 के लिए गर्व न कर सके और मोघ्र ही पल्लवों की शक्ति का अभ्युत्थान हुआ।
 पुलकेशिन द्वितीय का अन्त सुखद नहीं हुआ। उसके जीवन के अन्तिम दिनों में चालुक्य
 शक्ति का ह्रास होने लगा। पल्लव नरेश निरोसहवमन ने ६४२ ई० में कातापी पर पल्लवों का
 आक्रमण किया और पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में मार डाला। कातापी पर पल्लवों का
 अधिकार हो गया, किंतु यह अधिकार भी स्थायी न हो सका। कुछ ही दिनों बाद
 चालुक्यों ने पुन अपनी शक्ति संपाठित कर ली।

पुलकेशिन भारत के सबमहान शासक का शतक्रमण कर विदेशों को युद्ध में मार डाला। कातापी पर पल्लवों का
 था और प्राचीन भारत के सबमहान राजा का शतक्रमण कर विदेशों को युद्ध में मार डाला। कातापी पर पल्लवों का
 और यथा भारतीय सीमा का शतक्रमण कर विदेशों को युद्ध में मार डाला। कातापी पर पल्लवों का
 इतिहासकार तबारी के अनुसार, जिसके राजा खशक-द्वितीय और चालुक्य नरेश के।
 बीच दौल्य सम्बन्ध में भेजा। पुलकेशिन ने पहले कुछ उपहारों के साथ अपना एक राजदूत
 चालुक्य राजसभा में भेजा। पुलकेशिन ने पहले कुछ उपहारों के साथ अपना एक राजदूत
 दौल्य सम्बन्ध की सूचना देवा है। पुलकेशिन द्वितीय के सुविशाल साम्राज्य की
 सीमायें उत्तर में विच्य पर्वत श्रेणी और म्यानदी तक, दक्षिण में मैसूर के पार तक

पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य—पुलकेशिन द्वितीय के सुविशाल साम्राज्य की
 सीमायें उत्तर में विच्य पर्वत श्रेणी और म्यानदी तक, दक्षिण में मैसूर के पार तक
 १ "प्रपरिमलि विप्रतिरकीतसाम तसेना-मकुटमण्डिमयूखाका तथावारीवि
 मुधि पतितगने द्रानोकवीभरसमुतो भयविगलितहवो येन चाकारि ह्य"

और आमिघु-सिघु-पयन्त फैली थी। इस साम्राज्य के केन्द्रीय भाग पर पुलकेशिन-द्वितीय स्वयं शासन करता था, और उत्तरी-दक्षिणी सीमावर्ती प्रदेशों को शासन सामन्तों के सुपुंरं या भडोच, मालवा, गंग, कदम्ब, पूर्वी गंग, ओरु वन इत्यादि प्रान्तों के शासक चालुक्य सम्राट के अधीनस्थ सामन्त थे। उह अपने अपने प्रदेशों के आन्तरिक शासन में काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी, किन्तु वे पुलकेशिन द्वितीय की सेवा में बापिक कर भेजा करते थे। जिस भाग पर सम्राट का प्रत्यक्ष शासन था, वहाँ भी पुश्तैनी सामन्त थे जिन्होंने उसकी (पुलकेशिन-द्वितीय की) अधीनता स्वीकार कर ली थी। इन सामन्तों को कुछ प्रदेशों का शासक बना दिया गया था। वे सम्राट की आज्ञा से शासन करते थे। युद्ध में वे उसकी सहायता करते थे। सम्पूर्ण साम्राज्य पाँच प्रान्तों में विभक्त था और प्रत्येक प्रान्त का शासन करने के लिये एक राजप्रतिनिधि (वाइस-राय) नियुक्त किया जाता था। पूर्वीय समुद्रतटीय प्रान्त, जिसमें वर्तमान तेलगु प्रदेश सम्मिलित था वेंगी कहलाता था। वेंगी का प्रान्तीय शासक विष्णुवर्द्धन था, जिसने वहाँ पर एक स्वतंत्र राजवश की स्थापना की थी। यह राजवश ग्यारहवीं शताब्दी (१०७०) तक बना रहा। कन्नड प्रदेश के दक्षिणी प्रान्त पर, जिसमें प्राचीन कदम्ब वश का राज्य (मनवासी) तथा गंग वश का राज्य सम्मिलित था, आदित्यवर्मन शासन करता था। तीसरा प्रान्त पश्चिमी समुद्र तट के निकट था जिसमें कोकण का प्राचीन राज्य सम्मिलित था। इस प्रांत का शासक पुलकेशिन द्वितीय का ज्येष्ठ पुत्र चन्द्रादित्य था। गुजरात तथा उत्तरी भागों को मिलाकर एक प्रान्त चिमित किया गया था, जिसकी राजधानी नासिक म थी। इस प्रांत का शासन पुलकेशियन द्वितीय का दूसरा पुत्र जयसिंह करता था। महाराष्ट्र, बरार, हैदराबाद तथा बम्बई के कुछ भागों को मिलाकर एक प्रान्त बनाया गया था। यह साम्राज्य का पाँचवाँ प्रान्त था। इस प्रांत पर सम्राट का प्रत्यक्ष शासन था। कालान्तर में अय चार प्रान्त स्वतंत्र राज्यों में परिवर्तित हो गये। उत्तर भारत के गुजर प्रतिहार वश की भाँति दक्कन में चालुक्यों का वश अत्यंत प्रमुख था और यह कई शाखाओं में विभक्त था। एक विद्वान की धारणा है कि तेलंगाना, कर्णाटक, कोकण, महाराष्ट्र और गुजरात प्रांत वास्तव में विभिन्न भाषाभाषी प्रान्त थे और इस आधार पर पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विभाजन करने, वर्तमान युग की भाषावार प्रांत रचना की नीति का पूर्व रूप प्रस्तुत किया।

ह्वेनसांग का विवरण—ह्वेनसांग ने ६४१-४२ ई० में पुलकेशिन से नासिक में भेंट की थी और उसके राज्य का भ्रमण भी किया था। चीनी यात्री ने पुलकेशिन-द्वितीय के व्यक्तित्व तथा उसके राज्य और उसके प्रजाजनो के सम्बन्ध में अपने वस्तुन्त लिखे हैं। पुलकेशिन के विषय में ह्वेनसांग लिखता है, 'वह शत्रिय जाति का है, उसके विचार विशाल और गंभीर हैं और अपनी सहानुभूति तथा दानक्रियाओं का उसने काफी विस्तार कर रखा है। उसके प्रजाजन पूर्ण भक्ति के साथ उसकी सेवा करते हैं।' पुलकेशिन द्वितीय और ह्वेनसांग के युद्ध के विषय में भी चीनी यात्री ने लिखा है—'इस समय महान नृपति शालान्त्य पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपनी विजयवाहिनी ले जा रहा है, वह सुदूरवर्ती जनो को दबाता है और पडोस के राज्यों को उसने भयत्रस्त कर दिया है, परन्तु केवल इस राज्य के ही लोगों ने उसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं किया है। यद्यपि पाँच द्वीपों के साथ समूहा में उसने शीघ्र स्थान को अधिग्रहण कर रखा है यद्यपि उसने समस्त राज्या के सबसे पराक्रमी योद्धाओं को बुला रखा है और यद्यपि उनको दण्डित करने के लिए उसने प्रयाण भी किया

है, तथापि उनमें विराध को दवाने में वह असमर्थ रहा है। इस बात से हम उनकी युद्धप्रिय आदतों और आचारा का अनुमान कर सकते हैं।" इसके बाद ह्वेनसांग ने पुलकेशिन के राज्य और उसके निवासियों के विषय में लिखा है, 'मो-हो ला चो (महाराष्ट्र) लगभग ५००० लि (लगभग १७०० मील) के घरे में है। राजधानी के पश्चिम में एक विशाल नदी है। यह लगभग ३० लि गोल है। मिट्टी अच्छी और उपजाऊ है। यह नियमित रूप से जोनी जाती है और इससे उपज भी बहुत अधिक होती है। जलवायु उष्ण है, लोग का स्वभाव सादा और ईमानदार है, वे कद में लम्बे और चरित्र में प्रतिष्ठाघर्षपूर्ण मनोवृत्ति के हैं। अपने प्रति उपकार करने वालों के प्रति वे दृढ़तर रहते हैं अपने शत्रुओं के प्रति दयाशून्य हैं। यदि उनका अपमान किया जाता है, वे अपने प्राणों का खतरे में डालकर उनका बदला चुकाते हैं।"

चालुक्य सत्ता का प्रस्थायो पतन—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पुलकेशिन द्वितीय के अंतिम दिनों में चालुक्यों की शक्ति गिरने लगी और पल्लव-नरेश नरसिंह वरमन ने पुलकेशिन को युद्ध में मार डाला। चालुक्यों और पल्लवों के इस युद्ध में नरसिंहवर्मन ने अपनी बबरता का परिचय दिया। सामान्यतया युद्धों में ब्राह्मणों और अश्विनियों को कोई हानि नहीं पहुँचाई जाती थी और मन्दिरों को भी क्षति नहीं पहुँचती थी, परन्तु इस युद्ध में नरसिंहवर्मन ने एक बबर की भाँति व्यवहार किया। उसने वातापी को खूब लूटा-खसोटा, मन्दिरों को ध्वस्त किया और बिना लिग-वय का विचार किये हुए उसने सहस्रा मानवप्राणियों का वध किया।

चालुक्यों की शक्ति का पुनरुत्थान—तेरह वषों तक चालुक्यों की शक्ति को पल्लवों ने प्रसिद्ध कर रखा था। चालुक्यों का राज्य विभिन्न भागों में बँट गया था, परन्तु विक्रमादित्य प्रथम (६५५-८०) ने, जो पुलकेशिन-द्वितीय का सुयोग्य और नीर पत्र था, अपने वंश के गौरव को फिर से उत्थित किया। उसने अपने पैतृक राज्य को पल्लवों से छीन लिया। उसके शासन काल के बीसवें वर्ष के गडवाल-पत्रों से पता चलता है कि ६७४ ई० के आसपास चालुक्य सेना कावेरी के दक्षिणी तट पर उरगपुर (उरगुर, त्रिचनापल्ली) में डेरा डाले पड़ी हुई थी। अपने पिता की भाँति विक्रमादित्य प्रथम ने कई विरुद्ध धारण किये थे, परन्तु महम्मद वंश (नरसिंहवर्मन प्रथम) का विनाश करने के कारण उसने राजमल्ल की उपाधि धारण की थी। उसे रणरसिक कहा जाता था। वह काची का विजेता भी कहा जाता था। किन्तु पल्लव अभिलेखों में लिखा है कि पेरुवलनल्लुर (त्रिचनापल्ली) के निकट में चालुक्यों की पराजय हुई थी, जिससे पता चलता है कि विक्रमादित्य प्रथम 'अप्रतिहतरथ नहीं था। किन्तु त्रिचनापल्ली तक उसका पहुँच जाना इस बात को सिद्ध करता है कि उसने काची पर अधिकार कर लिया था और अपने पिता की पल्लवों द्वारा पराजय की कृपश कालिमा को धो डाला। चालुक्य लेखों में विक्रमादित्य प्रथम का अथ महत्त्वपूर्ण विजयों का श्रेय भी दिया गया है। अपने पहले सामरिक प्रयास में ही उसने पल्लव राजधानी को लूटने के बाद सुदूर दक्षिण तक धावे किये और चोल, पाण्ड्य और वरला राज्यों की शक्तियों को परास्त किया। इन युद्धों में विक्रमादित्य प्रथम का अपने पुत्र विनयादित्य और पौत्र विजयादित्य में बड़ा सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। विनयादित्य ने ६८० से लेकर ६९६ तक और विजयादित्य ने लगभग ६९६ से लेकर ७३३ तक शासन किया। एक अभिलेख में वर्णित है कि विनयादित्य ने 'सकलौत्तरापयनाथ को पराजित कर 'सावभौम पद प्राप्त किया। परन्तु यह वंश निस्सन्देह अतिरजनापूर्ण है, क्योंकि इस समय उत्तर

भारत में कोई साम्राज्य सत्ता थी ही नहीं, जिसे पराभूत कर वह 'सावभौम पद' प्राप्त करता। विद्वानों का मत है कि इस तथाकथित 'मवल्लोत्तरापथनाय' का समीकरण उत्तरकालीन गुप्त नरेश आदित्यसेन के एक उत्तराधिकारी से करना चाहिए। आदित्यसेन ने 'परमभट्टार' महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और उसने वज्रजा ने भी इसी उपाधि को धारण करा जा रही रक्खा। परन्तु उसको 'सवल्लोत्तरापथनाय' कहना अत्युत्तमपूर्ण है। आदित्यसेन के किसी उत्तराधिकारी की विनयात्मिक द्वारा पराजय को एक निश्चित ऐतिहासिक तथ्य समझना उचित जान पड़ता है।

विक्रमादित्य द्वितीय—विक्रमादित्य द्वितीय चालुक्य वंश का प्रतापी नरेश था। उसके उत्तराधिकारी कीतिवर्मन द्वितीय के साम्राज्य में, विक्रमादित्य द्वितीय की सैनिक सफलताओं का वर्णन किया गया है। इस साक्ष्य के अनुसार उमने अपने प्रवृत्त्यमित्र को पराजित किया और पल्लवों की राजधानी कांची में प्रविष्ट हो गया किन्तु उस नष्ट नहीं किया। उसने राजसिंहेश्वर और अन्य मन्दिरों को उन सुवर्ण ढर्रा में परिपूर्ण कर दिया जिन्हें कुछ दिनों पूर्व पल्लवों ने ध्वस्त किया था। विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची अभिलेखा से कीतिवर्मन के साम्राज्य के लेख का पुष्टि हो जाती है। उसने चोल, पाण्ड्य और केरल शक्तियों को भी धातनित तथा भयस्त कर दिया। 'उसके राज्यकाल में प्रबो न जिहोने सन् ७१२ ई० में सिंध पर अधिकार कर लिया था, दक्षिण पर भी आक्रमण किया। विक्रमादित्य ने उनका सामना किया और उन्हें पराजित किया। उसका यह कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और इसके कारण दक्षिण दरवा के हाथ में जान से बच गया।' परन्तु वह पल्लवों की शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट न कर सका। पल्लव नृपति पल्लवमल्ल ने पराजित होने पर भी अपनी राजधानी कांची पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। चालुक्य विजय को 'पल्लव प्रभुता के अन्त का प्रारम्भ' मानना तकसम्मत नहीं है।

चालुक्य सत्ता का अन्त—विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र कीतिवर्मन द्वितीय अपने पिता की मृत्यु के बाद शासक हुआ। कीतिवर्मन द्वितीय वातापी के चालुक्य कुल का अन्तिम नृपति था। ७५३ ई० में राष्ट्रकूट नरेश दन्तिदुर्ग ने उसको पराजित कर दिया। कीतिवर्मन द्वितीय के राज्य के अधिकांश भागों पर दन्तिदुर्ग का अधिकार स्थापित हो गया। एक अभिलेख से पता चलता है कि कर्नाटक क्षेत्र में विक्रमादित्य की सत्ता ७५७ ई० तक बनी रही, किन्तु राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण-प्रथम ने वातापी के चालुक्य राजवंश की मूल शाखा का उन्मूलन कर दिया। परन्तु अग्र उनको दूसरी शाखाओं ने अपना अधिकार बनाय रक्खा।

✓ **चालुक्यों के समय में धर्म और कला की अवस्था** ✓

चालुक्य वंश के शासन की प्रारम्भिक दो शताब्दियों में ब्राह्मण धर्म की प्रधानता प्राप्त थी। राजाओं और प्रजाजनों ने वैदिक धर्म को ग्रहण किया। इस काल के विचारकों ने वेदों की अपौरुषेयता और वैदिक आदेशों की पालनीयता का समर्थन किया। पौराणिक देवताओं का समाज में सम्मान था। वातापी तथा पन्नदवल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के विशाल मन्दिर बने थे। याज्ञिक क्रियाओं और अनुष्ठानों पर चालुक्य युग में अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया गया। पुस्तकेशिन द्वितीय ने अश्वमेध तथा वाजपय आदि बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। परन्तु चालुक्य राजाओं को सामक सहिष्णुता के कारण दक्षिण में जैन धर्म को फलने-फूलने का अवसर प्राप्त हुआ।

धार्मिक सहिष्णुता. दक्षिण-पश्चिम

ऐहोल-अभिलेख का रचयिता रविकीर्ति जैन धर्मानुयायी था और उसने जिनेन्द्र का एक मंदिर बनवाया, फिर भी वह ब्राह्मण धर्मानुयायी पुलकेशिन द्वितीय का सवमाय कृपा भाजन था। विजयादित्य ने एक जैन मन्दिर के निर्वाह के लिये पण्डित उदयदेव को एक ग्राम दान में दिया था। विक्रमादित्य द्वितीय ने भी अनेक जैन पण्डितों को प्रभूत दान दिया था। उसने जैन धर्म को राजाश्रय प्रदान किया। बौद्ध धर्म के प्रति चालुक्य नरेशों का क्या दृष्टिकोण था, यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता, किन्तु उनके राज्यों में इस धर्म की क्या अवस्था थी, इस पर हूँ नसाग के लेख में प्रकाश पड़ता है। चीनी यात्री लिखता है, 'बौद्ध विहारों की संख्या १०० से ऊपर थी और ५००० से अधिक की संख्या में होनयान और महायान सम्प्रदायों के भिक्षु वहाँ विद्यमान थे। राजधानी के भीतर और बाहर ५ अशोक स्तूप थे जहाँ पिपल चार बुद्ध कभी बैठे थे और उन्होंने वायुसंवत् किया था। वहाँ पर पत्थर और ईंटों के अन्य स्तूप भी थे।' परन्तु जैन और बौद्ध धर्मों की अत्यधिक उन्नति के कारण बौद्ध धर्म का विकास रुक गया। गौराणिक हिन्दू धर्म जिसके रूप का विवेचन गुप्तकालीन संस्कृति के अध्याय में किया जा चुका है, चालुक्यों के समय में काफी लोकप्रिय था।

कला—चालुक्यों के शासन-काल में कला की भी पर्याप्त उन्नति हुई। जनों और बौद्धों के अनुकरण में हिन्दू देवताओं के लिये भी गुहा-मंदिरों का निर्माण चालुक्य-कला की एक सफलता है। अजन्ता की बौद्ध गुहाय अपने स्थापत्य और भित्ति चित्र विशेषतः बुद्ध भगवान् का मोह और 'फारसी राजदूत' के लिए प्रख्यात है। अजन्ता और एलोरा दाना ही चालुक्य राज्य में अवस्थित थे। इनके कुछ चित्र चालुक्यों के समय में बनवाये गये थे। औरंगाबाद और नागिक में अनेक बौद्ध गुहा-स्थापत्य अब भी विद्यमान है। गुहा-स्थापत्य की दृष्टि से जैन चित्रों का महत्त्व विशेष अधिक है जो ब्राह्मण धर्म से सम्बन्धित हैं। औरंगाबाद के निकट एलोरा में कुछ विख्यात स्थापत्य चित्र हैं, कलाश पयत के नीचे रावण, नृत्य करते हुए भगवान् शिव और हिरण्यकशिपु का वध करते हुए नृसिंह भगवान्। बादामी में भगवान् विष्णु के नृसिंह और बाराह अवतारों की मूर्तियाँ कला की दृष्टि में बड़ी प्रशंसनीय हैं। ऐहोल, बादामी और पन्नकदल में इस कला के बने हुए मंदिर हैं। विरुपाक्ष मन्दिर सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें भित्तिचित्रों द्वारा रामायण की कथाओं का दिग्दर्शन किया गया है। इस मंदिर पर पल्लव कला की स्पष्ट छाप है। इसका निर्माण काशी के कलाशानाथ मन्दिर की अनुकृति के आधार पर कराया गया था। दक्षिण में बौद्ध धर्म के हासपरान्त दक्कन का चालुक्य साम्राज्य पहला महान हिन्दू साम्राज्य था। चालुक्य शासकों के शासन का दक्षिणापथ के इतिहास में विशेष महत्त्व है। उनके समय में दक्षिणापथ ने हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान का अनुभव किया। चालुक्य राजाओं ने हिन्दू देवों-देवताओं के मंदिर बनवाये और मन्दिरों को प्रचुर दान दिया। इसका उल्लेख किया जा चुका है। उनकी धार्मिक साहिष्णुता की नीति ने जैन धर्म को दक्षिणापथ में पनपने का अवसर प्रदान किया। आगे चलकर ग्रौहलवाह के जैन आचार्यों ने दक्कन में अपने मत का प्रचार किया। समाज में इन आचार्यों की आदर्शपूर्ण स्थान प्राप्त था और उन्होंने दक्षिणापथ में मराठी, कन्नड तथा तमिल भाषाओं के साहित्य-सृजन की नींव डाली। उन्होंने इन प्रांतीय भाषाओं में धार्मिक विषय पर अनेक ग्रंथ लिखे। कालान्तर में भक्ति-सम्प्रदायों के अनुयायियों ने भी जैन आचार्यों का अनुसरण करते हुए अपने मतों का प्रचार करने के लिए प्रांतीय भाषाओं को ही अपनाया।

जैन
स्तूप

ऐहोल
मंदिर

प्रांतीय
भाषाओं में

साम्राज्य

शुभ - कर्तव्य के राष्ट्रवादी

दावेदुर्ग (७५३) → गो. कु.
(ब्राह्मण -) चालुक्य

↓ मान्या जीर्णोत्थ

कृष्ण - उग्र - राजन प्रिय

↓

गैरिद-दिलीप → अंग - विक्रम

↓

धृव → महि के राज
(७२० - ७६४) गंगे (शिव
पाल) से

चालुक्यों के समय में दक्षिणापथ में उत्तर के अनेक क्षत्रिय परिवार गये और वहाँ पर उन्होंने शक्ति तथा प्रभुता प्राप्त कर ली। चालुक्य लोग छत्तीस राजवंश में थे। पारसियों ने मुसलमानों के धार्मिक अत्याचारों में बचने के लिये ७३५ ई० में पाना जिले में शरण ली। चालुक्य वंश के स्थानीय सरदार ने पारसियों का आदर-सत्कार तथा स्वागत किया और अपने राज्य में उन्हें अपना उपनिवेश स्थापित करने की आज्ञा दे दी। इस कार्य के लिए उस सरदार ने एक आज्ञा विज्ञापित निकाली जिसमें पारसियों के प्रति इस प्रकार शुभ-कामना प्रकट की गई— ऐ पारसियों, ईश्वर तुम्हें सन्तान, मकलता और विजय प्रदान करे। भ्रमर और पवित्र अग्नि तुम्हें सतत विजय देती रहे। तुम पापों में मुक्त रहो। तुम सदा पवित्र रहो। तुम्हारे लिए भगवान् मातण्ड सदैव के लिए मंगलकारी बने रहें। तुम्हारी कामनायें पूरी हों! मेरे देश में तुम जो भी भूभाग चाहो, ले सकते हो। तुम्हारी प्रतिष्ठा निरन्तर वृद्धि गन होती रहे। ऐ पारसियों, यदि कोई भी दुवृत्तजन तुम्हें हानि पहुँचायेगा तो मैं उसका ध्वंस कर दूँगा। तुम्हारी भाग्य-लक्ष्मी प्रशस्त और स्थायिनी हो। इस विज्ञापित-पत्र के बाद पारसी लोगों ने अपनी एक अलग-वस्ती स्थापित कर ली और वे फारस से व्यापार करने लगे। यह महान् आदेश पत्र एक औसतन हिन्दू नरेश के उन्नत आदर्शवाद और सावधोक्त महिष्णुता का निदर्शन करता है। इस प्रकार की उदारतापूर्ण आज्ञायें इसी काल के निकट तथा बाद में दक्षिण के अय नरेशों द्वारा भी निकाली गई थी। हम भ्रामे देखेंगे कि दक्कन के राष्ट्रकूट राजाओं ने अरबों के साथ ऐसी ही उदारता का परिचय दिया।

मोन्यसेट (मालखेड) के राष्ट्रकूट

आठवीं शताब्दी के छठे दशक में दक्षिण में राजनीतिक प्रभुता चालुक्यों के हाथों से निकलकर राष्ट्रकूटों के हाथ में चली गई। राष्ट्रकूटों ने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया और आगे चलकर राजनीतिक प्रभुता के लिए जिन तीनों शक्तियों में सघप छिड़ा, उनमें से एक शक्ति मोन्यसेट के राष्ट्रकूट-कुल की थी।

राष्ट्रकूटों का मूल—राष्ट्रकूटों की मूल उत्पत्ति तथा उसके मूल निवास-स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि दक्षिण के राष्ट्रकूट कुल का उद्भव राजस्थान के राठीरा से हुआ था, परंतु इस मत में सत्यता तब तक भी नहीं है, क्योंकि दक्षिण के राष्ट्रकूटों के प्राचीनतर अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। राष्ट्रकूटों की तल्लू उत्पत्ति का भी बताया जाता है। इस मत का आधार यह है कि 'रेडिड' शब्द राष्ट्र का अपभ्रंश है और राष्ट्रकूट लोग रेडिडियों की सन्तान हैं। परंतु यह मत भी निराधार है। इस बात की सम्भावना नहीं कि 'राष्ट्र' शब्द से 'रेडिड' शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा रेडिडियों का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय पन्द्रहवीं और सोलहवीं सताब्दियों में हुआ था। एक विश्वसनीय धारणा यह मान पड़ती है कि राष्ट्रकूटों का उद्भव राष्ट्रियों से हुआ था। राष्ट्रियों का उल्लेख अथोक के अभिलेख में किया गया है। ये लोग सम्भवतः कर्णाटक प्रदेश के रहने वाले थे। राष्ट्रकूटों की भाषा कन्नड़ थी और उन्होंने मराठी को नहीं, अपितु कन्नड़ को राजा-प्रथम प्रदान किया। राष्ट्रकूटों का मूल स्थान लट्टलूर (लाटूर, निजाम रियासत के बीदर जिले का स्थान) था। लट्टलूर प्रदेश बीदर जिले के कन्नड भाषाभाषी प्रदेश को व्यक्त करता है।

राष्ट्रकुटों का उत्काय—दन्तिदुर्ग के अधीन राष्ट्रकुटों की शक्ति का उदयान हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि दन्तिदुर्ग एक चालुक्य राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था जो किसी राष्ट्रकुट सरदार के साथ ब्याही गई थी। सम्भवतः उसने उत्तर और दक्षिण के प्रदेशों को छोड़कर सम्पूर्ण चालुक्य राज्य पर अधिकार जमा लिया। दन्तिदुर्ग (७४५-७५६) ने ही राष्ट्रकुटों के विशाल राज्य की नींव डाली। उसने भदोच ने गुजरो और गुजरात के चालुक्यों को परास्त किया। इस कार्य में उसे नन्दि वरमन पल्लवमन से बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई, जिसके साथ उसने सांघ सम्बंध स्थापित कर लिया था। दन्तिदुर्ग ने ७५३ में चालुक्य राजकुमार कौतिवमन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर महाराष्ट्र का उत्तरी भाग अपने राज्य में मिला लिया। कोचो, कोशल, कलिंग, मालवा, साट (दक्षिण गुजरात) और श्रीशैल (कन्नड़ जिले में) के राजाओं को उसने परास्त किया था। दन्तिदुर्ग बड़ा शक्तिशाली और विवेकी पुरुष था। अपने शत्रुओं की कमजोरी को वह समझता था और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह युद्ध और कूटनीति में किसी का भी अवलम्बन ग्रहण कर सकता था। धार्मिक दृष्टिकोण से वह कट्टर ब्राह्मण था और पवित्र त्योहारों के अवसर पर तीर्थों में विपुल दान दिया करता था। दन्तिदुर्ग की मृत्यु तीस वय को षोडश वर्षका में हो गई।

दन्तिदुर्ग के बड़े पुत्र न था अतएव उसके राज्य का अधिकारी कृष्ण प्रथम हुआ। कृष्ण प्रथम दन्तिदुर्ग के पिता का भाई था। कृष्ण प्रथम ने चालुक्य राजशक्ति के विनाश-कार्य को पूरा किया और कोचण को विजित करने के बाद वहाँ उसने शिलाहारों को अपने अधीनस्थ एक सामन्तवादी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। उसने ७६८ ई० में श्रीपुरुष को सभाम में परास्त किया और उसको भी अपना सामन्त बनाया। कृष्ण प्रथम ने अपने पुत्र गोविन्द द्वितीय को एक सेना के साथ बेंगो राज्य के विरुद्ध भेजा। राष्ट्रकुटों की शक्ति का बिना कुछ विरोध किए ही बेंगो ने उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। उसने जो राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त किया था उसका उसने लगभग तिगुना विस्तार किया। दक्कन में उसने अपना बसा की प्रमुता स्थापित की जोर अपने उत्तराधिकारियों के लिए उसने विध्यपार देणों की सन्ध-सफलताओं के लिये मार्ग प्रशस्त किया। कृष्ण का राजत्व काल एलारा के बलाग मन्दिर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।

गोविन्द द्वितीय—कृष्ण प्रथम के उपरांत गोविन्द-द्वितीय राष्ट्रकुट राज्य का अधिकारी हुआ। जब वह अपने पिता के शासन काल में युवराज था तभी उसने बेंगो के शिष्णवधन चतुर्थ को पराजित किया था। गोविन्द द्वितीय ने पारिजात की भी युद्ध में हराया। परन्तु राज्य का अधिकारी होने के उपरान्त वह स्थितिज और भोग विलास में लिप्त हो गया। परिणाम यह हुआ कि राज्य का लगभग सारा उत्तरदायित्व उसका अनुज द्रव्य कलह करने लगा और प्रलोभन के बशीभूत होकर उसने राज्य पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। ७७६ में अवसर प्राप्त होने पर द्रव्य ने अपने भाई के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और गद्दी पर अधिकार कर लिया।

शमभ—द्रव्य धाराक्य राष्ट्रकुट-रुम का एक महान् विजेता था। उसने ७८० में तैबर ७६६ तक राज्य किया। शमभ ने गणराज, गिधमार द्वितीय को पराजित करके उसका राज्य पर अधिकार जमा लिया और उस पर शासन करने के लिए अपना एक ब्राह्मण नियुक्त किया। वह पुल्लक-नरम, निम्बमन के विरुद्ध श्रीशैली तक अपनी एक ब्राह्मिनी में गया। दन्तिवमन की राष्ट्रकुट राजा के महान् आर्य-समर्पण कर

देना पड़ा। ध्रुव ने उत्तर भारत की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप किया, जिसके सम्बन्ध में उसने वत्सराज, गुजरात को हराया। यद्यपि वत्सराज गुजरात की पराजय ने राष्ट्रकूट को सीमा में कोई विस्तार नहीं हुआ, फिर भी इसके कारण उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई। इसके बाद ध्रुव ने इन्द्रायुध को परास्त कर अपने हाथों पर गंगा-यमुना का चिह्न ग्रहण किया और गंगा-यमुना के दोआब में ही उसने बंगाल के राजा धर्मपाल को पराजित कर उसका राजद्वार छीन लिया। यद्यपि अपने इन विजयों के द्वारा उत्तर में ध्रुव राष्ट्रकूटों का अधिकार न जमा पाया, तथापि उसने आक्रमणात्मक साम्राज्यवाद की नीति का अवलम्बन ग्रहण किया। उसी के समय में राष्ट्रकूटों, पाला और प्रतीहारों के बीच में गंगा और यमुना की घाटियों में राजनीतिक प्रभुत्व जमाने के लिए पारस्परिक सघर्ष छिड़ गया। डॉ० अल्तेकर ने ध्रुव धारावध के रण-अभियानों को ध्यान में रखते हुए लिखा है—“वह युगोच्च-तम राष्ट्रकूट नरेशों में एक था। अपने तेरह वर्ष के सक्षिप्त शासन-काल में उसने न केवल दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रभुता की पुनर्स्थापना की, जिसे उसके पूर्वाधिकारी के अनतिव तथा दोषपूर्ण शासन ने गहरी क्षति पहुँचायी थी, वरन् उसने राष्ट्रकूटों को एक अधिकृत भारतीय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। उत्तरी भारत के भागों के आघ्रों द्वारा अपने साम्राज्य में मिलाय जाने के बाद, पहली बार, सम्भवतः नौ शताब्दियों के उपरान्त, दक्षिणावध की एक सेना ने विध्यपवत श्रेणियों का अतिक्रमण करके मध्यदेश के उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया और उत्तर में साम्राज्यवादी सत्ता को प्राप्त करने के उत्सुक दो प्रतिस्पर्धियों में प्रत्येक को पराजित किया।” (राष्ट्रकूटाज ऐण्ड देयर टाइम्स, पृष्ठ ५६)। डॉ० अल्तेकर यह स्वीकार करते हैं कि ध्रुव द्वारा राज्यारोहण का कार्य उसके नैतिक चरित्र को कुछ ढक लेता है, परन्तु विद्वान् लेखक ने आगे लिखा है कि कृष्ण द्वितीय वस्तुतः एक दुबल और विलासी नरेश था, अतएव ध्रुव ने जो कार्य किया, उसका एक पर्याप्त राजनीतिक औचित्य है। डॉ० अल्तेकर द्वारा उद्धृत, दीलतावाद के पत्र-लेख में यह लिखा है कि कृष्ण द्वितीय के अनुज ध्रुव ने राष्ट्रकूटों की राजलक्ष्मी को विचलित होते देखकर उसकी रक्षा करने के लिए राज्य ग्रहण किया, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। ‘राज्यवभार गुरुभक्तिप्रतोऽयमसत्यम्। मा भूत किलावयपरिच्युतिस्र लक्ष्म्या ।’

✓ गोविन्द-तृतीय—ध्रुव ने अपने शासन-काल के अन्तिम दिनों में अपने तृतीय पुत्र गोविन्द को युवराज नियुक्त किया और कुछ दिनों बाद उसके पक्ष में स्वयं राज्य त्याग दिया। गोविन्द-तृतीय को अपने पिता द्वारा निर्वाचित किया जाना यह सिद्ध करता है कि वह गोय्य और पराक्रमी था। वस्तुतः गोविन्द-तृतीय ने अपने

१ गंगायमुनयोर्मध्ये राजो गोडस्य नश्यत्
सश्मोलौलारविदानि श्वेतच्छत्राणि योहरत् ॥

भ्रमोद्यय प्रथम के सजन पत्र-लेख के इस श्लोक की परिपुष्टि कर्क सुवर्णवज्र के सुरत पत्र-लेख के कतिपय श्लोकों द्वारा होती है। श्लोक से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि ध्रुव ने “अपने साम्राज्य लाड छत्रों में गंगा और यमुना की आकृतियाँ भी जोड़ लीं।”

योगायमुनेतरगमुभगे गृह्णे परेभ्य समम् ।
साक्षाच्चिह्ननिभेनचोत्तमपदतत्प्राप्तयानीश्वरम् ॥

कार्यों द्वारा अपने को एक वीर विजेता प्रमाणित किया। यद्यपि धृव उसे अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित करने के बाद मरा था, तथापि गोविंद तृतीय के राज्याधिकार का उसके बड़े भाई स्तम्भ ने विरोध किया। उसने बारह राजाओं का एक सघ बनाया और इस सघ का नेतृत्व स्वयं उसी ने ग्रहण किया। इस सघ में गगराज शिवमार द्वितीय भी सम्मिलित था, जिसको गोविंद तृतीय ने कारावास से मुक्त कर दिया था। गोविंद अपने विरुद्ध बारह राजाओं की सम्मिलित शक्ति से जूनिक भी भयभीत न हुआ, अपितु उसने धैर्य और साहस के साथ अकेले ही उसका सामना करने का निश्चय किया। उसने इस सघ पर विजय प्राप्त की और विद्रोह का दमन करने में वह पूर्ण रूप से सफल रहा, किंतु विद्रोहियों के साथ उसने उदारता का व्यवहार किया। स्तम्भ को उसने गगवाडि का वाइसराय नियुक्त किया। किंतु शिवमार की कृतघ्नता से सशक्त होकर गोविंद ने उसको पुन बदीगह में डाल दिया। इन्द्र को जिसने गोविंद तृतीय के प्रति अपनी स्वामिभक्ति प्रदर्शित की थी, उसने लाट प्रदेश का शासक मनानीत किया। इस प्रकार आंतरिक उपद्रवों से छुटकारा प्राप्त कर लेने के उपरांत गोविंद अपनी रणवाहिनी उत्तर भारत में ले गया और मालवा नरेश गुजर नागभद्र द्वितीय और उसके सहयोगी चंद्रगुप्त को पराजित किया। कुछ दिनों तक मालवा लाट-प्रदेश के शासक के अधीन रहा। अधिक उत्तर में पहुँच कर गोविंद तृतीय ने कन्नौजाधिपति चक्रायुध को अपने आगे आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया और इस प्रकार चक्रायुध के सरक्षण धर्मपाल की भी अवहेलना की। स्पष्ट है कि तीन शक्तियों के बीच प्रभुता के इस सघष में गोविंद तृतीय ने राष्ट्रकूटों को सबसे अधिक शक्तिशाली प्रमाणित किया। गोविंद ने ८०३ के लगभग पल्लव राज्य पर आक्रमण करके दत्तिवर्मन को हराया था। उत्तर के रण-अभियान से लौट आने के बाद पल्लवों के साथ उसने पुन अपना युद्ध जारी कर दिया। दक्षिण की राजशक्तियों के विरुद्ध युद्ध में गोविंद तृतीय को इतनी अधिक सफलता प्राप्त हुई कि उसकी चोलो, पाण्ड्यो, गंगावाडी और केरलो की सम्मिलित शक्ति के ऊपर विजय का यश लका तक पहुँच गया और लकाधिपति ने उसकी सेवा में अपनी एक मूर्ति भेज कर अपनी अधीनता प्रकट की।^२ दक्षिण में अपने विद्रोहियों की शक्ति को कुचलने के बाद गोविंद ने अपना जीवन राज्य के आंतरिक शासन को मुख्यव्यस्त करने में व्यतीत किया।

गोविंद तृतीय के कार्यों का मूल्यांकन—राष्ट्रकूट राजकुल इस बात के लिए भारत के प्राचीन इतिहास में विख्यात है कि इसके राजाओं ने अपने वंश की प्रतिष्ठा स्थापित करने और उसके राजनीतिक गौरव को बढ़ाने का योग्यतापूर्ण प्रयास किया। इस राजकुल में कई सुयोग्य शासक और महान् विजेता हुए थे जिन्होंने अपने कार्यों द्वारा वास्तविक रूप में अपने वंश का गौरव बढ़ाया। राष्ट्रकूटों के इस विशिष्ट युग में गोविंद तृतीय एक विशिष्ट और उल्लेखनीय शासक था। अपनी कुशल राजनीतिज्ञता और प्रचण्ड रणशक्ति के द्वारा उसने सम्पूर्ण भारत—उत्तरांचल और

१ सजन पत्र-सेलों से विदित होता है कि कायकब्ज के चक्रायुध और गौड़ के धर्मपाल दोनों ने उसके प्रति आत्मसमर्पण कर दिया।

“स्वधर्मोपनतो च यस्य महनस्तो धर्मचक्रायुधो।”

२ 'सकाल किल तत्प्रभुप्रतिष्ठतो काञ्चीमुपेतो तत'
कीर्तिस्तम्भनिभो शिवायतन के येनेह सस्थापितो।'

दक्षिणापथ के शासको म अपना आतक और प्रभाव जमाया। डॉ० अल्तेकर का विश्वास है कि उसकी विजयवाहिनी वे प्रयाण के अंतगत हिमालय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक का सम्पूर्ण प्रदेश आ गया था। उससे भयभीत होकर लका के राजा ने भी उसके प्रति आत्म-समर्पण कर दिया। उसने अपने वंश का सुयश और गौरव उस सीमा तक पहुँचा दिया जहाँ तक उसका न कोई पूर्ववर्ती और न परवर्ती शासक पहुँचा सका था। अपने राज्य की आन्तरिक शक्ति को सुदृढ़ करने में उसने सामन्तो के साथ समझौते की नीति का अवलम्बन किया। इन्द्र के साथ सद्व्यवहार करके उसने अपनी कृत्नीति और धातु स्नेह का परिचय दिया। गोविन्द-तृतीय के राजकवि का कहना है कि उसके जन्म के बाद राष्ट्रकूट लोग उसी प्रकार अजेय हो गये जिस प्रकार श्रीकृष्ण के जन्म के बाद यादव हो गये थे। उसके अभिलेख यह सूचित करते हैं कि विध्य शृङ्खला से लेकर उसका राज्य तुंगभद्रा तक फैला था। लाट-प्रदेश में, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, उसका अनुज इन्द्र उसके राज प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था। गोविन्द एक विजेता ही नहीं, वरन् एक सफल शासक भी था। उसने शासन-व्यवस्था को दृढ़ और सुव्यवस्थित बनाया। उसकी सफलता का कारण यह था कि उसके अन्दर वीरता, राजनीतिज्ञता, और सगठन शक्ति के गुणों का समन्वय था। उसके भतीजे कव के बड़ोदा लेख में उसकी तुलना पायस की गई है। इसी शासक के नासारी लेख में यह बतलाया गया है कि गोविन्द-तृतीय रणभूमि में, अपने शत्रुओं में तनिक भी न डरते हुए, तरन्त कूद पड़ता था। उत्तर और दक्षिण में उसका सफल रण-अभियान उसकी अपूर्व वीरता और सगठन शक्ति का निदर्शन करता है। अपने शासन-काल के आरम्भ में उसने स्तम्भ के ऊपर जिस प्रकार विजय प्राप्त की और उसके साथ जो व्यवहार किया, उससे उसकी चतुर राजनीतिज्ञता का परिचय प्राप्त होता है। उसके समस्त गुणों को ध्यान में रखने पर इस बात में कोई सन्देह नहीं कि गोविन्द-तृतीय अपने युग के सबसे महान् शासको म से हैं।

अमोघवष-प्रथम—अमोघवष प्रथम ८१४ में राष्ट्रकूट की राजगद्दी पर बैठा। राज्याभिषेक के समय उसकी अवस्था केवल बारह वर्ष की थी। सर आर० जी० भण्डारकर की सम्मति है कि गोविन्द-तृतीय के उत्तराधिकारी का नाम सव था और अमोघवष उसकी उपाधि थी। अमोघवष की अल्पावस्था से राष्ट्रकूट कुल के विरोधियों ने लाभ उठाना चाहा, अतएव विद्रोही सामन्तों ने उसके विरुद्ध अपना सिर उठाया और पश्चिमी गंगों ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा करके बालनृपति को सिंहासन च्युत् कर दिया। इसके बाद राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि जैसा कि डॉ० अल्तेकर ने बताया है, विद्रोही राजसिंहासन प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लगे। राष्ट्रकूट वंश के लिए इस समय एक विकट संकान्ति का भवसर उपस्थित हो गया था, किन्तु कक अयवा पातालमल्ल ने ८१६ ई० से ८२१ ई० के मध्य में राष्ट्रकूट वंश की गिरती हुई शक्ति को संभाला। अमोघवष को पुन सिंहासन प्राप्त हो गया, किन्तु इसका श्रेय अमोघवष को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस समय उसको आयु केवल तेरह वर्ष की थी।

सिंहासन प्राप्त कर लेने के बाद भी राज्य की आन्तरिक गड़बड़ी के कारण अमोघवष काफी समय तक सन्तुष्ट से निष्क्रिय रहा। हो सकता है कि अपनी अल्पायु के कारण भी उसने रण अभियान प्रारम्भ करना उचित न समझा हो। ८६० ई० के लगभग अमोघवष ने बेंगो के विजयादित्य-तृतीय को पराजित किया।

इसके बाद उसने गुजरात शाखा के राष्ट्रकुटो से मेल किया, जिनसे वह दृष्ट हो गया था। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि गुजरात शाखा के राष्ट्रकुटों ही ने कारण अमोघवर्ष को फिर से मिहासन प्राप्त हुआ था, किन्तु बाद में उसके पारस्परिक सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं रह गये थे। अमोघवर्ष ने गुजरात के राष्ट्रकुटों से पुन मैत्री करके एक बुद्धिमत्तापूर्ण काग किया।

अमोघवर्ष ने वेंगी के विजयादित्य को पराजित करने के अतिरिक्त और कोई सैनिक सफलता नहीं प्राप्त की। उसके समय में राष्ट्रकुट-साम्राज्य का विस्तार कम ही गया। गंगावादी के शासक ने उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा छड़ा कर दिया और अमोघवर्ष उस विद्रोह का दमन करने में असमर्थ रहा। फलस्वरूप गंगावादी उसके अधिकार से निवृत्त गया। यही हाल मालवा के प्रान्त का हुआ। मालवा पर भी अमोघवर्ष अपना अधिकार नहीं जमा सका। उत्तरी भारत के प्रतापी प्रतिहार नरेश मिहिरभोज ने आगे बढ़कर उज्जयिनी के चारों ओर नमदा तक के प्रदेश को रोद डाला, किन्तु अमोघवर्ष के कार्यों पर ज तक न रेंगे। जिस गोविन्द तृतीय के प्रबल प्रताप ने सामने गुर्जर राज नागभट्ट द्वितीय और गौडाधिपति धम पाल ने अपने घुटने टेक दिये थे उसी के उत्तराधिकारी अमोघवर्ष के समय में मिहिरभोज राष्ट्रकुट शक्ति को चोटें मार रहा था। यदि गुजरात के राष्ट्रकुट नृपति ध्रुव द्वितीय ने मिहिर भोज के प्रसार को रोकने में सफलता न पाई होती तो राष्ट्रकुट वंश की राजसत्ता का क्या हाल हुआ होता, यह कह सकना कठिन है। अपने साठ वर्ष के लम्बे शासन-काल में अमोघवर्ष ने कोई भी महत्वपूर्ण सैनिक सफलता न प्राप्त की। डॉ० अल्तेकर ने लिखा है कि वह अपने पिता या पितामह की भाँति सैन्य मनोवृत्ति का नहीं था।

अमोघवर्ष की रुचि सैनिक-कार्यों की ओर नहीं थी। उसका स्वभाव शान्तिप्रिय था और धर्म तथा साहित्य के प्रति उसके हृदय में पर्याप्त अनुराग था। उसने सम्भवतः 'कविराजमार्ग' नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। यह ग्रंथ काव्यशास्त्र पर बड़ा भाषा में लिखा हुआ प्रथम ग्रंथ है। अमोघवर्ष साहित्यानुसारी और साहित्यकारों का संरक्षक था। नागवर्धन द्वितीय केशिराज और भट्टकलक, सभी इस बात में एक-दूसरे से सहमत हैं कि अमोघवर्ष साहित्यकारों के प्रति बहुत उदार था। उसके सजन पत्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि सुविख्यात नरेश विक्रमादित्य से भी वह अधिक उदार था। धर्म के क्षेत्र में उसकी रुचि जनमत की ओर थी। आदि पुराण ने प्रणेता जिनसेन का दावा है कि वह अमोघवर्ष का गुरु था। महावीराचार्य के कथनानुसार, जो जन मत का आचार्य तथा 'गणितसारसंग्रह' नामक पुस्तक का रचयिता था, अमोघवर्ष स्याद्वाद (जैनमत) का माननेवाला था। यद्यपि अमोघवर्ष जैन मत के सिद्धान्तों से बहुत अधिक प्रभावित था तथापि उसकी आस्था अपने पूर्वजों के धर्म में बनी रही। उसने हिन्दू धर्म का परित्याग नहीं किया था। वह महालक्ष्मी का परम भक्त था। उसके सजन-लेखों में एक स्थान पर लिखा है कि एक बार अपनी प्रजा के कष्ट निवारणाय उसने अपने बाँयें हाथ की उँगली काटकर महालक्ष्मी देवी के चरणों में चढ़ा दी थी। डॉ० अल्तेकर हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि अमोघवर्ष की प्रजावत्सलता का यह उल्लेख कीर्ती कल्पना पर आधारित नहीं है, वरन् इसकी पुष्टि भट्टकलक के "कण्टिक शब्दानुशासनम्" ग्रंथ द्वारा भी हो जाती है।

अमोघवर्ष प्रथम ने अपनी राजधानी मा'यसेट (निजाम राज्य में वर्तमान, मालखेड) में बसायी थी। विद्वानों का ऐसा विश्वास है कि सुलेमान ने जिस "दीघ जीवी बल्हर" ('वल्लभराज' का अरबी रूपान्तर) का उल्लेख किया है, वह अमोघ वर्ष प्रथम ही था। सुलेमान नामक अरब यात्री ने लिखा है कि दीघजीवी बल्हर सप्ताह के चार महान सप्ताहों में है। उसने तीन अथवा महान सप्ताहों को इस प्रकार बताया है, 'बगदाद का खलीफा, कुस्तुनुनिया का शासक और चीन का सम्राट।'

'प्रश्नोत्तरमालिका' नामक ग्रंथ में अमोघवर्ष के राज्य-परित्याग का उल्लेख मिलता है। उसके सज्जन लेखों द्वारा भी उसके राज्य परित्याग की पुष्टि होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमोघवर्ष ने अपने युवराज कृष्ण के कंधों पर राज्यभार सौंप कर स्वयं विराट ले लिया था।

कृष्ण द्वितीय—कृष्ण द्वितीय (८८०-९१२ ई०) को अभिलेखों में महान् विजया कहा गया है। एक स्थापना पर यह उल्लेख मिलता है कि 'उसकी आशामो का पालन अग, बग, कलिंग गग और कोशल के शासक करते थे।' यह निश्चित है कि अभिलेख का यह दावा अतिरिक्त मात्र है। यह अवश्य है कि कृष्ण द्वितीय को अपने पड़ोसी राज्यों में बनाबर सघर्ष करते रहना पड़ा। दक्षिण में उसने गंगो और नीलम्बो से पूर्व में बेंगी के चालुक्यों से और उत्तर में गुजर प्रतिहारों तथा गुजरात के राष्ट्र-कुटों से युद्ध किया। मिहिराज से कृष्ण द्वितीय ने जो युद्ध किया उसमें वह कभीज के इस प्रतापी नरेश का कुछ भी बिगाड न सका। कृष्ण द्वितीय के समय में विजया दरिय-नृतीय और भीम प्रथम ने पूर्वीय चालुक्यों की स्वतंत्रता प्रतिष्ठापित की। अमोघ-वर्ष प्रथम ने बेंगी के पूर्वीय चालुक्य राजा को पराजित करके उसे अपने अधीन किया था, किन्तु कलुचुम्बर दानपत्र से विदित है कि चालुक्य राजा भीम ने कृष्ण वल्लभ की सेना को पराजित कर दिया। इस प्रकार कृष्ण द्वितीय के शासन-काल में भीम-प्रथम ने राष्ट्रकुटों की शक्ति का विरोध करते हुए अपने बश की स्वतंत्रता घोषित की। कृष्ण द्वितीय गंगवादी के राज्य को भी अपने राज्य में फिर से मिलाने में असफल रहा। कृष्ण द्वितीय अपने पिता की भाँति एक शांतिप्रिय और धर्मानुरागी व्यक्ति था। राज्य सम्भालने में उसे अपने स्वसुर त्रिपुरी के कलचुरि कोषकल प्रथम से बहुत सहायता प्राप्त हुई। कृष्ण-नृतीय भी अपने पिता की तरह जिन सिद्धान्तों से प्रभावित था। गुणभक्त नामक जनाचार्य उसके गुरु थे।

इन्द्र-नृतीय—९१४ ई० के लगभग कृष्ण द्वितीय का देहान्त हो जाने पर उसका पौत्र इन्द्र-नृतीय नित्यवय राष्ट्रकुट राजसिंहासन पर बैठा। सिंहासनरुद्ध होने पर इन्द्र-नृतीय की आयु पैंतीस वर्ष की थी और उसने केवल पाँच वर्ष तक शासन किया। किन्तु अपने अति-सक्षिप्त काल में ही इन्द्र-नृतीय ने अपने को पराक्रमी योद्धा प्रमाणित किया। उसने जिस समय सिंहासन पर चरण रखे, गुजर-प्रतिहार साम्राज्य की आन्तरिक स्थिति शोचनीय थी। पारस्परिक बलहों के कारण राजवंश की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचा और सामन्तों की स्वामिभक्ति विभाजित हो जाने से उसकी शक्ति का भी बहुत हास हुआ। प्रतिहार साम्राज्य की ऐसी स्थिति देख कर इन्द्र-नृतीय ने इस पर आक्रमण करने का विचार किया। गोविन्द-नृतीय ने जिस समय प्रतिहार नृपति नागभट्ट पर आक्रमण किया था, उसे एक सुदृढ़ सघ का

१ जित्वा सघर्षित कृष्णवल्लभमहावड सहायादिकम्
भमो भूपतिर-वभुक्त भुवनम्

मुकाबिला करना पड़ा था। किन्तु इन्द्र-तृतीय के आक्रमण का सामना करने के लिए किसी सभ का निर्माण न किया जा सका, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, इस समय प्रतिहार साम्राज्य राजवश के पारस्परिक झगड़ों के कारण जजर हों रहा था।

प्रभाग्यवश इन्द्र तृतीय के आक्रमण का कोई भविष्यकार विवरण हमें उपलब्ध नहीं है। सम्भाव्य पत्र लेखों से विदित होता है कि पहले उसने उज्जयिनी पर आक्रमण किया।^१ इसके बाद यमुना नदी को अवतीर्ण करके उसने कन्नौज जीत लिया। गुर्जर प्रतिहार सम्राट् **महीपाल** भाग खड़ा हुआ और इन्द्र-तृतीय के एक सेनापति नरसिंह चालुक्य ने उसका पीछा किया। इस प्रकार की गौरवमयी सैनिक सफलता गोविन्द तृतीय तथा ध्रुव धारावर्ष को भी न प्राप्त हो सकी थी। यदि इन्द्र-तृतीय की प्रणामयिष्ण मृत्यु न हुई होती, तो सम्भव था कि राष्ट्रकूटों की विजय-यताका उत्तरी भारत के पर्याप्त भागों पर भी फहरा गई होती और वे भाग उनके साम्राज्य में सम्मिलित हो गये होते।

इन्द्र-तृतीय की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अमोघवर्ष द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का राजा हुआ। किन्तु अमोघवर्ष का शासन-काल अपने प्रतापी पिता के शासन काल की अपेक्षा कहीं सक्षिप्त था और एक वर्ष तक राज्य करने के पश्चात् पच्चीस वर्ष की अवस्था में अमोघवर्ष का देहांत हो गया। इसके बाद गोविन्द चतुर्थ राष्ट्रकूट सिंहासन पर बैठा। सागली पत्रलेखों से विदित होता है कि गोविन्द-चतुर्थ कामदेव की भाँति रूपवान् था। उसका अधिकांश समय भोग विलास में व्यतीत हुआ करता था और सुन्दरी नतकियों का समूह उसे मदव घेरे रखा करता था। वह शासन कार्यों में विरक्त रहा करने लगा जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके मन्त्रिण उसके विरुद्ध हो गये और उसके सामन्तों ने विद्रोह कर दिया। लेख के शब्दों में "अपनी बुद्धि के नारियों के नयनपाश से निरुद्ध हो जाने के कारण उसने सब को विमुख कर दिया।^२ वेंगी के चालुक्यराज भीम द्वितीय के विरुद्ध युद्ध करने में उसे विफलता प्राप्त हुई। गोविन्द चतुर्थ को पुलगिरि के अरिकेशरिन द्वितीय के-से सामन्तों तक ने बड़ा बर्षट्ट दिया। यह कहा जा चुका है कि गोविन्द चतुर्थ की शासन विमुखता तथा भोगलिप्ता से छुट्ट होकर उसके सामन्तों ने उसके विरुद्ध युद्ध कर दिया और अमोघवर्ष-तृतीय बह्मि से इस बात का विवेचन किया कि वह राष्ट्रकूट वंश के गौरव की रक्षा करने के लिए स्वयं राज्यभार ग्रहण करे।^३

अमोघवर्ष-तृतीय (६३५-६३६-ई०)—धार्मिक अभिरुचि का नृपति था। उसने अपने पुत्र कृष्ण-तृतीय के सुपुत्र शासन भार सौंप दिया। अपने सुबराज-काल में कृष्ण-तृतीय ने अपने बहनोंई पश्चिमी गंग के राजा बुतुग-द्वितीय को तलवड का सिंहासन फिर से प्राप्त करने में सहायता प्रदान की, यद्यपि अमोघवर्ष-तृतीय

१ यन्माद्यद्विपदन्तघातविषम कालप्रियप्रांगणम
तोर्णायत्तुरंगैरगाधयमुना सिन्धप्रतिस्पर्धिरी ।
येमेव हि महोदयारिनेगर निमू लमु मोलितम
नाम्नाद्यापि जनं कुस्यल समितिध्यातिपरानीयते ॥

२ "सोप्यगनानयधुशानिरुद्धबुद्धि सभागसगविमुखीकृतसवसत्त्व ।"

३ सामन्तरथ रट्ट राज्यमहिमातम्भार्थमन्यधित ।

ने त्रिपुरी के कलचुरि केयूरवर्ष युवराज प्रथम की कन्या से अपना विवाह किया, तथापि ऐसा मालूम पड़ता है कि कलचुरियों और राष्ट्रकूटों में कुछ अनबन हो गई। कृष्ण-तृतीय ने कलचुरियों को परास्त किया और कालिंजर पर अपना अधिकार जमा लिया।

कृष्ण-तृतीय—सन ६३६ ई० के दिसम्बर मास में कृष्ण-तृतीय राष्ट्रकूट सिंहासन पर बैठा। अपने पिता के समय में यह अपनी वीरता का परिचय दे चुका था, किन्तु अपने राज्याभिषेक के पूर्व उसने रण अभियान प्रारम्भ नहीं किया। उसकी वीरता और योग्यता का सिक्का लोगों के ऊपर अच्छी तरह जम चुका था, अतएव उसके राज्यारोहण के समय किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ। कृष्ण-तृतीय ने एक भयंकर युद्ध के उपरान्त **चोलों** को गहरी पराजय दी। इस युद्ध में चोल युवराज राजादित्य को अपने प्राणों में हाथ धोने पड़े। दक्षिणी अरकाट, उत्तरी अरकाट और चिंगलपुर जिलों में कृष्ण-तृतीय के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उत्तरी और दक्षिणी पेत्रट नदियों के प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके अतिरिक्त, उसने मध्य भारत के कुछ अल्प प्रदेश भी जीते थे। सुदूर दक्षिण में **पांड्य** तथा **केरल** पर भी उसने विजय प्राप्त की थी। **लका** के शासक को भी उसने अपने अधीन किया था।

इन विजयों के साथ ही, उसने अपनी आन्तरिक शक्ति का भी सगठन किया। उसने सामन्तों को पूणतया अपने अधीन कर सामन्ती व्यवस्था को एक नया रूप दिया।

कृष्ण-तृतीय राष्ट्रकूट वंश का एक श्रेष्ठ शासक था। उसके किसी भी पूर्वाधिकारी ने प्रायद्वीप के भाग पर उतना सुदृढ़ अधिकार नहीं स्थापित किया था जितना कि उसने। गोविन्द-तृतीय-जैसा पराक्रमी विजेता भी पल्लव राजाओं के अधीनस्थ भागों पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं कर पाया था। बेंगल के सिंहासन पर गोविन्द-तृतीय अपने किसी समयक या मनोनीत व्यक्ति को अधिष्ठित नहीं कर सका था। इसमें सन्देह नहीं कि कृष्ण-तृतीय एक योग्य शासक और सफल योद्धा था। **पीप्पल** नामक कवि को उसने अपनी राजसभा में सम्माननीय स्थान दिया। **पम्पा** नामक कवच कवि भी उसके किसी सामन्त की सभा को मुशोभित करता था।

राष्ट्रकूट वंश का पतन—कृष्ण-तृतीय अपने वंश का अन्तिम महान् शासक था। उसकी मृत्यु (६६८ ई०) के पश्चात् राष्ट्रकूटों का गौरव-सूय-अस्तो-मुख होने लगा। खोट्टिंग, जो कृष्ण-तृतीय का भ्राता और उत्तराधिकारी था, इतना शक्तिहीन प्रमाणित हुआ कि उसके शासन-काल में मालवा के परमार नरेश सीयवहर्ष ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मायसेट तक पर अपना अधिकार जमा लिया। खोट्टिंग का भतीजा और उत्तराधिकारी कक द्वितीय था, जिसके अधिकार से ६७३ ई० में तैल द्वितीय ने राज-सिंहासन छीन लिया। तैल ने कल्याणी के खानुबय राजवंश की नींव डाली। इस प्रकार, राष्ट्रकूटों की शक्ति का पतन हो गया।

✓ राष्ट्रकूटों के राज्य में धर्म, कला और साहित्य की अवस्था

राष्ट्रकूट राजाओं के समय तक दक्कन में **पौराणिक हिन्दू धर्म** अच्छी तरह से जड़ जमा चुका था। राष्ट्रकूटों के दानपत्र शिव या विष्णु के नाम से प्रारम्भ होते हैं और उनकी मुहर पर या तो विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति होती है अथवा योगमुद्रा में आसिन शिव की। हम आज के हिन्दू देवालयों में शिव, विष्णु, ब्रह्मा,

सूय आदि विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित देखते हैं। यही बात हम राष्ट्रकूट काल के दक्षिणापथ में भी पाते हैं। एक ही मन्दिर में विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ होती थी, जिनके चरणों में भक्तगण अपनी अचना समर्पित करते थे। इसवी शताब्दी में बीजापुर जिले के साल्तोगी नामक स्थान में एक देवालय था, जिसमें ब्रह्मदेव, शिव और विष्णु को सम्मिलित रूप में पूजा की जाती थी। करगुदी में इसी प्रकार का दूसरा मन्दिर था, जिसमें शंकर, विष्णु और भास्कर की पूजा का प्रबंध था। हिन्दू धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों के साथ-साथ जैन तथा अन्य सम्प्रदायों के प्रति भी राष्ट्रकूट नरेशा तथा उनके प्रजाजनों का व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण था। गुजरात शाखा का कर्कसुवर्ण स्वयं कट्टर शैव था, किन्तु नौसारी में उसने जैन विहार को एक क्षेत्र दान में दिया। अमोघवर्ष ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, किन्तु हिन्दू धर्म की देवी महालक्ष्मी के प्रति उसके हृदय में इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उसने देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने बाएँ हाथ की उंगली काटकर चढ़ा दी थी। गुजरात शाखा का दन्तिवर्मन पौराणिक हिन्दू धर्म का अनुयायी था, किन्तु उसने बौद्ध विहार को एक ग्राम दान में दे दिया था। मलगुन्द के ब्राह्मण परिवारों ने ६०२ ई० में जैन विहार को एक क्षेत्र दान किया था। इस काल की धार्मिक सहिष्णुता के सम्बन्ध में सौन्दरित के रट्टो के लेख बड़े महत्वपूर्ण हैं। महामामन्त पृथ्वीराम ने जो वृष्ण द्वितीय का समकालीन था एक जैन मन्दिर का निर्माण कराया था। उसका पौत्र जैन था, किन्तु पृथ्वीराम के पौत्र का पौत्र हिन्दू था और उसने अपने गुरु को, जो तीन वेदों में पारंगत था, १२ निवतन भूमि दान में दी थीं। उसके पुत्र श्रीसन ने एक जैन मन्दिर बनवाया था। राष्ट्रकूटों के उदार शासन के अधोष्ठ दक्षिणापथ में पौराणिक हिन्दू धर्म और जैन धर्म दोनों ही फूले फले। किन्तु बौद्ध सम्प्रदाय का निस्सन्देह हास हुआ और अमोघवर्ष प्रथम के कुछ अभिलेखों के अनुसार दक्कन में इस सम्प्रदाय का केन्द्र कन्हेरी था।

राष्ट्रकूट राजाओं ने विदेशियों के साथ भी अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया। हम पछि देख चुके हैं कि चालुक्यों के समय में पारसियों को किस प्रकार अपने उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार की उदारता राष्ट्रकूट राजाओं ने अरबों के प्रति दिखाई। लेकिन उन्होंने अरब व्यापारियों को व्यापारिक और धार्मिक सुविधायें ही प्रदान कीं, उनके साथ किसी प्रकार का राजनीतिक गठ बन्धन नहीं किया। डा० अल्तेकर का कथन है कि इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राष्ट्रकूट राजाओं ने गुजर प्रतिहारों से युद्ध करने के लिए सिंध के अरब शासकों के साथ मंत्री-सम्बन्ध स्थापित कर लिया था।

कला—कला के क्षेत्र में राष्ट्रकूटों की कोई विशिष्ट तथा मौलिक देन नहीं है। डा० अल्तेकर हमें बताते हैं कि मोमों, गुप्तों चालुक्यों और पल्लवों की सलित कलाओं के क्षेत्र में अपनी-अपनी विशिष्ट तथा प्रशसनीय देन रही है, किन्तु राष्ट्रकूट युग के लिए इस प्रकार का कोई दावा नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि मालखेड राजसभा में सलित कलाओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। फिर भी, कल्याण प्रथम के समय में एलोरा के कलाग मन्दिर का निर्माण कराया गया। यह मन्दिर चट्टानों को काटकर बनवाया गया है। इसकी अद्भुत निर्माण-कुशलता

वस्तुतः प्रशसनीय है। एक राष्ट्रकूट लेख में इस मन्दिर की प्रशंसा इन शब्दों में की गई है, "अपने रथों में समासीन देवगण आकाश में विचरण कर रहे थे कि वे इस मन्दिर को देखकर विस्मय विमुग्ध हो गए और उन्होंने कहा कि यह स्वयमेव निर्मित हो गया होगा, मनुष्यों ने इसे नहीं बनाया होगा।" एलोरा का कैलाश मन्दिर भगवान् शिव के निमित्त निर्मित किया गया है और इसकी भित्तियों पर अन्य देवी-देवताओं की आकृतियाँ उत्तुङ्कित हैं। कुछ भित्ति चित्रों में गगावतरण का दृश्य दिखलाया गया है और एक चित्र में रावण को कैलाश पर्वत उठाते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र के विषय में प्रसिद्ध कला-समालोचक स्वर्गीय आनन्दकुमार स्वामी का कथन है कि इसमें पर्वत के हिलने की अनुभूति होती है और पाङ्गती शिव की आरु मुडकर भय से उनका हाथ दबता-पूबक पकड़ लेती हैं, जबकि उनकी कुमारी भाग खड़ी होती है, किन्तु महादेव बिलकुल स्थिर हैं और अपने चरण दबाकर निखिल पर्वत को संभाले हैं। एलोरा के मन्दिर पर चालुक्यों की मन्दिर निर्माण शैली का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगत होता है। डॉ० अल्तेकर का अनुमान है कि यह मन्दिर सम्भवतः उन कलाकारों ने बनाया होगा जिनको काश्मीर से बुलवाया गया था। विसेट स्मिथ ने लिखा है कि ठोस चट्टान को काटकर बनाया हुआ यह अद्भुत दरी मन्दिर भारत के वास्तु आरंभियों में सर्वाधिक विस्मयजनक है।

शिक्षा और साहित्य—राष्ट्रकूट राजाओं के शासन काल में शिक्षा और साहित्य की उन्नति हुई। उनके राज्य में उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। वे शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों के लिए प्रचुर दान दिया करते थे। अमोघवर्ष प्रथम के शासन काल में कन्हरी के बौद्ध विहार का भद्रविष्णु न पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ द्रव्य दान में दिया था। इससे स्पष्ट है कि वलभी के बौद्ध विहार की भाँति कन्हरी के बौद्ध विहार में भी एक पुस्तकालय था। साल्तोगी (जिला बीजापुर) के एक अभिलेख से इस विद्यालय के विषय में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें मालूम होती हैं। इस विद्यालय में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, जिनके निवास के लिए उसमें २७ छात्रावास बने हुए थे। लगभग साठ एकड़ भूमि की आय का उपयोग विद्यालय में प्रकाश का प्रबंध करने के लिए किया जाता था। २५० एकड़ भूमि की आय विद्यालय के प्रधानाचार्य को वेतन के रूप में प्राप्त होती थी। राष्ट्रकूटों के समय में शिक्षा-संस्थाओं को राज्य तथा धनी-मानी लोगों से अधिक सहायता प्राप्त हुआ करती थी।

साहित्य—राष्ट्रकूट राजाओं के अभिलेखों से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उन अभिलेखों के रचयिता काव्य-कला से भलीभाँति परिचित थे। यह सत्य है कि वे गुप्तकालीन अभिलेखों के रचयिताओं की भाँति सिद्ध कवि नहीं थे, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रन्थों का सम्यक् रूपेण अध्ययन किया था। नीलहान नामक विद्वान् का कथन है कि राष्ट्रकूट राजाओं के 'शासनो' की रचनाओं की शैली सुबधुरचित्त 'वासवदत्ता तथा वाराणसीत 'कादम्बरी' एवं 'हर्षचरित' की शैलियों की पर्याप्त ऋणी है। राष्ट्रकूट राजाओं ने कवियों और साहित्यकारों को राजाश्रय प्रदान किया। अमोघवर्ष स्वयं लेखक था और उसने कण्ठ भाषा में काव्य-शास्त्र पर 'कविराजमार्ग' नामक पुस्तक लिखी। राष्ट्रकूट राजाओं ने जैन पण्डितों का समादर किया और उन्हें अपनी राजसभा में स्थान दिया। जैन पण्डितों ने कई ग्रन्थों का प्रणयन किया। अमोघवर्ष प्रथम के गुरु जिनसेन ने हरिवंश नामक ग्रन्थ का

प्रणयन ७८३ ई० से समाप्त किया। उन्होंने 'आदिपुराण' लिखना प्रारम्भ किया था, किन्तु इसे समाप्त करने के पूर्व ही वे स्वर्गवासी हो गये। अपने पाश्वोद्भव नामक ग्रन्थ में उन्होंने पाण्डनाथ का जीवन चरित्र लिखा। इस ग्रन्थ में उन्होंने महाकवि कालिदास के अमर काव्य 'मेघदूत' के श्लोक ग्रहण किये हैं। अमोघवर्ष-ग्रन्थ के ही शासन-काल में 'अमोघवर्ष' की रचना शाकतायन ने की और वीराचायकृत गोणतमार-सग्रह का प्रणयन भी इसी समय हुआ। पोद्दा नामक कवि कन्नड तथा संस्कृत दोनों भाषाओं में रचना करता था, अतएव उसे 'अभयकवि चक्रवर्तिन' की उपाधि दी गई थी। पोद्दा की प्रमुख रचना शांतिपुराण है। पम्पा ने कृष्ण-तृतीय के समय में 'भारत' लिखा। पोद्दा और पम्पा कन्नड भाषा के तीन रत्नों में से हैं। तीसरे कवि का नाम रत्ना है। इन तीनों कवियों का आज भी बड़े आदर के साथ कन्नड भाषाभाषी लोग स्मरण करते हैं। राष्ट्रकूट-युग तक मराठी भाषा में साहित्य रचना का काय प्रारम्भ नहीं हुआ था।

निष्कर्ष—राष्ट्रकूट वंश में कुल मिला कर चौदह नृपति हुए, जिनमें दन्तिद्वय कृष्ण प्रथम ध्रुव गोविन्द तृतीय, इन्द्रतृतीय और कृष्ण-तृतीय काफी सफल शासक थे। अमोघवर्ष प्रथम पूर्णतया सफल शासक नहीं था, किन्तु उसके व्यक्तित्व में कुछ विशिष्ट गुण थे, जिनके कारण उसे महान कहा जा सकता है। गुप्त वंश को छोड़कर ग्रन्थ किसी भी राजवंश में सम्भवतः इतनी अधिक संख्या में सफल शासकों को जन्म नहीं दिया। उत्तराधिकार के प्रश्न पर कई बार राष्ट्रकूट वंश के राजकुमारों में पारस्परिक मतभेद हुआ, किन्तु राज्य की आंतरिक अवस्था विशेष गड़बड़ और अशांतिपूर्ण नहीं होने पाई। सुलेमान ने राष्ट्रकूट राजाओं के लिए लिखा है कि वे भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक थे और देश के अन्य शासक उनसे भयभीत रहा करते थे। राष्ट्रकूटों ने व्यापार की उन्नति को प्रोत्साहन दिया। भारतीय इतिहास के अध्ययन से इस तथ्य का पता चलता है कि अधिकतर उत्तरापीय के राजाओं ने ही दक्षिणापीय पर आक्रमण किया, परन्तु राष्ट्रकूटों के समय में पाँसा पलट गया। उनके समय में गुजर-प्रतिहार या पाल वंश के नरेश दक्कन पर आक्रमण करने का साहस न कर सके। इसके विपरीत, जैसा कि हमने देखा है राष्ट्रकूटों के द्वारा इन दोनों वंशों के राजाओं को अपने ही राज्यों में पराजय स्वीकार करनी पड़ी। राष्ट्रकूटों ने गुजर प्रतिहारों की राजधानी पर अपना अधिकार जमा लिया, किन्तु इस पराजय के प्रतिशोधस्वरूप गुजर प्रतिहार-नरेश राष्ट्रकूट राज्य की सीमा का अतिक्रमण न कर सके। चालुक्य वंश के प्रारम्भिक नरेशों को पल्लव राजवंश के द्वारा काफी परेशानी उठानी पड़ी, किन्तु राष्ट्रकूटों के विरुद्ध दक्षिण भारत का कोई भी राजवंश अपना सिर न उठा सका।

स्यायित्व की दृष्टि से भी राष्ट्रकूट वंश का महत्त्व काफी अधिक है। राष्ट्रकूटों का साम्राज्य २२५ वर्षों तक टिका रहा। बहुत कम हिन्दू राजवंशों का गौरव इतने अधिक काल तक बना रहा। इसमें सन्देह नहीं कि दक्षिणापीय की राष्ट्रकूट राजाओं ने राजनीतिक उत्कृष्ट की चरम सीमा पर पहुँचा दिया था।

कल्याण के पश्चिमी चालुक्य (६७३-११६० ई०)।

तैलप द्वितीय—हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अन्तिम राष्ट्रकूट राजा कक द्वितीय से तैलप द्वितीय ने राजसिंहासन छीन लिया और दक्कन में चालुक्य वंश का राज्य पुनः स्थापित किया। तैलप द्वितीय का बादाभी या वातापी क अन्तिम चालुक्य

नरेश कौर्तिवमन द्वितीय के साथ क्या सम्बन्ध था, यह हमें सुनिश्चित रूप से ज्ञात नहीं। तैलप द्वितीय को राज्य प्राप्त करने में राष्ट्रकूट राजा के सामन्तो से बहुत अधिक सहायता प्राप्त हुई थी। उन्हीं की सहायता प्राप्त होने पर वह कक-द्वितीय को सिंहासन च्युत करने में सफल हो सका। त्रिपुरी के कलचुरियों ने भी तैलप द्वितीय का साथ दिया, क्योंकि वृष्णि-तृतीय ने उन्हें राष्ट्रकूटों का शत्रु बना दिया था। तैलप-द्वितीय को राजसिंहासन अधिगत करते समय कुछ राष्ट्रकूट सामन्तो तथा तलकाड के गंगो के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तैलप ने कक द्वितीय की राजकुमारों से विवाह किया और कल्याण में अपनी राजधानी बसाई।

तैलप द्वितीय एक धीरे-धीरे बढ़ता था। उसके राज्य में पहले महाराष्ट्र, कर्णाटक के कुछ भाग और कोकण तथा कुन्तल ने प्रदेश सम्मिलित थे। गुजरात का एक पृथक राज्य था, जिस पर मूलराज चालुक्य का शासन था। तैलप द्वितीय ने गुजरात पर भी अपना अधिकार जमाना चाहा किन्तु असफल रहा। मालवा के परभार नरेश मुञ्ज के साथ उसका बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा। मेस्तुग नामक समकालीन लेखक का कथन है कि मुञ्ज ने तैलप को कम से कम छ बार परास्त किया। किन्तु अन्तिम युद्ध में मुञ्ज पराजित होने पर बन्दी बना लिया गया और तैलप द्वितीय की आज्ञा से उसका वध कर दिया गया (६६५ ई०)। तैलप द्वितीय ने २४ वर्ष तक राज्य किया और ६६७ ई० के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। कन्नड भाषा का प्रसिद्ध कवि रश्मा तैलप द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारियों का राजकवि था।

सत्याश्रय—तैलप द्वितीय के पश्चात् पश्चिमी चालुक्यों का स्वामी सत्याश्रय हुआ। सत्याश्रय (६६७-१००८ ई०) चोल नरेश राजराज का समकालीन था। उसके शासन-काल में चोलों की राजशक्ति का बहुत अधिक उत्थान हुआ। राजराज प्रथम चोल की सेनाओं ने चालुक्य राज्य में मृत्यु का ताण्डव खड़ा कर दिया। उसने गंगावाडी और नीलम्बवाडी (दक्षिणी और उत्तरी मैसूर) के प्रदेशों को जीत लिया। फिर भी सत्याश्रय ने अपनी शक्ति को पुनः संगठित करने में सफलता प्राप्त की और दक्षिण में चोलों से कुछ प्रदेश जीते। नमदा नदी के मुहाने के निकटवर्ती प्रदेशों के लिये अहिलवाड के राजाओं और सत्याश्रय के बीच युद्ध छिड़ गया। सत्याश्रय १००८ ई० में मर गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके भतीजे विक्रमादित्य ने दस वर्ष तक शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में शासन किया।

सन् १०१८ ई० में जयसिंह द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने चोलों, अहिलवाड के चालुक्यों अथवा सोलजियों और मालवा के परमारों से युद्ध जारी रखी। जयसिंह द्वितीय के समय में शक्तिशाली सामन्तो का उदय हुआ और उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ा ली। वास्तव में वे स्वतंत्र हो गये थे और नाममात्र के लिए ही सम्राट की अधीनता स्वीकार किये हुए थे। कई स्थानों पर उन्होंने स्पष्ट रूप से सम्राट की शक्ति को चुनौती देते हुए विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। यादव और कुन्तल सरदारों का जयसिंह द्वितीय ने सफलतापूर्वक दमन किया। उसने अपनी बहन अम्बादेवी को कुन्तल का शासक नियुक्त किया। जयसिंह द्वितीय जगदेकमल्ल ने सम्भवतः चोला से कुछ प्रदेश जीत लिये किन्तु शीघ्र ही चोलों ने पुनः अपना राज्य तुंगभद्रा नदी तक फल दिया। जयसिंह द्वितीय ने परमार-वंशीय नरेश भोज को परास्त करके मालवा सपन कर दिया और इस प्रकार भोज का साम्राज्य-स्वप्न टूट गया।

सोमेश्वर-प्रथम आहूयमल्ल (१०५२-१०६८ ई०)—जयसिंह द्वितीय जगदेक-मल्ल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सोमेश्वर प्रथम नृपति हुआ। उसने अपने शासन काल के प्रारंभिक वर्षों से ही चोलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। १०५२ ई० में वर्तमान कोल्हापुर के निकट कृष्णा नदी के तट पर कोप्पम नामक स्थान में सोमेश्वर-प्रथम की चोलों से मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में पोल नृपति राजाधिकारी-प्रथम को वीरगति प्राप्त हुई, किन्तु विजयश्री चोलों के ही हाथ रही और उन्होंने कोल्हापुर में अपना एक विजय-स्तम्भ खड़ा किया। डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी चोल-अभिलेखों के उपयोग से कथन को स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं—'चोलों के अभिलेखों का वक्तव्य है कि उनसे संधि कर चालुक्य को प्रभूत क्षति उठानी पड़ी। सत्य चाहे जो हो इतना निश्चित है कि १०५२ ई० के कोप्पम युद्ध का, जिसमें राजाधिकारी-प्रथम ने अपने प्राण छोड़े, परिणाम निश्चय चोला के पक्ष में नहीं हुआ। 'विक्र-मांकदेवचरित' का प्रथमतः रचयिता बिल्हण तो यहाँ तक आक्रमण कर दिया था। १०६१ ई० में सोमेश्वर प्रथम ने इस बात का प्रयत्न किया कि कोप्पम के युद्ध में उसे जो क्षति उठानी पड़ी है उसकी वह पूति करे। किन्तु १०६२ ई० में उसे पुनः चोलों से पराजय उठानी पड़ी। यह युद्ध कृष्ण और तुंगभद्रा नामक नदियों के संगम पर कुदस-सगमम् नामक स्थान में हुआ था।

चोलों के विरुद्ध सोमेश्वर-प्रथम की सफलता न प्राप्त हो सकी, किन्तु उसने मालवा के राजा भोज परमार के विरुद्ध राजाओं के सघ में भाग लिया और उसकी शक्ति को तहस-नहस कर दिया। बाद में भोज की पराजय के बाद अहिलवाह के भीम प्रथम, लक्ष्मीकण कलचुरि और सोमेश्वर प्रथम के बीच सूट की वस्तुओं के सम्बन्ध में झगडा उत्पन्न हो गया। सोमेश्वर प्रथम ने लक्ष्मीकण को परास्त किया। उसकी शक्ति का सोहा कन्नौज के गुजर प्रतिहारों को भी मानना पड़ा। सोमेश्वर-प्रथम एक भयकर व्याधि से प्रपीडित था। जब चिकित्सक रोग नष्ट करने में असमर्थ हो गये तो उसने अपनी व्याधि की असाध्यता का विचार करके तुंगभद्रा नदी में डूब जाना उचित समझा। इस प्रकार उसने 'परमयोग' व्रत के अनुष्ठान द्वारा अपना प्राण त्याग दिया।

सोमेश्वर प्रथम अपने कुल का एक विख्यात और प्रतापी शासक था। उसकी वीरता इसी बात से सिद्ध होती है कि उसने उत्तरी भारत की दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों, परमार और गुजर प्रतिहार, को भय-सन्नस्त कर दिया। 'आहूयमल्ल' (युद्ध में कुशल) उपाधि उसने निरयक ही धारण नहीं की थी। चोलों द्वारा कई बार पराजित होने पर भी सोमेश्वर प्रथम ने अपने राज्य को शासन-व्यवस्था को शिथिल नहीं होने दिया। उसके नेतृत्व में चालुक्य शक्ति इतनी प्रबल हो उठी कि उसका प्रभाव भारत में दूरस्थ प्रदेशों पर भी पड़ा। किन्तु उसकी शासन-व्यवस्था सदैव अधिष्ठित कर रखी थी। उसने छ विवाह किये थे जिनमें से दो को उसने प्रांतीय शासकों के पद पर केलवा देवी राजापुर की प्रशासिका थी। केलवा देवी वनवासी प्रदेश का शासन करती थी और अपने राज्य की आय का ३ भाग वह मंदिरों तथा ब्राह्मणों को दे देती थी। उसके पुत्रों को भी विभिन्न प्रान्ता का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इन बातों में यह

सिद्ध होता है कि सोमेश्वर-प्रथम के शासन-काल में सम्पूर्ण शक्ति राजवंश में ही केन्द्रित कर दी गई थी और जनता के किसी वर्ग को भी शासन के उच्च पदों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। सोमेश्वर प्रथम ने यादवों शीलहारों, होयसलों और कदम्बों को दबाकर रक्खा था, किंतु उसके शासन काल में ही ये लोग अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे और उसकी मृत्यु के बाद ये एक बार सशक्त हो गये। सोमेश्वर प्रथम अपने धार्मिक विश्वासों में शक था। उसी ने 'कल्याण' में अपनी राजधानी बसाई और उस नगरी को भवन तथा मंदिरों के निर्माण द्वारा समलकृत कर दिया।

सोमेश्वर प्रथम ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने ज्येष्ठ पुत्र सोमेश्वर द्वितीय को अपना युवराज निर्वाचित कर दिया था, अतएव उसकी मृत्यु के बाद वही राजा हुआ। सोमेश्वर द्वितीय ने भुवनेकमल्ल को उपाधि धारण की। अपने अभिलेखों में भुवनेकमल्ल यह दावा करता है कि उसने अपने राज्यारोहण के कुछ ही समय बाद चोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया और आक्रमणकारी को पीछे धकेल दिया, किन्तु चोल अभिलेखों से विदित होता है कि आक्रमण में सफलता चोलों को ही प्राप्त हुई और उन्होंने काम्पिलि नामक चालुक्य-नगर को ध्वंस कर दिया। सोमेश्वर द्वितीय केवल आठ वर्ष तक ही शासन कर पाया था कि उसके अनुज विक्रमादित्य ने उसको सिंहासन-च्युत कर दिया। सोमेश्वर द्वितीय शक मतानुयायी था और उसके समय में दक्षिणापय में शक मत का बहुत अधिक प्रचार हुआ।

विक्रमादित्य-षष्ठ त्रिभुवनमल्ल (१०७६-११२६ ई०)—विक्रमादित्य षष्ठ अपने कुल का सबसे प्रसिद्ध शासक था। समकालीन नृपतियों की पंक्ति में भी उसका स्थान गौरवपूर्ण था। उसने अपने राज्य में प्रचलित शक सवत को नष्ट कराके अपने राज्यारोहण के वध से प्रारम्भ होने वाला एक नया सवत् चलाया। उसने 'विक्रमाक' और त्रिभुवनमल्ल' के विरुद्ध भी धारण किये। राज्यसिंहासन हस्तगत करने के बाद विक्रमादित्य-षष्ठ को अपने भाई के समयको के विद्रोह का सामना करना पड़ा, किंतु यह विद्रोह कुचल दिया गया। अपने शासन के शुरू में ही उसने चोलों से युद्ध किया। उसके होयसल सामन्तों ने १११७ ई० के लगभग चोलों से तलकाड का प्रदेश छीन लिया, किंतु होयसल लोग काफी शक्तिशाली हो गये थे और वे विक्रमादित्य षष्ठ की अधीनता नाम मात्र को ही स्वीकार करते थे। उसके शासन के अंत काल में चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम ने उसके ऊपर आक्रमण किया, किन्तु विक्रमादित्य-षष्ठ ने उसको पराजित कर दिया। इसी प्रकार, होयसल विष्णुवर्धन के विरुद्ध भी विक्रमादित्य को सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि विक्रमादित्य को कई बार अपनी तलवार म्यान में निकालनी पड़ी, तथापि उसका शासन-काल सामान्यतः शांतिरूप ही रहा जायेगा। उसने अपने विस्तृत साम्राज्य पर बुद्धिमत्तापूर्ण तरीकों से शासन किया। वह प्रारम्भ में कदाचित् जैन था, किंतु बाद में वह शक मत का अनुयायी हो गया। उसके एक अभिलेख में कहा गया है, "उसके राज्य में दुर्भिक्ष अथवा सन्नामक रोगों का प्रकोप कभी नहीं हुआ। सभी देशों के निर्धनों के प्रति उसकी उदारता असीमित थी। उसने धर्म-कार्यों के लिए अनेक भवन बनवाये और करनाल में एक विष्णु मंदिर का निर्माण किया।" विक्रमादित्य षष्ठ ने काश्मीर के प्रसिद्ध कवि विल्हण को बुलाकर अपनी राजसभा में आदरपूर्ण स्थान दिया। विल्हण ने अपने आश्रयदाता का जीवनचरित 'विक्रमांकचरित-चर्चा' नामक ग्रन्थ में लिखा।

विक्रमादित्य के बाद—विक्रमादित्य पृष्ठ की मृत्यु ११२७ ई० में हुई। उसके देहावसान के उपरान्त शीघ्र ही केन्द्रीय सरकार की शक्ति छिन भिन्न होने लगी। उससे पुन सोमेश्वर-तृतीय का शासन केवल नाम को ही था। सोमेश्वर तृतीय एक शक्तिशाली शासक भी नहीं था, अतएव कल्याण के चालुक्यों का साम्राज्य दिनोदिन ह्रासो-मुख होने लगा। किंतु सोमेश्वर विद्यानुरागी और विद्वान् था। उसने 'मान सोल्लास' नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया, जिसमें विविध विषयों का विवेचन किया गया है। 'मानसोल्लास' में यह बताया गया है कि राजनीतिक शक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, इसका उपभोग किस रीति से करना चाहिए, जिससे यह चिरस्थायी हो सके। सोमेश्वर तृतीय का पुत्र जगदेकमल्ल द्वितीय (११३६-११५१ ई०) था, जिसने होयसलों को आगे बढ़ने से रोका और परमार वंश के राजा जयवर्मन पर आक्रमण करके उससे मालवा का एक भाग छिन लिया। प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री का विचार है कि चालुक्य राजा जगदेकमल्ल ने 'संगीत चडामणि' नामक पुस्तक लिखी।

जगदेकमल्ल द्वितीय के बाद तैलप-तृतीय कल्याण के सिंहासन पर बैठा। तैलप तृतीय को काकतीय नरेण प्रोल ने पराजित कर दिया। इस पराजय से चालुक्य वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुँचा, जिमसे लाभ उठाकर मन्त्री बिज्जल ने, जो सम्भवतः कलचुरी वंश का था, राजसिंहासन पर अधिकार जमा लिया। (११५६ ई०), और तैलप-तृतीय को कल्याण के बाहर खदेड़ दिया। इस प्रकार कल्याण में एक नये राजवंश की स्थापना हुई। फिर भी, तैलप-तृतीय अपने राज्य के एक छोटे से भाग पर ११६३ ई० तक शासन करता रहा।

कल्याण में कलचुरि अन्तराधिपत्य और लिगायत सम्प्रदाय—तैलप-तृतीय के मन्त्री बिज्जल कलचुरी ने ११५५ ई० में राजसिंहासन हस्तगत कर लिया। सात वर्ष तक शासन करने के बाद उसने ११६६ ई० में सिंहासन त्याग दिया। बिज्जल के उत्तराधिकारियों का अधिकार ११८३ ई० तक स्थापित रहा। कलचुरि अन्तराधिपत्य के समय में वीर-शिव मत ग्रन्थवा लिगायत सम्प्रदाय का दक्षिणापथ में काफी प्रचार बढ़ा। बिज्जल का मन्त्री बासव लिगायत-सम्प्रदाय का संस्थापक था। कन्नड़ तथा मसूर देश में आज भी लिगायतों की संख्या काफी अधिक है। 'ये लोग वेदों की अपौरुषेयता तथा सर्वमायता नहीं मानते और शिव के लिए, रूप तथा उनके वाहन नदी के परम उपासक होते हैं। उनके पुनीत ग्रन्थ अपने हैं, जिनमें बासवपुराण प्रख्यात है। वे वर्ण-व्यवस्था को नहीं मानते और परम्परागत हिन्दुत्व की सामाजिक तथा सैद्धान्तिक व्यवस्था से भी उनका विरोध है।' लिगायत-सम्प्रदाय के लोग पुनर्जन्म और बाल विवाह में विश्वास नहीं करते। ब्राह्मणों की जातीय श्रेष्ठता को वे स्वीकार नहीं करते, प्रत्युत यों कहना चाहिए कि वे इसका प्रबल विरोध करते हैं, यद्यपि लिगायत सम्प्रदाय के संस्थापक बासव का जन्म ब्राह्मण परिवार में ही हुआ था। लिगायत लोग विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। इस मत के प्रचार से कन्नड़ देश में जैन धर्म को बहुत क्षति पहुँची, किंतु लिगायतों ने कन्नड़ भाषा में साहित्य सृजन किया।

पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति का पुनरुत्थान—बिज्जल के उपरान्त उसके उत्तराधिकारियों का शासन दुबलतापूर्ण प्रमाणित हुआ। उनके विषय में हमें प्रायः कुछ भी मालूम नहीं। सोमेश्वर चतुर्थ ने अन्तिम कलचुरि नरेश को सिंहासन-व्युत करके अपने वंश की शक्ति को पुन प्रतिष्ठापित किया। किंतु पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति अब और अधिक दिनों तक टिक न सकी।

पश्चिमी चालुक्यों का पतन—हम इस बात का निर्देश कर चुके हैं कि विज्रमादित्य पृष्ठ र्जम प्रतापी नृपति के समय भी सामन्तों की शक्ति काफी बढ़ हो गई थी। बाद में सामन्तों की शक्ति निरंतर बढ़ती ही गई। सोमेश्वर चतुर्थ के समय में यादव और होयसल लोग स्वतंत्र हो गए। इन शक्तियों के उदय का यह परिणाम हुआ कि कल्याण के चालुक्य वंश का पतन हो गया।

देवगिरि केयादव

यादव लोग धन को भगवान् कृष्ण के वंश, यदुवंश का बताते हैं। पहले वे राष्ट्रकूटों के सामन्त थे, बाद में पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति बढ़ने पर यादव लोग उनके सामन्त हो गए। उत्तरवर्ती चालुक्यों के समय में, विशेषतया विज्रमादित्य-पृष्ठ के शासन-काल में, यादव वंश का प्रमुख सन्तुचद्र चालुक्य राज्य के सम्पूर्ण उत्तरी प्रदेश का शासक नियुक्त किया गया। विज्रमादित्य-पृष्ठ ने यह अनुभव किया कि वह बिना स्थानीय सरदारों की सहायता के अपने साम्राज्य का शासन सम्भार रूपण नहीं चला सकता, अतएव उसने उन सरदारों की सहायता तथा भक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी स्थानीय शासन की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। सन्तुचद्र का शासन गादावरी के मैदानी भाग (खानदेश) पर था। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया। बाद में सन्तुचद्र के पुत्र ने अपने पिता के काम को जारी रखा। कल्याण में कलचुरी अन्तराधिपत्य के कारण यादव लोग कुछ काल तक अपनी शक्ति का अधिक विकास न कर सके। किन्तु, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, सोमेश्वर चतुर्थ के समय यादव लोग स्वतंत्र हो गये। यादवों की स्वतंत्रता का प्रतिष्ठापक भिल्लम-पचम था, जिसने सोमेश्वर चतुर्थ से कृष्णा नदी के उत्तरवर्ती प्रान्त छीन लिये। भिल्लम-पचम ने सम्राटों के विरुद्ध धारण किये और अपनी राजधानी देवगिरि में बसाई। उसी के समय से देवगिरि के स्वतंत्र राज्य का प्रारम्भ मानना चाहिए।

भिल्लम का सबसे पहला काम था अपने राज्य की स्थिति सुदृढ़ करना। उसने चालुक्य साम्राज्य के केन्द्रीय प्रदेश पर अपना अधिपत्य जमाया। अपने विद्रोही सामन्तों को दबाने के प्रयत्न में भिल्लम पचम को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े।

भिल्लम-पचम की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जैत्रपाल प्रथम अथवा जतुगी देवगिरि के सिंहासन पर बैठा। जैतुगी ने ११६१ ई० से लेकर १२१० ई० तक शासन किया। जतुगी ने ११६६ ई० में त्रिपुरी के कलचुरियों के ऊपर विजय प्राप्त की और ११६६ ई० में काकतीय नरेश महादेव को पराजित किया। कहा जाता है कि उसने गणपति काकतीय को, जो कारावास में था, मुक्त कर दिया और वारंगल के सिंहासन पर उसे बैठाया। जतुगी प्रथम चारों वेदों और तक तथा भीमासा शास्त्रों का पण्डित था। उसने प्रख्यात गणितज्ञ भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर को अपना राजकवि बनाया। १२१० ई० में जैतुगी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिंहण राजा हुआ, जो यादव वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था।

सिंहण के सतीसवर्षीय शासन-काल में (१२१०-१२४७ ई०) देवगिरि के यादवों का राज्य अपने विस्तार और गौरव के चरमोत्कप पर पहुँच गया। अपने राज्यारोहण के समय में वह महाराष्ट्र और कृष्णा नदी के उत्तर में तथा समुद्रतटीय कन्नड़ प्रदेश के कुछ जिलों का स्वामी था, किन्तु उसकी विजय-नीति से यादव

राज्य की सीमायें उसी प्रकार विस्तृत हो गईं, जिस प्रकार कभी पश्चिमी चालुक्यों की हो गई थीं।

सिंहण ने भास्कराचार्य के वंशजों का समादर करना जारी रखा। उसका राज्य-ज्योतिषज्ञ छांगदेव या, जो भास्कराचार्य का पौत्र तथा लक्ष्मीधर का पुत्र था। छांगदेव ने पातना में एक विद्यालय खोला या जहाँ पर भास्कराचार्य के 'सिद्धान्त शिरोमणि' तथा अन्य ग्रन्थ पढ़ाये जाते थे। सिंहण की राजसभा को सारंगधर सुशोभित करता था, जिसका 'सगीतरत्नाकर' तत्कालीन संगीत-साहित्य में सचमुच एक उज्ज्वल रत्न है। इस ग्रन्थ के ऊपर एक टीका प्रस्तुत है और इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि वह टीका स्वयं सिंहण ने लिखी थी। सिंहण एक नीतिकुशल शासक और महान् निर्माता भी था। उसने अपने राज्य में ८४ दुर्ग बनवाये और अपने मामलों को भी ऐसा करने की आज्ञा दी।

सिंहण के उपरान्त उसका पौत्र कृष्ण सिंहासन पर बैठा। कृष्ण ने १२४७ ई० से लेकर १२६० ई० तक शासन किया। गणपति काकतीय ने दक्षिण-पश्चिम में ब्राह्मण देश का कुछ भाग कृष्ण से छीन लिया। कृष्ण एक शान्तिप्रिय शासक था। उसने अपने तेरह वष के शासन-काल में एक भी युद्ध नहीं किया और साहित्य-सम्बद्ध न की ओर ध्यान दिया। कृष्ण के मंत्री जल्हण ने 'सूचितमुखावली' नामक ग्रन्थ में सूचित्यों का सकलन किया और उसी के शासन-काल में अमलानन्द ने 'वेदान्तकल्पतरु' का प्रणयन किया। कृष्ण का भाई और उत्तराधिकारी महादेव (१२६०-७१ ई०) एक सामर्थ्यशाली शासक था। उसने काकतीय गणपति रुद्राम्बा के विरुद्ध सग्राम में सफलता प्राप्त की। उसने उत्तरी कोरुण के शिलाहार-वंशीय सोमेश्वर को पराजित किया और उससे उसका राज्य छीन लिया। हेमाद्रि महादेव का मंत्री (श्रीकर्णाधिप) किया। हेमाद्रि ने इतने अधिक मन्दिरों का निर्माण कराया कि वास्तु-कला की एक विशिष्ट शैली ही उसके नाम से चल निकली। इस कला शैली का नाम था हेमदपन्य। हेमाद्रि न हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में कई ग्रन्थ लिखे, जिनमें 'चतुर्वग चिन्तामणि' सबसे प्रसिद्ध है। महादेव का १२४१ ई० में देहान्त हो गया और यादवों का शासक रामराज अथवा रामचन्द्र हुआ।

रामचन्द्र ने मालवा के राजा और काकतीय वंश के शासक से युद्ध किये, किन्तु इन युद्धों का कुछ निश्चित परिणाम न निकला। रामचन्द्र के समय में भी यादवों का मंत्री हेमाद्रि ही था। उसके प्रसिद्ध सेनानायक टिक्कम ने १२७६ ई० में हीयसल राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसकी राजधानी द्वारसमुद्र पर अगले वष घेरा डाल दिया। टिक्कम लूट का बहुत-सा माल लेकर देवगिरि लौट आया। यादव राजा रामचन्द्र के समय में दिल्ली के खिल्जी सुस्तान अलाउद्दीन ने देवगिरि पर आक्रमण किया। रामचन्द्र को मुसलमानों की भ्रष्टानता स्वीकार करनी पड़ी। रामचन्द्र के शासन-काल में सन्त ज्ञानेश्वर ने गोदावरी नदी के तट पर मराठी भाषा में गीता पर एक भाष्य लिखा। देवगिरि के यादव राज्य का उमूलन अलाउद्दीन खिल्जी के उत्तराधिकारी मुबारक खिल्जी के समय में हुआ।

वारङ्गल के काकतीय

दक्कन के चालुक्य-साम्राज्य के ध्वसावशेषों पर जो नवीन राजवंश उठ उठे हुए, उनमें काकतीयों का राज्य भी एक था। काकतीयों के मूल के सन्ध में निश्चित

रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ अभिलेखा में काकतीयों को शूद्र बताया गया है, किन्तु स्वयं काकतीयों की "गल्पभरी वंश-तानिका से, जिसमें रघुकुल के अनेक नाम मिलते हैं, विन्नि होता है कि काकतीय मम्मवत मूयवशीय क्षत्रिय थे।"

काकतीय वंश का सबसे प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति वेता था, जो कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य पट्ट का सामन्त था। प्रौल द्वितीय ने पश्चिमी चालुक्यों की राजसत्ता का विनाशो-मूत्री देखकर तथा कुलोत्तुंग प्रथम की मृत्यु के कारण वेंगी में उत्पन्न अराजकता में लाभ उठाकर कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के मध्यवर्ती भूभाग पर अपना अधिवार जमा लिया और अभकोडे (अथवा हनुमकोड) में अपनी राजधानी बसाई। ऐसी अनुभूति है कि प्रौल द्वितीय ने कल्याणी के तैलप-तृतीय को ११५५ ई० के लगभग पराजित किया और उसे बन्दी बना लिया, किन्तु बाद में उसे मुक्त भी कर दिया। प्रौल द्वितीय ने अपने राज्य में धनक जमाशय खुदवाय और कृषि में सुधार करने का और ध्यान दिया।

प्रौल द्वितीय की मृत्यु ११६० ई० में हुई और उसके पश्चात् रद्र अथवा प्रताप-रद्र काकतीय वंश का नर्पति हुआ। अपने पिता की भाँति प्रतापरद्र को भी सिंहासन प्राप्त करते समय विद्रोही सामन्तों का दमन करना पड़ा था। डोम्म और मालिगिनेव नामक दो तेलगू सरदारों ने प्रतापरद्र ने उनकी जागीर छान ली। प्रतापरद्र प्रथम का राज्य दक्षिण में समुद्र तक, उत्तर में गोदावरी नदी तक और पश्चिम में वर्तमान हैदराबाद नगर तक फैला हुआ था। वह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसकी शासन नीति भी उदारता और प्रजावत्सलता के सिद्धान्तों पर आधारित थी। उसने स्वयं एक 'नीतिमार' का सस्कृत और तेलगू भाषाओं में प्रणयन किया। उसकी धार्मिक रुचि वीर शिव सम्प्रदाय की ओर थी, जिससे प्रेरित होकर उसने सोमनाथ को राजाश्रय प्रदान किया। सोमनाथ सस्कृत, तेलगू और कन्नड, इन तीन भाषाओं का पण्डित था और उसने वीर शिव सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तों पर कई ग्रंथ लिखे। नन्नछोट्टु ने जो कलहस्ति का सरदार था, 'कुमारसम्भव' लिखा। यह काव्य-ग्रंथ तेलगू भाषा में लिखा गया है और इस पर महाकवि कालिदास के 'कुमारसम्भवम्' का प्रभाव स्पष्टरूपेण दृष्टिगत होता है। प्रतापरद्र प्रथम की मृत्यु (११६६ ई०) के पश्चात् उसका अनुज महानेव मिहामनारुद्र हुआ किन्तु उसे यादव राजा जतुगी ने सिंहासन च्युत कर दिया। जतुगी ने काकतीय गणपति की वारसल के सिंहासन पर अधिष्ठित कर दिया।

गणपति काकतीय वंश का एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक था। उसका समयकालीन यादव नरेश सिंहण था जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। गणपति ने अपने सामन्तों के प्रति उदारता दिखालाई और उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये। उसने अपनी एक पुत्रिया का विवाह कोट और नटवादि नामक शक्तिशाली सरदारों के साथ किया। उसने जय नामक मन्त्री की दाक्याम्ना के साथ अपना विवाह किया। इन विवाह सम्बन्धों द्वारा गणपति ने अपनी सामन्तिक स्थिति सुदृढ़ कर ली और काकतीय वंश के सौभाग्य से आगे चलकर भी इन सम्बन्धों का कोई प्राहितकर या अवाञ्छनीय परिणाम न निकला। अपने राज्य में शांति स्थापित कर लेने के बाद गणपति ने अपने पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिये। एक अभिलेख से पता चलता है कि उसने चोला, कलिंग यादव, वर्णाट, लाट और यलान्त के शासकों को पराजित किया। गणपति ने छूड़पट्ट तथा करनूर के राज्यस्थ शासकों, गानेय, साहिनि तथा उसने

भतीजो, त्रिपुरान्तक तथा अम्बदेव को अपने अधीन किया। इससे पश्चात् गणपति ने अपनी एकमात्र पुत्री रुद्राम्बा को अपने राज्य की उत्तराधिकारिणी नियुक्त किया और उसे 'रुद्रदेव महाराज' नाम से विभूषित किया। मातपत्निलि में जा विदेशी व्यापारी तिजारत करते थे, उनका उसने अभयशासन द्वारा व्यापार करने की छट प्रदान की। कादव कोपरनुजिग ने भी गणपति की अधीनता स्वीकार कर ली थी।

गणपति के मुनीष शासन काल में (११६१-१२६१ ई०) काकतीय वंश अपने राजनीतिक उत्कर्ष की सर्वोच्च सीमा पर पहुँच गया। काकतीय राज्य की सीमाएँ काफी दूर तक फैल गयीं। गणपति के मंत्री जय ने अनेक प्राचीन मंदिरों को दान दिये और कितने ही नवीन मंदिरों का निर्माण कराया। पाण्डेश्वर, चिदेश्वर, गणपतिेश्वर, पुष्पागि, भीमेश्वर, मेलमैवेश्वर आदि देवताओं के मंदिरों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण गणपति काकतीय के मंत्री जय ने ही कराया था। चोल सम्राट कुलोत्तुण प्रथम का अनुसरण करते हुए गणपति ने वस्तुओं के आयात और निर्यात में अनेक कर उठा लिये और सामुद्रिक व्यापारियों को सुविधाएँ प्रदान कीं। उसमें 'पाक्ल' नामक एक झील का भी निर्माण कराया। गणपति शिव मतानुयायी था अतएव उसने अपने राज्य में शना के प्रति विशेष उदारता प्रदर्शित की। गणपति ने धार्मिक साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान किया। उसके समय में दक्षिणी भारत का विदेशी व्यापार काफी बढ़ गया और देश के धन तथा समृद्धि में पर्याप्त अभिवृद्धि हुई।

गणपति के पश्चात् — १२६१ ई० में गणपति की मृत्यु के उपरांत उसकी पुत्री रुद्राम्बा मिहासन पर बैठी। रुद्राम्बा के शासन-काल में काकतीय राज्य में कोई गड़बड़ी उत्पन्न नहीं हुई। केवल दो-एक मामलों ने विद्रोह करने का प्रयत्न किया किन्तु उनका विद्रोह कुचल दिया गया। उसके समय में मार्कोपोलो नामक वनिस के एक पर्यटक ने उसके राज्य का भ्रमण किया था। मार्कोपोलो ने अपने यात्रा विवरण में रुद्राम्बा के शासन की बहुत प्रशंसा की है। उसने लिखा है कि शासन-व्यवस्था श्रद्धा और न्यायपूर्ण है तथा ममानता के सिद्धान्तों पर आधारित है। रुद्राम्बा को उसकी प्रजा बहूत चाहती थी। नाती प्रतापरुद्रदेव ने दादवा के विरुद्ध युद्ध करके ख्याति अर्जित की और १२६० ई० में वह युवराज मनोनीत कर लिया गया। आठ वर्ष बाद रुद्राम्बा के मंत्री अम्बदेव ने विद्रोह कर दिया परंतु युवराज ने एक चान चलकर उनसे विद्रोह को विफल कर दिया। १२६५ ई० में रुद्राम्बा की मृत्यु के उपरांत प्रतापरुद्रदेव राजा हुआ। प्रतापरुद्रदेव ने १३०६ ई० तक शासन किया। प्रतापरुद्रदेव ने शासन-व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न भी किया। उसने अपने राज्य को ७७ भागों में विभक्त किया और प्रत्येक भाग का शासन एक नायक के अधीन कर दिया। प्रतापरुद्रदेव को "वैद्यनाथ ने प्रतापरुद्रदेव नामक अलंकारप्रथम समर्पित कर अमर कर दिया है। प्रतापरुद्र काकतीय वंश का अंतिम प्रभावशाली नरेश था और उसे मल्लिकार्जुन काफूर की तृतीय आक्रमण-यात्रा के समय मुसलमानों के प्रति आत्म-समर्पण करना पड़ा। तदनन्तर काकतीयों का प्रभाव घटने लगा और अंत में उनका राज्य दक्कन के वल्लभनी मुल्तानों के हाथ में चला गया।"

द्वारसमुद्र के होयसल

अनुश्रुति के अनुसार होयसल वंश का सम्पादक माग था। कहा जाता है कि माग ने जैन धनानुयायी किसी महारत्ना को एक व्याघ्र के आक्रमण में बचाया था। तब घटना (होयसल अर्थात् मारना, मास) के परिणामस्वरूप इस मात्रकृत की

होयसल अथवा होयसल राजा मिली। राइस नामक विद्वान ने एक अनुश्रुति का उल्लेख किया है जिममें एक नरभक्षी व्याघ्र या बिल्ली मरुत्तार द्वारा हनुन का जित्र मिलता है। व्याघ्र-वध के वीरतापूर्ण वायु के उल्लेख में प्रत्येक ग्रामवासी ने उस सरदार को वत्स्य एक पण देना प्रारम्भ किया। ग्रामीणों ने उस सरदार को अपने लिए एक दुग बनाने में भी सहायता प्रदान की। यह घटना शशकपुर नामक ग्राम में घटित हुई थी। इस प्रकार साल न होयसल राजवश की नींव डाली चित्तु बहुत दिनों तक इसका आधिपत्य और प्रभाव अत्यन्त क्षीण था। होयसल वंश के एक व्यक्ति मांजिग को चोल मन्नायक अप्रेमय्या ने १००७ ई० में लगभग मार डाला था। कुछ दिनों तक हुआ जिसने चाल सन्नाटा के प्रान्तीय गवर्नर से युद्ध किया। नपकाम ने अपने वंश के भावी गौरव की नींव डाली। सरदारों के विरुद्ध उसने जा युद्ध किया, उनमें उसे सफलता प्राप्त हुई। नपकाम का उत्तराधिकारी विनयादित्य द्वितीय (१०४७-११०० ई०) था जिसने होयसल वंश की मान प्रतिष्ठा में प्रभूत अभिवृद्धि की। उसकी नीति-बुशलता और वीरता से प्रभावित होकर कल्याणी व चालुक्य सम्राट ने उसे अपना अधीनस्थ सामंत बना लिया और उस प्रांतीय शासक के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। चोला और चालुक्यों के बीच निरन्तर जा युद्ध होते रहे, उनमें कारण होयसलों को बड़ा लाभ हुआ। विनयादित्य-तृतीय ११०१ ई० में परलोकगामी हो गया और उसका पौत्र वल्लाल प्रथम उसका उत्तराधिकारी हुआ। वल्लाल प्रथम को अपने कई विरोधी सामन्तों का दमन करना पड़ा। ११०८ ई० में वल्लाल-प्रथम का अनुज बिहगदेव होयसल वंश का राजा हुआ।

बिहगदेव (११०८-११८१ ई०)—इसे ही वास्तविक अर्थ में होयसल वंश की राजसत्ता का प्रतिष्ठापक कहा जा सकता है। उसने गगवाडी प्रदेश को जो होयसलों के अधिकार में निवल गया था पुनः अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार, नीलम्बवाडी तथा पल्लोस के अन्तर्गत भागों का भी जीतकर उसने एक में मिलाया और वतमान मैसूर की नींव डाली। बिहगदेव के अभिलेखों में उसकी विजया और सैन्य सफलताओं का विवरण कुछ विस्तार के साथ मिलता है। उसने चोला मदुरा के पाण्ड्यो, मलाबार के निवासियों, दक्षिण कन्नड के तुलुवों तथा गोआ के कदम्बों को परास्त किया और कृष्णा तथा काव्ही तक धाव किया। तामिल देश पर आक्रमण करके वह परमेश्वरम तक पहुँच गया। 'इस प्रकार बिहग ने एक विस्तृत भूभाग पर, जिसमें प्रायः सारा मैसूर और निकटवर्ती प्रदेश शामिल थे, अपना प्रभुत्व स्थापित किया।' उसके बहुत से सुवर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर 'कन्नड भाषा में' तालकद्-युगोन्द विरुद्ध उक्तियों हैं।

बिहगदेवविष्णुवर्द्धन की मृत्यु के बाद सन ११४१ ई० में नरसिंह प्रथम होयसलों का जन्म हुआ। अपने सिंहासनारोहण के समय नरसिंह प्रथम केवल आठ वर्ष का बालक था उन्हें यौवनावस्था प्राप्त हो जाने पर नरसिंह प्रथम विलासी तथा कामुक हो गया। कहते हैं कि उसका अन्तःपुर काफी विशाल और सुसज्जित था, जिसमें ३८४ स्त्रियाँ थीं नरसिंह प्रथम में कोई सैनिक योग्यता अथवा शासन निपुणता नहीं थी। उसके राज्य-काल में बोकन की सैनिक-सफलता के अतिरिक्त और कोई विजय-वायसम्पन्न नहीं किया गया। किन्तु नरसिंह प्रथम के पुत्र वीर वल्लाल प्रथम (११७२-१२१५ ई०) ने अपने को योग्य और शक्तिशाली शासक प्रमाणित किया। उसने अपने

४३ वष के शासन-काल में होयसल वंश की राजशक्ति को मजबूत बनाया। वीर बल्लाल होयसल वंश का प्रथम शासक था, जिसने मन्नाटो के विरुद्ध धारण किया। उसने बनगारी और गोलम्बवाही के विजय-नाम को पूर्णरूपण सम्पन्न किया तथा पाण्डवों का मण्डलतापूर्वक दमन किया। कल्याण पर यादवा तथा कारतीयो की आक्रमणकारी के रूप में आता हुआ जानकर वीर बल्लाल भी अपनी सेना लेकर उम और बड़ा मोरग नामक स्थान के निवृत्त युद्ध हुआ जिसमें यारव नरेश भिल्लम पञ्चम को वीर बल्लाल के हाथों पराजय स्वीकार करनी पड़ी। ११६० ई० में लोवकुदी के युद्ध पर होयसलो का अधिकार हो गया। चातुर्व्य सन्नाट सोमेश्वर चतुर्थ का पराजित करके वीर बल्लाल ने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी और उत्तर में कृष्णा नदी तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। उम कृष्णा की एक सहायक नदी मालप्रमा को अपने राज्य की उत्तरी सीमा निर्धारित किया। होयसल राज्य की यही सीमा अलावर्दीन गिलजी के समानात्मक मलिक काफूर के आक्रमण तक स्थिर रही। ११६१-६२ ई० में ही बल्लाल ने कई मन्नाटोचित उपाधियाँ धारण की और इसी वष से उसने एक नया मन्त चलाया। १२१५ ई० में उसकी मृत्यु के समय होयसलों का राज्य अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। उसने बण्णको को राजाध्यय प्रदान करने की नीति जारी रखी।

वीर बल्लाल प्रथम की मृत्यु के पश्चात् नरसिंह द्वारममुद्र के सिंहासन पर बैठा। इस समय तक (१२१६ ई०) कुलोत्तुंग-नृतीय की मृत्यु हो गई थी, जिससे चोलों की शक्ति बिलकुल तहस-नहस होने जा रही थी। लेकिन नरसिंह द्वितीय ने चोलों को सहायता प्रदान की और उनकी नष्ट होने में सहायता ली। नरसिंह द्वितीय को यारव-राजा गिहण से हार खानी पड़ी और यादव सना कृष्णा के पार पहुँच गई। नरसिंह द्वितीय के बाद वाले होयसल राजाओं के विषय में कुछ विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता। केवल इतना पता चलता है कि वे चोला और पाण्डवों से लड़ते रहे। किन्तु वीर बल्लाल प्रथम ने होयसलो को उनके राजनीतिक उत्कर्ष की जिस सीमा पर पहुँचा दिया था उसके कारण बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी में सुदूर दक्षिण में विजयनगर के हिन्दू राज्य की स्थापना में होयसलो का भी योगदान महत्वपूर्ण था।

होयसल शासकों ने कवियों को राजाध्यय प्रदान किया, जिससे उनके राज्य में विद्या साहित्य और कला की उन्नति हुई। वे 'विशाल मंदिरों के निर्माता थे और उन्होंने अनेक इमारतें बनवाईं जो आज भी हनुमन्त तथा अन्य स्थानों में खड़ी हैं और उनकी कलाप्रियता तथा धर्मानुरागिता प्रकटित करती हैं। विष्णुवर्द्धन ने नागचन्द्र भद्रवा अभिनव पम्पा को अपनी राजसभा में स्थान दिया था। ये अभिनव पम्पा आदि पम्पा से भिन्न थे और इन्होंने पम्पा रामायण में रामचरित का अर्थ जैन अनुश्रुतियों के आधार पर किया है। कान्ति नामक भिक्षुणी भी कन्नड भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री थी, जो सम्भवतः विष्णुवर्द्धन की समकालीन थी। राजादिय ने गणित के नियमों को दृष्टान्तबद्ध किया। नयसेन एक आचारवानी व्यक्ति और अपने समय का प्रसिद्ध विद्वान तथा लेखक था। उसके अपने समकालीन लेखकों द्वारा अनावश्यक रूप से संस्कृत शब्दों के प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विरोध किया। नेमिचन्द्र नामक विद्वान ने सुबधु की वामवदन्ता के भौंडल पर कन्नड भाषा में 'सौलावती' ग्रन्थ का प्रणयन किया जिसे कुछ विद्वान कन्नड भाषा का प्रथम उपन्यास मानते थे। पम्पा कान्ति राजादिय और नयसेन से सभी जैन मतावलम्बी थे जिससे यह सिद्ध होता है कि कन्नड भाषा का साहित्य मुजज द्वारा समृद्ध बनाने में जिनको का योग महत्वपूर्ण

था। यहाँ यह उल्लेख कर देता अप्रानागिक नहीं कि जन पंडितों ने ताम्रित भाषा का सम्पन्न बनाने में भी अपना महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया था। यह पौर्य रहा जा चका है कि वीर शक सम्प्रदाय व मोगा ने भी वन्नट भाषा में जनक ग्रन्थों का प्रणयन किया। हायसल राजाओं व समय में हरीश्वर ने 'गिरिजातल्याण' और राधवर्णन 'हरिश्चन्द्र काव्य' लिखा। ये दोनों साहित्यकार वीरशक सम्प्रदाय के अनुयायी थे।

इसमें यह कह नहीं कि वन्नट भाषा का उत्कर्ष की वृद्धि में हायसल का समय काफी महत्त्वपूर्ण था।

कदम्ब-कुल

दक्षिणापथ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में चाची जनपदों व सगमग नदियों का सम्पुण्ड्र हुआ। कदम्बों के प्रारम्भिक अभितय प्राप्त भाषा में है, किंतु उन अभिलेखों के बाद यहाँ अभी अभिलेख सम्पुण्ड्र में हैं। कदम्ब लोग मानव गौत्र के ब्राह्मण थे और वे अपना जा हारीति या वंशज मानते थे।

कदम्ब कुल का स्थापन मयूरशमना था, जिसने चाची में पल्लवों द्वारा अथ मानित किये जाने पर अपना हाथ में शस्त्र ग्रहण किया और वणाटक में जनवासी को राजधानी बना अपना राज्य स्थापित किया। पदत मयूरशमन ने राज्य को उत्तरी सीमा पर पल्लव शासक के उच्च पदाधिरारियों का मय संप्रस्त कर दिया और बहद वान लाया तथा पल्लवों के अथ सामन्तों से कर उठाने करने के बाद श्रीशैलम के निकट अरण्य में अपनी शक्ति जमा ली। उसकी याग्यता और शक्ति में प्रभावित होकर पल्लवों ने उसमें गंधि कर ली और जनवासी के निकट की भूमि उस दी। यह घटना ३५५ ई० के लगभग हुई। मयूरशमन के पुत्र वगवमन ने विजयशक्ति के समय में वाना टक आक्रमण का सामना किया। यद्यपि युद्ध के परिणामस्वरूप वगवमन के अधिनार में थाडान्ता भूभाग निकल गया, तथापि उसका प्रतिराध वस पर्याप्त रूप में सफल था। कदम्बों ने बाद में पाताशिका (हत्सी) को अपनी नगरी राजधानी बनाया। कुकुस्थ वमन नदम्ब कुल का एक शक्तिशाली शासक था। कानुस्थवमन ने अपने प्रतिद्वन्द्व सम कान्तिन राजवन्ता गुप्ता वानाटकी तथा पश्चिमी गंगा के साथ विवाह सम्बन्ध स्थापित किया। उसका पुत्र शान्तिवमन (४५०-७५ ई०) ने चाची के पल्लवों से भिन्न एक दूसरी पल्लव शाखा के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। इस राज्य के लिये उसने अपने राज्य के दक्षिणी भाग का अपने अनुज कृष्णवमन प्रथम के सुपुत्र कर दिया। कृष्णवमन प्रथम ने अश्वमेधयज्ञ का अनुष्ठान किया था। किंतु पल्लवों के विरुद्ध युद्ध करते समय उन वीर गति प्राप्त हुई। शान्तिवमन के पुत्र मृगेश्वरवमन ने पल्लवों और गंगा में सफलतापूर्वक युद्ध किया। मृगेश्वरवमन विद्वान् था और उस हाथियों तथा घोड़ों की नस्ल पहचानने की अद्भुत योग्यता प्राप्त था। उसने अपने दिवंगत पिता की पुण्य स्मृति में पालाशिका (हत्सी) में एक जन मन्दिर का निर्माण कराया था। मृगेश्वरवमन के पुत्र राववमन ने विष्णुवमन को जा शान्तिवमन के अनुज कृष्णवमन प्रथम का पुत्र था, युद्ध में पराजित करके कदम्ब राज कुल को सयुक्त किया। उसने चन्द्रदण्ड नामक पल्लव आक्रमणकारी का पीछे ढकेल दिया। राववमन ने गंगा को भी युद्ध में पराजित किया। उसके पुत्र हरिवमन का ५२८ ई० में राजसिंहासन प्राप्त हुआ। हरिवमन शान्तिप्रिय व्यक्ति था, किन्तु उस चातुर्व्य भासक पुलकशिन प्रथम के आक्रमण का सामना करना पड़ा। 'वातापी के चातुर्व्य के उत्कर्ष ने कदम्बों की महत्वाकांक्षा चूण कर दी। उनके उत्तरी प्रदेश

पुलकेशिन प्रथम ने छीन लिये और पुलकेशिन द्वितीय ने उनको सवया नगण्य बन दिया। कदम्ब राज्य के दक्षिणी प्रदेशों पर गगो ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। फिर भी, कदम्ब राजकुल सवया विलुप्त न हुआ और उसके राजा राष्ट्रकूटों के पतन के बाद १०वीं सदी ई० के अन्तिम चरण में एक बार फिर बलवान् सिद्ध हुए। इन कदम्ब शाखाओं ने दक्षवर्ण और वाक्पण के विविध भागों पर १३वीं सदी ई० के प्रायः अन्त तक शासन किया, परन्तु उनकी सक्रियता स्थानीय सीमाओं तक ही परिमित रही।”

पश्चिमी गगो का राजवंश

पश्चिम में कदम्ब राज्य और पूव में पल्लव राज्य के बीच में आधुनिक मयूर के दक्षिणी भागों में पश्चिमी गगो का राज्य था। इस भाग को प्राचीन काल में गग वाही कहा जाता था। पश्चिमी गगो ने राजकुल का प्रतिष्ठापक दिदिग अथवा कोगनि वमन था, जिससे प्रतीत होता है कि वह एक स्वतंत्र शासक था। किन्तु कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार वह काण्वायन गोत्र का था। उसने घम महामात्र का विरुद्ध धारण किया था, जिससे प्रतीत होता है कि वह एक स्वतंत्र शासक था। किन्तु कुछ अनुश्रुतियों से ऐसा पता चलता है कि काञ्ची के किसी पल्लव शासक ने गगो के पड़ोसी (उत्तर-पूर्वी दिशा में) बानों को जीतने के लिए कोगनिवर्मन को अधिष्ठित किया था। कोगनि वमन का राजत्व-काल ४०० ई० के आसपास रखा जा सकता है। उसकी राजधानी कुलबुल (कोलार) थी और उसकी राज्य पताका पर हाथी का चित्र अंकित रहा करता था। कावेरी नदी के तट पर तलकाड को, पश्चिम शती के मध्य में हरिवमन ने अपनी राजधानी बनाई। कोगनिवमन का पुत्र माधव प्रथम महाधिराज (४२५ ई०) राज दशम में प्रवीण था। इसके बाद गगवंश का शासक आयवमन (४५० ई०) हुआ जो एक पराक्रमी योद्धा तथा प्रकाण्ड पण्डित था। आयवमन को काञ्ची के पल्लव नरेश सिंहवमन ने अधिष्ठित किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि आयवमन और उसके अनुज वृष्णवमन के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर झगडा उठ खडा हुआ। इस पार-स्परिक झगडे का निणय कराने के लिए दोनों भाइयों ने पल्लव राजा को अपना मध्यस्थ बनाया, जिसने गग राज्य को दो भागों में विभक्त कर दिया। परवर्ती अभि लेखों में इसी आयवमन के लिए हरिवर्मन नाम का प्रयोग किया गया है, और जसा पीछे कहा जा चुका है हरिवमन ने ही गग राज्य की राजधानी तलकाड में स्थापित की। गग वंश के पूर्वकालिक राजाओं में सातवाँ नरेश दुर्विनीत शक्तिशाली और उल्लेखनीय था। दुर्विनीत कदम्ब वंश के प्रतिष्ठापक मयूरशामन तथा पल्लव शासक सिंहविष्णु का समकालीन था। पल्लवों से युद्ध करके उसने ह्याति अजित की। कदम्बों तथा बालों के ऊपर दुर्विनीत अलतूर और पीरु नामक स्थानों में विजय प्राप्त की। दुर्विनीत ने पशाची वहलकथा का संस्कृत रूपांतर किया। सातवीं शताब्दी में चालुक्य लोग गग राज्य तक बढ़ आये और उन्होंने गगो को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। गग वंश का बारहवाँ नरेश श्रीपुरव (७२८-७८८ ई०) था। उसने चालुक्यों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता घोषित की और उन्हें बर देना बन्द कर दिया। वह पल्लव राज्य तक आगे बढ़ आया और उसने विलादी के युद्ध में पल्लवों की पतनो मुख राजसत्ता को बिलकुल तहस-नहस कर डाला। श्रीपुरव ने उदीयमान राष्ट्रकूटों में मफलतापूर्वक लोहा लिया। श्रीपुरव ने अपनी राजधानी का स्थानान्तरण बंगलोर के निकट मात्री नामक स्थान में किया। उसका शासन उदारता के सिद्धांतों

पर समाधारित होन क कारण प्रजा के लिए सुखपर और हितकारी था। उसके राज्य की समृद्धिमानिना के कारण उसके प्रजाजन उम राज्य को 'श्रीराज्य' कहत थे। श्रीपुरष की मृत्यु क पश्चात पश्चिमी गंगा की शक्ति का पड़ामी राज्या, बेंगी के पूर्वी चालुक्या तथा मालभेट के राष्ट्रकूटा ने बहुत क्षति पहुँचाई। श्रीपुरष के उत्तराधिकारा शिवमार (७८८-८१० ई०) का राष्ट्रकूट राजा ध्रुव निरपम न पराजित करके बंदी बना लिया और उसके राज्य पर अधिरार जमा लिया। गगवाडी का शासन करन के लिये राष्ट्रकूटा की आर स एक राज प्रतिनिधि नियुक्त किया। गोविन्द-तृतीय के राज्यारोहण के बाद राष्ट्रकूट राज्य मे आन्तरिक कलह उत्पन्न हो गई जिससे लाभ उठा कर शिवमार ने स्वतंत्र होने की च्छटा की परंतु उमका दमन कर दिया गया और गगवाडी पर राष्ट्रकूट शासन बना रहा। शिवमार राजनीतिक दृष्टि से एक हतभाग्य नरश सिद्ध हुआ, किंतु बौद्धिक क्षत्र म उसकी सफलतायें उल्लेखनीय थी। वह तत्व शास्त्र, दशन, नाटयशास्त्र तथा व्याकरण आदि विभिन्न विषयो का पण्डित था। हाथियों और घोडो की पालन विधि तथा उनकी नस्लें पहचानना वह अच्छी तरह से जानता था। कन्नड भाषा म उसने 'गजशता' नामक एतद्विषयक एक ग्रंथ भी लिखा।

शिवमार के पश्चात काफी समय तक गगवाडी राष्ट्रकूटा के अधिनार म रहा। अमोघवय प्रथम क सिंहासनारोहण के पश्चात गया न अपना स्वतंत्रता प्राप्त करन का प्रयत्न किया परंतु इस प्रयत्न म ये विफल रह। लेकिन अमोघवय न गंगा क साथ समझौते की नीति का अवलम्बन किया। राजमल्ल प्रथम (८१७-८५३ ई०) ने राष्ट्रकूटा के विरुद्ध विद्रोह किया। नीतिमाग प्रथम ने (८५३-८७० ई०) भी गंगा की स्वाधीनता का प्रयत्न जारी रखा और उसे अपना प्रयत्न म कुछ सफलता भी प्राप्त हुई। राजमल्ल द्वितीय को चौली के विरुद्ध भी कई युद्ध करन पड़े। राजमल्ल द्वितीय क साथ राष्ट्रकूट-नरेश अमोघवय प्रथम का सम्बन्ध मंत्रीपूण था। युतुग प्रथम को, जो राजमल्ल का उत्तराधिकारी था, अमोघवय प्रथम न अपना दावादा बनाया। इन लागा ने मिसरर बेंगी क चालुक्यो स संधप किया। कण्ण द्वितीय ने पश्चिमी गंगा की स्वाधीनता का अपहरण नहीं किया। पृथ्वीपति प्रथम (८५३-८८० ई०) गंगो की एक दूसरी शाखा का नृपति था। उसने श्रीपुरम्बियम (तजोर जिल म) के युद्ध म पल्लव नरश अपराजितवमन को सहायता प्रदान की। पृथ्वीपति द्वितीय (८८०-९१२ ई०) चोड नरेश परन्तक प्रथम का सामंत था।

पश्चिमी गंगा की मूल शाखा म नीतिमाग द्वितीय क पश्चात् राजमल्ल-तृतीय राजा हुआ। राष्ट्रकूट नरश कृष्ण-तृतीय न युतुग द्वितीय के समयन मे राजमल्ल तृतीय से उमका राज्य छीन लिया। कृष्ण-तृतीय आर युतुग द्वितीय का पारस्परिक सम्बन्ध मंत्रीपूण था। युतुग द्वितीय ने कृष्ण-तृतीय को तक्कोलम के युद्ध मे (९४९ ई०) सहायता प्रदान की थी। इस युद्ध मे चोल राजकमार राजादित्य मारा गया था। युतुग जन दशन का प्रकाण्ड पण्डित था और दाशनिक वाद विवाद मे उसन एक बौद्ध तात्विक को परास्त किया था। मारसिंह-तृतीय (९६०-९७४ ई०) न भी राष्ट्रकूटो के साथ मंत्रीपूण सम्बन्ध बनाय रखा। उमने भी कृष्ण-तृतीय को उसके सामरिक कामों मे सहायता की। कल्याणो के चालुक्य नरेश तलप द्वितीय की शक्ति का विरोध करत हुए, मारसिंह-तृतीय ने इन्द्रचतुष को राष्ट्रकूट सिंहासन पर समाधीन करान का प्रयत्न किया परंतु असफल रहा। जैन मत के एक नियम का अनुसरण करते हुए मारसिंह न अनशन व्रत द्वारा प्राण त्याग किया। मारसिंह का

उत्तराधिकारी राजमल्ल चतुर्थ (९७४-९८५ ई०) हुआ जिसका मन्त्री चामुण्डराय जैन मतानुयायी था। चामुण्डराय एक पराक्रमी सेनानायक था और उसकी वीरता से प्रभावित होकर लोगो ने उस वीरमातृष्ट की उपाधि दी थी। उसने कन्नड भाषा में 'चामुण्डरायपुराण' लिखा, जिसमें उसने चौबीस जैन तीर्थङ्गरो का जीवन वृत्त लिखा। उसने श्रवण बेलगोल में एक जैन मन्दिर का निर्माण कराया।

राजमल्ल चतुर्थ के पश्चात् उसका अनुज रवकम गग राजा हुआ। १००४ ई० में चालो न तलकाड पर अधिकार कर लिया और रवकम गग की शक्ति का अन्त हो गया। तबिन, १०२४ ई० के उसके एक अभिनव स यना चलता है कि उसने शासन का समूलो-मूलन नहीं किया और राजेन्द्र प्रथम नामक चाल शासक के सामन्त रूप में वह कुछ और अधिक समय तक राज करता रहा। गग वंश व राजकुमार कुछ अधिक काल तक सामन्ता व रूप में शासन करते रहे। बाहूवी गताब्दी में होयसल नरेश विष्णुवर्धन का मन्त्री गगराज था। शिवसमुद्रम् व गगराज न सातहवी शताब्दी के प्रारम्भ में विजयनगर के कृष्णदेव राय का विरोध किया। इसके बाद गग वंश के राजकुमारो के अस्तित्व का कोई पता नहीं चलता।

तलकाड के पश्चिमी गंगो का महत्त्व उसने सांस्कृतिक कार्यों के कारण अधिक है, राजनीतिक कार्यों के कारण अपेक्षाकृत कम। गग वंश का राजनीतिक इतिहास अविस्मरणीय तथा स हीन है। पडोस के शक्तिशाली राज्या की लोलुप दृष्टि सदैव इस पर पडती रही। सुदूर दक्षिण और दक्कन के राज्या क तीन मध्य में स्थित होने के कारण पश्चिमी गंगो के राज्य (गगवाडी) की स्थिति ही ऐसी थी कि इसे सदैव शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासका के घोडा की टाप सहनी पडती थी। यूरोप के नीट्रलैंड की भाँति गगवाडी को भी सहस्रो बार अनिच्छापूर्वक रणभूमि बन जाना पडा। यही कारण है कि गंगो की राजनीतिक शक्ति का कभी भी अधिक विकास न हो सका। किन्तु अनेक गग राजाओं ने साहित्य और कला के क्षेत्र में अपनी देन छोडी है। उन्होंने आधुनिक कन्नड भाषा की नींव डाली। बाद में विजयनगर राज्य के शासका न कन्नड भाषा की उत्पत्ति के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया। माधव द्वितीय तथा श्रीविक्रम, जिनका उल्लेख स्पानाभाव के कारण राजनीतिक इतिहास में नहीं किया जा सका, 'पायशास्त्र' के प्रकाड पंडित थे। अनौचित्य एक महान् विद्वान् था। दुर्विनीति, जैसा कि हम पीछे लिख चुके हैं, एक लेखक था। उसने 'बृहत्कथा' के संस्कृत रूपान्तर के अतिरिक्त व्याकरण का एक ग्रन्थ लिखा और किसी पुस्तक पर उसने द्वारा भाष्य लिखे जाने का प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि उसने संस्कृत के महाकवि भारवि का स्थानी राजसभा में आदरपूर्ण स्थान दिया था और कन्नड भाषा में भी वह लिखा करता था। श्रीपूष्य का राज्य-काल भी साहित्यिक उन्नति के लिए अनुकूल था। शिवमार की त्रैदिक उपलब्धियों का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। ऐसी अनुश्रुति है कि वह तीन भाषाओं में लेखन-कार्य कर सकता था। एरण्या एक प्रसिद्ध व्याकरण तथा संगीतज्ञ था। इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि बुनुग द्वितीय ने शास्त्राय में एक बौध विद्वान् को परास्त किया था। मारल कवि था और इस वंश का अन्तिम नरेश नरसिंह व्याकरण, तन्त्रशास्त्र, दशन और साहित्य का प्रकाड पंडित था। पुराणो तथा इतिहासो पर उसने कुछ टीकायें लिखीं।

अधिकांश गगवंशीय शासक जैन मतानुयायी थे और उन्होंने इस मत के प्रचारार्थ इसे राजकीय प्रथम तथा साहाय्य प्रदान किया। कला के क्षेत्र में गगवंश के शासकों की देन विशेष उल्लेखनीय नहीं है, किन्तु इस बात का उल्लेख पीछे किया जा

चुका है कि चामु डराय ने श्रवण बलगाल मे एक जैन मन्दिर का निर्माण कराया था । उसने गामतेश्वर की एक विशाल प्रतिमा बनवाइ, जो मिय की रमजज मूर्तिया स बड़ी अधिक बनी है । विस्तार, विशालता तथा प्रभावशालीता की दृष्टि स भारत की ही कुछ थोड़ी सी मूर्तियाँ इसकी समानता कर सकती हैं ।

यह एक उल्लेखनीय बात है कि पूर्वी गंगा न भा जा पश्चिमी गंगा की एक प्रशाखा ही थ, कता तथा वैष्णव धर्म क प्रचार क श्रेय स बहुत महत्त्वपूर्ण काय किया ।

कलिङ्ग नगर के पूर्वीय गग

कलिङ्ग नगर क गग राजकुमार जपन को कामण्डय प्रथम का वशज बतलात है, जिसने कालार (मिसूर) का छोडकर महद्रगिरि क निकटवर्ती भूभाग का जीत लिया था । यद्यपि कलिङ्ग क पूर्वीय गग वश की प्रतिष्ठापना आठवीं शताब्दी क मध्य म हुआ था, हमे इस वश के शासक क विषय मे अधिक विवरण प्यारहवीं शताब्दी स ही प्राप्त हाता है । इससे पूर्वकालिक राजाआ क नाम तो अवश्य मित है किन्तु उनके विषय मे हमारा ज्ञान नहीं के बराबर है ।

पूर्वीय गग वश के इतिहास का सुनिश्चित विवरण वज्रहस्त-पचम क काल स प्रारम्भ होता है । चोल सम्राट राजेद्र प्रथम की अधीनता मे वज्रहस्त-पचम (१०३८-१०६८ ई०) ने अपने को मुक्त किया और स्वतंत्र रूप मे शासन करन लगा । वज्रहस्त का अधिकार आधुनिक गजाम और विजगापट्टम क जिला की भूमि क ऊपर था । उसके पुत्र राजाराम प्रथम गग न केवल दस वर्ष तक शासन किया । उसने कुलोत्तुग चोल-प्रथम की कन्या राजसुन्दरी मे विवाह किया । उसका उत्तराधिकारी अनन्तवमन चोडगग राजसुन्दरी के गभ स ही उत्पन्न हुआ था । अनन्तवमन कलिङ्गनगर के पूर्वीय गग वश का सबसे प्रसिद्ध शासन था और उसका शासन काल निश्चय रूप से विस्मयोत्पात्क है । उसने सत्तर वर्षों तक शासन किया । कहा जाता है कि उसने गादावरी स लेकर गंगा तक के भूभाग पर धावे दौरे । मो स अधिक अभिनेत्र अनन्तवमन चोडगग की सुविस्तृत राज्य-सीमा की सूचना दत हैं । उसने बगाल के सेना कलचुरियो और चाली से युद्ध किया । यद्यपि कुलोत्तुग चाल प्रथम ने उसकी परास्त करके उसकी शक्ति को कुछ नियन्त्रित कर दिया, तथापि ११२० ई० कुलोत्तुग की मृत्यु के बाद उसने अपनी शक्ति फिर स बना ली । अनन्तवमन चोडगग ने मस्कृत और तल्लू भाषाओ का राज्याश्रय प्रदान किया । १०६६ ई० मे पुरी के सतानदन, ज्योतिष पर भास्वति नामक ग्रन्थ लिखा । पुरी मे अनन्तवमन ने जगन्नाथ मन्दिर का निर्माण कराया था । पूर्वीय गगो के राज्य पर मुगलमानो ने सबसे पहले १००२ ई० मे आक्रमण किया, किन्तु वे पीडे डकल न्थि गये । किन्तु पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे इस वश का उमूलन मुसलमान आक्रमणकारिया द्वारा कर दिया गया ।

कलिङ्ग नगर क पूर्वीय गग राजाआ ने अनेक मन्दिर बनवाये, जिनमे पुरी का जगन्नाथ मन्दिर तथा काणाक का सूर्य मन्दिर अधिक प्रसिद्ध है । भूवनेश्वर के निकट सगभग तीस मन्दिर आज भी विद्यमान हैं । पूर्वीय गग वश क शासन वैष्णव थ, अपन बहुधा पश्चिमी गंगा की भाँति जन नहा ।

पल्लव राजवंश

पल्लवों का मूल—पल्लवों के मूल के विषय में विद्वानों की अनेक विभिन्न धारणाएँ हैं। डॉ० विसेट स्मिथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया के प्रथम संस्करण में अपनी यह सम्मति प्रकट की थी कि पल्लव लोग पर्सियन अथवा पार्थियन मूल के थे। स्मिथ सहिब के इस मत का समर्थन श्री वनकय्या ने कुछ विस्तार के साथ किया है। श्री वनकय्या ने लिखा है, 'जब तक पल्लवों के मूल का प्रश्न विवादशून्य तर्कों द्वारा सतोपजनक रूप में सुस्थिर नहीं हो जाता, जब तक उनका समीकरण पुराणों में उल्लिखित पल्लवों, पुल्लवों और पल्लवों के साथ किया जाना चाहिए। यह समीकरण शब्द व्युत्पत्ति के ऊपर आधारित है और इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ में पश्चिमी भारत की जनसंख्या में पल्लव (पल्लव) लोग एक विशिष्ट तत्त्व के रूप में विद्यमान थे। पश्चिमी भारत से पूर्वीय समुद्र तट की ओर उनका सङ्क्रमण केवल सम्भव ही नहीं प्रतीत होता अपितु ज्ञात ऐतिहासिक तत्त्वों के द्वारा यह (सङ्क्रमण) सम्भाव्य भी कर दिया गया है।' श्री वनकय्या ने पल्लव सङ्क्रमण के आधार पर अपने मत को पुष्टि करने का प्रयत्न किया है, किन्तु उनके मत का वास्तविक आधार नामों का ऊपरी साम्य ही है, क्योंकि इस बात का कोई मूर्तिशिवत प्रमाण नहीं मिलता कि पल्लव (या पार्थियन) लोग कभी भी दक्षिणापथ (दक्कन) अथवा पश्चिमी भारत से सुदूर दक्षिण में जाकर बस गये थे। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि डॉ० एल० राइस ने चालुक्यों की उत्पत्ति के विषय में अपना जो मत व्यक्त किया था, उसका सम्बन्ध पल्लवों के मूल की समस्या से भी है। अपने 'Mysore and Coorg from Inscriptions' में डॉ० राइस ने लिखा है कि दक्षिण भारत के पल्लव नरेशों का समीकरण पल्लवों के साथ किया जाना चाहिए, जिन पल्लवों का उत्पादन गौतमीपुत्र भ्रातर्कण ने शकाओं और यवनो के माध्यम से कर दिया था। डॉ० राइस की धारणा है कि 'पल्लव' शब्द पाथव शब्द का प्राकृत रूप है, जिसका अभिप्राय पार्थियन, विशेषतया आर्सिडियन (Arsacidian) पार्थियनों से है। किन्तु जसा कि हम देख चुके हैं कि चालुक्यों के मूल के सम्बन्ध में डॉ० राइस की विचित्र धारणा निराधार है, उसी प्रकार इस बात का भी अभी ही विचार किया जा चुका है कि दक्कन के पल्लवों और दक्षिण भारत के पल्लवों में कोई सम्बन्ध नहीं था। विसेट स्मिथ ने अपने ग्रंथ के तीसरे संस्करण में पल्लवों के विदेशी मूल की इस धारणा का खण्डन किया और लिखा है कि पल्लव लोग देश के किसी स्वदेशी-पन्न कबीले, वंश या जाति के थे।'

पल्लवों और पल्लवों के समीकरण का प्रयत्न एक अत्यंत प्रमाणों को भी ध्यान में रखने में निराधार जान पड़ता है। डॉ० एस० वृष्णस्वामी आयंगर ने इस सम्बन्ध

मे प्रसिद्ध कवि राजशेखर का मत उद्धृत किया है, जो गुजर प्रतिहार नरशा, महेन्द्रपाल या महीपाल की राजसभाओं में नवीं शताब्दी के अंत तथा दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रहता था। राजशेखर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "भुवनकोष" में भारत को पाँच भागों में विभक्त किया है और प्रत्येक भाग के लक्षण, नगरों और नदियों का वर्णन किया है। राजशेखर ने पल्लवों को दक्षिणी भाग अथवा दक्षिणापथ (माहिष्मती के उधर) का बताया है और पल्लवों को 'पृथुदव' के उस पार उत्तरापथ का निवासी बताया है। इस प्रकार राजशेखर के अनुसार, पल्लव और पल्लव, दो विभिन्न जातियों के लोग थे। पल्लव दक्षिण में रहते थे और पल्लव सिन्धु नदी के दूसरी ओर सीमा प्रदेश में रहते थे।

श्रीयुत रसनयगम का मत है कि पल्लवों का मूल निवास दक्षिण के उस स्थान में था, जिसे प्राचीन तामिस लोग "मणिपल्लवम्" कहते थे। रसनयगम का विश्वास है कि किल्लि का पुत्र इलम तिरियम, जिसका जन्म मणिमवलकई में उल्लिखित नाम राजकुमारी के गर्भ से हुआ था, प्रथम पल्लव शासक था। इलम तिरियम पौतभग होने पर बह गया था किन्तु समुद्रतट पर जब वह पकड़ा गया तो उसके टखन में तोण्डई लता की शाखा की गेंदुरी बधी हुई थी। इसी से उसका नाम तोण्डमाल इलम तिरियम पड़ा। इस प्रकार, इलम तिरियम पल्लवों का प्रथम नरेश और उनकी राजसत्ता का प्रतिष्ठापक था। उसका काल दूसरी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्थिर किया गया है। इलम तिरियम के वंश का नाम उसकी माँ के मूल निवास 'मणिपल्लवम्' के आधार पर "पल्लव" वंश हुआ।^१ श्रीयुत रसनयगम के मतानुसार पल्लव लोग चोल-नाग कुल के थे और सुदूर दक्षिण तथा लका के निवासी थे। किन्तु रसनयगम के इस मत का खण्डन श्री आर० गोपालन ने प्रत्ययोत्पादक तर्कों द्वारा किया है।^२ डॉ० जायसवाल का मत है कि "पल्लव न तो विदेशी थे न द्रविड, वरन् उत्तर के शुद्ध अभिजातकुलीन ब्राह्मण थे, जिन्होंने सैनिक-वृत्ति अपना ली थी" और जो वाकाटकों की एक शाखा के थे। प्रोफेसर नीलकांत शास्त्री की यह धारणा है कि अपने समकालीन छत्त और कदम्ब राजवंशों की भाँति पल्लव शासक भी मूलतः उत्तर भारत के ही थे जिन्होंने अपने लिए दक्षिण में एक नया निवास-स्थान खोज लिया और वहाँ की स्थानीय परम्पराओं को अपने प्रयोग में लाने के लिए ग्रहण कर लिया लेकिन पल्लवों को कदम्बों तथा वाकाटकों की तरह ब्राह्मण मानना असंगत ज़रूरी है। डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी की धारणा है कि इसमें सन्देह नहीं कि पल्लवों के उत्तरी सम्बन्ध की बात कुछ सीमा तक सही है क्योंकि उनका प्राचीन अभिलेख प्राकृत में है और वे समृद्ध विद्या तथा समृद्ध के भी सरक्षक थे। परन्तु 'द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा' से उनको सम्बद्ध करने वाली अनुश्रुतियाँ सम्भवतः सत्य पर अवलम्बित नहीं हैं। तालगुण्ड अभिलेख में कदम्ब मयूरशमन ने काञ्ची के ऊपर "पल्लव क्षत्रियों" के प्रभाव को धिक्कारा है जिससे स्पष्ट है कि पल्लव क्षत्रिय थे।^३

पल्लवों का राजनीतिक इतिहास—पल्लव वंश का सबसे प्राचीन ज्ञात शासक सिंहवर्धन था। उसका एक पाषाण-अभिलेख गुट्टूर जिले के पालनार तालुक में प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख की भाषा प्राकृत है और इसकी लिपि प्राकृत अभिलेखों की

१ *Indian Antiquary*, खण्ड ५२ (अप्रैल १९२३), पृ० ७७-७८

२ आर० गोपालन *History of the Pallavas of Kanchi*, pp 21-22

३ प्राचीन भारत का इतिहास, पृ० ३२८

लिपि में काफी मित्रता-जुलनी है। सिंहवमन अपने मभी उन्मगाधिकारिया की भाति भारद्वाज गोत्र का था। सिंहवमन व पश्चान हम सन्दवमन का नाम मिलता है। स्कन्दवमन पट्टन गुरराज था और राम उमन धम्महाधिराज की उपाधि धारण कर ली। उमने जग्निपाम वाजपय और अग्रमय यना का अनुष्ठान किया। उमनी राजधानी काञ्ची थी। उमना राज्य उत्तर में कण्णा नदी और पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। स्कन्दवमन का पुत्र बुद्धवमन अपने पिता के समय में युवराज था। अपने पिता की उमन अपने युवराज-काल में शासन काय में सहायता प्राप्त की थी। स्कन्दवमन का समय इसा की तीसरी शताब्दी का उत्तरार्ध था, जिसे समय तक दक्षिण में राजकीय कार्यों के लिये प्राकृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था।

स्कन्दवमन के बाद पल्लव राजवंश के नपति का नाम विष्णुगाप मिलता है। विष्णुगाप ने अपने नाम के पालक उग्रसेन के साथ समुत्पुत्र के अक्रमण का सामना किया था। विष्णुगाप का एक निरट सम्बन्धी कुमारविष्णु था, जो उसका ही समकालीन था। कुमारविष्णु (३२५-५० ई०) ने जिसे वंश का चलाया, वह ५०० ई० या उससे बाद तक कायम रहा। इन राजाओं के समस्त नख सस्त्रत भाषा में और साम्रपन पर हैं। 'इन अभिलेखों का उद्देश्य पुनीत ब्राह्मणा और मन्दिरों का भूमिदान देना है परन्तु साथ ही वे तात्कालिक घटनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं। पल्लव इतिहास के इस युग का बालक्रम गग राजाओं के लेखों से निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि गग राजाओं ने अपने समकालीन पल्लव-नरेशों का भी उल्लेख किया है।' 'लाकविभाग नामक मृष्टि विज्ञान विषयक ग्रन्थ की पाण्डुलिपि में भी पल्लव इतिहास का कालक्रम निर्धारित करने में पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। इस ग्रन्थ की समाप्ति जिस दिन हुई उस दिन सन इसी के अनुसार २५ अगस्त, ४८८ ई० तारीख थी। इस युग के पल्लव शासकों की वंशावली भी असादिग्ध नहीं है। इस युग के लेखों के सम्बन्ध में एक विशिष्ट बात यह है कि वे काञ्ची राजधानी में नहीं, बरन अन्य स्थानों से घोषित किये गये थे। इस कारण में कुछ विद्वानों की धारणा है कि पल्लवों का अधिकार कुछ दिनों के लिए काञ्ची से जाता रहा था। किन्तु कुछ अन्य विद्वानों का विश्वास है कि पल्लवों के राजवंश भिन्न भिन्न थे जो विभिन्न स्थानों से शासन कर रहे थे।

इसी देश से (दक्षिण से) ये (अथवा) पल्लव-राजशक्ति का चरम विकास

सिंहविष्णु का वंश और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धिया

सिंहविष्णु के राज्यागोहण से काञ्ची के इतिहास का एक नवीन अध्याय प्रारम्भ होता है। सिंहविष्णु ने एक नये राजवंश की स्थापना की थी। इस राजवंश के शासकों ने पल्लव राज्य की राजनीतिक शक्ति का खूब विकास किया। इस समय से लेकर पल्लव शक्ति का प्रवेश तामिल देश में पहले की अपेक्षा अधिक दूर तक होना लगा। इस युग में शैव तथा वाणव मन्मदाया के सबसे प्रसिद्ध सत्तों का प्रादुर्भाव हुआ। इन नायकों और आलवार सत्तों ने, अपने सरम आर भावपूर्ण पदा द्वारा दक्षिणी भारत के धार्मिक जीवन तथा दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित कर दिया। एक अन्य दृष्टि से भी दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव इतिहास का यह युग विशेष महत्त्व का है। इस युग में तामिल देश के निवासियों ने मन्दिर तथा अन्य इमारतों के निर्माण में लकड़ी तथा इट के स्थान पर पत्थर का प्रयोग करना प्रारम्भ किया।

निर्माण-सामग्री के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन में आगे ध्यान वाली वृद्ध ही शताब्दियाँ के दौरान में दक्षिण भारत में शिव, विष्णु और ब्रह्मा के मंदिरों का जाल सा बिछ गया। इस युग के पल्लव नरेशों ने तामिल देश में सस्कृत विद्या और सस्कृति के फलान का सक्रिय प्रयत्न किया। आधुनिक खोजों से यह सिद्ध होता है कि कुछ सर्वमहान् कवि और काव्यशास्त्रविद्, जैसे 'किराताजुनीय' तथा 'काव्यान्ध' के प्रणेता क्रमशः भारवि तथा लण्डिन इम युग में वाञ्छीपुरम को राजमन्ना का समलवृत करते थे।

सिंहविष्णु ने अपने राज्य की सीमा चोलों के अधिकांश के भीतर वावरी तक विस्तृत कर ली और पाण्ड्या, कलचुरा तथा मालवों (मलनाडू के निवासी) को अपने लक्ष्मी आक्रमण के समय परास्त किया। 'मत्तविलासप्रहसन' के रचयिता महेंद्र वमन ने अपने पिता सिंहविष्णु की प्रामाण्य शब्द कहे हैं, 'पल्लव-कुलधरणिमण्डल कुलपवमतस्य सयनयविजिसतममस्त सामन्तमण्डलस्य आम्ण्डलसमपराक्रम श्रिय श्रीमहिमा नुरूपदानविभूति परिभूत राजराजस्य ।' सिंहविष्णु की धार्मिक अभिरुचि वैष्णव मत की ओर थी, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है। उसने ५७५ ई० से लेकर ६०० ई० तक शासन किया और अवनि सिंह की उपाधि धारण की थी।

महेंद्रवमन प्रथम—सिंहविष्णु की मृत्यु के बाद सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महेंद्रवमन पल्लव-वंश का नपति हुआ। महेंद्रवमन का शासन काल कई बातों के लिए स्मरणीय है। प्रथम बात यह है कि दक्षिण में वही ऐसा प्रथम शासक था, जिसने कठोर पाषाण-खण्डों को काटकर मंदिर खुदवाने की कला का वहाँ प्रचार किया। दूसरी बात यह है कि उसी के शासन काल में अप्पर नामक सन्त ने अपने धर्म प्रचार का कार्य किया और सस्कृत के महाकवि भारवि ने अपना प्रसिद्ध महाकाव्य 'किराताजुनीय' लिखा। शासन प्रवृद्ध के दृष्टिकोण से उसके राजत्व-काल में दक्षिण की जनता का निरूपद्रविता का वातावरण प्रदान किया, जिससे वह उद्योग-व्यवसाय के शान्तिपूर्ण कार्यों में प्रवृत्त हो सकी। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि महेंद्रवमन प्रथम के पहले तक जनता को अपने शासकों के युद्धों का बोझ उठाना पड़ता था। सैनिक दृष्टिकोण से भी उसका शासन-काल महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी समय से पल्लव चालुक्य और पल्लव-पाण्ड्य संधियों का प्रारम्भ हुआ, जिन संधियों को उसके उत्तराधिकारियों ने दस शताब्दियों तक जारी रखा। महेंद्रवमन ने नाटक, संगीत, चित्रकला आदि विभिन्न कलित कलाओं की उन्नति को खूब प्रोत्साहन प्रदान किया। एक बात की ओर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि महेंद्रवमन प्रथम के दो समकालीन नरेश पुलकेशिन द्वितीय तथा सम्राट हर्षवर्द्धन शीलादित्य उसी की भाँति कलानुरागी तथा सस्कृति-सम्प्रेषक थे। उत्तर में हर्षवर्द्धन ने किस कला और साहित्य को राजाश्रय प्रदान कर रहे थे, हम यह पीछे पढ़ चुके हैं। दक्षिणापथ में पुलकेशिन-द्वितीय की शासन व्यवस्था भी आय धर्म के उन्नत आदर्शों पर आधारित थी और सुदूर दक्षिण में महेंद्रवमन प्रथम अपने उदार शासन द्वारा सस्कृति तथा कलाओं की उन्नति के लिए अनुकूल वातावरण की सृष्टि कर रहा था। यह भारत का सौभाग्य था कि उसने इस समय तीन महान् शासकों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने अपने राज्यों में शान्ति स्थापित कर रखी थी। ये तीनों शासक, देश की सस्कृति में बल-सञ्चार करने के लिए प्रयत्नशील थे। इन्होंने अपनी विजयों द्वारा भारत के विभिन्न विशाल भूभागों में राजनीतिक एकता स्थापित की। कन्नौज के हर्षवर्द्धन ने उत्तरापथ में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करके उसे राजनीतिक एकता प्रदान की, चानुक्य सम्राट पुलकेशिन-द्वितीय की धार्मिक सम्पूर्ण

दक्षिणापथ पर जमी हुई थी और पल्लव महेन्द्रवर्मन ने कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त छोटे-छोटे राज्यों को विजित करके वहाँ के राजनीतिक अनैक्य को समाप्त कर दिया था। छोटे-छोटे राजाओं को इन तीन सम्राटों, हयवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय तथा महेन्द्रवर्मन की सेवा में कर देना पड़ता था। दक्कन या दक्षिणापथ में कदम्ब, कोंकण, गण, वन तथा केशरी वंशों के नरेश पुलकेशिन द्वितीय के करद थे, सुदूर दक्षिण में चोल, पाण्ड्य तथा चेर वंशों के नृपति महेन्द्रवर्मन के अधीनता स्वीकार करते थे और उत्तरापथ में कायकुब्ज सम्राट हयवर्धन के अधीन कई शासक थे, जिनमें बलभी के मन्त्रवशाय तथा मालवा के उत्तर गुप्तकालीन नरेश प्रमुख थे।

महेन्द्रवर्मन प्रथम को अपने महान् समकालीन चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप उसके अधिकार से पल्लव राज्य का कुछ भाग निवृत्त गया। परन्तु महेन्द्रवर्मन के चित्रनापल्ली-दरी-अभिलेख से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उसका साम्राज्य दक्षिण में काफी दूर तक फैला हुआ था। पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध उस अपने रण अभियानों में सफलता प्राप्त हुई, किन्तु अय क्षेत्रों में उसने विपुल यश अर्जित किया। "स वात का उल्लेख किया जा चुका है कि महेन्द्रवर्मन प्रथम ने ललित कलाओं और साहित्य की उन्नति के लिए भरसक प्रयत्न किया। अपने जीवन और शासन के प्रारम्भिक दिनों में वह जैन मतानुयायी था, किन्तु कालान्तर में अप्पर नामक सन्त के प्रभाव से उसने शैव मत ग्रहण कर लिया। महेन्द्रवर्मन प्रथम के चित्रनापल्ली लेख से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि उसके हृदय में भगवान् शंकर व प्रति महती श्रद्धा थी और उसने एक दरी मन्दिर का निर्माण कराया था। महेन्द्रवर्मन प्रथम द्वारा निर्मित शिव और विष्णु के कई दरी मन्दिर अय स्थानों में भी मिलते हैं। "मण्डगप्यतु अभिलेख से विदित होता है कि महेन्द्रवर्मन प्रथम ने ब्रह्मा ईश्वर, और विष्णु के लिए भी एक मन्दिर बिना इट, चूने, लोहे और लकड़ी के बनवाया। इस प्रकार, महेन्द्रवर्मन प्रथम ने दक्षिण भारत में दरी-मन्दिर बनवाने की प्रथा प्रचलित की। वास्तव में उसके अनेक विरुद्धों में से चैतकारि अथवा चैत्यकारि अर्थात् चैत्यों अथवा मन्दिरों का निर्माता है। इन मन्दिरों की विशेषता उनके त्रिमुखी स्तम्भों में थी। ये दरी मन्दिर दलवनूर (दक्षिण अकाट जिला), पल्लवरम, सिय्यमगलम, बल्लम (चिगलिपुत्त जिला) आदि स्थानों में मिले।"

महेन्द्रवर्मन प्रथम सबसे मुखी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति था। अपने महान् समकालीन उत्तरापथपति सम्राट हयवर्धन शिलादित्य की भाँति महेन्द्रवर्मन प्रथम भी एक प्रसिद्ध लेखक था। महेन्द्रवर्मन प्रथम ने "मत्तविलासप्रहसन" नामक ग्रन्थ लिखा। जिसमें चांसस (पुदुकोटा रियासत) की जैन चित्रकारी में नृत्य विषयक चित्र मिलते हैं जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि महेन्द्रवर्मन प्रथम ने नृत्य-कला को प्रोत्साहन दिया। प्रसिद्ध विद्वान् ड्यूब्रूल (Dubreuil) की धारणा है कि महेन्द्रवर्मन ने नृत्य कला पर एक पुस्तक भी लिखी थी। इस राजा के नाम-दूर-अभिलेख में "दक्षिणचित्र" नामक ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है, जिसमें सम्भवतः चित्रकला तथा संगीत के सिद्धान्तों की व्याख्या की गई है। यह ग्रन्थ भी महेन्द्रवर्मन द्वारा लिखित बताया जाता है, और कुडमियमल का संगीत-सम्बन्धी अभिलेख उसी का खदवाया हुआ कहा जाता है, और यह विश्वास किया जाता है कि यह संगीत में बड़ा निपुण था। चित्र-कला में उसकी निपुणता का संकेत उसके एक विरुद्ध "चित्रकारप्युली" से प्राप्त होता है। महेन्द्रवर्मन

प्रथम का एक अर्थ विरुद्ध 'विचित्रचित्त' उसनी सर्वतो-मुद्यता चरिताय कर देता है। 'मत्तविलासप्रहसन' के प्रारम्भ में महेंद्रवर्मन प्रथम के विभिन्न गुणों का वर्णन निम्न-लिखित श्लोक में किया गया है—

'प्रज्ञादानद्रयानुभावघतय वान्ति कलाकीशस ।
सत्य शौचसमायता विनय इत्यवम्प्रकारा गुणा ।
अप्राप्तस्थितय समेत्य शरणं याता ममेक कलो
कल्पान्ते जगदादिमादिपुम्प मगप्रभेदा इव ।'

महेंद्रवर्मन को विभिन्न प्रकार के विष्णो से बड़ा अनुराग था। उसने 'मत्तविलास', 'अवनिभाजन', 'शत्रुमल्ल', 'गुणाभार', 'विचित्रचित्त', 'सत्यमघ', 'परममाहेश्वर', 'महेंद्रविभ्रम', 'चत्तवारि' आदि उपाधियाँ धारण कीं। इन विरुद्धों का उल्लेख महेंद्रवर्मन प्रथम के विभिन्न अभिलेखा में किया गया है।

नरसिंहवर्मन प्रथम—महेंद्रवर्मन प्रथम के पश्चात् उनका पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम ७वीं सदी ई० के द्वितीय चरण के आरम्भ में सिंहासनारूढ़ हुआ। नरसिंहवर्मन के पिता को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित होना पड़ा था, किन्तु गुणवान् पिता को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित होना पड़ा था, किन्तु गुणवान् पिता के इस पराश्रमी पुत्र ने अपने पिता के प्रबल शत्रु पुलकेशिन को गहरी पराजय दी और इस प्रकार अपने पिता की हार का बदला लिया। नरसिंहवर्मन को मणिमगलम नामक स्थान में पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई, किन्तु वह अपनी सफलता से सतुष्ट न हुआ और उसने अपने वीर सेनानायक सिरतोड उपनाम परन्जोति के सेनापतित्व में एक सबल सेना वातापी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। इस सेना ने चालुक्यों की राजधानी वातापी को घेर लिया। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए पुलकेशिन द्वितीय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। वातापी पर नरसिंहवर्मन का अधिकार हो गया। अपनी इस महत्वपूर्ण विजय के उपलक्ष्य में नरसिंहवर्मन ने वातापीकोण्ड का विरुद्ध धारण किया (६४२ ई०)।

चालुक्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेने के उपरांत नरसिंहवर्मन प्रथम अपनी राजधानी का श्री लौट आया। उसे सिंहल के एक राजकुमार मानवम्म ने उसके युद्धों में सहायता दी थी, अतएव नरसिंहवर्मन ने भी मानवम्म को सिंहल का राज्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नरसिंहवर्मन ने महाबलिपुरम से दो बार लंबाधिपति के विरुद्ध नौसैन्य भेजी। दूसरी बार नरसिंहवर्मन अपने प्रयत्न में सफल रहा और उसने मानवम्म को सिंहल की राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दिया।

श्री गोपालन के अनुसार, "नरसिंहवर्मन को अपने पिता की भाँति अपने राज्य भर में मन्दिर बनवाने का शौक था। त्रिचनान्तली जिले तथा पुदुदुकोटा रियासत में उसने चट्टानों को खूदवाकर मन्दिरों का निर्माण कराया था। इन मन्दिरों का साधारण नक्शा प्रायः वही है जो महेंद्रवर्मन प्रथम के मन्दिरों के नक्शे का है। केवल उनका ऊपरी सामान अधिक अलंकृत है और उनके स्तम्भ भी अपेक्षाकृत अधिक सुन्दर हैं। नरसिंहवर्मन प्रथम महामल्ल ने अपने नाम के अनुकूल महाबलिपुरम अथवा महामल्लपुरम नामक नगर बसाया और उसे धमराज के रथ के-से मन्दिरों से मण्डित किया। धमराज रथ सप्तमहपीय मन्दिरों में से एक माना जाता है।"

सिद्ध चीनी यात्री ने ह्वेनसांग ने ६४२ ई० के लगभग काशी का पयटन

किया था। चीनी यात्री ने पल्लव राज्य और वहाँ के निवासियों के विषय में अपने अनुभव लिखे हैं। उमके कथनानुसार "देश की भूमि उबर है। लोग नियत समय पर इसे जोतते हैं जिससे प्रभूत अन्न उत्पन्न होता है। वहाँ फूल और फल भी अनेक प्रकार के होते हैं। बहुमूल्य रत्न और अय वस्तुएँ वहाँ उत्पन्न होती हैं। जलवायु उत्पन्न है और प्रजा साहसी है। लोग सत्यप्रिय और ईमानदार हैं और विद्या का बड़ा आदर करते हैं। यहाँ की भाषा और लिपि में एक मध्य देश की भाषा और लिपि में विशेष अन्तर नहीं है। यहाँ सघारामो की संख्या १०० के लगभग है जिसमें १०,००० भिक्षु रहते हैं। ये सभी भिक्षु महायान सम्प्रदाय की स्पष्टि शाखा के अनुयायी हैं। वहाँ प्रायः अस्सी देव मंदिर हैं और अनेक निगम हैं। ह्वेनसांग ने लिखा है कि लोग का विद्याप्रेम वस्तुतः प्रशंसनीय है। राजधानी से नातिदूर दक्षिण की ओर एक सुविशाल सघाराम है, जिसमें देश के विख्यात विद्वानों का प्रायः समागम हुआ करता है। चीनी यात्री का विवरण से ऐसा जान पड़ता है कि पल्लव राज्य में दिग्म्बर सम्प्रदाय के जैनियों की संख्या काफी अधिक थी। ह्वेनसांग के लक्ष में ही इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान धर्मपाल काश्चीपुर के ही निवासी थे।

परमेश्वरवर्धन प्रथम—नरसिंहवर्धन प्रथम के पश्चात् महेंद्रवर्धन द्वितीय राजा हुआ, किन्तु उसका पाँच वर्षों का शासन-काल घटनाशून्य था। उसकी मृत्यु के अनन्तर परमेश्वरवर्धन प्रथम को चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम के आगे धूटन टुक देने पड़े, किन्तु पल्लव-अभिलेखों का वक्तव्य है कि परमेश्वरवर्धन प्रथम ने परवलनल्लुर (त्रिचनापल्ली जिले के लालगुडी तालुक में) के युद्ध में विक्रमादित्य प्रथम की सेना को मार भगाया। इन परस्पर विरोधी प्रमाणों में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चालुक्यों पर पल्लवों के इस परस्परिज संघर्ष में वस्तुतः किसी पक्ष की पूरी तरह से विजय नहीं हुई। परमेश्वरवर्धन प्रथम भगवान् शिव का परम उपासक था और उसने अपने इष्टदेव के अनेक मंदिर राज्य भर में निर्मित कराये। मम्मलपुरम का गणेश मंदिर सम्भवतः परमेश्वरवर्धन ने ही बनाया था और काश्ची के निक्ट करम नामक स्थान में उसने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। परमेश्वरवर्धन प्रथम ने 'विश्वमाय', गुणभाजन 'श्रीभार', और 'रणजय विरुद्ध धारण' किये थे। विद्याविनीत पल्लव भी उसकी एक अय उपाधि थी। उसने ६६० ई० से लेकर ६८० ई० तक शासन किया।

नरसिंहवर्धन द्वितीय राजसिंह—नरसिंहवर्धन द्वितीय सातवीं शताब्दी के प्रायः अन्त में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् सिंहासन पर बैठा। श्रीयुत गोपानन की धारणा है कि नरसिंहवर्धन द्वितीय का शासन-काल शांतिपूर्ण तथा बाह्यक्रमणों से विमुक्त था। यही कारण है कि उसने अपने राज्य में अनेक मन्दिर बनवाये, जिनमें काश्ची का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलिपुरम् का तथाकथित 'शोर' मंदिर काश्ची का ऐरावतेश्वर मंदिर और पनामलई के मंदिर अधिक उल्लेखनीय हैं। इन सभी मंदिरों में नरसिंहवर्धन के अभिलेख उत्कीर्ण हैं।

नरसिंहवर्धन को अपने पिता पितामहों की भांति विरुद्ध से अतीव अनुराग था। केवल कैलाशनाथ की दीवारों पर ही उसकी २५० से अधिक उपाधियाँ खुदी हुई हैं। उसके कुछ विरुद्ध हैं, 'श्री शकरभक्त', श्री वाद्यविद्याधर, 'श्रीआगमप्रिय',

'शिवचूडामणि' और 'राजसिंह'। नरसिंहवमन द्वितीय की उपाधियों से उसकी व्यक्तिगत अभिरुचिया, उसके गुण तथा उसकी धार्मिक मनोवृत्ति का परिचय प्राप्त होता है। गोपालन-महोदय का बचन है कि नरसिंहवमन द्वितीय का शासन काल एक उत्कृष्ट साहित्यिक क्रियाशीलता का युग था।^१ वेलूरपालयम पत्रलेखों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि राजसिंह ने द्विजों की घटिका को पुनरुज्जीवित किया। ब्राह्मणों की घटिका में जिस विद्या का उपाजन किया जाता था, उसके स्वरूप का बचन कमकुट्टी पत्रलेखों में किया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 'काव्या-दश' का प्रगता दण्डिन राजसिंह (नरसिंहवमन द्वितीय) की राजसभा में कुछ काल तक रह चुका था। इसी प्रकार कुछ विद्वानों की यह भी धारणा है कि भास के नाटकों का अभिनवाप सक्षिप्तीकरण राजसिंह की ही राजसभा में किया गया था। प्रोफेसर नोसकान्त शास्त्री की धारणा है कि पल्लव नरेश नरसिंहवमन द्वितीय ने चीन के सम्राट की राजसभा में अपना राजदूत भेजा था।^२

नन्दिवर्मन पल्लवमल—नरसिंहवमन द्वितीय राजसिंह की मृत्यु के अनन्तर परमेश्वरवमन द्वितीय नर्पति हुआ, किन्तु उसका शासन-काल अत्यन्त सक्षिप्त था। वेलूरपालयम पत्रों में उसके लिए लिखा है कि उसने मनुस्मृति के आदेशानुसार शासन किया। परमेश्वरवमन द्वितीय के उपरान्त नन्दिवमन द्वितीय पल्लवमल को राजसिंहासन प्राप्त हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि नन्दिवमन राज्यापहर्ता था, किन्तु यह मत ठीक नहीं जान पड़ता। परमेश्वरवमन द्वितीय की मृत्यु के उपरान्त उसके राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर गहकलह उत्पन्न हो गये। इन कलहों से ऊब कर जनता के प्रतिनिधियों ने नन्दिवमन को जिससे देश की प्रजा बहुत स्नेह करती थी, राजा चुन लिया। नन्दिवर्मन का जन्म सिंहविष्णु के भाई भीमवर्मन के कुल में हुआ था।

नन्दिवमन द्वितीय के समय में चालुक्य-पल्लव-सघष पुनरुज्जीवित हो उठा। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि नरसिंहवमन प्रथम महामल्ल के समय से चालुक्यों और पल्लवों का मध्य शात पड़ गया था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वरवमन की मृत्यु के बाद गहकलह उत्पन्न हो जाने पर चालुक्यों ने पुनः पल्लव राज्य पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ७४० ई० में चालुक्य-नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने नन्दिवमन द्वितीय के ऊपर आक्रमण करके उसे भयसत्रस्त कर दिया। कहा जाता है कि विक्रमादित्य द्वितीय ने काञ्ची को कुछ दिनों तक अपने अधिकार में रखा। परन्तु शीघ्र ही नन्दिवमन ने अपनी परिस्थिति संभाल ली और शत्रु को मार भगाया। पल्लव-सघष के अलावा नन्दिवर्मन ने अय्य रण अभियान किये। पाण्ड्य नरेश राजसिंह-प्रथम के ऊपर आक्रमण किया, परन्तु नन्दिवमन नामक स्थान में जहाँ पर वह ठहरा हुआ था, वह शत्रु से धिर गया। नन्दिवमन के वीर सेनाध्यक्ष उदयचन्द्र ने उसको रक्षा की। नन्दिवमन द्वितीय के उदयेन्दिरम पत्रलेखों में उदयचन्द्र की सैन्य सफलताओं का उल्लेख किया गया है। इस पत्रलेखों से ज्ञात होता है कि उसने वेंगी के पूर्वी चालुक्यों से उनके राज्य का कुछ भाग छीन लिया था। पल्लव-पाण्ड्य-सघष के सम्बन्ध में आधुनिक तज्जोर के निवट अनवर युद्ध हुए। नन्दिवमन ने गंगराज श्री पुरुष स भी युद्ध किया। काञ्ची पर राष्ट्रकूटों ने भी आक्रमण किया परन्तु इस

१ History of the Pallavas of Kanchi, p 110

२ Foreign Notices of South India, pp 116-117

आक्रमण के परवान् दोनों क्षत्रिया में गुलह हो गई । राष्ट्रकूट नरेश दन्तिदुग ने अपनी कन्या रेवा का विवाह नन्दिवमन के साथ कर दिया ।

नन्दिवमन द्वितीय का शासन-काल सय-चारों, अज्ञात, आक्रमणों तथा प्रत्याक्रमणों से परिपूर्ण था, फिर भी उसने निर्माण-कार्यों के प्रति अपनी अभिरुचि प्रदर्शित की । वह वेण्णय या और उसने अपनी राजधानी कांची में भुवनेश्वर मन्दिर बनवाया । काञ्ची का कुण्ड-सम्मन मन्दिर भी उसी के द्वारा निर्मित बनाया जाता है । नन्दिवमन द्वितीय को इस बात का गौरव प्राप्त है कि उसने शासन-काल में ही प्रसिद्ध वेण्णय सत तथा विद्वान् तिरुम-गई आसवार हुए थे, जिनकी रचनायें 'नात्तयिर प्रबन्धम' में संगृहीत हैं । नन्दिवमन स्वयं भी महान् विद्वान् था । उसके तण्डोत्तम पत्रलेखा में उसकी बहानुरागिता तथा काव्यरसा निपुणता का उल्लेख किया गया है । काव्यशक्ति में उसकी तुलना आदिकवि वाल्मीकि से की गई है । नन्दिवमन द्वितीय ने पैंसठ वर्षों तक शासन किया ।

दन्तिवमन और उसके उत्तराधिकारी—नन्दिवमन द्वितीय की राष्ट्रकूटवशीय पत्नी रेवा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम दन्तिवमन था । दन्तिवमन को नन्दिवमन द्वितीय के उपरान्त पल्लव राज्य का स्वामित्व प्राप्त हुआ । दन्तिदुग के समय में पल्लवों और राष्ट्रकूटों के बीच विवाह-सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे, फिर भी द्रुव, निरुपम तथा गोविन्द-तृतीय नामक राष्ट्रकूट राजाओं ने काञ्ची पर आक्रमण किया । वरगुण पाण्डय ने कुछ समय तक कायेरी प्रदेश पर अधिकार रखा । विन्दु नन्दिवमन तृतीय (८२६-८४६ ई०) के समय में पल्लवों ने पाण्डयों पर विजय प्राप्त की । तेल्लरु नामक स्थान में नन्दिवमन-तृतीय ने श्रीभार पाण्डय को पराजित किया, अतएव उसका एक उपनाम 'तेल्लरुद्र नन्दिवमन' पड़ा । कहा जाता है कि नन्दिवमन दक्षिण में काफी दूर तक पहुँच गया था । नान्दिक कलम्बकम्' नामक समकालीन तामिल ग्रन्थों में उसकी विजया का उल्लेख किया गया है । इस ग्रन्थ में उसके प्रमुञ्च नगरा, काञ्ची, महाबलिपुरम और भयसाई का वणन किया गया है । नन्दिवमन तृतीय ने राष्ट्रकूट वंश की एक राजकुमारी के साथ विवाह किया था । वह शिवमता नुयायी था और उसने तामिल साहित्य की राज-संरक्षण प्रदान किया । 'भारत वेन्वा' नामक तामिल पुस्तक का प्रणेता पेरुदेवनर नन्दिवमन तृतीय का समकालीन था । नन्दिवमन-तृतीय का पुत्र या उत्तराधिकारी नूपतु गवमन था, जिसे ८४६ ई० में राज सिंहासन प्राप्त हुआ । नूपतु गवमन ने भी पाण्डय-नरेश श्रीभार को पराजित किया । उसने मादुर पत्रलेखों से विदित होता है कि उसके मन्त्री ने वेदशास्त्रों के अध्ययनाय स्थापित एक संस्था को तीन ग्राम दान में दिये थे । अपराजितवमन वंश का अन्तिम शासक था । उसने पाण्डय राजा वरगुण द्वितीय को हराया । पाण्डयों से लड़ने में अपराजितवमन पल्लव को गग-नरेश पृथ्वीपति प्रथम से सहायता प्राप्त हुई । नवी शताब्दी के अन्तिम दिनों में चोल नरेश आदित्य प्रथम ने अपराजितवमन को पूरी तरह से परास्त कर दिया । इस प्रकार से पल्लव वंश की स्वतन्त्र राजसत्ता का अन्त हो गया । नि सन्देह कुछ छोटे मोटे पल्लव राजा जैसा कि उनके अभिलेखों से सूचित है

१ The reign of Nandivarman II appears to have been almost literally crowded with military engagements, sieges, invasions and counter-invasions — *History of the Pallavas, of Kanchi*, p 123

जहाँ-सहाँ बाद तब राज करते रहे, परंतु पल्लव वंश सूची में उनका स्थान स्पष्ट नहीं है।

पल्लवों की शासन पद्धति—पल्लवों के अनेक साम्राज्यों में उनकी शासन-पद्धति पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। हिरहदगल्ली साम्राज्य से यह स्पष्ट सूचित होता है कि तीसरी शताब्दी के मध्य में ही पल्लव शासकों ने एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली का जन्म दिया था, जिसका प्रधान राजा स्वयं था। इस शासन प्रणाली में प्रायः स्तम्भ थे, प्रांतीय गवर्नर तथा विभागीय अमात्यगण। कुछ मंत्रियों को सावजनिक उद्यानों, स्नानागारों, तथा श्रमणों से सम्बन्धित विभाग का काम सौंपा जाता था। श्रियोत् गोपालन की सम्मति में पल्लवों की शासन व्यवस्था कुछ बातों में हम मौर्यों और कुछ विषयों में गुप्तों की शासन प्रणाली का स्मरण लिखती है।^१ श्री कृष्ण स्वामी धायगर का भी यही मत है कि प्रारम्भिक पल्लव राजाओं की शासन-व्यवस्था मौर्यों की शासन प्रणाली से काफी मिलती-जुलती है।

प्रारम्भिक पल्लव राजाओं के समय में भी उनका साम्राज्य छोटे-बड़े भागों में विभाजित था, जिनका शासन करने के लिए राज्य की ओर से कमचारी नियुक्त किये जाते थे। सम्पूर्ण साम्राज्य को राष्ट्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा नियंत्रित किया गया था। 'राष्ट्र' के प्रधान अधिकारों का विषयिक ब्रह्मण कहा जाता था। काष्ठक (कोट्टक) तथा ग्राम राज्य के छोटे विभाग थे जिनके शासकों को ब्रह्मण 'देशातिक' और 'वपित्र' कहा जाता था। सम्राट शासन-सम्बन्धी प्रश्नों पर मंत्रियों ने एक दल (रहयादिकद) से परामर्श लिया करता था। सम्राट का निजी मन्त्री उसके आदेशों की घोषणा किया करता था। प्राचीन पल्लव पत्रलेखों में इस बात की सूचना मिलती है कि बर एकत्र करने के लिए विशेष कमचारियों को नियुक्त किया जाता था। इन कमचारियों को 'मण्डपों' तथा जहाँ बर जमा किया जाता था, उस स्थान को 'मण्डप' कहते थे। इस युग में स्नानयोग्य जलाशयों की देखरेख के लिये भी अफसरों की नियुक्ति की जाती थी, जिनका यह प्रमुख कर्तव्य था कि वह स्नान करने वालों की सुविधाओं तथा सुरक्षा का ध्यान रखें। ये अफसर 'तीर्थिक' कहे जाते थे। वन विभाग भी राज्य के विभिन्न विभागों में से एक था और इस विभाग के अध्यक्ष को 'गुमिक' कहते थे। 'नियक नामक एक सय अधिकारी होता था जिसका स्तर सेनापति के बाद ही होता था। इन प्रमाणों के आधार पर गोपालन महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पल्लवों की शासन प्रणाली उत्तरी भारत की शासन व्यवस्था में मिलती जुलती है, दक्षिणी भारत की किसी शासन व्यवस्था से नहीं, जिसे कि हम जानते हैं।^२

१ "From the earliest of these (copper plates) namely the Hira hadgalli copper plates issued from the capital Kanchipuram we learn that already in the middle of the third century there prevailed a system of administration with the king at the top and the provincial governors and several departmental ministers in charge of parks, public baths, forests, reminding us in several details of the Mauryan and in some respects the Gupta administration"—*History of the Pallavas of Kanchi* p 146

२ *Evolution of Hindu Administrative Institutions in South India* (Lectures III and IV)

ग्राम शासन—जैसा कि हम आगे देखेंगे, लोगों की शासन-प्रणाली में, स्वातंत्र्य प्राप्त था, किंतु उपसमय प्रमाणों के आधार पर यह निश्चयपूर्वक कह सकता हैं कि प्रारम्भिक पल्लव युग में सत्यायों थी, अथवा नहीं। परन्तु प्राच्यशास्त्रीय प्रमाणों के अमिलेख यह सूचित करते हैं कि ग्राम-सभाओं का अस्तित्व उनके समय में विद्यमान था जो गाँवों के आधिकार, न्याय-सम्बन्धी, तथा सामाजिक शासन की देखरेख करती थी। "ग्राम सभा उद्यान, मन्दिर, तालाब आदि स्थानों के प्रबन्ध अपनी उपसमितियों द्वारा करती थी। इसके अतिरिक्त सभा के कुछ कार्य या तो व्यावहारिक (कानून) सम्बन्धी भी थे और प्रायः सार्वजनिक दानों का प्रबन्ध भी उसी के जिम्मे था। सिंघाई और भूमि-माप की व्यवस्था सुदूर थी। ग्राम की सीमाएँ स्पष्ट निर्दिष्ट कर दी जाती थी और जुते खेतों और परतियों का विवरण माप के लिए पूरा पूरा रक्खा जाता था।"

पल्लव-युग में साहित्य—दक्षिण में पल्लव शासन का एक महत्त्वपूर्ण काम यह था कि इसने साहित्य विशेषतया संस्कृति की उन्नति को सम्भव बनाया। पल्लवों के समय में ही भालवर्ष तथा आदियार आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ, जिनके कारण लोगों के धार्मिक दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन समुपस्थित हुआ। पल्लव-जनों में से अधिकांश ने कवियों और साहित्यकारों को राजाश्रय प्रदान किया, यह हम पीछे देख चुके हैं कि पल्लवों की राजधानी काञ्ची अत्यन्त प्राचीन काल से ही संस्कृत विद्या के केन्द्र रूप में विख्यात रही है। पतञ्जलि महाभाष्य से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि उनके समय में भी काञ्ची की ख्याति काफी दूर तक फैली हुई थी। मगध युग में, जिसका काल ईसा पूर्व प्रारम्भिक प्रथम तीन शताब्दियाँ निर्धारित किया गया है, अरवण अदिल काञ्ची में बौद्ध दर्शन की शिक्षा दिया करते थे। प्रसिद्ध बौद्ध तार्किक दिङ्नाग को भी अपने जीवन के कुछ महत्त्वपूर्ण वर्ष काञ्ची में व्यतीत करने पड़े थे। मयूरशमन को अपनी वैदिक शिक्षा की समाप्ति के लिए कान्ची जाना पड़ा था, इसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। छठी शताब्दी के अन्तिम दिनों में यह सुनने पर कि सत्कत के प्रसिद्ध महाकवि भारवि गणराज दुर्विनीत के साथ रह रहे हैं, सिंहविष्णु ने उनको अपनी राजसभा से आमन्त्रित किया। सम्भवतः भारवि ने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य 'किराताजनीय' की रचना इसी समय की थी। माहुर के अमिलेख से ज्ञान होता है कि किसी वैदिक विद्यालय की सहायता के लिए राज्य की ओर से तीन ग्राम प्राप्त होते थे।

सिंहविष्णु के सुविख्यात पुत्र महेन्द्रवर्मन प्रथम के रचना-कौशल का कुछ उल्लेख किया जा चुका है, किंतु उसके ग्रन्थ, मत्तविलासप्रहसन का सक्षिप्त परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रहसन की प्रधान रोचकता यह है कि वह तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का उल्लेख करता है। सम्पूर्ण नाटक हास्य विनोद से भरा हुआ है, जैसा कि प्रहसन का होना स्वभावतः अनिवार्य है। नाटक का रचयिता स्वयं शक था। उसने बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों तथा शून्यवाद दर्शन पर सुविनोदपूर्ण आक्रमण किया है। उसकी शैली सरल एवं ललित है। कवि ने अनेक स्थानों पर अपनी कवित्व शक्ति का चमत्कार दिखाया है। नाटक का विषय बहुत साधारण है, किन्तु उसका रूप बड़ा बढ़िया है। इस असंगति से प्रहसन का प्रभाव और बढ़ जाता है, उसे हम दोष नहीं मान सकते। इसके अतिरिक्त, इस ग्रन्थ के

रचयिता ने भी हय की भाँति विविध प्रकार के छदों के प्रयोग में कौशल प्रदर्शित किया है।^१

महेन्द्रवर्मन प्रथम ने उत्तराधिकारियों में से किसी एक की राज्यसभा में दण्डित उठा करते थे। "कुछ विद्वानों का मत है कि त्रिवेन्द्रम से अभी कुछ ही समय पूर्व जो नाटक भास के नाम से प्रकाशित हुए हैं, वे वस्तुतः भास और शूद्रक के प्राचीनतम नाटकों के संक्षिप्त रूप हैं जो इसी काल पल्लव राज्यसभा में अभिनयार्थ प्रस्तुत किये गये थे।"^२

कला—तामिल देश में पाषाण वास्तु-कला का प्रारम्भ पल्लवों के समय में ही हुआ। पल्लव वास्तु-कला के विकास की रूपरेखा सुस्पष्ट है। सबसे पहले त्रिचनापल्ली में दरीमन्दिर बनवाये गये। इसके बाद महाबलिपुरम में रथ-मन्दिरों का निर्माण कराया गया। फिर महाबलिपुरम में "शोरमन्दिर" जैसे विशाल मन्दिर बनवाये गये। पल्लव धातु की चार विभिन्न शैलियों के नाम पल्लव राजाओं के नाम पर रखे गये थे—(१) महेन्द्रवर्मन प्रथम शैली, (२) महामल्ल शैली, (३) राजसिंह और नन्दिवर्मन द्वितीय शैली और (४) अपराजित शैली। इस बात का प्रमाण मिलता है कि पहले कलाकार वास्तु कला में काष्ठ का प्रयोग करते थे, किन्तु बाद में वे पत्थर का प्रयोग भी निपुणता से करने लगे। छट्टानों को काटकर मन्दिर बनाने की कला दक्षिण में महेन्द्रवर्मन प्रथम के समय में प्रारम्भ हुई। त्रिचनापल्ली और महामल्लपुरम के मन्दिर दरी मन्दिर हैं। पत्थर और चूने से ऊँचे-ऊँचे शिखरों और मण्डपों वाले मन्दिर भी बनवाये गये, जिनमें कैलाशनाथ मन्दिर अधिक उल्लेखनीय है। इन मन्दिरों की दीवारों को विशिष्ट तक्षण चित्रों से समलङ्कित किया गया था। सित्तनवासल में चित्रकारों के भी उदाहरण मिलते हैं।

सुदूर पल्लवों के काल में उत्तर भारत की कला और संस्कृति के अनेक तत्त्व दक्षिण में पहुँचे। उनके अधीन सुदूर दक्षिण में सांस्कृतिक विकास की एक परम्परा चल पड़ी, जिसका पूर्ण विकास चोल सम्राटों के समय में हुआ।

चोल राजकुल

सुदूर दक्षिण के प्राचीन इतिहास में वहाँ की तीन परम्परागत राजनीतिक शक्तियाँ का वर्णन प्राप्त होता है। ये तीन शक्तियाँ थी—चोल, चेर और पाण्ड्य। तामिल देश अथवा सुदूर दक्षिण के इन राज्यों का उल्लेख प्राचीन संस्कृत साहित्य में यत्र-तत्र किया गया है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के लगभग वात्स्यायन ने चोलों का उल्लेख किया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में पाण्ड्यों, सतिप्रपुत्रों और चेरलपुत्रों के साथ चोलों के स्वतंत्र राज्य का उल्लेख मिलता है। इन राज्यों के साथ सम्राट् अशोक का भी सम्बन्ध था। मौर्य साम्राज्य के पश्चात् ईसा की प्रारम्भिक दूसरी-तीसरी शताब्दियों में तामिल राज्यों की स्थिति का विवरण हमें 'मगध युग' के तामिल साहित्य तथा रोमन लेखकों, जिनमें प्लिनी और पेरिप्लस के अज्ञात लेखक अधिक उल्लेखनीय हैं द्वारा प्राप्त होता है। मगध युग के साहित्य में कविता की लगभग तीस हजार पक्तियाँ तथा "पत्तुपात्तु" नामक काव्य

१ कौथ, *The Sanskrit Drama*, p 185

स्वर्गीय गौरीशंकर चटर्जी द्वारा उद्धृत—हृष्यवदन, पृ० ४०३

२ *History of the Pallavas of Kanchi*, p 159

समग्र हैं। सगम साहित्य के चोल वंश के कुछ प्राचीन राजाओं का विवरण तो प्राप्त होता है, किन्तु इस विवरण के आधार पर चोल वंश का क्रमबद्ध इतिहास निर्मित नहीं किया जा सकता। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में तामिल देश की सांस्कृतिक अवस्था जानने के लिए सगम युग का साहित्य बहुत उपयोगी है।

सगम युग के तामिल साहित्य में चोल वंश के जिन राजाओं का उल्लेख मिलता है, उनमें करिकाल ऐतिहासिक व्यक्ति जान पड़ता है। करिकाल इस युग में चोल वंश का एक शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध शासक था। करिकाल एक महान् विजेता था। उसने अपनी सैन्य विजयों द्वारा सुदूर दक्षिण के अनेक राज्यों पर चोलों की धाक जमा दी। करिकाल ने चोल राज्य की सीमा का विस्तार किया, फिर भी, जसा कि प्रोफेसर नीलकांत शास्त्री ने लिखा है, उसकी स्थायी विजयों का प्रसार कावेरी से आगे की भूमि तक नहीं था। 'कावेरीपट्टनम्' तथा पाण्डिचेरी के बन्दरगाह करिकाल के राज्य में सम्मिलित थे। करिकाल की राजनीतिक सफलताओं का जितना अधिक महत्त्व है उतना ही महत्त्व उसकी शान्तिकालीन विजयों का है। उसने जंगलों को साफ कराया और उनमें लोगों को बसाया। सिंचाई के लिये जलाशय खुदाकर उसने अपने राज्य की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने का प्रयत्न किया। करिकाल वैदिक धर्म का अनुयायी था और उसने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। पेरुनरकिल्ली भी चोल वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने राजसूय यज्ञ किया था। तामिल राजाओं में केवल पेरुनरकिल्ली को ही राजसूय यज्ञ करने का गौरव प्राप्त था। कोञ्चनगणन नामक चोल नृपति ने भी करिकाल की भाँति पर्याप्त ख्याति अर्जित की। सगम-युग में चोल राजाओं से कलओ ने राजनीतिक शक्ति छीन ली। पल्लवा के उत्कर्ष से भी चोल शक्ति को काफी घबका पहुँचा फिर भी चोलों का पूर्ण विनाश नहीं किया जा सका। साहित्य प्रयोग तथा अभिलेखों में यदा-कदा उनका उल्लेख प्राप्त हो जाता है। सगम युग के बाद से विजयालय के पूर्व तक की छ शताब्दियों में चोलों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, यद्यपि इतना सत्य है कि उनका प्रभाव अत्यन्त परिमित था। चोल राजाओं के परवर्ती इतिहास का अध्ययन हम प्रागैकी पक्तियों में करेंगे, यहाँ सगम-युग में तामिल देश की सांस्कृतिक अवस्था के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक प्रतीत होता है।

सगम युग में तामिल देश का समाज और वहाँ की संस्कृति—सगम-युग की तामिल देशीय संस्कृति आय तथा द्रविड संस्कृतियों के तत्वा से मिश्रित होकर बनी थी।^२ तामिल देश की सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएँ उत्तरापथ की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से काफी मिलती जुलती थी। तामिल नरेश अपनी राजधानी में राजभवनों पर ड्योडीदारी कराने के लिये यवन प्रहरियों को नियुक्त किया करते थे। समाज का आर्थिक ढाँचा बृहिकम पर अवलम्बित था, किन्तु उद्योग घटो तथा व्यापार की स्थिति बहुत ही उत्तम थी। नीवाओ द्वारा जलमार्ग से व्यापार-सामग्रियाँ भेजी जाती थीं और स्थल मार्गों में बोझ ढोल का कार्य पशुओं से लिया जाता था। अति प्राचीन काल से ही दक्षिण के महीन वस्त्र

१ *The Colas* (Part I), pp 39-44

२ इस सम्बन्ध में हम प्रोफेसर नीलकांत शास्त्री का मत गुप्तकालीन भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हुए उद्धृत कर चुके हैं। उसे यहाँ फिर से पुहराने की आवश्यकता नहीं है।

तथा मोतिया के प्रति उत्तर के लोग आवृष्ट थे। अथशास्त्र के प्रणता न तामिल देश के मानियो और सूती वस्त्र का उल्लेख किया है। तामिल दश के निवासी व्यापार-कुशल थे और वे पश्चिमी दशा तथा रोमन साम्राज्य से व्यापार किया करते थे। रोम के व्यापारी प्राय तामिल देश के बन्दरगाहा मे प्राया करत थे और बुद्ध प्रमुख केन्द्र मे उहोंने अपनी बस्तियाँ बसा ली थी। भ्युजिरिस (अग्गनोर) म पश्चिमी समुद्र तट पर रोमन व्यापारियो ने अपने सम्राट आगस्टस का एक मंदिर बनवाया था। दक्षिण मे रोमन साम्राज्य की सुवर्ण तथा रजत मुद्रायें प्रचुर परिमाण म प्राप्त हुई हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि व्यापार से तामिल लोगो को अधिक लाभ होता था। सगम युग तक तामिल देश का विदेशी व्यापार अत्यंत समृद्ध रहा किंतु वात् म इसका ह्रास होने लगा। 'पेरिप्लस' म दक्षिण भारत के अनेक बन्दरगाहा तथा उनकी प्रसिद्ध व्यापार सामग्रिया का वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया है। भूमोलवत्ता तालमी (लगभग १४० ई०) का दक्षिण भारत के अनेक जा तरिक नगरा का ज्ञा था और उसने उनके बाजारा तथा व्यापार-सामग्रिया का काफी विस्तृत वर्णन किया है। पूर्वीय देशा के साथ भी तामिल लोगो का व्यापारिक सम्बन्ध था और व जहाजो मे अपनी व्यापार-सामग्रियाँ—गरम मसाले, मिच अदरक माती, रत्न, सुगन्धित द्रव्य आदि—लादकर मुद्रर पूव तथा मलय द्वीपो की यात्रा किया करत थे।

घनाढ्य ध्यनियो के घर बडे नलापूण होते थे। य चून तथा ईटो स बनाय जात थे और भीतरी दीवाला पर देवताओ तथा पशुओ के चित्र टंगे रहत थे। घर का चारो ओर से एक प्रमोद-उद्यान घेर रहा करता था। जन-साधारण का जीवन भी प्रमोदमय था। वे मल्ल युद्धो के बडे शौकीन होते थे। झोपडा मे रहते थे और मछली पकडने म बडे कुशल होते थे। लोगो के धार्मिक जीवन पर आयों की धार्मिक विचार धारा का बडा गहरा प्रभाव पडा था। सगम युग के तामिल कवि वदिक तथा सस्कृत महाकाव्यो की दमकथाओ से पूणतया परिचित थे और उ होंने धर्मशास्त्रा की आचार-सम्बन्धी भाष्यताओ का यथास्थान निरूपण किया है। 'मणिमकलाई तथा 'सिलिपट्टि-वारम नामक तामिल महाकाव्या मे, जिनका प्रणयन सम्भवत सगम-युग के आस पास किया गया था, आयों की पौराणिक कथा-ना का उल्लेख प्रचरता से किया गया है। आयों के कमकाण्डो तथा धार्मिक अनुष्ठानो का प्रचार इस समय तक दक्षिण म भली प्रकार हा चुका था। मगल युग के चाल शासको द्वारा वदिक यनो के अनुष्ठान का परिचय प्राप्त होता है। 'मणिमेकलाई मे ब्राह्मणो की नित्य अग्नि पूजा का उल्लेख किया गया है। श्रोत्रिय-परिवारो को समाज बडे आदर की नृष्टि से दखता था। आयों की वदिक विवाह रीति भी तामिल समाज द्वारा अगीकृत की जा रही थी। शिव, बलराम और कण्ण तथा मुहण तामिला के प्रसिद्ध उपास्य देव थे। वदिक देवता इन्द्र की पूजा भी समय-समय पर की जाती थी। भजन-पूजन विधि मे सगीत को बडा महत्वपूण स्थान प्राप्त था। 'मणिमकलाई म एक सरस्वती मंदिर का वर्णन किया गया है। पुनजम तथा कमवाद के सिद्धांतो का तामिल समाज म पूरी तरह से प्रचार हो चुका था। तामिल देश के निवासिया की विचारधारा पर बौद्ध धर्म का प्रभाव भी पर्याप्त रूप से पडा था।^१

१ *The Cholas* चोल-इतिहास के लिए हम प्रोफेसर नीलकन्त शास्त्री के इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रथम और द्वितीय भागो क श्रेणी हैं। इस ग्रन्थ से पूरा पूरा लाभ उठाया है।

सगम-युग से विजयालय तक—यह कहा जा चुका है कि कलभ साग ने चाला की राजनीतिक शक्ति को काफी दृष्टि पहुँचाई। उत्तर भारत में पल्लवों ने तामिल देश में अपना राज्य स्थापित कर लिया, जिससे चोल राजाओं की अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त न हो सका। 'उरैयूर' नामक भाग के निकटवर्ती चोलों की स्थिति सामन्तों के समतुल्य थी, किन्तु कूटपा तथा कन्नूल जिला के चालों की शक्ति कुछ अधिक थी। सातवीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने रतान्दु चोलों की राजनीतिक शक्ति का उल्लेख किया है। उसने अपने भ्रमण-वृत्तान्त में चोल देश के निवासियों का वर्णन भी किया है। वह लिखता है, "चु लि-य (चूल्य अथवा चोल) देश प्रायः २४०० या २५०० ली म फला हुआ है और उसकी राजधानी का घेरा लगभग १० ली है। देश अधिकतर उजाड़ है और उसमें दलदली और बनों का प्रभूत विस्तार है। देश की जनसंख्या बहुत थोड़ी है और सनिक तथा डाकू घुले तोर पर देश की सुटते हैं। जल वायु उष्ण है प्रजा का स्वभाव बलसा और क्रूर है। लोग स्वाभाविक रूप से निदर हैं और उनका विश्वास सद्धम के विच्छेद है। समाराम उजाड़ और ब द हैं और इसी प्रकार उनमें रहने वाले मिश्र भी अपावन हैं। वहाँ दजनी देवमन्दिर तथा अनेक निग्रय भिक्षु हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ह्वेनसांग का उपयुक्त विवरण सम्पूर्ण चोल देश के लिए ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ की भूमि सबथा अनुबरा तथा जनसंख्या बहुत थोड़ी नहीं थी। कनिष्क साहब की धारणा है कि चीनी यात्री ने जिस स्थान का वर्णन किया है वह प्राधुनिक कन्नूल जिला है। जिस समय ह्वेनसांग ने दक्षिण का पयटन किया था, वहाँ पर उस समय पल्लवों की राजसत्ता जमी हुई थी। सम्भवतः इस समय चालुक्यीय राजकुमार पल्लवा के अधीनस्थ सामन्त थे। चोला का राजनीतिक सम्बन्ध दक्षिणापय सुदूर दक्षिण की प्रमुख राजनीतिक शक्तियाँ, चालुक्यों तथा पल्लवों के साथ बहुत गहरा था। चालुक्यों तथा पल्लवों के पारस्परिक संबंधों से लाभ उठाकर चोला ने अपनी शक्ति बढ़ा ली।

विजयालय तथा आदित्य—नवीं शताब्दी के मध्य विजयालय ने तजोर पर अपना अधिकार जमाकर चोला की राजनीतिक शक्ति को प्रतिष्ठित किया। विजयालय पल्लवों का सामन्त था। उसने पाण्ड्या के सामन्त मुत्तपरर लीगो से तजोर छीन लिया, जिसका फलस्वरूप पल्लवों और पाण्ड्यों के संबंध छिड़ गया। श्रीपुरम्बियम के युद्ध में विजयालय के पुत्र आदित्य ने अपने स्वामी पल्लवराज अपराजितवर्मन का साथ दिया। अपराजितवर्मन को युद्ध में मफलता प्राप्त हुई जिसके उपलक्ष्य में उसने आदित्य का तजोर का निकटवर्ती प्रदेश दिया। इधर पल्लवों की शक्ति भी ह्रासो-मुद्धी थी, अतएव ८८३ ई० के लगभग आदित्य ने अपराजितवर्मन को पराजित कर दिया और वाची को अपने अधिनार में कर लिया। सम्पूर्ण पल्लव राज्य को अपने अधिकार में कर लेने पर आदित्य प्रथम चोल की राज्य-सीमा उत्तर में राष्ट्रकूट राज्य-सीमा का संस्थापन करने लगे। गंग पृथ्वीपति द्वितीय ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। आदित्य ने विवाह-सम्बन्धों द्वारा भी अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। उसने राष्ट्रकूट-नरेश कृष्ण द्वितीय की राजकन्या से अपना विवाह किया। उसके द्वारा उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम कन्नरदेव था। स्थाणु रवि ने अपनी पुत्री का विवाह आदित्य के पुत्र परान्तक के साथ कर दिया। वेद नरेश स्थाणुरवि की सहायता से आदित्य ने पाण्ड्या से वीयम्बटूर तथा सलेम के प्रदेश छीन लिए। इस प्रकार आदित्य चालुक्य-हस्त से लेकर पुदुकोट्ट तथा कायम्बटूर तक के प्रदेश का स्वामी हो

गया। विजयालय और आदित्य दोनों ही शैव थे। आदित्य प्रथम न शिव के कई मन्दिर बनवाये थे। उसकी मर्यु बलहस्ति के निकट तोण्डैमानाद मे हुई।

परान्तक—आदित्य प्रथम के पुत्र परान्तक (६०७ ६५३ ई०) ने अपने शासन काल के प्रारम्भ से ही पाण्ड्यो से निकटने की ओर ध्यान दिया। उसने मदुरा पर आक्रमण करके मदुरैकोण्ड की उपाधि धारण की। ६१५ ई० के लगभग वेल्सूर के युद्ध में परान्तक ने पाण्ड्यो तथा सिंहला का पराजित कर दिया। अपने तृतीय रण-अभियान में ६२० ई० के लगभग परान्तक ने पाण्ड्य-नरेश राजसिंह द्वितीय को उसके राज्य से निकाल बाहर कर दिया और तीन वर्ष बाद उसने 'मदुरायम इलमुमकोद' (मदुरा तथा सक्का का विजता) की उपाधि धारण की। परान्तक ने पल्लव राजसत्ता के अवशेष को भी समूल नष्ट कर दिया और उत्तर में नेल्सूर तक के भूभाग को अपने अधिकार में किया। पश्चिमी गंग राजा पृथ्वीपति द्वितीय परान्तक का अधीनस्थ सामन्त था। इस प्रकार परान्तक का राज्य उत्तरी पेन्नर से लेकर कुमारी अन्तरीप तक फैल गया।

परान्तक प्रथम ने पचासी वर्षों तक शासन किया और अपने इस सुदीर्घ शासन-काल में उसे प्रायः सफलता ही प्राप्त हुई, पराभव नहीं। किन्तु उसके जीवन के अन्तिम दिन कुछपूर्वक व्यतीत न हो सके। राष्ट्रकूट राजा वृष्ण-तृतीय ने पश्चिमी गंग वुत्तुग द्वितीय की सहायता से परान्तक प्रथम के राज्य पर नाहमण्डलम के निकट आक्रमण कर दिया। तन्नकोलम (उत्तरी अरकाट जिला) के युद्ध में परान्तक प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र तथा चोलवंश का युवराज राजादित्य योरगति को प्राप्त हुआ। तन्नकोलम (६४६ ई०) के पराभव से चोला की उन्नीसवाली साम्राज्य शक्ति को प्रबल आघात पहुँचा। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रकूट-आक्रमण ने वाञ्छी तथा तन्नोर पर अधिकार कर लिया और 'तन्नुर्यन्नाण्ड' का द्रष्ट विरुद्ध धारण कर लिया। राजादित्य प्रथम की मृत्यु से उसके गुरु चतुरंग पण्डित को इतनी सघातक चोट लगी कि अपने प्रिय शिष्य के मरण से उन्होंने जीवन को व्यर्थ समझकर सत्यास ग्रहण कर लिया।

तन्नकोलम के युद्ध ने चोल राजसत्ता को समाप्त कर दिया परन्तु परान्तक-प्रथम का उत्तम शासन प्रबन्ध का गौरव अक्षुण्ण रहा। परान्तक ने वल्लाल के युद्ध के बाद पच्चीस वर्ष तक विन्कुल शान्तिपूर्वक राज्य किया और एक मुख्यव्यवस्थित शासन-व्यवस्था को जन्म दिया। उसकी शासन-व्यवस्था में ग्रामो तथा शासन की बड़ी इकाइयों में लोक-संस्थाओं को स्वशासन का पूरा अधिकार प्राप्त था। परान्तक प्रथम के उत्तर में अभिलेखों में उसकी शासन-व्यवस्था का वर्णन किया गया है। उसके शासन-काल में माहिय की उन्नति हुई और कावेरी के तट पर वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर एक भाष्य लिखा। ऋग्वेद पर वेंकटमाधव प्रणीत भाष्य ही सम्भवतः सबसे प्राचीन भाष्य है। परान्तक प्रथम शिव का परम भक्त था। चिदाम्बरम के शिव-मन्दिर पर उसने सोन की छत डलवाई थी। प्रायः नीलकान्त शास्त्री का कथन है कि वस्तुतः परान्तक का शासन-काल दक्षिण भारतीय-मन्दिर वास्तु के इतिहास में एक महान युग था और मन्दिर निर्माण का कार्य, जिसे आदित्य प्रथम ने प्रारम्भ किया था, उसके शासन-काल के सर्वोत्तम भाग में सशक्त रूप में जारी रहा।¹

1 'In fact Parantaka's reign was a great epoch in the history of south India temple architecture and the work of temple-building begun by Aditya was vigorously continued during the best part of his reign' — *The Colas*, Vol I, p 164

परांतक के पश्चात् और और राजराज प्रथम के पूर्व—६५३ ई० म परांतक की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद चोलो की शक्ति नाममात्र की ही रही। ६८५ ई० में राजराज प्रथम सिंहासनारूढ़ हुआ जिसने चोलो की राजनीतिक शक्ति का न केवल पुनरुज्जीवित ही किया, बल्कि उन्हें (चोला को) उनके गौरव के उत्थप पर पहुँचा दिया। परन्तु ६५३ से ६८५ तक का प्रतीस वर्ष का समय चोल इतिहास का तिमिरावृत युग है। इस काल में चाल राजाओं की वशावली कुछ अनिश्चित है और एगो प्रकार से उनका कालक्रम भी निश्चित नहीं किया जा सकता। इस सक्षिप्त काल का इतिहास जानने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, उनके मन्वन्धम विद्वानों में विरोधी मत हैं। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि परांतक के पश्चात् उनका द्वितीय पुत्र गण्डारादित्य चोल वंश का राजा हुआ, क्योंकि जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, राजा दित्य तक्कोलम के युद्ध में मारा गया था।

गण्डारादित्य की स्थिति राजनीति में न होकर धर्म न क्षेत्र में है। उसकी रानी सम्बियन महादेवी बड़ी ही धर्मात्मा और दयालु स्वभाव की थी। गण्डारादित्य के पुत्र उत्तम चोल ने, जो स्वयं चाल राज्य का स्वामी होना चाहता था, आदित्य का मार डाला। अपने सुमान्य पुत्र तथा युवराज की हत्या से व्यथित होकर सुन्दर चान स्वयं सिंघार गया। सुन्दर चाल के बाद उत्तम चोल ने ६७३ से लेकर ६८५ ई० तक शासन किया। उत्तम चोल ने सुवर्ण के सिक्के चलाये, जो चोल वंश के सबसे प्राचीन सिक्के हैं।^१ उत्तम चोल के उपरान्त राजराज को राजसिंहासन प्राप्त हुआ।

राजराज प्रथम—प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री के शब्दा में, 'राजराज प्रथम के राज्यारोहण से हम चोल वंश के इतिहास में गौरव तथा चम्पक की शताब्दी में प्रवेश करते हैं। राजराज प्रथम के तीसवर्षीय शासन काल की चोल राजतंत्र के इतिहास का निर्माणात्मक युग कहा जा सकता है। राजराज प्रथम परांतक द्वितीय का पुत्र था। उसकी प्रथम उल्लेखनीय सफलता यह थी कि उसने कन्नूर में चेरों के एक जहाजी बेड़े को विनाश कर दिया। दक्षिण में राजराज प्रथम ने केवल चेर-नरेश भास्कर रविवर्मान का ही नहीं परास्त किया, अतः उस पाण्ड्य-नरेश तथा लकाधिपति के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त हुई। उसने पाण्ड्य राज्य में चोला का अधिकार जमा दिया और उत्तरी लका को भी अपने राज्य में मिला लिया। लका में अपनी विजय स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिये राजराज प्रथम ने वहाँ भगवान् शिव का एक मन्दिर बनवाया। उत्तरी लका का भूभाग मुम्मडि-चाल मण्डलम के नाम से चोल प्रान्त बन गया। पाण्ड्या और चेरों की शक्ति को दबाये रखने के उद्देश्य से राजराज प्रथम कुर्ग तक अपनी विजयवाहिनी ले गया। सन् ६६१ से १००४ ई० के बीच में उसने गंगवाडी तथा मैसूर के अयं प्राता को विजित कर लिया। पश्चिमी चालुक्य-नरेश सत्याश्रय की राजराज प्रथम के द्वारा गहरी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। इस युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने के बाद राजराज ने रट्टपाडी पर अधिकार कर लिया और चालुक्य देश को रौंद डाला। तुंगभद्रा नदी चोल साम्राज्य की सीमा बन गई। राजराज प्रथम ने बेंगी के पूर्वी चालुक्यों की आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसने उनकी पारस्परिक बलहा का अंत करके उनके साथ मैत्री स्थापित कर ली। इस मैत्री के स्मारक में राजराज प्रथम ने अपनी बच्ची कुन्दव्व का विवाह विमलादित्य (बेंगी-नरेश) के साथ कर लिया। अपने राजत्वकाल के अन्तिम दिनों में राजराज

प्रथम ने लक्कादीव और मालदीव के द्वीप समूहों को विजित किया। इन द्वीप समूहों की विजय से यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि राजराज प्रथम ने चोला का एक जहाजी बड़ा सगठित किया था। सुमात्रा के श्रीविजय साम्राज्य के सम्राट मारविजयोत्तुग वमन के साथ राजराज प्रथम का मैत्री सम्बन्ध था और उसने मारविजयोत्तुगवमन को नागपट्टम में एक बौद्ध विहार बनवाने की आज्ञा दे दी।

अपनी विजयों के फलस्वरूप राजराज प्रथम सम्पूर्ण वर्तमान मद्रास प्रान्त, कुंग मैसूर और सिंहल के अनेक द्वीपों का स्वामी बन गया। इन सैन्य-सफलताओं को ध्यान में रखने पर राजराज प्रथम को प्राचीन भारत के अग्रणी योद्धाओं महान् विजेताओं और साम्राज्य निर्माताओं की पंक्ति में गौरवपूर्ण स्थान देना चाहिए।

राजराज प्रथम केवल वीर विजेता नहीं था अपितु एक सुयोग्य शासक भी था। उसने अपने विभिन्न शासन-सम्बन्धी कार्यों द्वारा अपने साम्राज्य की नींव सुदृढ़ कर दी। भूमि-कर नियत करने के उद्देश्य से भूमि की ठीक-ठीक पदांश तथा कर की दर निश्चित करना, एक सुदृढ़ तथा सुवैदित व्यवस्था द्वारा, जो आधुनिक शासन के सेक्रेटारिएट से मिलती जुलती थी, देश के शासन सगठन का पूर्णता तक पहुँचा देना और उपयुक्त स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि अफसरों की नियुक्ति करना, हिसाब की जाँच-पड़ताल तथा नियंत्रण की व्यवस्था का प्रास्ताविक करना, जिसके द्वारा ग्राम सभाओं तथा ग्राम लाज सगठनों का आय व्यय का निरीक्षण किया जाता था, किन्तु उनकी स्वतंत्रता या कार्यरम्भ की प्रवृत्ति पर कोई आघात नहीं होना पाता था, एक शक्तिशाली स्थायी सेना तथा जहाजी बेड़े का निर्माण, जिसने राजद्र के समय में अधिक सफलता प्राप्त की, इन बातों से पता चलता है कि राजराज दक्षिण भारत के साम्राज्य निर्माताओं में सबसे महान् था।

राजराज स्वयं शिव का परम भक्त था, किन्तु प्राचीन भारत के सभी महान् शासकों की भाँति वह धर्म के मामले में महिष्णु था। उसने अपने राज्य में वष्णव सम्प्रदाय को फलन फूलने का अवसर प्रदान किया और यह हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उसने श्रीमारविजयोत्तुगवमन को बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दे दी थी। स्वयं राजराज ने इस बौद्ध विहार को एक गाव दान में दिया था। वह मन्दिरा का निर्माता भी था। उसने तंजोर में अपने उपास्य देव शिव का एक सुन्दर मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर का नाम उसी के नाम के आधार पर 'राजराजेश्वर' पड़ा। 'यह मन्दिर अपने अगानुपात, सादी रूपरेखा, सजीव मूर्तियाँ तथा क्षसाधारण श्रलकरणी की मुष्कारता के लिए प्रसिद्ध है। मन्दिर की भित्ति पर राजराज प्रथम की विजयों का वृत्तान्त खुदा है और यदि यह लक्ष प्रस्तुत न होता तो उस महान् नपति के चरित्र का अधिकांश लुप्त हो जाता।'।

राजेंद्र प्रथम—राजराज प्रथम का सुयोग्य पुत्र राजेंद्र उसके पश्चात् नृपति हुआ। अपने पिता के शासन काल में उसने युवराज-पद से शासन तथा सैनिक कार्यों में उसकी महायत्ना की थी। कल्याणी के चालुक्य-नरेश मत्स्याथय पर चोलों को जो सफलता प्राप्त हुई थी, उसका श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जा सकता है। राजराज प्रथम ने पाण्ड्य नरेश के विरुद्ध जो युद्ध किया, उसके परिणामस्वरूप वह केवल उत्तरी लका का ही स्वामी हो सका, किन्तु राजेंद्र प्रथम ने १०१८ ई० में सिंहल के नरेश से उसका राजदण्ड छीन लिया और उसके देश को विजित कर लिया। उसी वर्ष राजेंद्र प्रथम न चेर शासक के ऊपर भी विजय प्राप्त की। उसने चेर और पाण्ड्य प्रदेशों का

एक ही समाय शासन विभाग बनाकर वहाँ पर चोल वंश के एक शासक को नियुक्त कर दिया। इस प्रान्तीय शासक को 'चोल-पाण्ड्य' की उपाधि दी गई और मदुरा में उसकी राजधानी स्थापित की गई। राजेन्द्र प्रथम के समय में लक्कादीव और मालदीव पर चोलों का अधिकार बना रहा। कल्याणी के जयसिंह द्वितीय को १०२१ ई० में मृसन्नी (मस्की) के निकट राजेन्द्र प्रथम के हाथों पराजय स्वीकार करनी पड़ी, परन्तु उसने रामचूर दोआब को फिर से जीत लिया और तुंगभद्रा नदी तक उसने अपना प्रभाव जमा लिया। उसकी विजयवाहिनी सेनाएँ बगाल तक पहुँची थी। गंगा की घाटी में अपनी विजयों के फलस्वरूप राजेन्द्र प्रथम ने यह अभियान धर्म-यात्रा के किया था। यह समझना भ्रामक है कि राजेन्द्र प्रथम ने यह अभियान धर्म-यात्रा के उद्देश्य से प्रेरित होकर किया था, परन्तु राजेन्द्र प्रथम गंगकोण्ड की इस विजय का उसके लिए कोई स्थायी राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी अय दृष्टियों से यह रण-अभियान परिणाम शून्य नहीं था। श्री आर० डी० बनर्जी ने अपनी पुस्तक, "पालाज आब बगाल" में अपनी यह धारणा व्यक्त की है कि दक्षिण भारत व कुछ भोग पश्चिमी बगाल तथा मिथिला में सेन राजवंश तथा मिथिला में कर्णाट वंश की स्थापना इन्हीं दक्षिण भारतीयों ने की थी। उत्तरी भारत के कुछ शैव मतानुयायी तामिल देश में जाकर बस गये।

राजेन्द्र प्रथम गंगकोण्ड की महत्वाकांक्षा उसकी इन उपयुक्त विजयों से शान्त न हो सकी। सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में वही ऐसा अकेला शासक था, जिसने भारत की सीमा के बाहर जलमार्गों द्वारा बगाल की खाड़ी में अपने जहाजी वेड़े की प्रयोग किया। सन् १०२५ ई० में लगभग राजेन्द्र प्रथम ने केदारम और धीविजय के राज्यो के विरुद्ध अपना जहाजी वेड़ा तैयार किया। श्रीविजय का राज्य सुमात्रा में था और केदारम को भी कुछ विद्वान् उसी द्वीप में बतलाते हैं, परन्तु भ्रम विद्वानों को धारणा है कि यह (केदारम) मलाया प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर पेन्न के निकट था। बृहत्तर भारत के इन राज्यो की विजय का वास्तविक उद्देश्य क्या था, यह नहीं कहा जा सकता। सप्रामविजयोत्तु गवमन नामक राजा जिसको राजेन्द्र चोल ने पराजित किया था, शैलेन्द्र नृपति मारविजयोत्तु गवमन का उत्तराधिकारी था। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि मारविजयोत्तु गवमन और राजराज प्रथम के बीच आपस में मन्त्री सम्बन्ध था। डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी के अनुसार, "सम्भवत यह आश्रमण केवल राजेन्द्र-प्रथम की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नहीं किया गया था, वरन् इसका उद्देश्य मलय प्रायद्वीप और दक्षिण भारत के बीच व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करना भी था।" प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री की धारणा है कि चोलों का व्यापारिक सम्बन्ध चीन के साथ निरन्तर स्थापित था। श्रीविजय का राज्य दक्षिण भारत और चीन के व्यापारिक मार्ग के बीच में पड़ता था, जिससे व्यापार में असुविधा होती थी। अतएव यह अस्वाभाविक नहीं कि व्यापारिक सुविधा के उद्देश्य से प्रेरित होकर राजेन्द्र चोल गंगकोण्ड ने यह आक्रमण किया था। राजेन्द्र प्रथम के इस आश्रमण का कारण कुछ भी रहा हो, इसमें सन्देह नहीं कि इसका प्रभाव स्थायी नहीं था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि धीविजय और केदारम के राज्या पर राजेन्द्र प्रथम ने अपना शासन प्रबन्ध स्थापित किया था।

राजेन्द्र प्रथम को अपने शासन-काल के अन्तिम दिनों में आंतरिक विप्लव का सामना करना पड़ा था। राजेन्द्र प्रथम के बृहत्तर भारत रण-अभियान के पश्चात् लका ने अपनी स्वतन्त्रता का विगुल बजाया। पाण्ड्य और केरल राज्यो ने भी बग़ावत

कर दी, किन्तु राजेन्द्र प्रथम के पुत्र राजाधिराज प्रथम ने इस विद्रोह का सफलता-पूर्वक दमन कर दिया। पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम आहवमल्ल के विरुद्ध भी राजाधिराज प्रथम की सफलता प्राप्त हुई। इस आक्रमण में चोल मेना ने कन्याणी की खूब सूटा-खतोटा। मसूर आदि स्थानों में भी कुछ छोटे मोटे आक्रमण किये गये। राजेन्द्र प्रथम की मृत्यु १०४४ ई० में हुई।

राजेन्द्र प्रथम चोल वंश का एक शक्तिशाली सम्राट तथा योग्य पिता का योग्य पुत्र था। इसमें सन्देह नहीं कि उसे अपने पिता द्वारा उत्तराधिकार रूप में एक सुविशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था किन्तु उसने अपने बल और पौरुष से उस राज्य की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री का कथन है कि "राजेन्द्र प्रथम के शासन-काल के अंतिम दिन विजयालय के वंश के चोल इतिहास का सबसे शानदार युग निर्मित करते हैं। (इस समय) साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था और इसका सैनिक गौरव सबसे ऊँचा था।"

राजेन्द्र प्रथम के समय में चोल साम्राज्य तत्कालीन भारतवर्ष का सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था। उसकी सबसे प्रसिद्ध उपाधियाँ थी 'कदानगोण्ड', 'मुण्डिकोण्ड', 'गगकोण्ड' तथा 'पण्डित'। उसकी प्रथम उपाधि से इस बात का द्योतन होता है कि उसने पाण्ड्य करल तथा लका के राजाओं से उनके राजमुकुट छीन लिये थे। उसने अपने द्वितीय उपाधि की स्मृति चिरस्थायी बनाने के लिये गगकोण्ड 'चालपुरम' नामक नगर बसाया और यहीं अपनी राजधानी बसाई। 'पण्डित चोल' की उपाधि राजेन्द्र प्रथम के विद्यानुराग की सूचित करती है। उसने वेदों के अध्ययनाय एक विद्यालय स्थापित किया था।

राजाधिराज प्रथम (स० १०४४-५२ ई०)—चोलों की वंश-परम्परा के अनु-सार राजाधिराज प्रथम अपने पिता के शासन काल में युवराज बनाया गया था। अपने युवराजत्वकाल में उसने अपनी योग्यता का पर्याप्त परिचय दिया। राजसिंहासन पर बैठते ही उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किन्तु उसने वीरता तथा धैर्यपूर्वक उन कठिनाइयों का सामना किया। सिंहल की राजमाता के साथ राजाधिराज ने अपमान-जनक व्यवहार किया और उसकी नाक कटवा दी। पश्चिमी चालुक्यों के साथ संघर्ष जारी रहा और इसकी परिणति कोप्पम के भयानक युद्ध में हुई। इस युद्ध में चोल-नरेश राजाधिराज प्रथम की अपने प्राणा से हाथ धोने पड़े, किन्तु विजयधी चोलों के ही हाथ रही। अपनी कई पराजयों और राज्यक्षति के बावजूद भी चालुक्यों ने चोलों के सम्मुख आत्म समर्पण नहीं किया। चोलों की चालुक्य राज्य के किन्हीं भी भाग पर स्थायी रूप से अधिकार करने में सफलता न प्राप्त हो सकी। राजाधिराज का शासन-काल अधिकतर युद्धादि कार्यों में ही व्यतीत हुआ। उसने सिंहलराज के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त करने पर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था।

राजेन्द्र (द्वैत) द्वितीय (स० १०५२-६३ ई०)—राजेन्द्र द्वितीय राजाधिराज प्रथम का अनुज था। उसकी कोप्पम के रणक्षेत्र में ही राजा घोषित किया गया। चालुक्यों के विरुद्ध लड़ते हुए राजेन्द्र द्वितीय ने अपनी वीरता तथा साहसिकता का परिचय

१ "The closing years of Rajendra's reign formed the most splendid period of the history of the Colas of the Vijayalaya line. The extent of the empire was at its widest and its military and naval prestige stood at its highest." *The Colas* p 277

लिया था। चोल अभिलेखा का मतलब है कि राजेन्द्र द्वितीय कोन्दापुर (कोन्नापुरम्) तक जा पहुँचा और वहाँ उमा जयम्भम स्थापित किया। इस वाक्य के विरुद्ध विक्रमादित्य देवचरित का रचयिता चित्रण लिखा है कि सोमेश्वर प्रथम ने चौद शक्ति के तावातीन मृत्यु के द्र गान्धी पर आक्रमण किया। इस परस्पर विराधी घटनाओं में प्रतीत होता है दोना पत्नी में वस्तुतः कोई पूजा मफल न हुआ। कुछ विद्वानों का विचार है कि चालुक्य-नरेन सोमेश्वर प्रथम को राजेन्द्र द्वितीय ने बुद्ध्यमसतममम् नामक स्थान पर १०६० ई० में पराजित किया था। राजेन्द्र द्वितीय के समय में चोल साम्राज्य की सीमायें मरुचिन नहीं होने पायी।

वीर राजेन्द्र प्रथम (स० १०६३-७० ई०)—राजेन्द्र द्वितीय का अनुज वीर राजेन्द्र उमका उत्तराधिकारी हुआ। चालुक्यों से उत्तरोत्तर सघन जारी रखा। पहले ही कि सोमेश्वर प्रथम की सुती स्वीकार करके वीर राजेन्द्र ने पश्चिमी चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया। परन्तु सोमेश्वर प्रथम बुद्ध्यमसतममम् के मैदान में युद्ध करते में उपस्थित न हो सका। अनएव बुद्ध्यमसतममम् में प्रपना जयस्नम् प्रतिष्ठापित कर और सोमेश्वर प्रथम की एक कायर मूर्ति बना उसे अपमानित कर वीर राजेन्द्र प्रथम आगे बढ़ा। इसके बाद चोल सम्राट् वेंगी तक पहुँच गया और देववादा के निकट पश्चिमी चालुक्यों को पराजित किया। वेंगी पर मरुच्छी तरह ने अपना अधिकार जमा लेने के बाद वीर राजेन्द्र अपनी राजधानी गरीकोण्डवोलपुरम् लौट आया। उसने तका में अपनी एन मेना भेजकर वहाँ के विद्रोह का दमन किया। उसने पाण्ड्य और केरल राजाओं के स्वतंत्रता प्रयास को विलकुल व्यथ कर दिया। सोमेश्वर द्वितीय के साथ भी अधिराजेन्द्र का युद्ध हुआ। बहते हैं कि सोमेश्वर द्वितीय और उसके भाई विजयमदित्य-पट्ट म पारस्परिक कलह हो गई। विजयमदित्य-पट्ट की प्रायना पर, जिसका विवाह एक चोल राजकुमारी से हुआ था, वीर राजेन्द्र प्रथम ने सोमेश्वर द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया और उस इस इस बात के लिये विवश किया कि वह अपने राज्य का कुछ भाग अपने भाई विक्रमादित्य पट्ट को दे। वीर राजेन्द्र ने प्रपनी राजधानी में एक सुविशाल प्रासाद तथा प्रपने लिए एक राजसिंहासन बनवाया। वीर राजेन्द्र ने 'सकलभुवनाध्यय, मेदिनीवल्लभ' तथा 'महाराजाधिराज की उपाधियाँ धारण की थीं। उसने चालुक्यों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 'आहवमल्लकुलवाल' का विरुद्ध धारण किया था। वीर-राजेन्द्र ने 'त्रैलोक्यसार नामक लाल मणि चिदाम्बरम् के भगवान नटराज की मेवा में भेजा था। उसने भूमिदान द्वारा चालीस हजार विद्वान तथा वेदशास्त्र-पारंगत ब्राह्मणों को सन्तुष्ट किया। वीर-राजेन्द्र के समय में बुद्धमित्र ने "वीर सोलियम" नामक ग्रन्थ तामिल देश में बौद्ध धर्म जीवित था और तामिल सूचित होता है कि इस समय भी तामिल देश में बौद्ध धर्म पड़ चुका था।

अधिराजेन्द्र—अधिराजेन्द्र ने अपने पिता वीर-राजेन्द्र के साथ मिलकर दस वर्षों तक शासन किया। वीर राजेन्द्र की मृत्यु के पश्चात् अधिराजेन्द्र चोल वंश का नपति हुआ, किंतु केवल कुछ ही महीनों तक वह एक स्वतंत्र नरेश की हैसियत से शासन कर सका। उसकी मृत्यु अल्पावस्था में ही हुई। अधिराजेन्द्र के समय में चोल राजसत्ता का प्रभाव और आतंक कम हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चोल साम्राज्य का स्वामी कुलोत्तुंग हुआ, जिसकी माँ चोल वंश की एक राजकुमारी थी और जो स्वयं

चालुक्य वश का था। कुलोत्तुग प्रथम के सिंहासनारोहण से विजयालय के वश का अन्त हो गया।

कुलोत्तुग प्रथम (स० १०७०-१११२ ई०)—कुलोत्तुग प्रथम का वास्तविक नाम राजेन्द्र था। राजेन्द्र प्रथम चोल सम्राट राजराज प्रथम का परनाती था। राजेन्द्र की माँ अम्मग देवी राजेन्द्र प्रथम चोल की दुहिता थी और उमका पिता पूर्वी चालुक्य वश का राजराज प्रथम कुन्दवा (चोल सम्राट राजराज प्रथम की ब्या) तथा विमलादित्य का पुत्र था। स्वयं राजेन्द्र द्वितीय चालुक्य (पश्चान् कुलोत्तुग प्रथम) ने राजेन्द्र के द्वितीय की बन्धा मधुरागरी में विवाह किया था। इस प्रकार चालो से राजेन्द्र द्वितीय (कुलोत्तुग प्रथम) का सम्बन्ध काफी गहरा और कई ओर में था। कुलोत्तुग प्रथम का प्रारम्भिक जीवनवृत्त मुस्पष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वीर राजेन्द्र-प्रथम चोल के साथ उसका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध था और उसने पश्चिमी चालुक्यों के विरुद्ध चोल नपति को बेंगी के राज्य में अपनी सत्ता जमान व साथ में सहायता प्रदान की थी। अधिराजेन्द्र के शासन काल में चोल-साम्राज्य की शक्ति काफी शिथिल पहन लगी थी और अशांति फैल जान के कारण चोलों की प्रतिष्ठा को भी छतरा था। अधिराजेन्द्र सम्भवतः निरसतान भरा था, अतएव चोल सिंहासन पर चालुक्य वशीय राजेन्द्र (कुलोत्तुग प्रथम) बैठा। कुलोत्तुग का सम्बन्ध तो चोल वश के साथ था ही, उसकी योग्यता और धीरता से प्रजाजन तथा सामंतगण इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसने राज्यारोहण का विरोध नहीं किया। चोल-साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनरुज्जीवित करने के लिये एक शक्तिशाली तथा साहसी व्यक्ति की आवश्यकता थी और कुलोत्तुग प्रथम ने अपने को इस कार्य के लिये योग्य प्रमाणित किया। यद्यपि कुलोत्तुग प्रथम बेंगी के पूर्वी चालुक्य वश का था, तथापि वह अपने को चोल समझा करता था। सिंहासन प्राप्त कर लेने के बाद उसे बाह्य विपत्तियों का सामना करना पड़ा। १०७३ ई० के लगभग यश वर्ण कलचुरि ने बेंगी पर आक्रमण किया। दो वर्ष बाद लवान-नरेश ने अपने को चोलों की अधीनता से मुक्त करके स्वतंत्र घोषित कर दिया। १०७६ ई० के लगभग कुलोत्तुग प्रथम को कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य नरेश विक्रमान्त्य पट्ट से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यह कहना कठिन है क्योंकि चोल और चालुक्य अभिलेखों से इस सम्बन्ध में परस्पर विरोधी प्रमाण मिलते हैं। पूर्वी चालुक्य नरेश विजयादित्य-सप्तम को पराजित करने (१०७६ ई०) के बाद कुलोत्तुग प्रथम ने बेंगी का राज्य भी अपने अधिकार में कर लिया और वहाँ पर अपने पुत्र राजराज मुम्मडी-गोल को राजप्रतिनिधि नियुक्त किया। १०८८ ई० में लकानरेश के साथ कुलोत्तुग प्रथम ने मैत्री सम्बन्ध स्थापित कर लिया और इसे सुदृढ बनाने के लिए परस्पर विवाह-सम्बन्ध स्थापित किये गये। पाण्ड्यों तथा चेरों पर कुलोत्तुग प्रथम ने पुनः विजय प्राप्त की और उनको दबाये रखने के लिए उनके देशों में साथ उपनिवेश स्थापित कर दिये, किन्तु उनके आन्तरिक मामलों में उन्हें पूरी स्वाधीनता प्रदान की गई।

कुलोत्तुग-प्रथम ने कर्लिंग राज्य को विजित करने की ओर ध्यान दिया। कर्लिंग के विरुद्ध उसने दो रण-अभियान भेजे। १०६६ ई० के लगभग दक्षिणी कर्लिंग, जो बेंगी राज्य का एक प्रांत था, में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इस विद्रोह का दमन करने के लिये एक सेना भेजी गई। १११० ई० में कुलोत्तुग प्रथम ने उत्तरी कर्लिंग के राजा अनन्त-वर्धन चौडगग के विरुद्ध अपने विश्वस्त सेनानी करुणाकर तोण्डमान के नेतृत्व में भेजा। यह अनन्तवर्मन चौडगग कुलोत्तुग का नाती था। कुलोत्तुग प्रथम के इस रण अभियान

का विवरण 'कलिगत्तुप्पाणि' नामक ग्रन्थ में मिलता है। इस ग्रन्थ का प्रणेता जयगोदर कुलोत्तुग का राजकवि था। कर्णाकर तोण्डैमान ने अनन्तवर्धन चौडगग को पराजित कर दिया। परन्तु उत्तरी कलिग का राज्य चोल साम्राज्य में मिलाया नहीं गया। कुलोत्तुग प्रथम ने अपने नाती अनन्तवर्धन के विरुद्ध विन कारणों से प्रेरित होकर युद्ध किया, यह ज्ञात नहीं।

सन १११७ ई० में कुलोत्तुग प्रथम को होयसल-नरेश विष्णुवर्धन के आक्रमण का सामना करना पड़ा। विष्णुवर्धन ने चोल नरेश से गगवाडी का प्रदेश छीन लिया। उसने तलकाड के प्रदेश को भी जीत लिया और 'तलकदुगोन्द' उपाधि धारण की। उसने अभिलेखों के अनुसार उसने तामिल देश पर आक्रमण किया और रामेश्वरम तक आगे बढ़ गया। गगवाडी के अलावा अय प्रांत भी कुलोत्तुग प्रथम के अधि कार में निकल गये। १११८ ई० के लगभग विक्रमादित्य पष्ठ ने, जो कयाणी का चालुक्यवशीय राजा था, वेंगी पर अधिकार जमा लिया। लका का राजा विजयबाहु स्वतंत्र हो गया। समुद्र पार के द्वीपों पर, जो राजेन्द्र प्रथम गगकोण्ड के समय में चोलों के अधीन थे, कुलोत्तुग प्रथम के अधीन नहीं रह गये थे। इन राज्यक्षतियों के बावजूद भी कुलोत्तुग-प्रथम के समय में साम्राज्य का प्रमुख भाग उसके अधीन था।

कुलोत्तुग प्रथम चोल वंश का एक सुयोग्य शासक था। उसके अनेक अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि उसने शासन-व्यवस्था को सुसंगठित किया। उसने अपने शासन-काल के सोलहवें तथा चालीसवें वर्ष में अपने राज्य भर में भूमि का माप कराया था। कुलोत्तुग प्रथम के शासन-काल का गौरव इसी बात में है कि उसने अपने राज्य में शान्ति स्थापित रखने तथा शासन-व्यवस्था को दृढ़ बनाने के लिये विविध उपाय किये। आन्तरिक शासन के सम्बन्ध में उसने ग्राम सभा के संगठन को सुदृढ़ बनाया और उसके प्रत्येक विभाग की देखरेख के लिए अफसर नियुक्त किये। राजराज प्रथम ने जलाशय, उद्यान तथा कायकारिणी समिति के कुछ अय विभागों की स्थापना की थी, किन्तु खेतों म्युनिमिपल विभागों तथा सन्यासियों और ब्राह्मणों की वस्ती की देखरेख के लिए कमचारियों की नियुक्ति कुलोत्तुग प्रथम का काय था। कुलोत्तुग ने राजकर्मचारियों की नियुक्ति में अपनी बुद्धिमत्ता और शासन निपुणता का परिचय दिया। उसने सिचाई-व्यवस्था को विकसित करने की ओर पूरा ध्यान दिया। अनेक महामूलों को उसने माफ कर दिया, जिससे आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापारों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। करों को माफ करने के कारण उसने 'सुगन्धवत्' की उपाधि धारण की। गगकोण्डचोलपुरम् का महत्व कुलोत्तुग-प्रथम के समय में कायम रहा। किन्तु उसने काञ्ची को विशेष गौरव प्रदान किया। वहाँ जाता है कि वह समय-समय पर अपने साम्राज्य का दौरा किया करता था। उसने अनेक स्थानों पर कृषि उपनिवेश स्थापित किये थे, जिससे यह सूचित है कि वह अपनी ग्रामीण प्रजा की आर्थिक समृद्धि का ध्यान रखता था। सैन्य उपनिवेश स्थापित करके उसने राज्य सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया।

कुलोत्तुग प्रथम ने शासन-काल का कुछ धार्मिक और साहित्यिक महत्व भी है। उसने सभी चोल शासकों की भाँति शिव मत को राज्याध्यय प्रदान किया। उसने बौद्धों के प्रति सहिष्णुता दिखलाई और नागपट्टिनम के बौद्ध चैत्यों को अनेक दान दिये। महान वैष्णव आचार्य रामानुज उसके समकालीन थे, किन्तु उनके प्रति उसका व्यवहार असहिष्णु था। कहा जाता है कि रामानुजाचार्य की प्रचार-पद्धति उस समय

के परिपाटीग्रस्त समाज को अप्रीतिकर प्रतीत हुई जिमग कुलोत्तुग प्रथम उनके प्रति असहिष्णुता दिखलाने के लिए बाध्य हो गया। रामानुज उसके अत्याचारा से तग धाकर ममूर चल गये जहाँ विडिग देव ने उनका प्रभूत सम्मान और आदर मत्कार किया।^१ 'पेरियापुराणम्' के प्रणेता सेविकलार को कुलोत्तुग ने अपनी राजमभा म स्थान दिया था। कलिगत्तुप्परनी के रचयिता जगत्न और शिलपट्टिवारम' पर भाष्य लिखनेवाले अदियवर्कुनल्लर कुलोत्तुग प्रथम के समय क विख्यात साहित्यकार थे।

कुलोत्तुग प्रथम के पश्चात् विक्रम चोल—कुलोत्तुग प्रथम के प्राय अद्य शताब्दी के सुदीघ शासन काल में चोल साम्राज्य की स्थिति सन्तोषप्रद रही, किन्तु उसकी मृत्यु के बाद चोल वंश की शक्ति घटन लगी। परन्तु जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यों का प्रश्न है उनमें कमी नहीं आने पाई। कुलोत्तुग प्रथम का उत्तराधिकारी विक्रम चोल ११२० ई० में चोल साम्राज्य का अधिराजि हुआ। ११२७ ई० में कयाणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य पठ की मृत्यु हो जाने पर विक्रम चोल न बगी पर चोल सत्ता पुन जमा ली। उसने मगवाही का कुछ प्रदेश भी विजित किया। ११२८ ई० में विक्रम चोल न अपने कुल देवता नटराज की सेवा में राज्य के एक दश के कर का अधिवाश समर्पित कर दिया। विक्रम चोल के अभिलेखों से इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि वह अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों का दौरा किया करता था। प्रोफेसर नीलकांत शास्त्री का कथन है कि राजा द्वारा इस प्रकार का कुशल शासन के निमित्त राज्य का दौरा करन की नीति मध्यकाल के निरकुश राजतन्त्रात्मक राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी और इस कार्य के द्वारा वह निस्म देह इस युग के चोल शासकों की नियमित नीति का अनुगमन कर रहा था।^२ विक्रम चोल ने 'स्यागसमुद्र' और 'अवलक' के विरुद्ध धारण किया थे।

कुलोत्तुग द्वितीय—कुलोत्तुग-द्वितीय ने ११३५ ई० में अपने पिता विक्रम चोल की मृत्यु के बाद शासन सूत्र अपने हाथों में ग्रहण किया। विदाम्बरम के नटराज मंदिर की सेवा में उसने भी उपहार भेंट किया। तामिल साहित्य के इतिहास में कुलोत्तुग द्वितीय का शासन काल उल्लेखनीय है, क्योंकि उसने और उसके सामन्तों ने ओट्टकुत्तम, सविकलर तथा कम्बन आदि कवियों को राज्याश्रय प्रदान किया था।

कुलोत्तुग द्वितीय के पश्चात् राजराज द्वितीय (११५०-७३) राजा हुआ। राजराज द्वितीय तथा राजाधिराज द्वितीय दुबल शासक थे जिनके समय में चोल शक्ति का दिनोंदिन पतन होता गया। उत्तर में काव्तीय वंश के शासकों ने चोलों पर बार

१ प्रोफेसर नीलकांत शास्त्री का धारणा है कि रामानुज को तग करने वाला चोल शासक कौन सा था, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह भी हो सकता है कि रामानुज को कुलोत्तुग प्रथम नहीं बल्कि किसी अन्य चोल शासक के अत्याचारों के कारण विडिग देव की शरण लेनी पड़ी।

२ The importance of such royal progresses for ensuring efficient administration in an autocratic medieval state can hardly be overrated and in undertaking them Vikram Cola was no doubt following the regular practice of the Cola rulers of this period"—*Colas*, Part II p 69

करना आरम्भ कर दिया। गणपति और खड्गाम्ना के समय में कावतीय वंश की शक्ति प्रबल हो उठी और उन्होंने चोल साम्राज्य की उत्तरी सीमा के कुछ भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया। दक्षिण में पाण्ड्यो ने मारवमन सुन्दर पाण्ड्य तथा जटावमन सुन्दर पाण्ड्य के अधीन अपनी शक्ति का विकास करके चोल साम्राज्य के अधीनस्थ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। पश्चिम में यही काय होयसलो ने किया। लका के राजा पराजलवाहु ने चोलों में संधि किया। कुलोत्तुंग तृतीय इस बाल में चोल वंश का एक पराक्रमी शासक हुआ और उसने कुछ अंश तक अपने शत्रुओं का मफनतापूर्वक सामना किया। उसने अपने सैन्य गुणों के द्वारा चोल साम्राज्य की रक्षा की और उसे नष्ट होने से बचाया, किंतु कुलोत्तुंग तृतीय के उत्तराधिकारी राजराज तृतीय ने अपन का दुबल प्रमाणित किया। राजराज तृतीय अपने मामलों को ही वंश में न रख सका। उसके समय में परसव जाति के सरदार कोम्पेर जिग ने विद्रोह करने उस बंदी बना लिया। ऐसी मकटापन स्थिति में चोल नरेश राजराज-तृतीय की रक्षा उसके श्वशुर नरसिंह (होयसल-नरेश) ने अपनी एक सेना भेजकर की। इस सेना ने राजराज तृतीय को मुक्त किया। इसके पूर्व १२१६ ई० में होयसल राज नरसिंह ने राजराज-तृतीय को मारवमन सुन्दर पाण्ड्य के आक्रमण से बचाया था, तबसे तब तक बंद था था। पश्चिम में चोल साम्राज्य के कुछ भाग, जैसे सेदमगलम (दक्षिणी अरकाट जिला) में अपनी स्वतंत्र राजसत्ता प्रतिष्ठित कर ली। अगले होयसल राजा सोमेश्वर को भी जटावमन सुन्दर पाण्ड्य के विरुद्ध चोल-नृपति की रक्षा करनी पड़ी। किंतु चोल साम्राज्य के उत्थप क दिन अब समाप्त हो चले थे। पाण्ड्यों की शक्ति काफी बड़ चुकी थी। राजेन्द्र तृतीय को जटावमन सुन्दर पाण्ड्य ने पराजित कर दिया और कांची पर, जहाँ चोल शक्ति का प्रमुख केन्द्र था, अधिकार जमा लिया। जटावमन सुन्दर पाण्ड्य के उत्तराधिकारी मारवमन कुलशेखर ने चोल राज्य को रौंद डाला। चोल साम्राज्य के उत्तरी जिले तेलगू सरदारों के नतृत्व में स्वतंत्र हो गये। ये तेलगू सरदार अपने को करिकाल चोल का वंशज बताते थे। कावेरी नदी के मैदान में रहने वाले चोलों का अस्तित्व स्थानीय सरदारों के रूप में कुछ और समय तक बना रहा। चौदहवीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं ने चोलों के अब शेष को भी पूर्णस्वेण नष्ट कर दिया।

चोल-शासन

चोल राजाओं के अनेक अभिलेख उनकी शासन-व्यवस्था पर प्रचुर प्रकाश डालते हैं। चोलों की शासन व्यवस्था सुसंगठित बलिपय विशिष्ट तत्त्वों से युक्त थी। वास्तव में यदि यह पूछा जाय कि चाल इतिहास का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष कौन-सा है, तो यही उत्तर ठीक हो सकता है कि शासन-व्यवस्था का उत्तम संगठन और इसकी अपनी कुछ विशेषताएँ। चोलों की शासन-व्यवस्था का अध्ययन करते समय हम इसकी विशेषताओं पर विचार करेंगे।

केन्द्र का सरकार—चोल साम्राज्य की शासन-व्यवस्था प्रमुखतः राजन-शासन थी। चोल राज्य के एक विशाल साम्राज्य में परिणत हो जाने पर राजा का प्रभुत्व, टाटबाट तथा सम्मान बहुत अधिक बड़ गया। साम्राट विविध प्रकार में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने की चेष्टा किया करता था। उसकी एक में अधिक राजधानी होता था और उसकी राजसभा ऐश्वर्यमयी तथा लड़क भडक से परिपूर्ण हुआ करती थी। वह धर्म मेधादि यज्ञों का अनुष्ठान करता था और इन अवसरों पर ब्राह्मणों को विपुल दान

दान में दिया करता था। इतना ही नहीं, विशेष मन्दिरों के नाम सम्राटों के नाम पर रख दिये जाते थे, जैसे राजराजेश्वर मन्दिर, और मन्दिरों में उनकी प्रतिमाएँ रखी जाती थीं।

चोल साम्राज्य में उत्तराधिकार की व्यवस्था बड़ी ही उत्तम और सुस्पष्ट थी। सम्राट अपने जीवन-काल में ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेता था, जिसे 'युवराज' कहते थे। 'युवराज' अपने पिता की शासन-काम में सहायता प्रदान किया करता था। सम्राट की शासन-कार्य में सहायता देने के लिए कई कर्मचारी होते थे जिनकी नकद वेतन नहीं, वरन् भूभाग के रूप में पारितोषिक दिया जाता था। अभिलेखों से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि चोल साम्राज्य में सिविल सर्विस का संगठन सुव्यवस्थित था। इस विभाग का अध्यक्ष 'ओ-न्-तै' नामक, सम्राट का प्राइवेट सेक्रेटरी होता था। यह एक उल्लेखनीय बात है कि चोल शासन-पद्धति में मंत्रिमण्डल नहीं था, किन्तु इस अभाव की पूर्ति एक योग्य कर्मचारी बग द्वारा हो जाती थी। इस कर्मचारी बग के प्रमुख प्रमुख सदस्य सम्राट की निवट सम्पत्तियों में रहना करते थे और उसे शासन-कार्यों में परामर्श दिया करते थे। इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि चोल नृपति अपने साम्राज्य का दौरा किया करते थे, जिससे शासन-व्यवस्था शिथिल नहीं होने पाती थी। वैसे सद्दान्तिक रूप में सम्राट की शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं था, किन्तु उस स्थानीय नियमों और परम्पराओं का ध्यान रखना पड़ता था।

सेना और जहाजी बेड़ा—चोल सम्राटों के अधीन एक सुविशाल सेना हुआ करती थी। सेना में हाथी अश्वारोही और पैदल होते थे। अभिलेखों में सेना के सत्तर सम्म दल का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक सम्म दल का संगठन सहकारिता के सिद्धान्तों पर समाधारित होता था। कुछ सैन्य-दल नागरिक जीवन के कार्यों में भी भाग लेते थे और मन्दिरों को दानादि दिया करते थे। सैनिकों की शिक्षा तथा उनकी अनुशासित रखने पर समुचित ध्यान दिया जाता था। इस कार्य के लिए विशिष्ट सैन्य शिविर (कडगम) हुआ करते थे। 'चोल सेना अस्त्रों तथा अश्वारोही और अश्वारोही की दृष्टि से धनक भागों में विभाजित थी। इस प्रकार उसकी सेना में एक स्वच्छ "चुने हुए धनुधरो का समूह (विल्लिगड)", दूसरा शरीर रक्षक पदाति (बडपेर कवचोत्तर), तीसरा "दक्षिण पाशव के पदाति" (बलग के बलेककारर), चौथा चुने हुए अश्वारोही (कुदिरैक्वेवगर) पाँचवाँ गजदल (आनयाटुकल, कुजिर मल्लर) आदि थे।'

चोलों का जहाजी बेड़ा अत्यन्त सुसंगठित था। इसी जहाजी बेड़े की सहायता से कदारम और श्रीविजय के राज्य विजित किये गये थे। चोल सेना के सैनिकों को अनुशासन की शिक्षा दी जाती थी किन्तु विजित शत्रुओं के प्रति उनका व्यवहार कभी कभी अशोभन और सज्जास्पद हो जाता करता था। पश्चिमी चालुक्य राज्य और पाण्ड्य देश पर आक्रमण करने के बाद चोल सेना के सैनिकों में निर्दोष नागरिकों को भी काफी क्षति पहुँचाई और स्त्रियों का अपमान किया।

भूमिकर और ग्राम के साधन—चोल साम्राज्य की आय का प्रमुख भाग भूमिकर द्वारा प्राप्त होता था। भूमिकर ग्राम-सभायें एकत्र किया करती थी और किसानों को इस बात की सुविधा प्रदान की जाती थी कि वे अपनी इच्छानुसार कर नकद सिक्के अथवा उपज के अंश द्वारा चुकता करें। राजराज प्रथम के समय में भूमिकर उपज का ३ भाग निश्चित किया गया था। राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के शासन-काल में चोल साम्राज्य भर में भूमि का माप कराया गया था, इसका उल्लेख किया

जा चुका है। भूमि-कर निश्चित करने के लिए समय-समय पर भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। दुर्भाग्य पढ़ने प्रथवा बाढ़ आने के कारण कमल नष्ट होने पर भूमि पर माफ कर दिया जाता था।

भूमि-कर के अनिश्चित विविध प्रकार के वरों से भी राज्य को आमदनी हुआ करता था। विभिन्न व्यवसायों, यथा मुनारों, व्यापारियों, बुनकरों पर भी कर लगाया जाता था। खानों बना, नदियों, बाजारों और तालाबों पर भी जो कर लगाए जाते थे, उनमें साम्राज्य को पर्याप्त आय होती थी। चोल-अभिलेखों से इस बात का उल्लेख मिलता है कि चोल सम्राटों की कर व्यवस्था प्रायः उदार और सहानुभूतिपूर्ण हुआ करती थी। कुलोत्तुंग-प्रथम ने अनेक कर उठा दिये थे, जिसके कारण उसने "सुन्दर वत्त" की उपाधि धारण की थी, परन्तु कभी-कभी कर के सम्बन्ध में प्रपीडन की नीति भी बरती जाती थी। श्रमिका से बहुधा ही बेगारी कराई जाती थी। चोल इतिहास के परवर्ती युग में सामन्तों की शक्ति काफ़ी बढ़ जाने के कारण वर भार कुछ अधिक बढ़ गया।

प्रादेशिक विभाजन—राजराज प्रथम के अभिलेखों से यह सूचित होता है कि उसका साम्राज्य आठ 'मण्डलों' या प्रान्तों में विभक्त था। प्रत्येक मण्डल 'वलान्दु' और 'नादु' में विभाजित किया जाता था। "कुरम" तथा "कोट्टम" शासन की छोटी इकाइयाँ थीं। 'मण्डलम्' वा शासन करने के लिए राजवंश का कोई राज कुमार या कोई उच्च सरदार वहाँ का वाइसराय नियुक्त किया जाता था। "वलान्दु" नामक शासन इकाई में कई जिले होते थे। 'नादु' सम्भवतः प्रायुक्तिक जिले के सम तुल्य था। कई ग्रामों के समूह से "कुरम" की रचना होती थी।

चोल शासन की सबसे प्रमुख विशेषता थी, इसकी स्वशासन-व्यवस्था। दक्षिण भारत में लोगों का धार्मिक तथा आर्थिक जीवन पारस्परिक सहयोग और सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित था तथा 'नादु' और 'नगरम्' से लेकर सभी शासन-इकाइयों में 'मण्डलम्' तक, स्वशासन की सस्यायें हुआ करती थी। परन्तु चोल साम्राज्य की ग्राम-सभाओं से वहाँ की स्वशासन व्यवस्था का अधिक विकृत और विश्वसनीय विवरण प्राप्त होता है। मण्डल की जनता की एक सभा हुआ करती थी जिसका उल्लेख मण्डल के शासनान्तर्गत प्रान्त के कर की छूट के सम्बन्ध में हुआ है। इसके अनिश्चित अभिलेखों में 'नादु' (जिला) की जनता की 'नाहर' नाम की सभा तथा "नगरम्" के व्यापारिक वर्गों की नगस्तार नामक सभा के भी उल्लेख मिलते हैं। "नादुर" और "नगस्तार" सम्भवतः क्रमशः जनपद और पौर हैं। दुर्भाग्यवश इनके विधान तथा कार्यक्रम का हमें विस्तृत ज्ञान नहीं। इनके अनिश्चित श्रेणी और पूंग तथा इम प्रकार के अथ जनसत्ताक संगठनों द्वारा भी स्थानीय शासन-व्यवस्था को सहानुभूति मिलती थी। श्रेणी और पूंग आदि इस प्रकार की सस्यायें थीं जिनके एव ही शिल्प से शिल्पी सदस्य होते थे।

ग्रामसभाओं की कार्य प्रणाली का विवरण अभिलेखों द्वारा कुछ अधिक परिमाण में प्राप्त होता है। ग्राम दो प्रकार के थे। कुछ साधारण प्रकार के ग्राम होते थे जो "उर" कहलाते थे और इनकी सभा को "उरार" कहते थे। कुछ "चतुर्वेदिमङ्गलम्" कहलाते थे। इन विद्वान् ब्राह्मणों को दान में दे दिये गये थे, जो "चतुर्वेदिमङ्गलम्" कहलाते थे। इन ग्रामों की जनसत्ताक सस्या को 'सभा' कहते थे। इन जनसस्याओं, 'उरार' और 'सभा' की सदस्यता समस्त ग्राम निवासियों के लिए थी, अथवा यह सदस्यता एक निम्न सस्या की सदस्यता पर निर्भर करती थी।

त्तिक अधिकार अथवा शक्ति योग्यता पर आधारित थी। उत्तरमत्तर अभिलेखा स ग्रामसभा की काय प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बातें मालूम हाती हैं। इन अभिलेखों में ग्राम-महासभा द्वारा स्वीकृत दो प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। एक प्रस्ताव को देखते ही विदित होता है कि ग्राम को तीस भागों में विभाजित कर दिया जाता था। प्रत्येक भाग के निवासी कुछ व्यक्तियों को चुनते थे, जिनमें निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक था—(१) एक-चौथाई वलि (डक एकड क लगभग) से कुछ अधिक की भूमि का स्वामित्व, (२) अपनी ही भूमि पर वनवायु हुए मकान में रहना, (३) ३५ वर्ष से लेकर ७० वर्ष तक की आयु होना और वैदिक मन्त्रा तथा ब्राह्मण, प्रथा का सम्यक् ज्ञान होना। यदि किसी व्यक्ति में इस योग्यता का अभाव होता था तो उस कम से कम एक वेद तथा एक भाष्य का ज्ञान रखना पड़ता था और उसे १३ वलि भूमि का स्वामी होना आवश्यक था। इन योग्यताओं के होने पर भी निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यता में वंचित कर दिया जाता था—(१) जो निम्न तीन वर्षों से किसी भी समिति में रह चुके हों, (२) जो समिति में रह चुके हों, किन्तु जो अपने विभाग का आय व्यय तथा तत्सम्बन्धित विषयों का स्पष्ट लेखा जोखा नहीं दे पाते थे। (३) व्यभिचार तथा दूसी प्रकार के अय भयकर अपराधों के अपराधी होते थे। (४) जो दूसरों का धन चुराने के अपराधी होते थे, (५) जो निम्न जाति के लोगों के सम्पर्क में आ चुके होते थे किन्तु शुद्ध क्रियाओं का अनुष्ठान नहीं करते थे, इत्यादि।

ग्राम-सभा शासन-कार्यों के संचालनाथ के समितियों का संगठन करती थी। समिति का विरियम कहते थे। समितियों में कभी कभी मंत्रियों को भी ले लिया जाता था। मन्त्रों के सदस्यों द्वारा समिति के सदस्य निर्वाचित किये जाते थे। ग्राम सभा का वायलेत्र जय त विस्तृत और अधिकार बहुत अधिक थे। जो काय राज्य का करने पड़ते थे, लगभग वे सभी काय ग्राम सभाओं भी करती थी, केवल ग्राम सभाओं के अधिकार में स्थायी मना नहीं रहती थी। सभा तालाबों तथा सिंचाई के साधनों की देखरेख रखती थी, भूमि कर का संग्रह करके राज्य काय में जमा करती थी, ग्रामवासियों के हिताय वस्तुओं का निर्माण कराने के लिए उन पर कुछ कर लगाती थी, अकार भूमि को वृषि योग्य बनाने का प्रयत्न करती थी। मन्दिरों तथा अय सावजनिक सन्धियों की देखरेख करना ग्राम सभा का एक प्रमुख कर्तव्य होता था। ग्रामसभा का याय सम्बन्धी कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ता था और यह दीवानों तथा फौजदारी के मुकदमों का फैसला करती थी। सभा ग्रामवासियों के भौतिक जीवन को सुखमय तथा सुविधापूर्ण बनाने का प्रयत्न करती थी, माय ही उनके सदाचरण का ध्यान रखता भी इसका कर्तव्य समझा जाता था। व्यापार की सुविधा के लिए ग्राम सभाओं राजपथों का निर्माण करती थी और समय-समय पर उनकी मरम्मत की व्यवस्था भी करती थी। ग्रामीणों के स्वास्थ्य-साधन के लिए ग्राम सभाओं की आर स चिकित्सालय खोले जाते थे। सभाओं बच्चों की शिक्षा का भी ध्यान रखती थी और मठा के जरिये उन्हें संस्कृत तथा तामिल भाषाओं में शिक्षा देती थी। विभिन्न समितियों के कार्यों की प्रतिवर्ष जांच करने के लिये एक अय ससिति होती थी। ग्राम-सभाओं की काय संचालन विधि तथा उनकी शासन सफ़ाता अथवा अमफ़ाता का निरीक्षण करने के लिये राज्य का आर स 'अधिकारी' नियुक्त किये जाते थे परन्तु प्रायः राज्य ग्राम सभा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था और न उसके अधिकारों पर बर्ष कुठाराघात करता था। जब कभी दो सभाओं में परस्पर कोई विवादाजनक प्रश्न उपस्थित हो जाता था तभी

राज्य उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होता था। ग्राम की सभा को साम्प्रतिक अधिकार प्राप्त होते थे और इसके शासनान्तर्गत जिन व्यक्तियों के पास व्यक्तिगत सम्पत्ति होती थी, उन पर भी यह नियंत्रण रखती थी। यदि केन्द्रीय सरकार भूमि के वर्गीकरण में कोई परिवर्तन करना चाहती थी तो उसके लिए महासभा को अनुमति प्राप्त करना आवश्यक समझा जाता था। सभा के अधिवेशन मंदिर में अथवा विशाल बस्ती के नीचे हुआ करते थे।

चोल शासन-वृद्धि की स्वशासन-व्यवस्था निश्चय ही एक महत्वपूर्ण वस्तु प्रतीत होती है, चोलों की शासन व्यवस्था के विषय में प्रोफेसर नीलकाण्ठ शास्त्री का कथन है कि एक योग्य नौबतशाही तथा सक्रिय स्थानीय सस्याओं के मध्य, जो विविध प्रकार से नागरिकता की भावना का पोषण करती थी, शासन निपुणता तथा शुद्धता का एक उच्च स्तर प्राप्त कर लिया गया था, जो कदाचित् हिंदू राज्य द्वारा प्राप्त सर्वोच्च स्तर था।^१

“याय शासन—चोल सम्राटों के अधीन याय शासन की उत्तम व्यवस्था थी। वतमान जूरी प्रथा से मिलती-जुलती एक याय व्यवस्था उस समय भी विद्यमान थी। साधारण मुकदमों का फैसला स्थानीय सस्यायें करती थी। अभिलेखों से सूचित होता है कि विविध प्रकार की हत्याओं के अन्तर को अच्छी तरह से समझा गया था और इस अन्तर के अनुसार ही दंड की व्यवस्था भी की गई थी। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा द्वेषभाव रहित कोई हत्या की जाती तो उसे केवल सालह गायें दंड-कर के रूप में देनी पड़ती थी। जिस व्यक्ति की हत्या की जाती थी उसकी आत्मा को शान्ति पहुँचाने के लिए राज्य की जोर में मंदिर में निरन्तर प्रदीप जलाने की व्यवस्था कर दी जाती थी। चोलों की दंडनीति प्रतिशोघात्मक मनोवृत्ति पर आधारित नहीं थी। उत्तर मेहर अभिलेखों से पता चलता है कि व्यभिचार, चारों धोखेबाजी इत्यादि को गम्भीर अपराध करने वाले व्यक्ति को गधे पर बैठाकर घुमाया जाता था। किसी व्यक्ति ने अपराध किया है अथवा नहीं इसका फैसला स्थानीय जनसत्ताक सस्यायें किया करती थी, किन्तु अपराधियों को सजा देने का अधिकार राजकर्मचारियों को प्राप्त होता था।

सामाजिक व्यवस्था—चोल-युग के दक्षिण भारत का सामाजिक संगठन जाति व्यवस्था पर आधारित था, किन्तु विभिन्न जातियों में पारस्परिक सहयोग रहा करता था। उद्योग-व्यवसाय करने वाली जातियों या विभाजन बलगाई तथा इदगाई नामक वर्गों में हो गया था। अनुभूति के अनुसार इन दानों वर्गों का उदभव करिकाल चोल के समय में हुआ करता था, जबकि समाज के श्रौचार्थिक वर्ग के दो प्रकार के लोग उस नृपति के दायें तथा बायें जोर खड़े होकर उससे अपनी कठिनाइयाँ कहने लगे थे। बलगाई लोग दाहिने हाथ की आर खड़े हुए और इदगाई बायें हाथ की ओर, इसीलिए उनका यह नाम पड़ा। कुलीनतुल्य तृतीय के समय में इदगाई लोगों ने अपने को ‘अग्निपुत्र का घोषित किया और एक अभिलेख में इस वर्ग के ६८ उपवर्गों का उल्लेख मिलता है।

१ “Between an able bureaucracy and the active local assemblies which in various ways fostered a live sense of citizenship there was attained a high standard of administrative efficiency and purity perhaps the highest ever attained by the Hindu state”—
The Colas, part II, p 312

चोल युग में सामाजिक अधिकारों का वितरण समान नहीं था। कुछ वर्गों को विशेष अधिकार प्रदान कर दिये जाते थे, जब कि इसके ठीक विपरीत अन्य वर्गों के ऊपर कुछ प्रतिषेध लगा दिये जाते थे। ब्राह्मणों ने अन्य जातियों के प्रति अपनी परिवर्जन प्रवृत्ति का परिचय देते हुए अपनी वस्तियाँ अलग बसानी शुरू कर दी। किन्तु इन बातों के बावजूद भी सामाजिक जीवन सहयोग और सहभावनापूर्ण था। सामान्य उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए विभिन्न जातियों तथा वर्गों के लोग परस्पर एक-दूसरे से मिल-जुल सकते थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण समाज में कुछ मिश्रित जातियाँ उत्पन्न हो गई थीं इसका प्रमाण हम चोल राजाओं के अभिलेखों से प्राप्त होता है।

स्त्रियों का स्थान—दक्षिण भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान काफी ऊँचा था। उनके सामाजिक जीवन तथा कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता था, यद्यपि लोगों की दृष्टि में लज्जाशीलता तारों का सबसे प्रधान गुण था। अभिलेखों में इस बात के प्रमाण प्रचुरता से मिलते हैं कि उच्च कुलों की स्त्रियाँ सम्पत्ति की स्वामिनी होती थीं और वे अपनी इच्छानुसार उसे बेच भी सकती थीं। नृपतिगण तथा उनके सामन्त अनेक स्त्रियों में अपने अन्तःपुरों को परिपूर्ण रखना करते थे, किन्तु साधारण लोग एक पत्नीधर का नियमपूर्वक पालन करते थे।

तामिल समाज में सती प्रथा का प्रचार अवश्य था किन्तु अभिलेखों में इसके उल्लेख इतने कम मिलते हैं कि इसके व्यापक रूप में प्रचलित होने का आभास नहीं किया जा सकता। परान्तक द्वितीय की रानी वन महादेवी अपने पति की मृत्यु पर चिता में जलकर राती हो गई थीं। प्राचीन यूनान की भाँति दक्षिण भारतीय समाज में भी नतकियों (देवदासियाँ) का एक वर्ग था। ये देवदासियाँ नृत्य-संगीतार्थि सकल कलाओं में निपुण होती थीं और रागरगप्रिय व्यक्तियों को उनके कलापूर्ण हास विलास में सहायता प्रदान करती थीं। इन्हीं पुरवों से मिलने जुलने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होती थी और अपने विविध गुणों द्वारा वे उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करती थीं। मंदिरों में भी देवदासियाँ रूपा करती थीं जो विशेष अवसरों पर नृत्य द्वारा देवता को प्रसन्न किया करती थीं। मुस्लिम यात्रियों के लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि देवदासियाँ समाज में अनाचार फलाती थीं, किन्तु अभिलेखों से सिद्ध होता है कि तामिल समाज में उनका स्तर गिरा हुआ नहीं था। अनेक गुणशील नतकियों ने अपनी उदारता तथा दानशीलता के कारण समाज में ख्याति प्राप्त कर ली थीं। कुछ देवदासियों द्वारा विवाह करके गृहिणी जीवन व्यतीत किये जाने का भी उल्लेख मिलता है।

चोलयुगीन दक्षिण भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। इस युग के साहित्य से इस बात का प्रमाण मिलता है कि कृषि-काय करने वाले श्रमजीवियों का जीवन दासता के ही बराबर था। दासों की विभिन्न कोटियाँ हुआ करती थीं।

धार्मिक जीवन—दक्षिण भारत में आन्तरिक और बाह्य व्यापार की अवस्था उन्नत एवं समृद्ध थी, फिर भी आर्थिक जीवन का आधार कृषि-कर्म था। जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामों में निवास करता था और कृषि-कर्म ही उसका मुख्य उद्यम था। कृषक भूमि का स्वामी होता था और भूमि का स्वामित्व समाज में सम्मान का कारण समझा जाता था। प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी रहा हो, मह इच्छा रहा करती थी कि वह कुछ न कुछ भूमि का स्वामी अवश्य रहे। भूमि पर व्यक्तियों और समुदायों का अधिकार रहता था। कृषि की उन्नति के लिए राज्य सचेष्ट रहता था। कावेरी नदी से अनेक नहरें निकलवायी गई थीं। करिवाल चोल

के समय में कावेरी नदी पर बांध बंधवाया गया था। कावेरी नदी के जल का सदुपयोग कराने के अतिरिक्त चोले शासक बड़ बड़ जलाशय बनवाया करते थे। उत्तमरूर में वैरमधतटाक का निर्माण कराया गया था। परात्तल ने "वीरचोलन" नामक तालाब खुदवाया था और "भुक्तिरोहन" का निर्माण बाद में हुआ था। ग्राम महासभाओं के प्रमुख पतव्या में से एक कस्तुर्य ग्राम के तालाब तथा सिंचाइ के अन्य साधना का देख रेख करना भी था जिसमें सिद्ध होना है कि मेली को उन्नति के लिए राजा तथा प्रजा दोनों के द्वारा विविध प्रकार के प्रयत्न किये जाते थे। राज्य की आर से समय समय पर भूमि का माप तथा वर्गीकरण कराया जाता था। यद्यपि दुर्भिक्ष को रोकने के लिए राज्य सचेष्ट रहता था, तथा अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ने के कई उल्लेख मिलते हैं। दुर्भिक्ष के समय या बाढ़ द्वारा फसल नष्ट हो जाने पर राज्य का ओर से कृषकों के लिए भूमि बन में माफी स्वीकृति की जाती थी। कृषिकों के साथ पशुपालन का व्यवसाय भी समुन्नत दशा में था। पशुपालन का व्यवसाय करने वाले 'मचादि' रहलाते थे। मचादियों ने अपने को एक व्यावसायिक वर्ग में संगठित कर लिया था।

विविध उद्योग घरों में दक्षिण भारत में निवासियों में काफी उन्नति हुई थी। सुवर्णकार भाँति भाँति के बढिया आभूषण बनाते थे और मूर्तियों की मूर्ति के कारण धातुकारों की कला उन्नति पर पहुँच गयी थी। काँची में कस्तूर व्यवसाय के एक प्रमुख केन्द्र था। कुमारी अन्तरीप मरकनाम (दक्षिणी अरकाट) तथा समुद्र-तट के निकटवर्ती अन्य स्थानों में नमक तयार करने का व्यवसाय होता था।

चोल शासक अपने साम्राज्य में राजमार्गों का निर्माण कराते थे, जिसमें आन्तरिक व्यापार काफी सुविधापूर्ण हुआ करता था। 'पेरुति' या राजमार्गों द्वारा आंध्र, पश्चिमी चालुक्य और कांगु दश एक दूसरे से मिले रहते थे। व्यापारियों की अनेक श्रेणियाँ थीं जो व्यापार का निरीक्षण करती थीं। नानादेश तिसंयायारित्तु अयन्नुख्वर नामक एक विशाल व्यापारिक श्रेणी का उत्तम मिनता है जो विजयपालपवशीय चोला के उदय के पूर्व से ही स्थापित थी। इस व्यापारिक श्रेणी के सदस्य समुद्रपार के नौगों में व्यापार किया करते थे। चीन, मलाया, पूर्वी द्वीपसमूह तथा पारस की खाड़ी इत्यादि देशों से दक्षिण भारत के निवासियों का व्यापारिक सम्बन्ध था। आन्तरिक व्यापार में वस्तु विनिमय का बहुधा प्रयोग किया जाता था। चोल शासकों ने १०१५ ई० १०३३ ई० और १०७७ ई० में चीन में अपने शिष्ट मण्डल भेजे थे।

धार्मिक जीवन—सगम-युगीन दक्षिण भारत में ही शैव, वैष्णव, जन तथा बौद्ध मता का प्रचार हो चुका था। पल्लव युग में उत्तर भारत की धार्मिक विचारधारा में दक्षिण में अपनी जड़ जमा ली थी। इन युग में दक्षिण में वैष्णव और शैव मतों की जो उन्नति हुई, उसका फल चोल शासकों के समय में सबंग जारी रहा। विजयालय पवशीय चोल शासकों का शासन काल दक्षिण में एक महान् धार्मिक उत्साह का युग था। उनकी सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति के कारण चोल साम्राज्य में शैव और वैष्णव मतों का समान रूप से फलने फूलने का अवसर प्राप्त हुआ।^१ विजयालय के बंशज

१ 'चोल शासकों में दो एक का धार्मिक दृष्टिकोण अतिहिष्णु था। हम यह चूके हैं कि किसी चोल शासक के अत्याचारों से बचने के लिए प्रसिद्ध बरहणव आचार्य रामानुज मंगूर चले आये थे। किन्तु इस धार्मिक अत्याचार के परिणाम की ओर प्रोफेसर नीलकांत शास्त्री हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। विद्वान प्रोफेसर

चोल शासकों के समय में ही दक्षिण भारत के शिव और वष्णव मता का "रजत युग" प्रारम्भ हुआ। यद्यपि बिलतुल ठीक-ठीक रूप में तिथिग्रह निर्धारित करता दुष्कर है तथापि इस बात पर हमारी धारणा कुछ सुनिश्चित है कि नागभार आर आलवार सतों के पवित्र गीता का एक निश्चित नियमानुसार सबलन म्यारहवीं शताब्दी में ही किया गया था।

शिव और वष्णव मतो के कारण वैदिक यज्ञ व अनुष्ठान का महत्त्व कुछ कम हो चला। मगध युग के साहित्य में इस बात का उल्लेख प्रचुरता में मिलता है कि चोल शासकों ने वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था किन्तु विजयालयवशीय चालसम्राटों में केवल राजाधिग्राज व अभिनयो में ही अवबोध का सबत मिलता है। वैदिक यज्ञ का स्थान सम्भवन ज्ञान में ले लिया था। परवर्ती चोल शासक ब्राह्मणों को प्रभूत दान दिया करते थे। वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान का महत्त्व कम ही जान पर भी मंदिरों में बन्पाठ कराया जान की व्यवस्था रहती थी। विष्णु और शिव दोनों ही के मंदिरों में बृहत् ब्राह्मण बन्पाठ का सत्वर पाठ करने के लिए नियुक्त किया जाते थे। आज भी दक्षिण भारत के विद्यालय मंदिरों में यह प्रथा विद्यमान है। अभिलषा में बदपाठ प्रतियोगिता के भी उल्लेख मिलते हैं। इन प्रतियोगिताओं में जो सफलता प्राप्त करते थे उनको पुरस्कृत किया जाता था।

चोल-युगीन दक्षिण भारत के धार्मिक जीवन में मंदिरों का स्थान काफी महत्त्वपूर्ण था। इस काल के मंदिर लोग के धार्मिक और सामाजिक कार्यों के प्रमुख के द्रव्य थे। मंदिरों के विविध कार्यों का उल्लेख करते हुए प्राकंगर नीलकान्त शास्त्री ने लिखा है कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की जोड़ की मर्यादों मानव इतिहास में मूल्य हैं। मंदिरों के स्वामित्व में भूभाग होते थे इसकी अधीनता में कमचारी हुआ करते थे। यज्ञ, शिक्षालय, चिकित्सालय और रंगशाला का कार्य करते थे। संक्षेप में ये एक केन्द्र-स्थान के रूप में थे जहाँ सुसभ्य जीवन की बलाआ का सर्वोत्तम रूप एहन किया जाता था और जो आत्मा द्वारा प्रसून मानव भावना से उनको (बलाआ को) संचालित करते थे।¹ लोग के सास्त्रनिय जीवन में मंदिरों का महत्त्वपूर्ण भाग था। मंदिरों और उनमें प्रतिष्ठापित की जाने वाली प्रतिमाओं के निर्माण से काने ही लोगों का जीविका प्राप्त होती थी और बलाकरो का अपनी निष्पुणता दिखलाने का भयसर मिनता था। धातुकारों और मुवर्णकारों को मंदिरों के मतानुसार इस धार्मिक प्रयोजन में एक जनविद्रोह का जन्म दिया जिसके परिणाम स्वरूप विजयालय के अन्तिम पदव्यवशाज अधिराजेन्द्र को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। इस घटना से दो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—पहला यह कि वष्णव मत को गूट करने का विचार चोल शासकों की नीति का एक अंग नहीं था अपितु एक किसी विशेष शासक को सनक मात्र से यह विचार कायरूप में परिणत किया गया। दूसरा निष्कर्ष यह है कि सामान्य धातावरण एक सर्वोप धार्मिक नीति के लिए इतना प्रतिकूल था कि जिस शासक ने इसका अवलम्बन किया, उसके प्राण एक जनविद्रोह के कारण गये।

1. As landholder employes and consumer of goods and services, as bank school and museum as hospital and theatre in short as a nucleus which gathered round itself all that was best in the arts of civilized existence and regulated them with the humaneness born of the spirit of Dharma the medieval Indian Temple has few parallels in the annals of mankind' — *The Colas*, part II, p 504

से बहुत लाभ हाता था। समय समय पर मदिरो द्वारा धार्मिक-सामाजिक महत्त्व के पर्वों और मेलों का आयोजन किया जाता था जिनमें पुरोहित, विद्वान् पंडितों, गायकों, नतकों और कवियों के साथ साधारण जन भी भाग लिया करते थे। इन मेलों में एक ओर विद्वान पंडित परस्पर शास्त्रार्थ करते थे और दूसरी ओर जादूगर अपनी कलाब्राजियों का प्रदर्शन करते थे। मदिरो के विशाल कक्ष में नाटकों और नृत्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था। केन्द्रीय सरकार के उच्च पदाधिकारी कभी कभी मदिरो के कार्यक्रमों और प्रबंध विधि की देखरेख करने के लिये इनका मुआयना किया करते थे, जिसे सिद्ध होता है कि चोल सम्राट मदिरो के सामाजिक महत्त्व और इनके वाय-संचालन की देखरेख की आवश्यकता को भली प्रकार समझते थे।

साहित्य—चोल सम्राटों का शासन काल (८५०-१२०० ई०) तमिल सस्कृति का स्वर्ण युग था। साहित्य के क्षेत्र में काव्य के प्रबंध रूप की प्रधानता रही और शैव सिद्धान्त दर्शन का शास्त्रीय निरूपण प्रारम्भ हुआ। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य 'जीवक चिन्तामणि' की रचना दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई। इस ग्रंथ की शली तथा काव्य सुषमा श्लाघ्य है। इससे तमिल भाषा के महाकवि कम्बन बहुत अधिक प्रभावित हुए। 'जीवक चिन्तामणि' का प्रणेता तिरुत्तुकदेवर नामक जन पण्डित थे और जनमत के सिद्धान्त ही इस मनोरम काव्य की भावभूमि का निर्माण करते हैं। तोलामोक्ति नामक जन लेखक ने 'शूलमणि' नामक ग्रंथ लिखा जिसकी गणना तमिल के पाँच लघुकाव्यों में की जाती थी। चोल राजसभा के कवि जयगोन्दार ने 'बलि गतुप्पणि' नामक युद्ध-काव्य में कुलोत्तुंग प्रथम के कलिग युद्ध का वर्णन किया है। कुलोत्तुंग-तृतीय के समय में कम्बन हुए जिनका सुप्रसिद्ध काव्य 'रामावतारम्' है। कम्बन ने अपने काव्य की कथावस्तु महाकवि वाल्मीकि से ग्रहण की है, किन्तु कही कही उन्होंने अपनी मौलिकता का भी परिचय दिया है। दसवीं शताब्दी में ही किसी बौद्ध कवि ने 'कुण्डलकेशि' नामक काव्य तथा कल्लदनर नामक कवि ने अपना ग्रंथ 'कल्लदम' लिखा। अमृतसागर नामक जन विद्वान् न काव्य रचना-पद्धति पर एक पुष्पक का प्रणयन किया। ग्यारहवीं शताब्दी में विख्यात बौद्ध विद्वान् बुद्धमित्र हुए जिन्होंने 'रसोलियम' नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। काव्य के क्षेत्र में पुगलेदि का नाम भुलाया नहीं जा सकता जिनका 'नलवेम्ब' एक महान काव्य है। इस काव्य में राजा नल का जीवनचरित वर्णित है। सेक्किलरप्रणीत 'परियापुराणम्' में शैव सिद्धान्तों का निरूपण है। काव्यशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक दडिन की पुस्तक 'वा यादश' के आधार पर तमिल में दडियलगारम नामक ग्रंथ की रचना की गई। इस पुस्तक के लेखक का नाम अज्ञात है। कुलोत्तुंग-तृतीय के शासन काल में जन विद्वान् पवर्नादि ने 'नन्मूल' नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा। यद्यपि चोल शासकों ने अपने साम्राज्य में सस्कृत भाषा और साहित्य के पठन-पाठनाथ विद्यालय स्थापित कराते थे, तथापि सस्कृत साहित्य सम्बद्ध न में उनका योगदान अत्यंत ही स्वल्प है। उनके कुछ अभिलेख सस्कृत में हैं। किन्तु वे वर्णन शली की दृष्टि से तमिल अभिलेखों की तुलना नहीं कर सकते। परान्तक प्रथम के शासन काल में वैकट माधव न ऋग्वेद पर अपना प्रसिद्ध भाष्य लिखा। राजराज द्वितीय की आज्ञा से केशवस्वामिन ने सस्कृत में 'नानार्थनिर्वह-सद्योप' नामक कोष का सम्पादन किया।

निर्माण काय और कला—चोल सम्राटों ने लोकहित के लिए अनेक निर्माण कार्य किये। सिचाई के लिए उन्होंने कुयों और तालाब खुदवाये। इसके अतिरिक्त कावेरी

तथा अय नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर से बंध अनेक डम (जलराशि) बनवाये और उनमें से मुविस्तृत भूखण्डों की सिंचाई के लिये नहरें खुदवाईं। राजेन्द्र-प्रथम ने अपनी राजधानी 'गंगैकाडचोलपुरम' के निकट एक विशाल झील खुदवाई, जिसमें कोलेरन और वेल्लार नदियाँ का जल भरयाया गया। इस झील पर जो बाँध बंधवाया गया था, उसकी सम्बाई सोलह मील थी और इसमें प्रस्तर प्रणालिकाएँ तथा नहरें काटकर निकाली गई थी। चोल शासकों ने पत्थरों की मंदिर निर्माण-परम्परा को जारी रखा। प्रारम्भिक चोल-नरेशों के सभी मंदिर आकार में सधु और पाषाण निर्मित हैं। पुदुकोट्टि में इस प्रकार के मंदिरों का एक सुन्दर नमूना है। कुम्बकोनम के छोटे से नागेश्वर मंदिर की एक उत्कृष्टनीय विशेषता यह है कि इसके 'गभगृह' बाह्यरी ओर स्त्री-पुरुषों के सजीव तक्षण चित्र उत्सृजित हैं। इन चित्रों की तुलना सहज ही भारत की सर्वोत्तम तक्षण-कृतियों से की जा सकती है। परान्तक-प्रथम द्वारा निर्मित बोरणनाथ और परान्तक-द्वितीय का मुवरकोविरन मंदिर प्रारम्भिक चोल शैली के अनुपम उदाहरण हैं।

चोल साम्राज्य के गौरव और साधना में अभिवृद्धि होने पर विशाल तथा प्रभावोत्पादक मंदिर बनवाये जाने लगे। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तजोर के 'राज-राजेश्वर' मंदिर का उल्लेख किया जा चुका है। यह मंदिर इतना विशाल और घातक है कि इसको देखने वाले के चित्त पर बड़ा ही गम्भीर प्रभाव पड़ता है। राजराज प्रथम तिरुवेली जिले के ब्रह्मदेशम् नामक स्थान में तिरुवालीश्वरम मंदिर का भी निर्माण कराया था। इसके हुआजिल विमान पर अनेक तक्षण चित्र खुदे हैं। राजेन्द्र-प्रथम ने अपनी राजधानी गंगैकोण्डचोलपुरम में तजोर के 'राजराजेश्वर' मंदिर की भाँति एक श्रवण मुविशाल मंदिर बनवाया। इस मंदिर के स्थापत्य में 'राजराजेश्वर' मंदिर के स्थापत्य की अपेक्षा अधिक परिपक्वता है। राजराज द्वितीय के समय के 'ऐरावतेश्वर' मंदिर तथा कुसोत्तु ग तृतीय के शासन काल के 'कम्पेश्वर मंदिर' द्वारा चोलों की मंदिर निर्माण शैली जारी रही।

दक्षिण भारत में चोल युग सुन्दर वास्तु प्रतिमाओं के निर्माण के लिये प्रमुखतया उत्कृष्टनीय है। भगवान् नटराज (नृत्य करते हुए शिव) की विशाल प्रतिमाओं का कलात्मक सौन्दर्य निस्सन्देह अनुपमेय है। शंकर भगवान् के अय रूपों की मूर्तियाँ भी कलाकारों ने गढ़ीं। ब्रह्मा, सप्त माताएँ, भूदेवी तथा लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान्, अपने अनुचरों के साथ राम और सीता तथा शिव सती की धातु मूर्तियाँ भी बनवाई गईं। कालिय-दमन प्रदर्शित करने वाली मूर्तियाँ बड़ी ही लोकप्रिय थीं।

चोल युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए यह असादृश्य रूप में कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत के इतिहास में यह सबसे अधिक सृजनशील युग था। प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री का कथन है, "दक्षिण भारतीय इतिहास" के सबसे अधिक सृजनशील युग, चोलों के समय में सबसे पहली बार सम्पूर्ण भारत एक ही सरकार के अधीन हुआ और नूतन अवस्थाओं से उत्पन्न होने वाली सार्वजनिक शासन की समस्याओं का सामना करने तथा उनका हल ढूँढ़ने का एक गम्भीर प्रयत्न किया गया। स्थानीय शासन, कला, धर्म तथा विद्या में तमिल देश श्रेष्ठता की उस सीमा पर पहुँच गया जहाँ तक आने वाले युग कभी पहुँच न सके। इन सभी क्षेत्रों में और विदेशी व्यापार तथा सामुद्रिक क्रियाशीलता में चोल युग उन सभी क्रियाओं के लिए

धरम परिणति का काल था जिनका प्रारम्भ पल्लवों के अधीन एक पूर्वतर युग में हुआ था।”

मदुरा के पाण्ड्य

पाण्ड्य राज्य में मदुराई और तिरुवेलिकि के आधुनिक जिले सम्मिलित थे। इस राज्य की सीमा बहुधा दक्षिणी त्रावणकोर तक बढ़ जाती थी। पाण्ड्य राज्य की राजधानी मदुरा (मदुरा) विस्तार, ऐश्वर्य, वैभव और सम्पन्नता की दृष्टि से सम्पूर्ण दक्षिणी भारत में सबसे अधिक बढ़ी चढ़ी थी। इस राज्य का प्रमुख बन्दरगाह कोरकं ताम्रपर्णि के मुहाने पर स्थित था। पाण्ड्यों की राजधानी पहले कोरकं में थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखने वाले कात्यायन ने पाण्ड्यों का उल्लेख किया है। रामायण में मदुरा के वैभव का जिक्र मिलता है। बौद्ध ग्रन्थ महावश के अनुसार लवा नरेश विजय न एक पाण्ड्य राजकुमारी के साथ विवाह किया था। अथशास्त्र में पाण्ड्य देश में मातिया का उल्लेख मिलता है। पाण्ड्य देश अपने मोतिया की समृद्धि के लिए विख्यात था। यहाँ के पनडुद्रे समुद्र से मोती ढूँढ़ निकालते थे, जिससे राज्य को प्रचुर आमदनी होती थी। मेगस्थनीज ने भी पाण्ड्य राज्य का उल्लेख किया है। अशोक के कुछ अभिलेखों में पाण्ड्य राज्य का उल्लेख मिलता है। खारवेल के हावीगुम्फा अभिलेख में इस बात का विवरण मिलता है कि उसने एक पाण्ड्य नरेश को पराजित किया था। स्ट्रेबो के अनुसार किसी पाण्ड्य नरेश ने रोमन सम्राट् आगस्तस सीजर की राजसभा में २० ई० पू० के लगभग अपने राजदूत भेजे थे। 'पेरिप्लस' तथा टोलमी की 'जोगरफी' में पाण्ड्य राज्य तथा इसके नगरों का उल्लेख मिलता है।

पाण्ड्य वंश के मूल के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान असिद्ध नहीं है। इस वंश के नरेश अपने को चन्द्रमा का वंशज बताते हैं। प्राचीन पाण्ड्यों के इतिहास का ठोक ठोक पता लगाना एक दुष्कर कार्य है। 'शिलपट्टिकारम्' नामक तमिल महाकाव्य में एक पाण्ड्य नरेश नन्दुछैलियन का उल्लेख किया गया है। इसी नाम का दूसरा पाण्ड्य राजा, जिसका काल ईसा की दूसरी शताब्दी निर्धारित किया जाता है, अपने वंश का एक शक्तिशाली और विख्यातनामा नरेश था। उसने काफी लम्बे समय तक शासन किया और अपने सभी पड़ोसी राजाओं को हराया। उसने तन्नैयालगानम के प्रसिद्ध युद्ध में चोल तथा चेर राजाओं की सम्मिलित शक्ति पर विजय प्राप्त की। नन्दुछैलियन द्वितीय ने अपनी सामरिक सफलताओं के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। 'सगम युग' की अनेक तमिल कविताओं में उसकी प्रशंसा यदि यज्ञों के उत्साही अनुष्ठानकर्ता के रूप में की गई है। ननिकरार तथा अय कवियों को उसने राजाश्रय प्रदान किया। सगम परिवर्तन का एक प्रमुख केन्द्र मदुरा में भी था, जिससे यह सिद्ध होता है कि पाण्ड्य नृपति तमिल साहित्य की उन्नति में अपना महत्त्वपूर्ण योग दे रहा था।

नन्दुछैलियन की मृत्यु के बाद पाण्ड्यों का शक्ति का ह्रास होने लगा। सम्भवतः पल्लवों के उदय ने पाण्ड्य शक्ति को धक्का पहुँचाया। किन्तु पल्लव प्रभुता के युग में भी पाण्ड्य नरेश अपने राज्य की सीमा में स्वतंत्र रूप से शासन करते रहे। सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया था। उसने पाण्ड्य राज्य के निवासियों के विषय में लिखा है कि वे मातिया के तिरारत तथा अन्य व्यापारिक कार्यों में लग रहते हैं और तनिक भी विद्यानुरागी नहीं हैं। पाण्ड्य राज्य में बौद्ध

धर्म वित्कुल ह्रासपूर्ण स्थिति में था। ब्राह्मण धर्म समुत्तम तथा में था और जनियों की संख्या भी अधिक थी।

घाटघों और नवौं शताब्दियों में पाण्ड्य शक्ति का पुनरुत्थान—इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक पाण्ड्यो की शक्ति अल्प रूप में विद्यमान रही। इस युग में चोल शक्ति का भी ह्रास हो गया था। दक्षिण में इन दो प्रसिद्ध और प्राचीन राज्या की राजनीतिक शक्ति के ह्रास का कारण केवल पल्लवों का उदय ही नहीं था बल्कि कलभ्रा का सङ्क्रमण भी था जिन्होंने मदुरा पर अपना अधिकार जमा लिया था। कलभ्र लोग उत्तरी तोडमण्डल में निवास करते थे। जब पल्लवों ने तोडमण्डल में अपनी सत्ता प्रतिष्ठित कर ली तो विवश होकर कलभ्रों को और दक्षिण चले जाना पड़ा। छठी शताब्दी के अन्त तक मुद्र दक्षिण भारत के कुछ भागों में कलभ्रों ने अपनी सत्ता जमाये रखी।

सातवीं शताब्दी के लगभग कदुगुणों के अधीन पाण्ड्य वंश की शक्ति दक्षिण में पुनरुज्जीवित हो उठी। कदुगुणों सम्भवतः पल्लव नरेश सिंहाविष्णु का समकालीन था। इस पाण्ड्य नरेश ने पाण्ड्य राज्य की सीमा में कलभ्रों को निर्वासित कर लिया। कदुगुणों के पश्चात् पाण्ड्य वंश में अरिक्केशरी मारवमन एक शक्तिशाली शासक हुआ। अरिक्केशरी मारवमन सातवीं शताब्दी के मध्य में शासन करता था। उसने चेर-नृपति को नेल्लवेलि नामक स्थान में हराया। अरिक्केशरी मारवमन का समीकरण अनुश्रुति में उल्लिखित कृष्ण पाण्ड्य के साथ किया जाता है, जिसको सत्त्वत्तार नामक शव सत ने अपने मत में दीक्षित किया था। ह्येनसाग ने सम्भवतः उसी के समय में दक्षिण भारत का पर्यटन किया था। राजसिंह ने पल्लव-पाण्ड्य संधि में प्रमुख भाग लिया। राजसिंह के अभिलेख के अनुसार उसने नदिवमन पल्लवमन्ड का पराजित किया परन्तु नदिवमन भी अपने अभिलेख में घोषित करता है कि उसने राजसिंह का हराया। राजसिंह के बाद वरगुण (७६५-८१५ ई०) नृपति हुआ जो अपने वंश के सर्वमहान शासकों में था। अपने सुदीर्घ शासन-काल में वरगुण ने दक्षिणी त्रावणकोर, सलेम, कोयम्बटूर, तंजावर और त्रिचनापल्ली के जिलों को पाण्ड्य राज्य में सम्मिलित कर लिया। सम्भवतः उसने अपने समकालीन पल्लव राजा अन्तिवमन को हराया। वरगुण पाण्ड्य ने अपने राज्य में शिव तथा विष्णु के अनेक मंदिर बनवाये जिनमें कोयम्बटूर जिले के वेरूर स्थान में स्थित विष्णु मंदिर सबसे अधिक उल्लेखनीय है। किंतु पाण्ड्य राज्य को आन्तरिक विद्रोह के कारण गहरी क्षति उठानी पड़ी। वरगुण के पश्चात् श्रीमार पाण्ड्य राज्य का स्वामी हुआ जिसने बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार लका के ऊपर सङ्क्रमण किया और वहाँ के राजा को परास्त कर दिया। श्रीमार ने पल्लवों और गणों की सम्मिलित शक्ति को नीचा दिखाया, किंतु बाद में पल्लव-नरेश नदिवमन-तृतीय ने तेल्लारू नामक स्थान में पाण्ड्य-नरेश का हराया। श्रीमार का पुत्र वरगुण द्वितीय था जिसने श्रीपुरम्बियन के युद्ध में पल्लव राजा अपराजितवमन को परास्त किया, परन्तु बाद में गणों की सहायता से पल्लव नरेश ने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली।

पल्लव पाण्ड्य संधि में तो प्रायः सफलता पाण्ड्यो को ही मिली किन्तु चोलों के साथ उनका संधि उनके लिए अतिष्टकारी प्रमाणित हुआ। पाण्ड्य नरेश राजसिंह द्वितीय को परास्त चोल ने हरा दिया और उसे भागकर लका जान कर विवश किया। इस समय से पाण्ड्यो को चोलों की अधीनता स्वीकार कर लेनी पड़ी। चोल शक्ति के अभ्युत्थान के कारण तीन शताब्दियों तक पाण्ड्यो को अपना सर उठाने का मौका न मिला

सका। फिर भी पाण्ड्य वंश निमूल न किया जा सका और इस वंश के शासकों ने चोल सम्राटों को अपन विद्रोहों द्वारा परेशान रक्खा। पाण्ड्य वंश के राजकुमारों ने चोल सम्राटों के विरुद्ध बार-बार विद्रोह किये, परन्तु उनका विद्रोह दबा दिया गया। परन्तु चोल नृपति कुलोत्तुंग प्रथम के समय में पाण्ड्यों की राजनीतिक शक्ति एक बार फिर जीवित हो उठी। कुलोत्तुंग प्रथम के पश्चात् चोल राजमिहिासन पर पूर्ववर्ती चोल सम्राटों की तरह कोई शक्तिशाली शासक न बैठा। इन परवर्ती चोल शासकों की दुबलता से लाभ उठाकर बारहवीं शताब्दी के मध्य में पाण्ड्यों ने अपनी शक्ति पुनः संगठित कर ली। मारवमन मुन्दर पाण्ड्य प्रथम ने (१२१६-१२३८ ई०) चोल नृपति राजराज तृतीय पर आक्रमण किया, परन्तु वह स्थायी रूप से चोल साम्राज्य पर अधिकार न कर सका। नरसिंह-द्वितीय होयसला ने राजराज का साथ देकर मारवमन को चोल राज्य में जमाने न दिया। इस प्रकार चोल राज्य में होयसला की राजसत्ता प्रतिष्ठित हो गई। नरसिंह द्वितीय के पुत्र और उत्तराधिकारी सामेश्वर न होयसलो के पर और अच्छी तरह से जमा दिये। परन्तु १२५१ ई० में पाण्ड्य सिंहासन पर जटावमन मुन्दर पाण्ड्य बैठा। इस समय तक चोलों की शक्ति समाप्त हो चुकी थी और होयसला की शक्ति का भी काफी ह्रास हो चुका था, अतएव मुन्दर पाण्ड्य को अपनी राज्य सीमा का विस्तार करने में किसी प्रबल प्रतिरोध का सामना न करना पड़ा। मुन्दर पाण्ड्य ने सोमेश्वर को हरा दिया और काञ्ची तक पहुँच गया। उसने पाण्ड्यों को उनके राजनीतिक उदकष की चरम सीमा पर पहुँचा दिया। मुन्दर पाण्ड्य ने वाकतीय नरेश गणपति को परास्त करके नेल्लोर तक सम्पूर्ण दक्षिणी भारत को अपने अधिकार में रक्खा। चेर नृपति और लका के राजा को जमाने अपना अधीनस्थ सामन्त बनाया। लका के राजा पराक्रमबाहु द्वितीय को उसने पराजित किया था। मुन्दर पाण्ड्य ने 'महा राजाधिराज' की उपाधि धारण की। मुन्दर पाण्ड्य के बाद मारवमन कुलशेखर (१२७२-१३११ ई०) ने पाण्ड्य राज्य के राजनीतिक गौरव का ण्ट न होने दिया। अपना पिता के शासन-काल में उसके साथ शासन करने के कारण मारवमन कुलशेखर ने इस विषय में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था। उसने होयसलो को चोल राज्य से विन्वुल निकाल बाहर कर दिया। इस समय पाण्ड्यों के पास एक शक्तिशालिनी अश्व-सेना तथा नौसेना थी। मारवमन कुलशेखर ने अरब व्यापारियों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। उसने उनकी अपने राज्य में व्यापार करने की सुविधा प्रदान की। अरब से एक बससाफ ने पाण्ड्य राज्य के अतुल सम्भव का उल्लेख किया है। मार्कोपोलो ने भी १२६३ में दक्षिण भारत का पयटन किया था। उसने भी पाण्ड्य राज्य की आर्थिक समृद्धि और वहाँ के मोती-व्यापार का बयान किया है।

मारवमन कुलशेखर के पश्चात् उनके दो पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर झगडा उठ खडा हुआ। इस पारस्परिक झगडा से लाभ उठाकर अलाउद्दीन खिल्जी के सेनानायक मलिक काफूर ने पाण्ड्य राज्य पर आक्रमण करके वहाँ अशांति फैला दी। पाण्ड्य राज्य चारों ओर से विष्ट्र घेरित होने लगा। काश्मीरियों ने तामिसनाडु में उत्तरी जिलों पर अधिकार जमा लिया। मामतों ने अपनी स्वधीनता की घोषणा कर दी। मलिक काफूर ने मदुरा में अपना एक दुर्ग खडा करवा लिया। इसके बाद पाण्ड्य राजकुमार मदुरा पर फिर से अधिकार न जमा करने और उतका स्तर बचाने अधीनस्थ मामन्तों का हो रहा गया।

चेर राजवंश

चेर राज्य चोल और पाण्ड्य राज्यों की अनेक अधिक विस्तृत था। यहाँ की

भूमि पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासी कष्टमहिष्णु और युद्धप्रिय थे। 'केरल' 'चेर' का ही एक दूसरा नाम है। पहले केरल अथवा चेर राज्य तमिल देश का ही एक भाग था। बाद में तमिल देश से मलयालम या केरल प्रदेश पृथक् हो गया। केरल के निवासी पश्चिमी देशों के साथ व्यापार किया करते थे, जिससे उनका देश समृद्धि शाली हो गया था। चेर में मुजिरिस, बकारा और तोन्दी इत्यादि प्रसिद्ध बन्दरगाह थे। इस राज्य की राजधानी काञ्ची थी, जिसका समीकरण कुछ विद्वान् त्रिचनापल्ली के निकटवर्ती एक स्थान से करते हैं, परन्तु अन्य विद्वानों की सम्मति में यह कोचीन के निकट अवस्थित थी।

अशोक के अभिलेख में 'केरलपुत्र' राज्य का जो उल्लेख किया गया है, वह चेर राज्य ही था। 'पेरिप्लस' और टोलेमी की 'जोगन्फी' में चेर राज्य तथा इसके बन्दरगाह का उल्लेख प्रचुरता से मिलता है। प्राचीन चेर राज्य में आधुनिक मलाबार का जिला तथा ट्रावनकोर-कोचीन के भूखण्ड सम्मिलित थे। कभी-कभी इसकी सीमा कोन्णू जिले (आधुनिक कोयम्बटूर का जिला तथा दक्षिणी सलेम) तक पहुँच जाती थी।

चोल और पांड्य राज्यों की तरह चेर राज्य का इतिहास सुस्पष्ट नहीं है। सगम युग में अथन प्रथम को करिकाल चोल ने पराजित किया था। अथन द्वितीय चेर राज्य का प्रथम महान और शक्तिशाली शासक था। अथन द्वितीय का शासन काल गौरवशाली था। वह करिकाल चोल का दामाद था। उसने कपिलार नामक कवि को राजाश्रय प्रदान किया था। अथन द्वितीय का उत्तराधिकारी सेगुत्तवन चेर राज्य का सवमहान् शासकों में था। सेगुत्तवन का शासन-काल ईसा की दूसरी शताब्दी में निर्धारित किया जाता है। उसने चोल और पांड्य राज्यों की आन्तरिक गड़बड़ी से लाभ उठाकर अपनी शक्ति सगठित कर ली। सेगुत्तवन की सफलताओं का वर्णन "शिलपट्टिकारम" नामक तमिल महाकाव्य में विस्तार से साध किया गया है। इस महाकाव्य के अनुसार सेगुत्तवन ने उत्तरी भारत पर भी आक्रमण किया था, किन्तु स्पष्ट है कि यह कथन अतिरञ्जन मात्र है। कहा जाता है कि इस प्रतापी शासक ने कुछ सामुद्रिक विजयें भी की थीं। वह साहित्यानुरागी था और साहित्यकारों को राजाश्रय प्रदान करता था। उसके उत्तराधिकारी दुबल निबले। एक परवर्ती चेर नृपति यनि ववन छेय अथवा मन्त्रम छेराल को पांड्य-नरेश ने दूधैलियन द्वितीय ने तल्लमालगारम के प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था। इसके पश्चात् चेर राज्य की राजनीतिक प्रभुता कुछ शताब्दियों के लिए समाप्त हो गई। फिर भी इस राज्य ने अपनी आन्तरिक स्वतंत्रता को दसवीं शताब्दी तक बनाये रखा। बाद में चोलों की शक्ति ने अन्य से इसकी स्वतंत्रता छिन गई, किन्तु चोल शासकों के साथ यहाँ के राजाओं का मंत्री सम्बन्ध स्थापित था। आठवीं शताब्दी में एक चेर-नृपति को पल्लव राजा परमेश्वर वमन के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा और बाद में उसने पांड्य राजा वरगुण प्रथम से युद्ध किया, जिसने कोंगु देश और दक्षिणी ट्रावनकोर को जीत लिया। स्थानुरवि ने पांड्यों के विरुद्ध आदिरय चोल की सहायता की थी। परान्तक चोल ने एक चेर राजकुमारों के साथ विवाह किया था। दसवीं शताब्दी में चेर शासकों और चोलों का पारस्परिक मैत्री-सम्बन्ध विनष्ट हो गया। इस शताब्दी के अन्त में राजराज चोल ने चेर राजा भास्कर रविवमन को परास्त किया। बारहवीं शताब्दी तक चोलों ने चेर राज्य पर अपना अधिकार कायम रखा। बारहवीं शताब्दी में वीर केरल के नेतृत्व में चेर राज्य स्वतंत्र हो गया। किन्तु तेरहवीं शताब्दी में एक बार फिर पांड्यों के उदय से चेर शक्ति

को धक्का लगा। मलिक काफर के आक्रमण से पांड्य राज्य में जो आतंरिक गड़बड़ी फैली, उससे लाभ उठाकर रविवर्मान कुलशेखर ने चेर राज्य की शक्ति को पुनः सशक्त कर लिया। चौदहवीं शताब्दी के प्रथम धरण में केरल अथवा चेर राज्य की शक्ति सम्पूर्ण दक्षिणी भारत में सबसे अधिक थी। कुलशेखर ने कांची पर अपना अधिकार जमा लिया। कुलशेखर के बाद चेर राज्य की शक्ति नष्ट हो गई और यह अनेक छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया।

चेर साम्राज्य का धार्मिक दृष्टिकोण उत्तर और साह्याणुतापूर्ण था। स्थानुरवि ने सीरिया के ईसाई मतावलम्बियों और भास्कर रविवर्मान ने यहूदियों को अपने राज्य में कुछ सुविधायें प्रदान की थीं।

प्रश्न

Agra University

- १ चोल साम्राज्य के राजनैतिक इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। (१९४७)
- २ राजराज एव राजेन्द्र चोल की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चोल स्थानीय अभिशासन के विषय में श्राप क्या जानते हैं? (१९५०)
- ३ चोलों की शासन प्रणाली का वर्णन कीजिए। (१९४७)
- ४ राष्ट्रकूट कौन थे? गोविन्द-तृतीय की मृत्यु तक दक्षिण में राष्ट्रकूट सत्ता के उत्कर्ष का वर्णन संक्षेप में कीजिए। (१९४२)
- ५ पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। (१९४६)
- ६ पुलकेशिन द्वितीय के राज्य काल का विशेष उल्लेख करते हुए वातापी के प्रारम्भिक चालुक्यों का इतिहास लिखिए। (१९५१)

Allahabad University

- 1 Bring out the main achievement of the Chola power in India and abroad (1955)
- 2 Describe the system of administration under the Cholas (1956)
- 3 Give a critical account of the administrative system of the Cholas (1958)
- 4 Whom do you consider to be greatest of the Chola kings and why? (1959)
- ५ "राजराज प्रथम के सिंहासनारोहण के साथ चोलों का सबसे ऐश्वर्य सम्पन्न युग प्रारम्भ हुआ" इस कथन की व्याख्या कीजिए और यह बताइए कि चोल साम्राज्य के सगठन में राजराज प्रथम एव राजेन्द्र गंगैकोण्ड ने क्या भाग लिया। (१९४६, १९५१)
- ६ राष्ट्रकूट कौन थे? उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने कौन कौन से प्रयत्न किये और कहाँ तक सफल हुए? उत्तर भारत में उनके प्रमुख शत्रु कौन थे? (१९५१, १९७०)

७ प्राय राष्ट्रकूट वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे समझते हैं ? और क्यों ?
(१९४८)

८ राष्ट्रकूटों की विदेश नीति, विशेषकर अरबों से उनके सम्बन्ध की आलोचना कीजिए ।
(१९५६)

९ दक्षिण की चालुक्य शक्ति के उदय का विवरण दीजिए । पुलकेशिन द्वितीय के कार्यों पर प्रकाश डालिए ।
(१९४५)

१० भारतीय इतिहास में वातापी के चालुक्य-वंश का महत्व निर्धारित कीजिए ।
(१९६६)

११ चोल शासन पद्धति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए । (१९६६)

१२ परवर्ती चालुक्य कौन थे ? सोमेश्वर प्रथम ब्रह्मवर्द्धन के जीवन पर प्रकाश डालिए ।
(१९४७)

१३ पल्लव कौन थे ? दक्षिण भारत की संस्कृति में उनके योगदान का विवेचन कीजिए ।
(१९५०, १९५७, १९५६, १९७०)

Varanasi University

१ चोलों की शासन प्रणाली का वर्णन विस्तारपूर्वक कीजिए ।
(१९५०, १९५१, १९५४, १९६०)

२ राष्ट्रकूटों के इतिहास और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए ।
(१९५४)

Lucknow University

1 Describe the system of Chola administration with special reference to local self government (1948)

२ चोल शासन प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए ।
(१९५१, ६०, '६५, '६६)

३ राष्ट्रकूट वंश में सबसे प्रतापी शासक प्राय किसे समझते हैं और क्यों ?
(१९५४)

4 Who were the Rashtrakutas ? Give an account of the Rashtrakuta supremacy in the Deccan upto the death of Dantidurga (1956 65, '67)

5 Give a short history of the Chalukya kings of the Deccan upto the death of Pulakesin II (A D 642) (1947, 55 60)

6 Give a short history of the Chalukyas upto the time of Pulakesin II and account for his greatness (1956)

7 Give a brief account of the political and cultural history of the Pallava up to 800 A D (1965)

गोरखपुर विश्वविद्यालय

- १ चोल वंश का शासन प्रवृत्त होता है। (१९६१, १९६७, १९६९)
 - २ वादामी के प्रारम्भिक चालुक्यों के राजनीतिक और सांस्कृतिक कृत्यों का वर्णन कीजिए। (१९६२)
 - ३ नरसिंहवर्मन प्रथम के समय तक काश्मीर के पल्लव शासकों के इतिहास का वर्णन कीजिए। (१९६२)
 - ४ सातवीं शताब्दी ई० में पल्लवों और चालुक्यों के बीच हुए संघर्ष का विवरण प्रस्तुत कीजिए। (१९६३)
 - ५ राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम चोल शक्ति के प्रमुख निर्माता थे। स्पष्ट कीजिए। (१९६५)
 - ६ काश्मीर के पल्लवों का भारतीय कला, वास्तु और साहित्य के विकास में क्या योगदान था ? (१९६६)
-

पूर्वमध्यकालीन सभ्यता एवम् संस्कृति | २७

पूर्वमध्यकाल से हमारा अभिप्राय सातवीं शताब्दी ई० से बारहवीं शताब्दी ई० तक से है। इस युग की राजनीतिक परिस्थितियों का पूर्ण विवरण पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है, किन्तु इस युग के राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा इनका सांस्कृतिक इतिहास अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस युग में साहित्य कला आदि सम्बन्धों की प्रगति हुई, वह भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। अतः पूर्व मध्यकालीन सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था शिक्षा कला-सम्बन्धी प्रगतियों एवं उपलब्धियों पर यहाँ प्रथम-प्रथम विचार किया जायगा।

सामाजिक अवस्था

सामाजिक वर्गीकरण—पूर्वमध्यकालीन समाज और वर्तमान भारतीय समाज में इतना निरन्तर सम्बन्ध है कि वर्तमान समाज का पूर्णतया समझ लेने से ही पूर्वमध्यकालीन समाज की कल्पित रूपरेखा खींची जा सकती है। वर्तमान भारतीय समाज की प्रवृत्तियों का मूल भले ही हम ऋग्वेदिक उत्तरवैदिक या सूत्रा के काल में बतायें पर उसकी विस्तृत शाखाओं प्रशाखाओं का उदय पूर्वमध्यकाल में ही हुआ। वे शाखाएँ प्रशाखाएँ इतनी विशाल एवं विस्तृत हुईं कि इन्होंने मूल तक को ढक लिया है। अतः वर्तमान समाज के अध्ययन का दृष्टि में पूर्वमध्यकालीन समाज का बहुत बड़ा महत्त्व है। वर्तमान हिन्दू समाज स्मृतिशास्त्रों द्वारा अनुशासित है और इनकी रचना इसी युग में हुई थी। विचारार्थी काल में चारों वर्णों का अस्तित्व तो पूर्ववत् बना ही रहा माथ ही प्रत्येक वर्ण अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया। वर्णाश्रम धर्म का पालन एवं उसकी रक्षा राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। पात-लेखा में धर्मपाल तथा विग्रहपाल राजाओं को जाति-व्यवस्था के रक्षण की पदवी दी गई है। उड़ीसा प्रान्त का राजा क्षमाकरदेव 'वर्णाश्रमपरमापामक' कहा गया है। अभी उपजातियों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। उपजातियों की उत्पत्ति के अनेक कारण थे। सबप्रधान कारण तो जीविकोपार्जन की विधि है। बहुधा लोग विभिन्न प्रकार के कुत्तों उद्योगों में लगत जा रहे थे। नहें का काम करने वाला लोहार, सोन का काम करने वाला सुनार, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार कहा जाने लगा। अनुलोम प्रतिलोम विवाहों का भी उपजातियों की उत्पत्ति में काफी हाथ है। किन्तु परिवर्तन यही तक सीमित नहीं रह सका। उपजातियों में भी विभाग हुए। इन विभागों का 'कुटी' गोत्र या प्रवर कहा जाता है। लोहार, सुनार चर्मकार आदि सब में अनेक विभाग हो गए। पहले हम प्रमुख वर्णों पर विचार करेंगे।

अल्लेकर महान्याय ने ब्राह्मण साधुओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि ब्राह्मणों की भी राजपूतों की प्रति सम्मान प्रदर्शन करना पड़ता था किन्तु माथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि केवल उन राजपूतों की आग ही ब्राह्मणों को झुकाता था जो राज्य के अधिकारी होने थे। सामान्य ब्राह्मण सामान्य क्षत्रियों से उच्च समझे जाते थे।

ब्राह्मण का स्थान प्राचीन भारत में काफी ऊँचा था। वे धर्म-धर्म में, शिक्षा दीक्षा में, शासन आदि में समाज का पथ प्रदर्शन करते थे। पूर्वमध्यकालीन समाज में भी उनको वही महत्व प्रदान किया गया था, पर स्वयं ब्राह्मणों ने ही अपना प्राचीन गौरव खोना झारम्भ कर दिया था। प्राचीन काल में ये अपने मानसिक विकास की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देते थे, पर पूर्व मध्यकाल में आर्थिक विकास ही महान् लक्ष्य हो गया था। पहले वे पुरोहित थे, अब पुजारी हो गये। भक्ति के प्रचार के कारण इस युग में मन्दिरों का निर्माण अधिक सख्या में हुआ था। अतः इनमें बँटकर पूजा करना आर्थिक दृष्टि से हितकर था। ब्राह्मण राजकीय नौकरियों में भी लगे थे। पालवशी नरेशों की सेना में ब्राह्मण सेनापति का काम करने लगे थे। दानपत्रों में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दान देने का उल्लेख मिलता है, अतः ब्राह्मणों का कृषिकार्यों में लगा रहना भी श्राव्य होता है। ये वाणिज्य-व्यवसाय में भी भाग लेने लगे थे। ब्राह्मणों के हाथ में राज-काज भी थे। ह्वेनसांग ने समतट के राजा को ब्राह्मण जाति का बताया है। मुद्राओं से कानुल में ब्राह्मणशाही का बोध होता है। किन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि ब्राह्मणों ने अपने परम्परागत कनव्यों से मुँह मोड़ लिया था। ब्राह्मण द्वारा सामवेद, मीमांसा तथा तर्कशास्त्र के अध्यापन का विवरण प्राप्त होता है।

ब्राह्मणों के कुछ प्रमुख कतव्यों के सम्बन्ध में अल्तेकर महोदय ने लिखा है—
 "जिन व्यवसायों की लिखित अनुमति ब्राह्मणों को दी गई थी, उनके अतिरिक्त

भी ब्राह्मण-वर्ग विभिन्न प्रकार के कार्यों में सलग्न था। कुछ ब्राह्मण धार्मिक कृत्यों का अनुसरण करते थे। चीता तथा अन्य पशुओं की खाल लपेटे हुए ईश्वर एवं उसकी प्रकृति पर लोगों की भारी भीड़ में व्याख्यान देने वाले ब्राह्मणों का उल्लेख अल इद्रिती ने किया है। कुछ ब्राह्मण अध्यापन कार्य करते थे और पाठशाळाओं तथा विद्यालयों का संचालन करते थे, जहाँ वे निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे। 'जूरी (Jurist), ज्योतिष, गणितज्ञ कवि तथा दार्शनिक, जसा कि अबूजैद सूचित करता है, अधिकांश ब्राह्मण-वर्ग के ही थे।' (इलियट १, पृ० ६) प्रशासन कार्यों में ब्राह्मण-वर्ग से ही अधिक लोग लिये जाते थे। यद्यपि स्मृतिकारों ने यह विधान बनाया है कि ब्राह्मण नौकरी न करें, किन्तु उनका आशय गैरसरकारी नौकरियों से था, क्योंकि उनका ही कथन है कि केवल ब्राह्मण ही मंत्रिमंडल तथा न्याय-सम्बन्धी पदों पर निर्वाचित किया जाना चाहिए।"—*The Rashtrakutas and Their Times*, pp 325-326

सम्पूर्ण देश का छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाना न केवल राजनीतिक दृष्टि से अहितकर सिद्ध हुआ, प्रत्युत सामाजिक जीवन में भी इसने सकीर्णता का बीजा रोपण किया। पूर्वमध्यकालीन भारत की राजनीतिक अवस्था का अध्ययन करते समय हमने राजाओं के पारस्परिक द्वेष एवं युद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था। राजाओं के वैयक्तिक द्वेष एवं कलह का सीधा सम्बन्ध दोनों प्रदेशों की प्रजाओं से जुड़ जाता था। प्रजा अपने राजा के शत्रु को अथवा उनकी प्रजा को अच्छी दृष्टि से कँसे देख सकती थी। इस परिस्थिति का प्रतिफल यह हुआ कि दो विभिन्न स्थानों की, समान जातियों में ही अन्तर पड़ गया। स्थान के आधार पर उपजातियों, गोत्रों अथवा प्रवरो के निर्माण के मूल में बहुत कुछ उपर्युक्त कारण ही परिलक्षित होता है। ब्राह्मणों का पंचगौड में विभाजित हो जाने के कुछ अन्वय कारण भी विद्वानों ने बताये हैं जिनमें—

स्थानांतरण भी एक प्रमुख कारण माना गया है। अब ब्राह्मणों में सरयूपारी, वाय-कुब्ज, सारस्वत, गौड तथा शबड्रीपी शाखाओं का निर्माण हो गया। उपयुक्त नामों के आधार पर तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि स्थानों के आधार पर ही यह विभाजन हुआ है। सरयू नदी के तट पर बसने वाले ब्राह्मण अपने को सरयूपारी कहने लगे। इसी प्रकार मगधवासी सारस्वत और गौड देश में निवास करने वाले गौड कहलाए। तत्कालीन दानपत्रों से ब्राह्मणों की अनेक शाखाओं का बोध होता है। देवपाल के माघाता-ताम्रपत्र में पाण्डेय, पाठक, दीक्षित, शुक्ल, उपाध्याय, अग्निहोत्री, चतुर्वेदी आदि के नाम प्राप्त होते हैं। जयचंद्र के अभिलेख में भी द्विवेदी, त्रिवेदी आदि का उल्लेख मिलता है।

गोत्र एवं प्रवरो के निर्माण के पश्चात् रोटी-बटो का सम्बन्ध भी सीमित हो गया। यह निश्चय हो गया कि अमुक गोत्र के ब्राह्मण की कन्या का ब्याह अमुक गोत्र के ब्राह्मण से ही हो सकता है।

क्षत्रियों को समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त था और ये ब्राह्मणों की समता में खड़ा होने का दावा करते थे। क्षात्र धर्म या युद्ध करना और प्रजा एवं अनाथों की रक्षा करना। इस समय के क्षत्रियों (राजपूतों) की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए टाड महोदय ने लिखा है कि अदम्य उत्साह, राजभक्ति, देशप्रेम, वैमनस्य आदि गुण इनमें विद्यमान थे। उक्त विद्वान राजपूतों के कुछ गुणों से बहुत प्रभावित हुआ था और उसने जोरदार शब्दों में इन पर प्रशंसा डाली है। समाज में क्षत्रियों का स्थान ऊँचा होने के प्रमुख कारणों में से राजनीतिक सत्ता का उनके हाथ में होना प्रमुख था। साय ही, इस युग में कुछ विद्वान क्षत्रिय भी हुए। परमार राजा भोज तथा गहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्रन्य सुप्रसिद्ध विद्वान् थे। इतना ही नहीं, इस युग में राजपूत राजे विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय देने में अपना गौरव समझते थे। इन समस्त कारणों के फलस्वरूप वे समाज के नेता समझ जाने लगे। किन्तु यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि सामान्य ब्राह्मण और सामान्य क्षत्रियों में ब्राह्मणों का स्थान ही ऊँचा था, केवल राजकाज के अधिकारी क्षत्रिय (राजपूत) ही ब्राह्मणों से ऊँचे समझे जाते थे। ब्राह्मणों की भाँति क्षत्रिय भी अनेक उपजातियों में बँट गये थे। इस समय तक लगभग ३६ उपजातियाँ बन गई थीं। राजकाज के अतिरिक्त कृषि कार्य में भी क्षत्रियों की एक बहुत बड़ी संख्या लगी हुई थी। बारहवीं शताब्दी के एक लेख में दान-प्राही क्षत्रिय सामन्त का उल्लेख किया गया है।

अल्तेकर महोदय ने क्षत्रियों की अवस्था पर विचार करते हुए लिखा है कि जो शासक थे अथवा उनके सम्बन्धी थे वे अत्यन्त सुन्दर जीवन बिता रहे थे। इन्हीं क्षत्रियों के साथ दण्ड की कठोरता में द्वितीय की जाती थी। अल्तेकर ने कवणन के आधार पर अल्तेकर महोदय ने बताया है कि चोरी के अपराध पर क्षत्रियों को केवल दाहिने हाथ और बायें पाँव से रहित कर दिया जाता था, न कि ब्राह्मणों की भाँति इन्हें अंधा भी बना दिया जाता था। उक्त विद्वान् ने आगे यह बताया है कि न तो सभी योद्धा क्षत्रिय थे और न सभी क्षत्रिय योद्धा थे। सेना में अल्प जातियों के लोग भी सम्मिलित थे। अपने निर्धारित कार्यों के स्थान पर क्षत्रियों ने अन्य कार्य भी अपना लिया था। राजकाज में क्षत्रियों का ही विशेष हाथ था। ह्वेनसांग ने जिन राजाओं का ज्ञातिसहित उल्लेख किया है, उनमें पाँच क्षत्रिय, तीन ब्राह्मण, दो वैश्य तथा दो शूद्र थे। इससे यह आशय निकाला जा सकता है कि विचाराधीन काल के पूर्व भी राजस्व पर क्षत्रियों का अधिकार था।

क्षत्रिया की धार्मिक स्थिति पर प्रभास डालते हुए अल्टेकर महोदय ने लिखा है कि प्राचीन क्षत्रिय राजाओं की भाँति अब य वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते थे। अल्बेकनी के विवरण में यह ज्ञात होता है कि वे वेदों का अध्ययन कर सकते थे और पुराणों के आदेशानुसार जीवन बिताते थे।

वैश्य ने कृषि-काय तथा तत्सम्बन्धी अन्य उद्योगों से अपना हाथ खींच लिया था और अब वे पूणतया वाणिज्य-व्यवसाय में लग गये थे। पूर्वमध्यकालीन लेखों में संस्था एवं श्रेणियों का उल्लेख प्राप्त होता है। श्रेणियों का महत्त्व अब काफी बढ़ चुका था। दैनिक आवश्यकताओं की अभिवृद्धि के कारण व्यवसायियों का स्थान अधिक सम्मानित हो गया था, क्योंकि वाणिज्य-व्यवसाय पर इनका एकाधिकार था।

अब हम अल्टेकर महोदय के विचारों पर दृष्टि डालते हैं तो यह ज्ञात होता है कि वैश्यों की सामायत कोई बहुत ऊँचा स्थान नहीं प्राप्त था और शूद्रों के साथ उनकी गणना की जाने लगी थी। बौद्धायन धर्मसूत्र (१, ११, ४) से यह स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है कि वैश्य व्यावहारिक रूप में उसी श्रेणी में आते थे जिसमें शूद्र थे, क्योंकि उनके वैवाहिक तथा अन्य रीति रिवाज समान थे। अल्बेकनी भी सूचित करता है कि इन दोनों जातियों की स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया था। अल्बेकनी ने आगे बताया है कि यदि कोई वैश्य या शूद्र वेदमंत्र का उच्चारण कर लेता था तो उसकी जवान काट ली जाती थी। अल्टेकर महोदय ने अल्बेकनी के इस कथन का समर्थन करते हुए लिखा है कि "अल्बेकनी की रचना में ऐसे अनेक स्पष्ट प्रमाण होते हैं जिनके आधार पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह धर्मशास्त्र-साहित्य से पूणतया परिचित था ऐसी अवस्था में यदि वह ऐसा विवरण प्रस्तुत करता है जो उक्त विषय पर स्मृतियों के प्रत्यक्ष विरोध में पड़ता है तो इसके कारण को सहज कल्पना की जा सकती है कि स्मृतिपत्रों के विधानों के होते हुए भी व्यावहारिक रूप में वैश्यों की स्थिति भी शूद्रों के स्तर तक गिर चुकी थी।"

पूर्वमध्यकालीन भारतीय समाज में एक सवया नवीन जाति का अभ्युदय होता है। वह जाति है कायस्थ। कायस्थों के कथनानुसार तो यह जाति अन्य जातियों के समान ही बहुत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति भी राजपूतों की भाँति पौराणिक है, किन्तु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। वास्तविकता जो भी है, हमें काण्वे महोदय के इस मत से सहमत होने में कोई हिचक नहीं है कि छठी शताब्दी से पूर्व धर्मशास्त्रों में कायस्थ का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। हाँ, पिछली स्मृतियों में इनका नाम मिलता है।^१ कायस्थ शब्द का प्रयोग विशेष व्यवसाय—लेखन-कार्य करने वालों के लिए अनेक स्रोतों में किया गया है। पूर्वमध्यकालीन लेखों में लिपिक के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कायस्थ कहा गया है।^२ इसी प्रकार साहित्यिक एवं धार्मिक ग्रन्थों में भी लिपिक को कायस्थ घोषित किया है। बारहवीं शताब्दी में कायस्थों ने जाति का रूप धारण किया। उसनस तथा वेदव्यास स्मृति में कायस्थों की एक पृथक् जाति बताई गई है। कायस्थों का द्विज से कोई सम्बन्ध नहीं था, अतः वेदव्यास ने इन्हें शूद्र घोषित किया।^३ किन्तु ये शूद्रों में नहीं खप सके और कायस्थों

१ धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग २, पृ० ७५

२ इ० हि० ब० ६, ५५

३ वर्णिक किरात कायस्थ मालाकार कुटीम्बन

पाने काये च ब्रह्म शत्रा भिन्ना स्वकर्मभिः । वेदव्यास स्मृति १-१०

की एक पृथक जाति ही बन गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्या स भी इनका मेल न खा सका। कायस्थों में भी निवास स्थान के आधार पर अनेक उपजातियाँ बन गईं। मथुरा में निवास करने वाले माधुर तथा गौड (वगाल) के निवासी गौड कहलाए।

शूद्रों की भी अनेक उपजातियों का निर्माण होता जा रहा था। वेद-यास जी ने इनका उल्लेख इस प्रकार किया है—

वधकी नापिनो गोप आशाभ कुम्भकारक

एतं चाये च बहव शूद्राभिन्ना स्वकर्मभि (वेदव्यास स्मृति १-१०)

शूद्रों में भी दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। एक वह वर्ग जिस अस्पृश्य समझा जाता है तथा दूसरा स्पृश्य है। चाण्डाल अस्पृश्य शूद्रों में विशेष उल्लेखनीय है। वेदव्यास ने ब्राह्मण और वैश्य में अनुनाम विवाह से उत्पन्न मतान का चाण्डाल घोषित किया है।^१ कुछ घणित कार्य करने वाला की गणना भी अस्पृश्य में होने लगी और वे पचम वर्ग कहलाने लगे।

अल्बर्नी ने भी पचम वर्ग का उल्लेख करते हुए बताया है कि इस वर्ग के लोग गाँव के बाहर रहते थे। इनमें डाम, चमार, नट आदि सम्मिलित थे। चाहमान, लेख, मघाट, अमोटी, बनजारा तथा भट्टारक के नाम उल्लिखित हैं जो शूद्रों की उपजातियाँ थीं। स्वर्णकारों को जोधपुर लेख में शूद्र घोषित किया गया है किन्तु वर्तमान समाज में वे वैश्य माने जाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति और उनका व्यवसाय ही, जिनमें उन्हें उच्च वर्गों के निकट सम्पर्क में आना पड़ता है, इनके मूल में है।

सामाजिक रीति रिवाज एव नियम—यद्यपि प्राचीन सामाजिक नियमों की महत्ता अब भी पूर्ववत् बनी रही, किन्तु विभिन्न उपजातियों के उत्पन्न होने ने कुछ नवीन रीति रिवाजों का जन्म दिया। उपजातियों में पाषण्ड्य की भावना तीव्र थी, अतः रीति रिवाजों में विभिन्नता लाना आवश्यक था। प्राचीन काल में प्रचलित आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख इस युग में नहीं मिलता है पर अतर्जातीय विवाह का वर्णन हम यत्र-तत्र प्राप्त हो जाता है। एक प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि हरिश्चन्द्र नामक किसी ब्राह्मण ने ब्राह्मण कन्या के अतिरिक्त एक क्षत्रिय कन्या से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया था।^२ पाल तथा सेन लेखों में भी हम इस प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं। बहुविवाह की प्रथा का काफी जोर था, पर राजाजों में ही इसका अधिक प्रचार था।

सती प्रथा प्रथमा जौहर—सती प्रथा का श्रीगणेश प्राचीन काल में ही हो गया था। हृषीकेश की माता तो पति को मरणासन्न जानकर ही मती हो गई थी। हृषीकेश की बहन राज्यश्री भी पति के देहान्त के पश्चात् सती होने जा रही थी। विचाराधीन काल में इस प्रथा में और जोर पकड़ लिया था। पति के देहान्त के पश्चात् विधवाओं का जीना पाप समझा जाने लगा। स्मृति ग्रन्थों में भी सती होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। डॉ० चंदि लख में गाणेशदेव की सती पत्नियों के सती होने का उल्लेख किया गया है। डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने सती प्रथा पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि राज-परिवारों में काफी सख्या में स्त्रियाँ समय-समय पर सती होती थीं। यह प्रथा इतनी प्रचलित थी कि साधारण घरों की स्त्रियाँ भी विधवा होने पर सती हो जाती थीं। कभी कभी वे स्वच्छा से इस व्रत का पालन करती थीं और कभी उन्हें समाज सती होने के लिए बाध्य करता था। डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने शाल-हत्या का भी वर्णन चित्रण

१ ब्राह्मण शूद्रजनित चाण्डालो घर्मवजित — वेद-यास स्मृति १-१०

२ ए० इ० १८ प० ६५

दिया है जो उस समय समाज में प्रचलित था।¹ विन्तु यह अवस्था राजपूत-वर्ग में ही अधिक थी। शेष समाज इसका गायन इतनी बढोरता से नहीं करता था।

भोजन-वसन तथा धाम्भ्यण—पूर्वमध्यकालीन अभिलेखों में गोधूम, चावल तथा फल के नाम बार-बार आते हैं जिससे यह परिनिहित होता है कि ये भोजन के प्रमुख अंग थे। मांस-मछली एवं मदिरा का भी उल्लेख अभिलेखा में किया गया है। बगाल में शक्ति मत का प्राबल्य और मनायन के प्रचार के पक्षस्वरूप यहाँ मांस भक्षण एवं मदिरा पान पर काफी जोर दिया जाता था। अल्हण देवी के एक लेख से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मण भी मांस भक्षण करते थे। विन्तु सभी ब्राह्मणों के लिए ऐसा सोचना उचित नहीं माना जाता। प्रतिहार बादक के लेख से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मण तो मदिरा-पान नहीं करता थे, पर क्षत्रियों में मुरापायन प्रचलित था। मुरा बेचने वाली स्त्रियों में भी बोध हम कुछ छोटों से होता है।

तरकानीन मूर्तियों के आधार पर वेशभूषा का अनुमान करना अधिक तक संभव नहीं जान पड़ता और इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि स्त्रियाँ अपने सम्पूर्ण शरीर को ढका रखना नहीं चाहती थी अर्थात् चादर का प्रयोग कम हो चला था। वास्तव में मूर्तिकार तो सौम्य के प्रदर्शन के निमित्त मूर्तियों की नग्न अवस्था अग्र-नग्न दिखलाते रहे समाज में इस प्रकार की कोई वेशभूषा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियाँ शृंगारप्रिय अवश्य थीं विन्तु शृंगारिकता का मापदण्ड आधुनिक युग की भाँति नग्न न था। वे अपने शरीर को वस्त्रों तथा आभूषणों से पूणतया ढके रहती थीं। नारी मूर्तियों को भी मूर्तिकार आभूषणों से केवल इसलिए साद देते थे कि उनकी वस्त्रविहीनता अथवा नग्नता पर एक आवरण पड़ जाय। अधिकांश वर्तमान आभूषणों का प्रचार विचाराधीन काल में भी था।

मनोरजन के साधन—आमोद प्रमोद के प्राचीन साधन अब भी विद्यमान थे। शतरंज (आधुनिक शतरंज) का खेल काफी प्रिय था। संगीत एवं नृत्य का आयोजन विशेष अवसरों पर हुआ करता था। धार्मिक अवसरों पर रथयात्रा की व्यवस्था की जाती थी। इनके अतिरिक्त छतक्रीडा भी समाज में प्रचलित थी जिस पर कर लगता था। परमार चामुण्डराय की प्रशस्ति से इसका प्रमाण मिलता है। विभिन्न खेलकूदों में भी लोग भाग लिया करते थे। आखेट भी कुछ लोगों के लिए मनोरजन का एक साधन था।

व्यक्तिक चरित्र—समाज में व्यक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान था क्योंकि अब समाज काफी परिपक्व हो चुका था। व्यक्तियों के संगठित जीवन पर जोर देने की आवश्यकता का अनुभव लोगों को होने लगा था और कभी कभी इस कार्यरूप में परिणत करने की भावना भी जगती रही। विन्तु जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा गया है, लोगों में अहमयता ने घर कर लिया था। जो कुछ धीरे धीरे उन्हें अपनी बीरता पर घमण्ड था, जो विद्वान् थे उनके लिए सारा ससार भूख था और जो दानशील थे उनके लिए समस्त विश्व अधलीलूप था। इस प्रकार व्यक्तिक गुणों से सम्पूर्ण समाज का कोई विशेष हित न होकर वह पतन का कारण बन रहा था। इस समय के समाज में छल-कपट को धृष्टित समझा जाता था। वचन का पालन करना लोग अपना परम

¹ Dr Ishwari Prasad *A Short History of Muslim Rule in India*, p 24

कतव्य समझते थे। शेष समाज के सम्बन्ध में तो कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, पर समाज के षण्णधार राजपूतों के लिए तो ईमानदारी और प्रतिज्ञा-पालन जतना आवश्यक था।

धार्मिक अवस्था

ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान शुंगों के समय से ही आरम्भ हो चुका था। पूर्वमध्य काल तक तो इसे मूणता प्राप्त हो चुकी थी, जैसा कि अल्तेकर महोदय ने बताया है, केवल कुछ ही स्थानों पर बौद्ध धर्म का अस्तित्व रह गया था। चचनामा के अनुसार इस युग के आरम्भ तक सिंध में बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव बना रहा। इसी प्रकार १२वीं शताब्दी के अन्तिम चरण तक बंगाल में इस धर्म का बोलबाला रहा। जैन धर्म का कुछ प्रान्तों में जोर पर था। गुजरात में इस धर्म का अधिक बोलबाला था। पर हिन्दू धर्म का प्राबल्य लगभग सम्पूर्ण भारत में था।

हिन्दू धर्म—अल्तेकर महोदय ने आगे बताया है कि यद्यपि कुछ प्रान्तों में जैन तथा बौद्ध धर्म का प्रभाव स्थापित था, तथापि यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि विचाराधीन काल में सशोधित हिन्दू धर्म का काफी प्रचार बढ़ रहा था। माना कि गुप्त-काल में हिन्दू धर्म को राज्याश्रय प्राप्त होते हुए भी बौद्ध धर्म का बोलबाला स्थापित था, पर स्थिति में शीघ्र ही परिवर्तन आया और ह्वेनसांग देखा कि पञ्जाब तथा उत्तरी सयुक्त प्रदेश जो फाह्यान के समय में बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, पुन ब्राह्मण धर्मावलम्बियों के केंद्र बन गये। कौशाम्बी, श्रावस्ती, वपितलवस्तु, कुशीनगर तथा वैशाली आदि प्रमुख बौद्ध स्थान या तो प्राचीन खडहर रह गये थे, अथवा यहाँ हिन्दुआ का प्राबल्य स्थापित हो चुका था।^१

अल्तेकर महोदय का उक्त मत तकसगत है और विचाराधीन काल में हिन्दू धर्म अपनी पराकाष्ठा को पहुँच रहा था। प्रचार की दृष्टि से ऐसा कहा गया है। यहाँ हिन्दू धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों का विवेचन पृथक् पृथक् किया जायगा। हिन्दू धर्म का केंद्र मध्य देश ही चुका था। यही से ब्राह्मणों ने बंगाल में ब्राह्मण धर्म का प्रचार किया था। बंगाल के राजाओं ने भी इस काय में काफी योग दिया था, इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वैदिक देवता जिसमें आरम्भ में बहुत मन्द परिवर्तन हो रहा था, अब काफी तीव्रता से बदलने लगे और उनके स्थान पर नये देवी-देवताओं की प्रतिष्ठा होने लगी। इन्हें "पौराणिक देवता" कहा जा सकता है। सोगो में विशेषतया राजाओं और धनाढ्या में दान देने की अभिरुचि अधिक थी। इसी आय से चारों ओर मन्दिरों का निर्माण जोरा से हो रहा था।^२ इस सम्बन्ध में भी हम अगले पृष्ठों में विचार करेंगे। लेखों तथा मूर्तियों से यह परिलक्षित होता है कि अब त्रिदेवों के स्थान पर पंचदेवों की उपासना होन लगी थी।

शिव मत—शैव मत, जसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, भगवान शिव की उपासना में निष्ठा रखता है। पूर्वमध्ययुग में भगवान शिव की उपासना का बड़ा

^१ मन्दिर निर्माण की दृष्टि से यह युग हिन्दू धर्म का सर्वोत्कृष्ट काल है। हाँ, यह धारणा है कि इस युग में अश्वविश्वासों का अधिकाधिक सत्या में जन्म होता है, कमकाण्डी का प्राधान्य स्थापित हो जाता है, पर साथ ही इस सत्य को भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि इसी समय हिन्दू धर्म अपने प्रतिस्पर्धी जैन तथा बौद्ध धर्मों पर वास्तविक प्रभुत्व स्थापित कर सका।

रूप तो हमें प्राचीन तथा मे ही प्राप्त होता है। ईसा पूर्व से ही योगविद्या का प्रादुर्भाव होना पाया जाता है। एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि शिव का आदि योगी माना जाता है। योगशास्त्र के आदि प्रवक्ता शिव ही हैं। इसीलिए इनका दूसरा नाम 'योगेश्वर' भी है। भ्रम लगाये तथा समाधिस्थ शिव की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। किन्तु काफी समय तक इसे किसी पृथक् सम्प्रदाय का रूप में नहीं माना गया था। योगिक क्रियाओं को पृथक् महत्त्वपूर्ण ध्यान देने का श्रम नाथ सम्प्रदाय वाला को ही दिया जा सकता है। शिव ही 'आदि नाथ' भी कह जाते हैं। गुरु गोरखनाथ नाथ सम्प्रदाय के इतिहास में प्रथम गौरवपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने विभिन्न योगिक क्रियाओं का प्रचार किया। इनके शिष्यों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और शीघ्र ही नाथ सम्प्रदाय का प्रभुत्व भारत के अनेक भागों में स्थापित हो गया। विद्वानों का इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में ऐसा मत है कि इस पर बौद्ध धर्म तथा शैव सम्प्रदाय का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। गुरु गोरखनाथ ने जिस हठयोग को प्रधानता प्रदान की, उसका उल्लेख आठवीं शताब्दी के कुछ स्रोतों में मिलता है। हठयोग द्वारा सिद्धि तथा मोक्ष प्राप्ति की कामना नाथ सम्प्रदाय वाल करते थे। नाथ सम्प्रदाय का कनफटे योगियों का भी बहुत बड़ा महत्त्व है। इनका मुख्य उद्देश्य जो भी हो, य धूम कर भिक्षाटन करते हैं। कापालिक मार्गी साधु भी नाथ सम्प्रदाय में ही सम्मिलित हैं।

सूर्योपासना हमारे देश में प्राचीन काल से ही प्रचलित है। सातवीं शताब्दी के पश्चात् के लेखों से विकसित सूर्योपासना का आभास मिलता है। गुप्तकाल में सूर्योपासना का काफी प्रचार था। प्रभावस्वरूप भी सूर्योपासक था। विचाराधीन काल में अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ था जिनके प्रतिपादन का उल्लेख गहड़वाल, प्रतिहार तथा चहमान लेखों में मिलता है। बंगाल के सेन शासक विश्वरूपसेन तथा केशवसेन मूर्तियों के परम उपासक थे और इसीलिए उन्हें "परमासुर" का बिरुद प्राप्त था। विचाराधीन काल में मूर्तियों की मूर्तियों का भी अधिक संख्या में निर्माण हुआ था। ये मूर्तियाँ बहुधा पाल शक्ति में काल परस्पर पर बनती रहीं। दार्जिलिंग हाथों में कमल का पुष्प लिए हुए मूर्तियों की खड़ी मूर्ति प्राप्त होती है। निचले भाग में सूर्य के सात अश्वत्थों के रथ का चित्र रहता है, जिसके दोनों ओर उषा तथा संध्या देवियों की आकृतियाँ उल्लेखित रहती हैं। पाल तथा सेन वंश के शासन काल में इस प्रकार की मूर्तियों का काफी संख्या में निर्माण हुआ था। मुल्तान का मूर्तियों का मन्दिर इस समय के सब प्रसिद्ध मन्दिरों में से था।

भक्तितत्त्व का विकास—अवतारवाद इस युग की देन नहीं, प्रत्युत प्राचीन काल से ही आर्यों ने अवतारों की कल्पना कर ली थी। विचाराधीन काल में अवतारवाद का महत्त्वपूर्ण विकास अवश्य हुआ। ब्राह्मण तथा आरण्यक में विष्णु के अवतारों—मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह आदि का उल्लेख किया गया है। महाभारत के नारायणी पर्व में भी वराह, वामन, रामादि के अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। इन अवतारों का प्रचार गुप्तयुग में भी खूब था और यही कारण है कि तत्कालीन कलाकारों ने इनकी मूर्तियाँ निर्मित की थीं। अवतारों का एवमात्र उद्देश्य रखा गया मनुष्यों को सासारिक बन्धों से मुक्त करना अथवा पापाचार का अन्त कर पुण्य की स्थापना। फलतः लोगों में अवतारों के प्रति विशेष श्रद्धा का भाव जागृत हुआ और पंचदेवों की पूजा के साथ साथ चौबीस अवतारों की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा होने लगी। विचाराधीन काल में ही अवतारवाद इस पराकाष्ठा पर पहुँचा था। मूर्तियों का निर्माण की ओर ध्यान दिया तो साहित्यकारों ने

तत्सम्बन्धी साहित्य के सृजन की ओर। पुराणों में अवतारों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया। क्षेमेन्द्र ने दशावतारचरित (१०६० ई०) तथा जयदेव ने गीतगोविन्द (११८० ई०) में अवतारों का विवरण प्रस्तुत किया। इस काल के अभिलेखों में भी भगवान् के विभिन्न अवतारों का उल्लेख किया गया है। हिन्दुओं ने अपने अवतारवाद में महात्मा गौतम बुद्ध को भी सम्मिलित कर लिया। अवतारों की मूर्तियों के निर्माण में मूर्तिकारों ने आश्चर्यजनक उन्नति की। विभिन्न देवताओं के लिए चार आठ तथा अन्य सङ्ख्या में हाथों का निर्माण किया जाने लगा।

बौद्ध धर्म—बौद्ध धर्म के पतनोन्मुख होने का उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में कर चुके हैं। उस स्थान पर अल्तेकर महोदय के विचारों पर प्रकाश डाला गया था। आगे उक्त विद्वान् ने बताया है कि बन्धुज में बौद्ध धर्म को कुछ प्रथम प्राप्त हुआ था और यहाँ बिहारों की सङ्ख्या सौ तक पहुँच गई थी। किन्तु यह ह्व के स्थायी श्रम का प्रतिफल था। इसके पीछे जनता की कोई अभिरुचि न थी। ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के भ्रमण-काल में ही बौद्ध धर्म को अपनी अत्यायु का आभास प्राप्त हो चुका था। उक्त यात्रियों ने स्वयं बौद्ध मतावलम्बियों में ही अपने धर्म के भाग्य स विलुप्त हो जाने के विश्वास का उल्लेख किया है। बोध गया के बौद्धों का यह विश्वास था कि जब वहाँ की अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ बालू में पूर्णतया धँस जायगी तो उनका धर्म (बौद्ध धर्म) विलुप्त हो जायगा। सातवीं शताब्दी में उनसे कुछ मूर्तियों पर छाती तक बालू चढ़ चुकी थी। पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) में ह्वेनसांग को एक जीर्णोद्धारण माला दिखलाई गई थी जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता था कि बुद्ध भगवान् इसे धारण कर चुके थे। भिक्षुओं का यह विश्वास था कि माला के अन्त के साथ ही साथ उनके धर्म का अन्त हो जायगा। अल्तेकर महोदय ने आगे यह लिखा है कि इत्सिंग को भी बौद्ध धर्म की हीनावस्था एवं उसके भावी विनाश का बोध हो चुका था और इसीलिए यात्री ने भावी पतन से बौद्ध धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न सम्प्रदायों के समन्वय की बात कही थी।¹

इन विवरणों से यह परिलक्षित होता है कि बौद्ध धर्म अपनी प्राचीन महत्ता खोता जा रहा था। भारत में इस धर्म के पतनोन्मुख होने का प्रमुख कारण विभिन्न सम्प्रदायों का प्रभाव है, जिसने बौद्ध धर्म की मौलिकता को क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे तो प्रथम शताब्दी ई० से ही भागवत धर्म के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय हुआ था, पर कालान्तर में इस धर्म में इतने महान् एवं आश्चर्यजनक परिवर्तन आय कि छठी शताब्दी ई० पू० और ११वीं, १२वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म में समता दूबूने में काफी कठिनाई पड़ सकती थी। पाँचवीं शताब्दी में ही आचार्य असंग के ग्रन्थों में तान्त्रिक विचारधारा का समावेश प्रभावशाली ढंग से किया गया जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म में तन्त्र का प्राबल्य स्थापित हुआ। महायान सम्प्रदाय का प्राचीन स्वरूप लगभग सातवीं शताब्दी तक बना रहा, किन्तु पूर्वमध्ययुग में इस सम्प्रदाय में तन्त्रयान से घर कर लिया। साधारण लोगों में देवी-देवताओं में पूर्ण आस्था थी। मन्त्र की मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। ऐसा विश्वास था कि मन्त्र (धारणी) से मनुष्य पूर्णता की प्राप्ति कर सकता है। इन सारी विचारधाराओं के फलस्वरूप बौद्ध धर्म में विभिन्न प्रकार के आडम्बरों ने घर कर लिया और भूत प्रेत, इन्द्रजाल, मोहन, वशीकरण आदि की भावनाओं से समस्त बौद्ध सम्प्रदाय पूरित हो गया। हठयोग की माया में फँस जाने के पश्चात् तो स्थिति और भी विकृत हो गई। तीघ्र

ही तान्त्रिक बौद्ध धर्म ने अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लिया और इसे वज्रयान सम्प्रदाय कहा गया। वज्रयान सम्प्रदाय वालों ने यौगिक क्रियाओं में मंत्र के साथ-साथ मुद्रा को भी स्थान दिया। "तान्त्रिक भाषा में 'मुद्रा' उसे कहते हैं जहाँ साधक किसी युवती को अपनी सगिनी बनाता है। इस साधना में सहज सुख (मोक्ष) पाने के लिए यौगिक गुप्त रीति का पालन किया जाता है। इसमें विविध धार्मिक कृत्य तथा देवी देवताओं की पूजा को स्थान देकर पौराणिक देवों को वज्रयान में अपनाया गया। किंतु विकार यही तक सीमित न रह सका। वज्रयान के साधकों ने अपनी साधना में हठयोग और मैथुन को प्रधानता दी। ८४ सिद्धों को ही इसके प्रचार का श्रेय दिया जा सकता है। इनमें सरहृष्पा, तिलोपा, नरोपाद, कान्हूपाद आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। वज्रयान सम्प्रदाय के आचार्यों ने हठयोग के जिन साधनों का उल्लेख किया था, आनेवाली पीढ़ी ने उनका दुरुपयोग किया। अगाल तथा बिहार वज्रयान सम्प्रदाय के प्रमुख केंद्र थे और नालंदा तान्त्रिक मत का केंद्र था। शक्ति की उपासना का बौद्ध धर्म में भी प्रचार हुआ और तारा देवी को बौद्ध शक्तियों में प्रमुख स्थान प्रदान किया गया।^१ सिद्धों ने चर्यागान में शक्ति का बार-बार उल्लेख किया है। वहाँ साधारण स्त्रियों को कोई स्थान न देकर शाश्वत शक्ति की साधना पर बल दिया गया है। दसवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच में सिद्धों ने इस मत के प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कालान्तर में इस मत के त्रय रूपों को सहजयान तथा कालचक्रयान की संज्ञा दी गई।

धार्मिक दृष्टिकोण से तो बौद्ध धर्म की उपयुक्त परिस्थिति अत्यंत शोचनीय कही जा सकती है, क्योंकि जिन धार्मिक विद्वान्बनाओं एवं बाह्याडम्बरो को चुनौती देते हुए बुद्ध भगवान ने नये पथ का सृजन किया था और एक नये मत का सफल प्रतिपादन किया, स्वयं उम्रमें ही समस्त दुर्गुण आ गये। पर कला की दृष्टि से यह परिस्थिति हितकर सिद्ध हुई। नये विश्वासा के परिणामस्वरूप जिन नये देवी देवताओं का जन्म हुआ, कलाकारों ने उनकी सुन्दरतम मूर्तियों की कल्पना की और ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया, जिनमें कला के उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। तान्त्रिक सम्प्रदाय की अनेक मूर्तियाँ पाल शैली में सेनयुग की प्राप्त हुई हैं। अस्त

१ अल्लेकर महोदय ने दक्षिण भारत में भी तारा देवी के महत्त्व का प्रवचन किया है और उन्होंने इस सम्बन्ध में विक्रमादित्य षष्ठम का १०६६ ई० का एक अभिलेख उद्धृत किया है जिससे उनके मत की पुष्टि हो जाती है। उक्त विद्वान ने बताया है कि महायान सम्प्रदाय में तारा की पूजा स्थल तथा जल में प्रापति के अवसर पर सहायता के निमित्त की जाती थी। अभिलेख इस प्रकार है—

हरिकरिशिखिफणि तत्करविपञ्जलाणवपिशाचचधशमिनि ।
शशिकरणकर्णित धारिणि भगवति तारे नमस्तुभ्यम् ॥
या ज्ञानार्णवमयनात् समुदिता प्रज्ञेति या कम्पते ।
या बुद्धस्य विभूतिदा त्रिभुवने बोधिस्यरूपा परा ।
या ह्रव्योमिन् तथागतस्य वसति स्फीतेव चोद्रीकला ।
सा तारा भवदुःखतापशमिनि प्राशास्तु वससर्वदा ॥

प्रागे अल्लेकर महोदय ने लिखा है—

(बौद्ध) धर्म सबसाधारण में अपना प्रभाव पूर्णतया छो चुका था और अपने पतन के अन्तिम सोपान पर पहुँच गया था। —*The Rasttrakutas and Their Times*, p 309

के अतिरिक्त पाल शली में धातु की-सी मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। नालन्दा में जो तान्त्रिक मत का प्रधान केन्द्र था, ऐसी मूर्तियों का बाहुल्य है। नालन्दा के तान्त्रिकों ने नेपाल, तिब्बत तथा चीन में तान्त्रिक मत का खूब प्रचार किया था जिनके फलस्वरूप उन देशों में भारतीय सभ्यता एवं विशिष्ट भारतीय कला का भी प्रचार हुआ था।

जैन धर्म—यद्यपि जैन धर्म की भी प्राचीन महत्ता श्रीहीन होती जा रही थी, तथापि अभी उसकी स्थिति बौद्ध धर्म की अपेक्षा अच्छी थी। उत्तर भारत में इसका दबदबा अवश्य कम हो गया था, किन्तु दक्षिण भारत में इस धर्म को राज्याश्रय प्राप्त करने का गौरव मिला और अल्तेकर महोदय के शब्दों में “विचाराधीन काल (राष्ट्रभूट युग) जैन धर्म के इतिहास में, दक्षिण में सर्वोच्च विकासो-मुख काल था।” उत्तर भारत में इसकी लोकप्रियता अपेक्षाकृत कम हो गई थी, जिसके मूल में हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान ही रहा। उत्तर भारत में विभिन्न राजाओं ने जैन मठों तथा विहारों को दान दिये थे, जिसका प्रमाण तत्कालीन लेखों तथा दानपत्रों से प्राप्त होता है। पाल लेख में शैव राजा की पत्नी द्वारा जैन विहार को दान देने का उल्लेख किया गया है। बंगाल के पुण्ड्रवर्धन क्षेत्र में अनेक जैन विहार थे जिनका प्रायः हिन्दू राजाओं से दान मिल जाया करता था। मारवाड़ के चहुमान लेख में तीर्थंकर शान्तिनाथ की देवयात्रा के लिए अग्रहार दान का विवरण प्राप्त होता है। दान का एक अर्थ उदाहरण नासिक के निकट प्राप्त एक प्रशस्ति में मिलता है जिसमें सूर्यग्रहण के अवसर पर दान देने तथा दान की आय से जन साधुओं के भोजन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।

ब्राह्मण मतावलम्बी राजाओं द्वारा जैन विहारों को दान देने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें प्रमुख कारण तो दान देने की सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, जिसमें प्रभावित होकर राजा धार्मिक सस्थाओं को निर्पेक्ष भाव से दान दिया करते थे। किन्तु अन्य महत्त्वपूर्ण कारण जैन धर्म की परिवर्तित अवस्था भी है। इस समय का जैन धर्म ब्राह्मण धर्म के काफी निकट आ चुका था। जैन मतावलम्बी पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा करने लगे थे। सरस्वती को जैन मत की विद्या-देवियों में स्थान मिल चुका था। गणेश की अटठारह भुजा वाली मूर्ति प्राप्त हुई है जिसकी पूजा जैन लोग किया करते थे। ब्रह्माण्ड देव का सूर्य तथा शिव की उपासना करना इसका प्रमाण है कि जनी भी ब्राह्मण देवताओं की आराधना करते थे।

कुछ सामान्य धार्मिक विश्वास एवं आस्थाएँ—पूर्वमध्ययुगीन ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन धर्मों की अवस्थाओं पर सभ्य में प्रकाश डाला गया है जिसके अध्ययन से हमें कुछ सामान्य धार्मिक विश्वासों का बोध होता है। उदाहरणार्थ दान देने की प्रवृत्ति, धार्मिक सहिष्णुता, मूर्तिपूजा आदि। धर्म निरपेक्ष भाव से दान देना इस युग की विशेषताओं में एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। विचाराधीन काल में मूर्तिपूजा का प्राधाय था, जिनके फलस्वरूप अधिक से अधिक मठों का निर्माण होने लगा था। इन मठों के बनवाने तथा उनकी व्यवस्था के लिए अनुदान की आवश्यकता थी। राजाओं के अतिरिक्त अन्य समर्थ लोग भी दान दिया करते थे। बहुधा भूमिदान ही दिया जाता है। मठों के साथ-साथ लोग कभी-कभी व्यक्ति या शिक्षण-सस्थाओं को भी दान देते थे। विचाराधीन काल में मठों, विहारों आदि को दान देने के उदाहरणों का उल्लेख पिछले पृष्ठों में किया जा चुका है। अहिन्दू लेखकों ने भी हिन्दुओं की दान देने की प्रथा का उल्लेख किया है। इलियट ने उन्नी के तत्सम्बन्धी कथन को इस प्रकार प्रकाशित किया—

“हिंद के राजा उस देश के सरदारगण तथा सनाध्य भक्त समय सम्य पर अपना बहुमूल्य वीर्य और जवाहरात मूर्तियों को उपहारस्वरूप (दानस्वरूप) दिया करते थे जिम्मे उनको इन अच्छे कार्यों का पुरस्कार मिले और वे अपने ईश्वर के निश्चय पहुँच सकें।”

दान देने के मूल में स्वयं जान का अटूट विश्वास निहित था। दान देने के महत्त्व की ध्याप प्राणी प्राणी के हृदय एवं मस्तिष्क पर पड़ी थी। दान देने के कुछ विशेष अवसर भी थे। मृत्यु या चन्द्रग्रहण, मुख्य पर्व, एकादशी, अष्टम्यतृतीया मन्त्रान्ति, अधिक मास आदि के अवसर पर दान देना अधिक पुनीत कार्य समझा जाता था। शुभ अवसरों (जन्म निवृत्ति, विवाह आदि) पर भी राजा दान दिया करते थे। दान देने की पद्धति का पूर्ण विवेचन हम स्मृतियों में प्राप्त होता है। पूर्वमध्यकालीन लेखों में भी इसी विधि का पालन किया गया है। दानी राजा लेख में यह लिखवा देता था कि दान दिये गए भूभाग का वापस लेने अथवा दान में बाधा पहुँचाने पर वह व्यक्ति नरकगामी होगा और इसके विपरीत इस नियम का पालन करने वाला शासक स्वयं गामी होगा।

पुण्यो, नियममित्री

विष्ठाया तु वृमि भूत्वा, पितृभि सहमज्जति ।

इस प्रकार के श्लोकों को दानपत्रों के अन्त में उल्लेख करके दानी राजा अपनी मन्तान में भी दानप्राप्ति की मूर्तिपूजा पहुँचाने की बात कह जाता था, और पालन करने वाले को आशीर्वाद तथा विराधक को शाप दे जाता था। धार्मिक युग में, जहाँ दान और पूजा का इतना महत्त्व हो, इन शापों से बौन नहीं भय खाता रहा होगा।

मूर्तिपूजा का प्रादुर्भाव ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि समस्त धर्मों में हो चुका था। इतना ही नहीं, प्रत्येक सम्प्रदाय का यह सर्वोत्कृष्ट धार्मिक कृत्य था। ब्राह्मण धर्म की प्रथम उपशाखा में इसका प्रचलन था। पौराणिक देवताओं की आराधना ही इस युग की एक विशेष उल्लेखनीय विशेषता है। देवताओं का एक सम्प्रदाय से दूसरे सम्प्रदाय में सन्तरण कर जाना भी महत्त्व की बात है। कुछ संवत्सरा नवीन देवी-देवताओं का भी उदय इस युग में हुआ था। वर्तमान हिन्दू समाज में देवी-देवताओं की लम्बी तालिका देखने को मिलती है। इसमें के अधिकांश देवताओं का जन्म पूर्व मध्ययुग में ही हुआ था।

किन्तु विभिन्न प्रकार के सम्प्रदायों का उदय अथवा उनका विकास समाज में धार्मिक सहिष्णुता न ला सका। यद्यपि धर्मलिप्सा की परिस्थिति कुछ ऐसे ही प्रतिफल का श्रोतक होती है, किन्तु विचारधीन बाल में लोग अपने मन का प्रधानता प्रदान करते हुए भी दूसरे के मत को उपेक्षित दृष्टि से नहीं देखते। धार्मिक सहिष्णुता का

1 'The kings of Hind, the chiefs of that country and rich devotees used to amass their treasures and precious jewels and send them after time to be presented to idels that they might receive a reward for their good deeds and draw near to their God —Elliot II, p 34 quoted by Dr A S Altekar

उक्त उद्धरण से यह परिलक्षित हो जाता है कि दान देने की प्रवृत्ति सम्पूर्ण भारत में पाई जाती थी।

सबसे बड़ा प्रमाण हिन्दू तथा जैन मतावलम्बी राजाओं का अपने मत के मंदिरों एवं विहारों को दान देने के साथ ही अन्य मतवालों को भी दान देना है। वास्तविकता तो यह है कि भारत में केवल इने गिने हिन्दू सम्राटों पर ही धार्मिक असहिष्णुता का आरोप लगाया जा सकता है, पर यह आरोप भी कुछ राजाओं के साथ सन्देहार्हक प्रश्न बन जाता है।

इस धार्मिक सहिष्णुता ने फलस्वरूप घम के क्षेत्र में भारतीय समाज में एकता बनी रही और वास्तविकता तो यह परिलक्षित होती है कि इसी धार्मिक सहिष्णुता ने तत्कालीन समाज को पतनो-मुख बनाने से रोका था, अन्यथा राजा और प्रजा की सामाजिक प्रवृत्तियाँ समाज को पतनो-मुख करने को पर्याप्त थी। जीवन के विभिन्न अर्थों को इस सहिष्णुता ने प्रभावित किया था। कला के क्षेत्र में भी इसने विकास का माग प्रशस्त किया और दो सम्प्रदायों के कलाकारों के संयुक्त परिश्रम से देवता की मूर्तियों को सौन्दर्य मिलने लगा।

पूर्वमध्यकालीन साहित्य एवं कला

विचाराधीन काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी कुछ विशेष कला सम्बन्धी उपलब्धियाँ हैं। कला का प्रस्फुटन इस युग की सर्वथा नवीन वस्तु नहीं है, इसका क्रम प्राचीन काल से चलता आ रहा था। इस युग में कुछ क्षेत्रों में अधिकाधिक उन्नति हुई। साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में जो उन्नति इस युग में हुई, वह सराहनीय है। उस समय की कलाकृतियाँ आज हमारे गौरव की वस्तु बनी हुई हैं। साहित्यिक कृतियाँ वतमान साहित्यकारों एवं साहित्यविचारियों का पथ प्रदर्शन करने की क्षमता रखती हैं। इस युग में वास्तुकला विशारदों एवं साहित्यकारों की बाढ़-सी आ गई थी। राज्याध्यय पात्र कलाकारों को उत्साह मिला (यह दूसरी बात है कि कला कभी-कभी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की कामनाओं की पूर्ति के निमित्त उनकी इच्छाओं द्वारा अनुशासित रही और उसका जैसा स्वाभाविक विकास हो सकता था, वैसा नहीं हो सका)। साहित्य के विभिन्न अंग पर जितनी रचनाएँ इस युग में हुई, वे सस्कृत-साहित्य के क्षेत्र में अपना अधिक महत्व तो रखती ही हैं, साथ ही वे संख्या में भी अधिक हैं। ललित साहित्य की ओर ही साहित्यकारों की रुचि अधिकाधिक और इसलिये उपयोगी साहित्य की रचना उपेक्षित रह गई। दर्शन-साहित्य की ओर भी कुछ साहित्यकारों ने ध्यान दिया था। नीचे इन पर संक्षेप में प्रकाश डाला जायगा।

ललित साहित्य—रचानामात्र के कारण समस्त साहित्यकारों का न तो उत्सर्ग ही किया जा सकता है और न महत्वपूर्ण साहित्यकारों की विधियों एवं उनकी रचनाओं पर ही विचार किया जा सकता है, अतः केवल मगध-राज्य करने ही सन्तोष करना पड़ेगा। सस्कृत-साहित्य के विचारियों के मुख पर यह प्रहासार्थक वाक्य सुनने को भिन्नता है 'उपमाकालिदासाय भारवेरर्षगोरक्षम् दक्षिण-पश्चिमालिप्यं माने ललित प्रयोगुला।' महाकवि कालिदास का विवरण हम मुद्ररक्षणीय साहित्य का अध्ययन करते समय प्राप्त कर चुके हैं। दक्षिण भारत के महाकवि भारवि साहित्य की जननी में आते हैं। इनका मुद्ररक्षणीय 'किराताकुनीय' है। भारवि की कविता संस्कृत साहित्य में सर्व-श्रेष्ठ के लिए प्रसिद्ध है। भारवि अनन्त काव्यशैली के चम्पराय माने आते हैं। बम्बयी के राजा श्रीधरसेन के दरबार में महाकवि अट्टि तथा-शक्ति

केतव कुत बुद्ध शरीरं
न्य अपरोक्ष हरे।—गीत गोविन्द।

ये जिन्होंने 'रावण बध' अथवा 'भट्टिनाथ्य' की रचना की। सस्कृत साहित्य के महा रयी गुजरात-निवासी माघ का आविर्भाव भी इसी युग में हुआ था। इनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य 'शिगुपाल-बध' सस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। यदि कालिदास अपनी उपमाओं, भारवि अथ-मीरय तथा दण्डी पञ्चानित्य के लिए विख्यात हैं तो माघ में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। यह उक्ति भले ही किसी सहृदय के तीव्रतम भावतिरेक का प्रतिफल हो, पर इतना तो स्वीकार ही करना होगा कि माघ का 'शिगुपाल-बध' उनका मस्तिष्क एवं हृदय का नाम ही उत्कृष्टता का सजीव उदाहरण है। माघ के बाद काश्मीरी पण्डित क्षेमद्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है। य ग्यारहवीं शताब्दी में हुए थे। इन्होंने अनेक दृष्टियों की रचना की थी जिनमें बृहत्कथा मञ्जरी, दशा बतार चरित, कला विलास आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

काश्मीर में ही बारहवीं शताब्दी में एक दूसरे सुप्रसिद्ध साहित्यकार हुए जिन्का नाम सखक था। य काश्मीर-नरेश जयसिंह के सभा-पण्डित थे। मयक का 'श्रीकण्ठ चरित' सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। सस्कृत साहित्य में जगमगाते रत्न श्रीहप का उदय बारहवां शताब्दी में हुआ था। इनकेवल सफल कवि ही थे, वरन् साथ ही माघ के दशम के प्रकाण्ड विद्वान् भी थे। इन्हीं के शब्दों में—

'प्रथमप्र चरित् कर्वाचद कवचिदपि व्यासि प्रयत्नाभया

प्राज्ञ मयमना हुठन पठिति माग्मिन शल खेतु।

अर्थात्, जिस प्रकार मरी वृद्धि मुकुमार साहित्य में चलती है, उसी प्रकार कठोर तमा शुष्क-पथ की प्रथिया की मुलमान में त्रीडा करती है। इनका सवश्रुत तथा सस्कृत साहित्य का उच्चकोटि का महाकाव्य 'नवध चरित' है। 'खण्डन खण्डखाद्य इनका सुप्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त श्रीहप ने अथ कई ग्रन्थों की रचना की है। ये कन्नौज-नरेश जयचन्द्र के सभापण्डित थे। पद्मगुप्त का नाम भी सस्कृत-साहित्य में गद्य के साथ लिया जा सकता है। इनका नवमाहात्म्यचरित ग्यारहवीं शताब्दी की उत्कृष्ट रचनाओं में गिना जाता है। काश्मीर में दो और प्रमुख महाकवि हुए बिन्दुण और कल्हण। बिन्दुण ने विप्रभावदेव चरित' लिखकर न केवल सस्कृत साहित्य के कोश में अभिवृद्धि की, प्रत्युत इन्होंने इतिहास के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ सामग्री प्रस्तुत की है। कल्हण की 'राजतरंगिणी के लिए भी यही वाक्य कहे जा सकते हैं। दोनों ही बारहवीं शताब्दी में हुए थे। सुप्रसिद्ध कवि हेमचन्द्र ने तो 'कुमारपाल चरित' लिखकर दो भाषाओं पर अपना पूर्ण अधिकार रखने का परिचय दिया।

इस युग में कुछ सुप्रसिद्ध नाटककार भी हुए। इन नाटककारों ने सस्कृत साहित्य की बहुत बड़ी सेवाएँ की। कालिदास के बाद भवभूति को ही सर्वोच्च स्थान दिया जा सकता है। इनका उत्तररामचरित सस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट ग्रन्थ है। इन्होंने दो अन्य नाटक 'महावीरचरित' तथा 'मालती माधव लिखे। य विदभ निवासी और कन्नौज-नरेश यशोवमा के सभा-पण्डित थे। दूसरे प्रसिद्ध नाटककार भट्टनारायण थे। इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ वेणी सहाय है। अन्य नाटककारों में मुरारि, जयदेव और राज शेखर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। मुरारि का एकमात्र ग्रन्थ अनधराधव है। जयदेव ने प्रसन्न राधव' की रचना की। राजशेखर ने छ ग्रन्थों की रचना की जिनमें 'दान रामायण', 'वाल-भारत', 'विद्वशाल भञ्जिका विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्होंने प्राकृति में 'कपूरमञ्जरी की रचना की।

महाकाव्य एवं नाटक के अनिरिक्त कथा साहित्य को भी इस युग में विशेष प्रगति

महाकाव्य एवं नाटक के अतिरिक्त कथा-साहित्य की भी इस युग में विशेष प्रगति हुई। कथा-साहित्य की परम्परा तो बहुत पहले से ही चली आ रही थी। उपदेशात्मक कहानियाँ ही लिखी जाती रहीं। विचाराधीन युग में 'पञ्चतन्त्र' की कहानियाँ समाज में काफी प्रचलित थीं। 'पञ्चतन्त्र' के आधार पर ही 'हितोपदेश' की रचना हुई। नारायण पण्डित ने इसकी रचना की थी। समृद्ध कथा साहित्य में 'बृहत्कथा' का काफी ऊँचा स्थान है। गुणादय इसका रचयिता था। यह ग्रंथ पञ्चाची भाषा में लिखा गया था किन्तु मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसके तीन संस्कृतानुवाद प्राप्य हैं। पहला बृहत्स्वामी का 'बृहत्कथा ग्लोकमग्रह' दूसरा क्षमेन्द्र की 'बृहत्कथामञ्जरी' तथा तीसरा सोमदेव का 'कथासरित्सागर'।

इस युग में साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्त्वपूर्ण काव्य काव्यशास्त्र के क्षेत्र में हुआ। इसी युग में काव्यशास्त्र की पूर्णता प्राप्त हुई (और बुद्ध अशा में प्रारम्भ इसी युग में होना मानना चाहिए)। डॉक्टर गुशील कुमार ने संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास का जो काल विभाजन किया है और जो अत्यन्त प्रामाणिक है वह हमारे उपर्युक्त कथन के समर्थन के लिए पर्याप्त है।

काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य भामह हैं जो काश्मीर के निवासी थे। इनका समय गातवी शताब्दी के मध्य में माना जाता है। इन्होंने 'काव्यालंकार' लिखकर अलंकार सम्प्रदाय का प्रतिष्ठापन किया। अलंकार सम्प्रदाय के अनुयायियों में उदभट तथा रुद्र का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उदभट का समय आठवीं शताब्दी माना जाता है। ये काश्मीर निवासी और काश्मीर-नरेश के सभापति थे। इनके ग्रंथ का नाम 'भामह-विवरण' है। रुद्र भी काश्मीर के निवासी थे। काव्यमीमांसा लिख कर इन्होंने अलंकार सम्प्रदाय को प्रौढ़ किया। किन्तु धीरे-धीरे अलंकार सम्प्रदाय का सीप होने लगा और काव्य की आत्मा अलंकार को न मानकर रीति को माना जाने लगा। रीति सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य दण्डी थे जो अलंकारों की भी काफी अच्छी स्थान देते हैं। दण्डी ७०० से ७५० ई० के बीच में हुए थे। ये दक्षिण के कांची नगरी के निवासी थे। इन्होंने पल्लव-नरेश का राज्याश्रय प्राप्त था। काव्यादर्श इनका काव्यशास्त्र का बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। किन्तु रीति सम्प्रदाय के वास्तविक संस्थापक आचार्य वामन हैं जिन्होंने यह स्पष्ट घोषणा की कि रीति ही काव्य की आत्मा है और आगे रीति की व्याख्या करते हुए इन्होंने बताया है कि विविष्ट पदरचना ही रीति है। विद्वानों ने इनका समय आठवीं शताब्दी में मन्नीं है। किन्तु रीति सम्प्रदाय भी अधिक माना नहीं चल सका और काव्य की आत्मा के अन्वेषकों ने एक नवीन सम्प्रदाय का प्रतिष्ठापन किया। वह है रस सम्प्रदाय। वास्तव में रस सिद्धांत का प्रतिष्ठापन न था और इसका प्रतिपादन बहुत पहले ही भरतमुनि ने अपने 'नाट्यशास्त्र' में कर दिया था।^१ इसी से प्रभावित होकर विचाराधीन काल में कुछ ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा घोषित करके रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन आचार्यों में भट्टलोल्लट, शकुन, भट्टनायक आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। पर इनके विचारों को भी कुछ आचार्यों ने स्थायित्व नहीं प्राप्त करने दिया और उन्होंने काव्य शास्त्र में एक सव्या नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये आचार्य ध्वनि को काव्य की आत्मा बताते हैं।^२ दार्शनिकों के 'स्फोट सिद्धांत' से प्रभावित होकर ध्वनिकार्यों

१ रीतिरत्ना काव्यस्य । विशिष्ट पद रचना रीति । काव्यालंकार सूत्र १।२।६७
२ विभाषानुभाव सघारि सयोगादि रसानिर्णयति — नाट्यशास्त्र ।

त्रि सिद्धान्त का प्रचार किया। 'ध्व-यालोक' नामक ग्रंथ का इस मत का गणना हाना है। उक्त ग्रंथ के रचयिता का नाम अज्ञात होने के कारण विद्वान उसका कहना है। डॉ० मधुसूदन न आनन्दवदन को ही 'ध्व-यालोक' का रचयिता माना गया है, किन्तु वाणी महादेव इससे सहमत नहीं है। सुश्रील कुमार डे का भी यही विचार है। आनन्दवदन काश्मीर-नरेश अश्विनी वर्मा के सभापण्डित थे अतः का समय ८५५ ई० ८८३ ई० तक के आसपास माना जा सकता है।

काव्यशास्त्र के इतिहास का यह रचनासमय काल भामहू से आनन्दवदन तक अर्थात् ७वीं शताब्दी से ९वीं शताब्दी के अन्त तक चलता है। सत्पश्चात् निश्चयात् स्थिति (Definite stage) का सूत्रपात होता है। इस समय अभिनवगुप्त काल, कुन्तक, दद्रुभट्ट, घनशंकर तथा मम्मट आदि आचार्यों का आविर्भाव होता है। यहाँ हम सर्वप्रथम कुन्तक पर विचार कर लेना चाहिए क्योंकि इन्होंने काव्यशास्त्र में एक नवीन सम्प्रदाय वक्रोक्ति सम्प्रदाय का प्रचार किया। वास्तव में इन्होंने महू के वक्रोक्ति अलंकार के आधार पर ही वक्रोक्ति सिद्धांत को पल्लवित किया। वे अपने सिद्धांत के प्रणेता एवं अन्तिम आचार्य भी थे। इनके ग्रंथ का नाम वक्रोक्तिविवृत है। वे भी काश्मीर के रहने वाले थे। दशवीं शताब्दी के उत्तरार्ध काश्मीर में अभिनवगुप्त नाम के आचार्य हुए जिनका ग्रंथ लोचन (ध्व-यालोक चर्चा) के नाम से प्रसिद्ध है। यह ध्वनि सम्प्रदाय के ममथक थे। इस युग में अन्तिम सिद्ध आचार्य मम्मट हैं। वे भी काश्मीर निवासी थे। इन्होंने ध्वनि सम्प्रदाय का अपने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'काव्यप्रकाश' में इस विद्वत्तापूर्ण ढंग में किया कि 'मम्मटान्त के विरुद्ध फिर किसी का कृत्त बालने का साहस नहीं हुआ। इसीलिए यह निप्रस्थापन परमाचार्य की उपाधि प्रदान की गई। इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी उत्तरार्ध माना जाता है। मम्मट से ही काव्यशास्त्र के इतिहास के अन्तिम काल की स्त्रीय स्थिति का प्रारम्भ होता है। ग्यारहवीं शताब्दी से १७वीं शताब्दी के अन्त तक का काल चर्चना है अतः यह विचारार्थीन काल के वक्तव्य इतर पड़ता है और वे सम्प्रदाय में कथन अतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस युग में किसी मवधा के मत का प्रतिपादन नहीं किया गया, वरन् प्राचीन ग्रंथों की अधिकाधिक विशद व्याख्या ही लिखी गई। इसीलिए कभी-कभी इसे टीका काल भी कहते हैं।

उपरोक्त विवरण से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वमध्ययुग में साहित्य महत्त्वपूर्ण अंग काव्यशास्त्र पर अतना काय हुआ उतना इससे पूर्व या बाद में क्वय ही नहीं हुआ, यह विचारार्थीन काल का एक बहुत बड़ी विशेषता है।

काव्यशास्त्र के साथसाथ छन्दशास्त्र के क्षेत्र में भी काय होत रहे। छन्दशास्त्र प्रणता पिंगल माने जाते हैं। 'पिंगल सूत्र' इस विषय का प्रामाणिक ग्रंथ है। लिङ्ग (शकुन्तला के रचयिता से भिन्न) के 'श्रुतयोध' नामक ग्रंथ की रचना भी। क्षेमेन्द्र के 'सुवृत्तनिर्णय' नामक छन्दशास्त्र-संग्रही प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना है। हेमचन्द्र का 'छन्दानुशासन' दामोदर मिश्र का वाणीभूषण केदार भट्ट का सरलाकर आदि अन्य सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं।

दशम साहित्य—विन्तु केवल ललित साहित्य के क्षेत्र तक ही इस युग की साहित्यिक गति सीमित नहीं रही। आधुनिक साहित्य की भी इस समय काफी उन्नति हुई। दर्शन विभिन्न क्षेत्रों में काय हुआ। यद्यपि इस युग के अधिकांश दर्शन ग्रंथ टीकायें हैं।

तथापि उनके रचयिताओं की मौलिक प्रतिभा पर सन्देह नहीं किया जा सकता है। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन तीनों धर्म के दार्शनिकों ने अपने अपने ज्ञान का प्रकाशन विद्वत्तापूर्ण ढंग से किया। ब्राह्मण दर्शन की विभिन्न शाखाओं के दार्शनिकों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी देना, यहाँ स्थानाभाव के कारण असम्भव है अतः केवल उनका एक-एक उनके ग्रन्थ का नामांकन करके ही संताप करना पड़ेगा। विचाराधीन काल के प्रमुख नैयायिक हैं 'न्यायवात्तिक' के रचयिता उद्योतकार (सातवीं शताब्दी के कुछ पूर्व), 'न्यायवात्तिक' के सुप्रसिद्ध टीकाकार 'तात्पर्य टीका' के तथा 'न्याय सूची निबन्ध' के प्रणेता विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के महापण्डित याचस्पति मिश्र (नवीं शताब्दी), चार्वाक बौद्ध मीमांसा तथा वेदान्त मतों के सुप्रसिद्ध सण्डहनकर्ता एवं 'न्यायमञ्जरी' के रचयिता जयन्त भट्ट (नवीं शताब्दी), नैयायिक-नरेश महापण्डित उदयनाचार्य (दसवीं शताब्दी) जिन्हें यह दावा था कि 'जिस प्रकार जिस दिशा में सूर्य उदय होता है वही पूर्व दिशा कहलाती है, उसी प्रकार उदयनाचार्य जो कुछ कहें वही सत्य है।' इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिसमें तात्पर्य परिशुद्धि, 'लक्षणावली', 'बौद्धविचार', 'न्यायकुमुदाञ्जलि' आदि प्रसिद्ध हैं। न्याय शाखा के दो अन्य आचार्यों का उल्लेख भी आवश्यक है। वे हैं 'न्यायमार' के प्रणेता भासवर्धन (नवीं शताब्दी का अन्तिम भाग) तथा बारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में होने वाले सुप्रसिद्ध दशम ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि' के रचयिता गणेश उपाध्याय।

कणाद द्वारा प्रतिपादित वैशेषिक दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए इस युग में अनेक विद्वानों एवं दर्शन महारथियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। इनमें 'व्योमवती' के रचयिता व्योम शिवाचार्य (दसवीं शताब्दी) पूर्व उल्लिखित उदयनाचार्य जिन्होंने वैशेषिक दर्शन का प्रसिद्ध टीका ग्रन्थ 'किरणवली' की रचना की। श्रीधराचार्य (दसवीं शताब्दी) जिनका 'न्यायकदली' सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है वैशेषिक सिद्धान्तों का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'न्याय लीलावती' के रचयिता बलभद्राचार्य (बारहवीं शताब्दी का अन्तिम चरण) तथा 'सप्तपदार्थी' के प्रणेता शिवादित्य मिश्र (बारहवीं शताब्दी) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

न्याय एवं वैशेषिक दर्शन की प्रति साध्य एवं योग के क्षेत्र में भी पर्याप्त उत्थिति हुई। याचस्पति मिश्र ने भी सांख्यशास्त्र पर 'साध्यतत्त्व कौमुदी' नामक ग्रन्थ की रचना की। दूसरे विद्वान् दार्शनिक थे गौडपाद (सातवीं शताब्दी) जिन्होंने साध्यकारिका पर एक महत्वपूर्ण भाष्य 'गौडपाद भाष्य' की रचना की। योगदर्शन के क्षेत्र में भी कुछ आचार्यों ने कार्य किया। बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न महापण्डित याचस्पति मिश्र इस क्षेत्र में भी कार्य किया है और उनका ग्रन्थ 'तत्त्ववैशारदी' प्राचीनतम योगसूत्र ग्रन्थ 'व्यासभाष्य' की सुन्दर टीका है। अन्य आचार्यों में योग वात्तिक तथा 'योग सार-संग्रह' के रचयिता विज्ञानभिक्षु 'पातञ्जलरहस्य' के रचयिता राघवानन्द सरस्वती, 'राजमातण्ड' के रचयिता भोज, 'वृत्ति' के रचयिता भावामणेश, 'मणिप्रभा' के प्रणेता रामानन्द पति, 'योग चन्द्रिका' के लेखक अनन्त पण्डित 'श्याममुधाकर' के रचयिता सवासिध सरस्वती, नागोज भट्ट आदि का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि इस युग में टीकाओं का ही वाहुल्य रहा। दर्शन साहित्य के इतिहास में इसे टीकाकाल कहें तो अनुचित न होगा।

१ व्योमहर्षविरचितं भा-वैशेषिकं वा, यदि याचस्पतिः व इत्यपि सा पथा उदयति दिशि यस्यां भानुमानं संवपूर्वां नहि तरणिरुद्यते विक्रपाधीनं वति ॥

इस युग में मीमांसा दर्शन के क्षेत्र में भी पर्याप्त कार्य हुआ। कुमारिल भट्ट को ही इस युग का स्तम्भ मानना चाहिए। यशकराचार्यजी के पूर्ववर्ती थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को दबाकर हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में बड़ा योग दिया। इनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ हैं 'श्लोकवार्तिक', 'नप्रवार्तिक', टुष्टिका आदि। इनके शिष्यों में मण्डनमिथ (आठवीं शताब्दी) विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने 'विधि विवक', 'भावना विवक', विभ्रम-विवक आदि की रचना की। उम्बक दूसरे महत्त्वपूर्ण शिष्य थे। इन्होंने कई सुप्रसिद्ध ग्रंथों की टीकायों की जिनमें श्लोकवार्तिक की तात्पर्य टीका अधिक प्रसिद्ध है। भट्ट सिद्धान्त के पापक और उनके टीकाकारों में पाय सारथि मिथ, माधवाचार्य तथा खण्डदेव अधिक विख्यात हैं। मीमांसा दर्शन में नवप्राण पकन वाला मे श्री प्रभाकर मिथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि ये कुमारिल भट्ट को अपना गुरु मानते थे। इनकी अद्वितीय प्रतिभा से प्रभावित होकर ही कुमारिल भट्ट ने इन्हें 'गुरु की उपाधि प्रदान की थी और तब से इनका मत 'गुरुमत' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किन्तु कुछ लोग इन्हें कुमारिल का पूर्ववर्ती मानते हैं। पूर्ववर्ती शताब्दी इनका समय माना जाता है। गुरुमत के आचार्यों में शालिकर्णाय भवनाथ, मुरारि मिथ नदीश्वर आदि अधिक प्रसिद्ध हैं।

भारतीय दर्शन को विश्व में गौरव प्रदान करने का श्रेय वेदान्त दर्शन को ही दिया जा सकता है। वेदान्त दर्शन का मूलपात बहुत प्राचीन समय में ही हो चुका था और महर्षि वात्सरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्रों की रचना करके इसकी प्रतिष्ठा की थी। विचारार्थीन काल में अनेक आचार्यों ने वेदान्त दर्शन के सम्बन्ध में अपने अपने मत का प्रतिपादन किया। प्रोफेसर वामुदेव उपाध्याय ने अपने ग्रंथ 'पूर्वमध्यकालीन भारत में इसका पूर्ण विवचन करत हुए आचार्यों, उनके भाष्य तथा मत का खाका इस प्रकार खींचा है—

नाम	भाष्य	मत
१ शंकराचार्य (७८८-८२० ई०)	शारीरिक भाष्य	अद्वैत
२ भास्कर (१००० ई०)	भास्कर भाष्य	भेदाभेद
३ रामानुज (११४० ई०)	श्री भाष्य	विशिष्टाद्वैत
४ आनन्दतीर्थ (१३३८ ई०)	पूणप्रज्ञ भाष्य	द्वैत
५ निम्बक (१२५० ई०)	वेदान्त पारिजात	द्वैताद्वैत

उपर्युक्त वादों के अनेक समर्थक आचार्य हुए और उन्होंने अपने-आपने मत का आग बढाया। फलतः बड़े-बड़े दर्शन ग्रंथों की रचना हुई जिससे इस काल की उन्नति हुई।

उपयोगी साहित्य

कोश—संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त उपयोगी साहित्य के क्षेत्र में पूर्वमध्य काल में पर्याप्त कार्य हुआ था। साहित्य मूजनों के लिए काश का बहुत बड़ा महत्त्व है जहाँ पहले इसका ही उल्लेख आवश्यक है। संस्कृत-साहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखने वाला लगभग आठवीं शताब्दी में विक्रम की सभा के नवरत्न अमररसिंह द्वारा रचित 'अमरकोश' सम्भवतः अपने ढंग का पहला ग्रंथ है। तत्पश्चात् पुरुषोत्तमदेव ने 'त्रिकाण्ड शेष' और हारावली नामक शब्दकाशों की रचना की। इनके अतिरिक्त कोशकारों में अनेकाथ समुच्चय के रचयिता शाश्वत, 'अभिधान रत्नमाला' के प्रणेत

का अनुसंधान किया और विश्व का भ्रमभक्त देन गी । त्रिदोष सिद्धांत, नाडी विज्ञान, शल्य चिकित्सा और रसेश्वर के मिद्धा त विज्ञापकर उल्लेखनीय हैं, जिन्हें विश्व ने भारत से प्राप्त किया । इन्होंने अतिरिक्त पारा भस्म बनाने की प्रक्रिया, अर्थात् आलकमी का अनुसंधान भी हुआ था जिसकी विचाराधीन युग में बड़ी चर्चा थी ।

विभिन्न शास्त्र—संगीतशास्त्र का प्रारम्भ सामवेद से माना जाता है । भरत का नाट्यशास्त्र, 'संगीतशास्त्र' का आदि ग्रंथ माना जाता है । विचाराधीन युग में भी हम क्षत्र में कई ग्रंथ लिखे गये । शांड गदेव ने 'संगीत रत्नाकर' का प्रणयन किया । दामोदरगुप्त ने 'संगीत दर्पण' लिखा । इन ग्रंथों के अतिरिक्त संगीतशास्त्र में अर्थात् संगीतशास्त्र की रचना का उन्नत मूल्य है, किंतु दुर्भाग्यवश ये रचनाएँ अब तक प्राप्त नहीं हो सकी ।

संगीतशास्त्र के पश्चात् तब हम कामशास्त्र पर चर्चा करते हैं तो हम इसमें अर्थ के क्षेत्रों की भी प्रगति मिलती है । वात्स्यायन के विषय के प्रधान आचार्य माने जाते हैं । ज्योतिरीश्वर ने 'पंच मासिक' नामक ग्रंथ की रचना इसी युग में की । दामोदरगुप्त ने 'कृत्नीमत्त', जयप्रव ने 'रतिमञ्जरी' तथा कल्याणमल्ल ने अनवरूप' लिखा । नारायण ने 'रतिशास्त्र' नामक ग्रंथ का प्रणयन किया ।

अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र में भी अधिक उन्नति हुई । कामदेवकी ने 'नीतिसार' लिखा । दसवीं शताब्दी में 'नीतिवाक्यामृत' की रचना सोमदेवसूरि ने की । हेमचन्द्र ने 'सधु अहं नीति' का प्रणयन राजनीतिशास्त्र पर किया । भोज ने 'युक्तिरत्नसूत्र' और चण्डेश्वर ने 'नीतिरत्नाकर' की रचना इसी युग में की । इन ग्रंथों के अतिरिक्त अर्थ और नीतिशास्त्र की बहुत सी बातें तत्कालीन काव्यशास्त्रों में बिखरी पड़ी हैं । 'माघ' 'किराताजुनीय', 'दशकुमार चरित' तथा 'मुद्राराक्षस' इसके लिये उल्लेखनीय हैं ।

पशुशास्त्र में भी कई ग्रंथ इस युग में रचे गये । हस्तिचिकित्सा के विषय में आचार्य पालकाप्य को ही माना जाता है जिन्होंने 'हस्त्यायुर्वेद' या 'गजायुर्वेद' ग्रंथ की रचना की । इसमें अतिरिक्त 'गजचिकित्सा', 'गज रक्षण' तथा 'गज परीक्षा' की रचना भी आप ही के द्वारा मानी जाती है । नारायण ने 'मातंग लीला' और ब्रह्मसूत्रि ने 'गज लक्षण' तथा 'गोवध शास्त्र' लिखा । अश्वचिकित्सा में शालिहोत्र ने 'शालिहोत्र शास्त्र' तथा 'अश्वतंत्र' ग्रंथ लिखा । गण ने 'अर्वायुर्वेद', जयदत्त ने 'अश्ववेद्यक' ग्रंथ में 'योगमञ्जरी' नकुल ने 'अश्वचिकित्सा' तथा भोज ने 'शालिहोत्र' लिखा । मल्लिनाथ की 'हम लीलावती' की रचना पूर्वमध्यकालीन मानी जाती है । इस पशु चिकित्सा के साथ-साथ पशुविज्ञान और कृषिशास्त्र का भी अध्ययन हमारे आचार्यों ने इस युग में किया और कई एक ग्रंथ भी इन्हीं विषयों पर लिखे । जैन पंडित हंसदेव ने 'मृगयज्ञि-शास्त्र' की रचना की । 'मृगयाशास्त्र' पर भी अर्थात् रचनाएँ हुईं जिनकी उपलब्धि भाग्यवश आज नहीं है ।

इन शास्त्रों के अतिरिक्त रत्नशास्त्र, चोयशास्त्र, घातुविज्ञान, भवन निर्माण-शास्त्र, शिल्पशास्त्र आदि में भी ग्रंथ विचाराधीन युग में लिखे गये । विमान बनाने की कला पर राजा भोज का 'समरागण सूत्रधार' नामक ग्रंथ पाया जाता है । विमान विद्या और विमान लक्षण नामक दो अन्य ग्रंथों की भी उपलब्धि होती है । मूर्ति निर्माण कला में भी कई ग्रंथ पाये गये हैं जिनमें तत्सम्बन्धी कला पर प्रकाश डाला गया है । 'नीतिशास्त्र' ग्रंथ भी निर्माण कला का स्पष्ट करता है ।

गणित— गणितशास्त्र में भी भारत बढ़ा हुआ था और इसी ने पश्चात्य देशों को गणित-सम्बन्धी विशेष बातें बताईं। अकनमाक विक्रम जिसे दशमलव-पद्धति कहते हैं, हमारे आचार्यों के मस्तिष्क की वस्तु है। मवप्रथम यह पद्धति हमारे यहाँ से उत्पन्न हुई। गणितशास्त्र के अनेक विभागों—अकगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, चलनगणित, स्थितिशास्त्र (स्टैटिक्स) तथा गतिशास्त्र (डायनिमिक्स) में हमारे विद्वान् पारंगत थे। वराहमिहिर, श्रीधराचार्य, आर भास्कराचार्य के ग्रंथों से अकगणित का ज्ञान प्राप्त होता है जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। 'ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त' में गणितों का नाम तथा कुतुका नाम एक 'मिद्धान्त शिरोमणि' के लोलावती खण्ड में इस गणित का अनुशीलन किया गया है। बीजगणित का सूत्रपान हमारे यहाँ पहले से ही हो गया था और इस युग में हमारे आचार्य इस गणित से भिन्न थे। इसे यूनानियों की देन कहना मिथ्या है। रेखागणित का प्रयोग वैदिक काल में ही यज्ञ की वेदी का निर्माण करने में किया जाता था। पाइथागोरस का सिद्धान्त योरोप में पहले ही हमारे यहाँ प्रचलित था। त्रिकोणमिति में वाचस्पति ने चापीय घनक्षेत्र निकालने का माधन मौलिक रूप से प्रतिपादित किया है। भास्कराचार्य ने सूत्रों से बहुत पहले ही चलनगणित का प्रयोग ज्योतिष में किया था। ब्रह्मस्फुट तथा भूगोल सम्बन्धी गतिशास्त्र का भी परिचय भारतीयों को पहले में प्राप्त था।

ज्योतिषशास्त्र—प्राचीन युग में ज्योतिषशास्त्र में भी बड़ी प्रगति हुई थी। आयभट्ट ने विचाराधीन युग के पहले दो ज्योतिष ग्रंथों की रचना की थी। उसके बाद वराहमिहिर का नाम आता है। जिसने 'पंचसिद्धान्तिका', बहुसहिता और 'बहुज्जातक' तीन ग्रंथों की रचना कर ज्योतिषशास्त्र में नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। ब्रह्मगुप्त ने ६२८ ई० के लगभग ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त तथा ६६५ ई० में 'खण्डखाद्यक' का प्रणयन किया। उसी पृथ्वी के घूमने का सिद्धान्त निकाला, जिसे यूरोप के विद्वानों ने बहुत समय पश्चात् मालूम किया। लगभग ६५० ई० में लल्ल ने लल्ल सिद्धान्त तथा शिष्यधी वदितत्र' की रचना की। भास्कराचार्य ने दूसरे ग्रंथ की टीका लिखी। इसके अतिरिक्त ६०८ ई० के आसपास चतुर्वेद पद्यक स्वामी ने 'ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त' की टीका लिखी। १०३८ ई० के लगभग सिद्धान्त शिखर और धीकोटिद की टीका श्रीपति न तथा बरहण ने 'खण्ड खाद्यक' की टीका की। १०५० ई० में भोज ने 'राजमृगाक', शतानन्द ने भास्वती और ब्रह्मदेव न करण प्रकाश लिखा। भास्कराचार्य का उदय इस काल के अन्तिम दिनों में हुआ। आपन 'सिद्धान्त शिरोमणि' नामक ग्रंथ की रचना की जो ज्योतिषशास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त सिद्धान्त शिरोमणि करण कुतूहल' 'करण केशरी आदि कई ग्रंथों का प्रणयन आपने किया।

फलित ज्योतिष—ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में भी कई ग्रंथों की रचना इस युग में हुई। वराहमिहिर ने 'बहुसहिता' और 'बहुज्जातक' नामक दो ग्रंथों की रचना की। पृथ्वीशा न होरापट पचाशिका नामक ग्रंथ लिखा जिसकी टीका दसवीं शताब्दी में भट्टीश्वर ने की। १०३६ ई० में श्रीपति ने 'रत्नमाला' और 'जातकपद्धति' नाम के दो ग्रंथ लिखे। इसके बाद इस ज्योतिष की निरन्तर प्रगति हानी रही।

धर्म-साहित्य—धर्म-साहित्य में हमारे प्राचीन आचार्यों ने इतनी रचना कर दी कि उसके बाद के आचार्यों के लिए लिखने योग्य कोई क्षेत्र छोटा ही नहीं। अतः विचाराधीन युग में विद्वानों ने उन्हीं धर्म ग्रन्थों का अध्ययन किया और उन पर भाष्य लिखे। प्रसिद्ध भाष्यकार मेघातिथि तथा टीकाकार विज्ञानेश्वर ने 'मनुस्मृति'

और 'याज्ञवल्क्य स्मृति' की टीका इसी युग में की। विज्ञानेश्वर की 'मिताक्षरा' तथा जीमूतवाहन का 'दाय भाग' इसी युग की दन हैं। इनके अतिरिक्त ब्रह्महाय, विश्व रूप, धारेश्वर, भावदेवभट्ट, देवनभट्ट आदि प्रकाण्ड विद्वानों का आविर्भाव इसी युग में हुआ जिन्होंने अपनी टीकाओं और भाष्यों द्वारा धर्म-साहित्य के काय का बढाया।

व्याख्याकार—पूर्वमध्यकालीन युग के व्याख्याकारों में ब्रह्महाय का नाम प्रमुख है। इन्होंने 'मनुस्मृति' पर भाष्य लिखा था। सम्भवत इन्होंने 'गौतम धर्मसूत्र' की भी टीका की थी। भट्ट यज्ञ ने 'वात्स्यायन श्रौत्र सूत्र' की टीका की। पास्कर गृह्यसूत्र का सबसे प्राचीन टीकाकार इही का माना जाता है। विश्वरूप इस काल के मीमांसा शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान् थे। आपने याज्ञवल्क्य स्मृति पर 'बाल श्रौड' नामक टीका लिखी। भारुचि नामक टीकाकार का समय इसी काल में था जिन्होंने सम्भवत 'विष्णु धर्मसूत्र' पर कई टीकाएँ लिखीं। मेघातिथि ने मनुस्मृति पर बहुत गम्भीर भाष्य लिखा है। इनकी अनुपम रचना 'स्मृति विवक' मानी जाती है। धारेश्वर भोजनेव ने दा साहित्यिक ग्रंथ 'शृंगार प्रकाश और सरस्वतीकथाभरण' के अतिरिक्त 'ज्योतिष म 'राजमूलाक' और धर्मशास्त्र में 'राजमार्तण्ड' का प्रणयन किया। विज्ञानेश्वर इस युग के धर्म-साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। इनकी 'मिताक्षरा' तत्कालीन युग की अपूर्व देन है। यद्यपि यह याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका है किन्तु विद्वान् लेखक ने अपनी विद्वता से ऐसी वस्तुओं का भी समावेश कर दिया है जो धर्मशास्त्र-सम्बन्धी सामग्री की मौलिकता प्रस्तुत करते हैं। इनके अतिरिक्त गोविंदराज, लक्ष्मीधर, जीमूतवाहन अपराक धनिहृद, बल्लालसेन, देवणभट्ट, हरदत्त तथा हेमाद्रि इस युग के महत्त्वपूर्ण विद्वान् हैं। गोविंदराज ने 'स्मृति मञ्जरी' लक्ष्मीधर ने 'कल्पतरु', जीमूतवाहन ने 'दायभाग', अपराक ने याज्ञवल्क्य स्मृति की 'अपराक-याज्ञवल्कीय धर्मशास्त्र निबन्ध' नामक टीका, अनिरुद ने 'हारजता, बल्लालसेन ने 'प्रतिष्ठा सागर' तथा 'दान सागर, देवणभट्ट ने 'स्मृति चन्द्रिका', हेमाद्रि ने 'चतुर्वेग चिन्तामणि' का प्रणयन किया।

शिक्षा—विचाराधीन युग में शिक्षा का उत्तम प्रबन्ध किया गया था। वैदिक काल का शिक्षा प्रबन्ध आगे चलकर परिवर्तित हो गया। बौद्धकाल में विहारा और मठों में ही शिक्षा का प्रबन्ध था। धीरे धीरे इन मठों ने शिक्षा संस्था का रूप ग्रहण कर लिया। इन संस्थाओं में प्राकृत भाषा के बदले सस्कृत का पूर्ण प्रचलन हुआ। प्रारम्भिक पाठशालाओं में हिन्दी की स्थान मिल गया, परन्तु सस्कृत की प्रधानता पूर्ववत् बनी रही। साहित्य में सस्कृत को स्थान मिल ही चुका था, नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों की प्रधानता इसी युग में हुई थी। इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, जहाँ ज्योतिष-गणित, आयुर्वेद, दर्शन आदि विषय पढाये जाते थे। इन विश्वविद्यालयों में चीन पूर्वी द्वीपसमूह, लका तिब्बत आदि दूर दूर के देशों में विद्यार्थी अध्ययन के हेतु आते थे। इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के रहने, भोजन, कपड़ा आदि की व्यवस्था होती थी जिसका खर्च राजाओं और धनिकों के द्वारा विद्यालयों को दिया जाने से चलता था। इन विद्यालयों से निकलने पर विद्यार्थियों की सब साधारण में बड़ी प्रतिष्ठा की जाती थी। उदत्तपुरी का विश्वविद्यालय भी इसी युग में स्थापित था।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को व्यावहारिक शिक्षाएँ भी दी जाती थी। आयुर्वेद के अत्यान्व विषयों का अध्ययन प्रायोगिक ढंग से किया जाता था। अनेकानेक चिकित्साओं का अन्वेषण प्रयोग करके किया जाता था। 'अध्यापक विद्यार्थियों को इन चिकित्साओं का ज्ञान प्रायोगिक ढंग पर ही सिखलाया करते थे। चौर-फाड़ की शिक्षा

भी इस युग में उन्नति पर थी। अरब वाला न यह विद्या हमारे यहाँ से सीखी। मुद्रा शिक्षा व्यायाम शिक्षा आदि का भी अध्ययन प्रायोगिक ढंग पर किया जाता था। इस प्रकार शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में स्थिति सतापजनक थी। शिक्षा का प्रबन्ध उत्तम था।

पूर्वमध्यकालीन कला—भारतीय कला के इतिहास में गुप्तकालीन कला महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके पश्चात् पूर्वमध्यकालीन कला का आविर्भाव होता है। यह कला भी भारतीय कला में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कुछ लोग का कथन है कि पूर्वमध्यकालीन कला पर गुप्तकालीन कला का अधिक प्रभाव है, किन्तु यह कथन कहीं तक सत्य है इस पर विद्वानों का भ्रम है। गत्य तो यह है कि यह कला एक नवीन पथ प्रणत करती है और अपनी शैली का नवीन आदर्श प्रस्तुत करती है। यह गुप्तकालीन कला से भिन्न है। अजंता एवं एलारा में सबसे पहले इस कला का प्रस्फुटन हुआ है। धीरे धीरे इस कला में कुछ नवीनता आने लगी है और थोड़े ही समय पश्चात् इस कला को प्रारम्भिक कलाशैली में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। एलीफेंटा भुवनेश्वर तथा खजुराहो शैली में इस कला का प्रदर्शन होता है। इस काल में शिल्पशास्त्र में वर्णित तालमान का अक्षरशः प्रतिपादन हुआ है। इस शास्त्र में मूर्तियों को लम्बाई चौड़ाई, कद मुद्रा आदि का समावेश है जिसके अनुसार निर्मित मूर्ति उपयुक्त हो सकती है। इसका प्रयोग दक्षिण भारत की वास्तु मूर्तियों में स्पष्ट मिलता है। गुप्तकालीन वास्तु कला का स्वरूप ही इस काल में पूर्णतया परिवर्तित हो गया। उसका साधारण रूप दुर्लभ बन गया और शिल्पशास्त्र का प्रयोग भी इसमें होने लगा। वास्तु कला का क्षेत्र संकुचित न रहकर विशद हो गया। मूर्ति कला जिनका स्वतः एक पृथक् क्षेत्र था, वह इस कला में घुलमिल माना गया। इसकी कोई स्वतंत्र अवस्था नहीं रह गई। इस प्रकार वास्तु कला का क्षेत्र अधिक व्यापक बन गया। मन्दिर तथा भवन बनाने वाले कारीगर वास्तुशास्त्र के नियमों द्वारा काम करते थे। इस वास्तु विद्या के प्रतिष्ठापक विश्वकर्मा माने जाते हैं जिनके नियमों पर चलकर ही मन्दिर तथा भवन का निर्माण प्रत्येक कारीगर के लिये आवश्यक था। इस प्रकार जिन दो मन्दिरों का निर्माण हुआ उनका रूप साधारण होत हुए भी वास्तुकला की विधियों में प्रतिपादित हुआ। विशेषता यह थी कि इस काल में दो प्रस्तर के टुकड़ों को जोड़ने के लिये सीमण्ट का प्रयोग न करने ऐसे वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग किया जाता था जिससे दोनों टुकड़ों संध जाते थे, और उनका जोड़ भी पक्का होता था। प्रस्तर के टुकड़ों इसी प्रकार रख जाते थे जिससे उनका भार सीधे पृथ्वी पर पड़ता था। मन्दिर के सन्निकट उही प्रस्तरों का लाया जाता था जो आकार में नाप के उपयुक्त होते थे। कभी कभी इन प्रस्तरों का चित्रित कर मन्दिर में लगाया जाता था, अथवा मन्दिर के निर्माण के पश्चात् उनमें कारीगरी की जाती थी। इस कारीगरी के कई उदाहरण आज भी उपलब्ध हुए हैं।

गुफा कला—गुफा निर्माण की जा नई शैली इस काल में प्रचलित हुई वह पहली गुफा का काटकर मठ अथवा चैत्य का निर्माण था। इस ढंग का इमारतों में ही बड़ी बड़ी मूर्तियों की स्थापना की जाती थी अलग से इसका कोई प्रबन्ध नहीं होता था। यह कला इसी काल में उत्तरात्तर प्रगति करती गई जिसकी तीन श्रेणियाँ हो सकती हैं (१) एलोरा विधि, (२) एलीफेंटा विधि और (३) पल्लव विधि। एलोरा विधि में खादक एक कमरा निर्माण किया जाता था और उसमें ब्राह्मण तथा जन मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। इस गुफा में एक बरामदा बना हुआ है जिसमें मन्त्र

म एक कोठरी निर्मित होती थी। एलीफेंटा गुफा में शिव की प्रतिमायें चट्टान को काटकर गुफा के साथ ही बनाई जाती हैं। यह ब्राह्मण गुफा है। यह एक वास्तविक मंदिर के रूप में होती है। भद्रा ढाँचा न होकर इसमें वारीकी की जाती है। एलीफेंटा की गुफा में सजीवता और स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया, जिससे उसमें निर्मित प्रतिमाओं का सौंदर्य निखर सा गया है। यदि एलीफेंटा की गुफा प्रतिमा निर्माण के दृष्टिकोण में प्रसिद्ध है तो मंदिर की विशालता के विचार से एलोरा का कलाश मन्दिर गुफा निर्माण-कला का आदर्श है। साधारणतया गुफाओं का निर्माण ऊँची पहाड़ियों पर होता था जिनमें तीन आर से चट्टान की काटकर गुफा बनाई जाती थी तथा उसका आकार मन्दिर का बनाया जाता था। किन्तु कलाश मन्दिर के निर्माण में इस शैली का प्रयोग न कर एक दूसरी शैली का आधार लिया गया। इसमें कलाकारों ने पहाड़ का मित्र से काटना प्रारम्भ किया। ऊपरी भाग में चौकार भाग काट कर मध्य के भाग में सतह तक मंदिर बनाया गया। इस प्रकार गुफा निर्माण की कई शैलियाँ बनती गईं और इनका उन्नत रूप सामने आता गया। कालांतर में इन गुफाओं का रूप उतना परिवर्तित हो गया कि इन्हें गुफा न कहकर मंदिर कहा जान लगा।

इन मंदिरों के निर्माण में कई एक शैलियों का आविर्भाव हुआ जिनमें किसी अंश तक तादात्म्य होने पर भी भिन्नता थी। इस प्रकार दक्षिण भारत की वास्तुकला उत्तरी भारत की वास्तुकला से भिन्न है। इस भिन्नता के आधार पर दक्षिण की वास्तुकला को द्रविड शैली और उत्तरी भारत की शैली का आय शैली के नाम से पुकारा गया।

द्रविड शैली—इस शैली में बनी-बनी चट्टानों को काटकर एक ही पत्थर से गुफा तैयार की जाती थी। इसके उदाहरण अजन्ता एलोरा और एलीफेंटा में देखने को मिलते हैं। हूण गुफाओं के उन्नत रूप को मंदिर कहा जाता है। यद्यपि मंदिरों के परिवर्तन से तत्कालीन गुफा निर्माण का कोई तादात्म्य स्पष्ट रूप से नहीं देख पड़ता, किन्तु पत्थर शैली द्वारा यही निष्कप निष्कलता है और उक्त वास्तु की पुष्टि हो जाती है।

आय शैली—उत्तरी भारत में गुफाओं का प्रारम्भ से ही अभाव सा रहा। इसी कारण यहाँ की वास्तुकला की प्रगति में गुफा निर्माण कला को महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिल सका। यहाँ स्तूप और मठों तथा विहारों की ही प्रधानता रही। आय शैली के मंदिरों की विशेषता यह थी कि यहाँ के मंदिरों के शिखर विकसित रूप में होते थे। इस शैली का उद्भव स्तूपों से हुआ। ये स्तूप एक ऊँचे चतुर्भुज पर अवस्थित किए जाते थे और उनका आकार गुम्बज की भाँति होता था। गुम्बज के सिरे पर एक वर्गाकार प्रस्तर लगा होता था जिसे हरमिक कहते थे। उसका उपरी भाग छत्र कहलाता था। स्तूपों का यही रूप इस काल में मंदिरों के आकार में आ गया। ये मंदिर दक्षिण भारत की भाँति प्रस्तरों से निर्मित नहीं होते थे, अपितु इट तथा प्रस्तर के टुकड़ों से बनते थे, जिसके उदाहरण भितरगाँव तथा नालंदा के मंदिर हैं। तत्कालीन मंदिरों को मुसलमान आक्रामकों ने विनष्ट कर उन्हीं इटा द्वारा मस्जिदों का निर्माण करा दिया जिससे वे अधिक संख्या में आज प्राप्त नहीं होते। पहाड़पुर में दसवीं शताब्दी तक के इट के बन स्तूप प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्तूपों की रचना इटा के अतिरिक्त काँसे और पक्की मिट्टी द्वारा भी होती थी। मूर्तिपूजा का प्रचलन इस काल में अधिक था इसी कारण मंदिरों का निर्माण खूब हुआ। मंदिरों को नागर या आय शैली के

कहते हैं। इन मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर शिखर होते थे जो ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते थे। इससे उदाहरण खजुराहो का मन्दिर, उड़ीसा का मन्दिर, कागडा का बंजनाथ मन्दिर, कुल्लू का विश्वेश्वर मन्दिर, राजपूताना का वैष्णव मन्दिर तथा बगाल के अनेक मन्दिर हैं। पूर्वमध्यकाल के आरम्भ में जिस प्रकार मन्दिरों का निर्माण हुआ, उसकी प्रगति धीरे-धीरे होती रही और इससे शैली में बारीकी आती गई।

उड़ीसा शैली—इसको आय तथा द्रविड शैली की मिली जुली शैली कहना उचित होगा। यह शैली भुवनेश्वर के नाम से प्रख्यात है। उड़ीसा की राजधानी होने के कारण भुवनेश्वर पूर्वमध्यकाल में उतना ही प्रसिद्ध हो गया जितना प्राचीन काल में काशी था। भुवनेश्वर में यात्रियों ने बहुत से मंदिरों का निर्माण कराया जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। इन मन्दिरों की विशेषता शिखर निर्माण में थी। शिखर के अंतिम सिरे पर शेर की आकृति बनी होती है और उसके बाद आमलक का बड़ा-सा पत्थर चक्र की भाँति बना रहता है। इन मंदिरों में अलंकारिता का विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ के मन्दिर विशाल होते हैं। इनमें लिंगराज नामक मन्दिर प्रधान माना जाता है।

खजुराहो शैली—चन्देल राजाओं की राजधानी होने के कारण खजुराहो का महत्त्व कला के क्षेत्र में काफी बढ़ गया। उड़ीसा के बाद इसी शैली की प्रधानता रही। यहाँ पर शैव, वैष्णव व जैन लोगो ने मंदिर निर्माण में काफी उत्साह दिखलाया। कण्डरिया महादेव का हिन्दू मन्दिर गहरा खोदकर बनाया गया था। इसमें तीन स्तम्भ युक्त कमर है। सभी कमरों पर वक्ताकार गुम्बज निर्मित हैं, जिनके भीतर भाग में कमल बना है। शिखर सबसे ऊपरी भाग में है जो कलश के स्थान पर सुन्दर प्रस्तरो से विभूषित है। गर्भगृह के ऊपर चौकोर शिखर का निर्माण है जो आय शैली के आधार पर बना है। इसमें मध्य शिखर के नीचे शिखराकार गुम्बज प्रधान शिखर के चारों ओर बने हैं। ये शिखर पञ्चीकारी द्वारा विशेष अलङ्कृत बना दिये गये हैं। इस शैली के उदाहरण चतुर्भुज वैष्णव तथा आदिनाथ के जैन मंदिर हैं। ये मन्दिर बहुत ऊँचे नहीं हैं। इन मंदिरों में हवा तथा रोशनी का समुचित प्रबंध किया गया है। दीवारों में ताख निर्मित होते थे जिनमें भूतियाँ स्थिर की जाती थीं।

भवन निर्माण—पूर्वमध्य काल में घम के पुनीत क्षेत्र के अतिरिक्त लोगों का ध्यान भवन निर्माण की ओर भी कम न रहा। मठ, शिक्षालय भवन आदि का निर्माण कला के दृष्टिकोण में बहुत उत्तम कोटि का था। मकान कई मजिल के बनते थे। तत्कालीन एलोरा का मठ आज भी उस काल की कला को प्रदर्शित कर रहा है। नालन्दा का विश्वविद्यालय इसी काल की वस्तु है। आधुनिक खुदाइयाँ से नालन्दा के भवनों का भान होना है। ये भवन कई मजिल के होते थे और इनकी सज्जा तथा आकार भी बहुत बड़ा था। यहाँ विद्यार्थियों के पढ़ने, रहने तथा मोने के सुन्दर भवन का निर्माण हुआ था।

तक्षण-कला—इस कला में स्थान और समय के अनुसार कई शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ। बगाल, राजपूताना, गुजरात, उड़ीसा आदि स्थानों पर भिन्न भिन्न समय पर भिन्न शैलियों का जन्म हुआ। पश्चिम भारत में पश्चिमी शैली का उदभव हुआ जिसमें गुजराती और राजपूत दो स्कूल आते हैं। गुजराती स्कूल में प्रतिमाया का स्वरूप नवीन हो गया। शरीर तथा अंगों को धनुषाकार में निर्मित करना इसी स्कूल की विशेषता है। राजपूत स्कूल में प्राचीनता लिये हुए प्रतिमाया का सृजन हुआ जिनमें जीवन का प्रस्फुटन रहता था। इसने अतिरिक्त चन्देल तथा हैहय स्कूलों का समावेश

होता है, जिनमे मनोविज्ञान का प्राधान्य है। इसमे आकृतियों का स्वाभाविक गुण समाविष्ट होता है। मनुष्य की मूर्ति के साथ-साथ पशुओ की भी आकृतियाँ इस स्कूल में बनी। उत्तरी भारत मे सारनाथ शैली की प्रतिमायें आती हैं जिनमे चुनार प्रस्तर प्रयुक्त होते हैं। बिहार और बंगाल मे राष्ट्रीय भावना की सकीणता ने एक नवीन शैली को जन्म दिया, जिसे पूव भारतीय शैली या पाल स्कूल कहते हैं। इस शैली की विशेषता यह थी कि इसमे चिक्ने वाले प्रस्तरों का प्रयोग होता रहा। इसका समय ८०० ई० से १२०० ई० तक माना जाता है। इन चार सौ वर्षों तक इस कला मे कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ, न किसी ब्याक्ति-विशेष का प्रभाव ही रहा। कारण यह था कि इस युग मे बौद्ध, जैन और हिन्दू देवी देवताओं का स्वरूप बिखरा हुआ न होकर निश्चित हो गया था, जिससे परिवर्तन का कोई साधन ही नहीं रह गया था। इस शैली मे मूर्तियों का निर्माण चिक्ने काले प्रस्तरों पीतल अथवा अष्टधातु से होता था तथा साधनमाला के नियमानुसार उनकी बनावट पर ध्यान दिया जाता था। स्त्री-पुरुष दोनों की मासपेशियाँ सुगठित तथा रूढ़ होती थी। इनमे हस्तकला की अच्छी कारीगरी की जाती थी जो इस काल मे स्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस शैली मे खड़ी तथा बँटी मूर्तियाँ बनाई जाती थी जिन्हें कमलासन पर बिजलाया जाता था। यह प्रथा आठवीं शताब्दी में ही थी किन्तु नवीं तथा १०वीं सदी मे काले पत्थरों पर स्वतंत्र प्रतिमायें बनने लगी जिसमे बीच मे प्रधान मूर्ति तथा चारों ओर देवता कमलासन पर आसीन रहते थे। पाल शैली की अधिकांश प्रतिमायें त्रिभुगी मुद्रा में प्राप्त होती हैं। मुसलमान आक्रामकों के बंगाल पर आक्रमण करने से इस कला का अवसान हो गया।

मूर्ति निर्माण—मूर्ति निर्माण कला की प्रगाढ़ इस युग में खूब हुई। शाक्त मत के प्रचार से शक्तियों का रूप मूर्तियों में लीला गया और इस प्रकार मूर्तियों के निर्माण की एक नई शैली का प्रादुर्भाव हुआ। लोगो ने चित्त-एकाग्रता का एकमात्र साधन मूर्तियों को ही माना तथा इन शक्तियों, जैसे सूर्य विष्णु, शिव, बुद्ध आदि की विभिन्न अवस्था की मुद्रायें अनेक मुख अथवा अनेक हाथों के साथ सुसज्जित किया।

सूर्य की प्रतिमा यद्यपि गुप्तकाल से ही बननी प्रारम्भ हो गई थी, किन्तु इस युग में इसकी बनावट में परिवर्तन आ गया। इस मूर्ति में डंडी तथा पिगल दो मूर्तियों के साथ ऊपरी तथा प्रत्यूषा नामक दो देवियाँ भी जोड़ दी गई हैं। इस प्रकार का उदाहरण मध्यभारत में प्राप्त हुआ है। ऐसा ही कोणार्क का विशाल सूर्य मन्दिर उड़ीसा में तैयार किया गया था। विष्णु प्रतिमाएँ इस काल में बहुत संख्या में प्राप्त होती हैं। विष्णु के चौबीस अवतारों की मूर्तियाँ मिलती हैं जो खड़ी तथा कमलासन पर बँटी दानो अवस्थाओं में हैं। बलराम, बाराह, वामन, भस्वय नरसिंह आदि की मूर्तियाँ अलग-अलग तथा एकसाथ बनी मिलती हैं। ११वीं शताब्दी की हेहय शासन-काल की बनी एक स्तम्भ पर विष्णु के अनेक अवतारों की प्रतिमायें मिली हैं जिसमें भस्वय, बुद्ध वामन, कल्कि की प्रतिमायें एक के ऊपर दूसरी स्थित हैं। एक अन्य स्तम्भ पर कूर्म, वाराह और नरसिंह की मूर्तियाँ हैं। बंगाल में विष्णु की मूर्ति ललितासन में गरुड़ के साथ निमित्त मिली है। विष्णु मूर्ति में आयुधा (शंख, चक्र गदा और पदम) का भी अवन पाया जाता है। कहीं-कहीं विष्णु और ब्रह्मा की सम्मिलित प्रतिमायें उपलब्ध हुई हैं। विष्णु मूर्ति में चतुर्भुजी रूप ही प्रायः प्रदर्शित किया गया है।

विष्णु के साथ-साथ शाक्त मतानुसार शिव की लिंगपूजा का भी विचाराधीन युग में अधिक प्रचार रहा। अस्तु एक मुख अथवा चतुर्मुख लिंग की मूर्तियाँ शिव के

आकार को प्रकट करने के लिये निर्मित हुई। शिव की नरयमूर्ति, सदाशिव, उमा-महेश्वर, कल्याण मुंदर तथा अघोर रुद्र की मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। शिव पायती की सम्मिलित प्रतिमा का प्रचार इस युग में खूब रहा। नववीं शताब्दी के इहय मंदिर में एक ऐसी ही प्रतिमा मिली है। शिव के अतिरिक्त गणेश और कार्तिकेय की भी पूजा इस युग में होनी थी। इस कारण इनकी भी मूर्तियाँ अधिक संख्या में निर्मित हुईं।

इस शक्तियों के पश्चात् अत्याय देवी देवताओं की प्रतिमाओं का इस युग में सृजन हुआ। देवी प्रतिमाएँ बहुभुजी आकृति में प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त चण्डी गणेशानो, सप्तमातृका आदि देवियों की मूर्तियाँ भी निर्मित हुईं। रोग की देवी हारिती (घोतला) सपदेवी (मनसा), शक्ति मूर्ति (गण्डी) गंगा और यमुना की मूर्तियाँ भी पूर्वमध्य काल में प्राप्त होती हैं। वैदिक काल के कुबेर, यम, वरुण, इन्द्र, अग्नि, आदि देवता भी इस युग में प्रतिमाओं में समाहित कर दिये गये थे। इन हिन्दू प्रतिमाओं के अतिरिक्त जैन और बौद्ध दोनों धर्मों की प्रतिमाएँ भी इस युग की देन हैं, किन्तु इनका परिमाण हिन्दू प्रतिमाओं की अपेक्षा बहुत ही कम रहा।

जैन धर्म में चौबीस तीर्थङ्करों की मूर्तियाँ मिली हैं जिनके साथ यक्ष तथा यक्षिणी समाविष्ट किये गये हैं। प्रधान मूर्ति को २३ मूर्तियों के बीच में बनाया गया है। वेदि राज्य में इस धर्म की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं जो उनकी आराध्य शक्तियाँ हैं। बौद्ध धर्म में महायान तथा वज्रयान शाखाओं में तारा, अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व, लोकेश्वर, जम्बल हेमज आदि शक्ति प्रतिमाएँ मिलती हैं। इन प्रतिमाओं का सृजन प्रस्तारों के अतिरिक्त वास्तु ताम्र आदि धातुओं से भी हुआ, जिनके प्रमाण में कई मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। मिट्टी की मूर्तियों का भी बाहुल्य है।

संगीत तथा चित्रकला—तत्कालीन प्रतिमाओं के दिग्दर्शन से उम काल की संगीतकला का स्पष्टीकरण सफलतापूर्वक हो जाता है। पाल शैली में पाल युग की निर्मित शिव की धातु-प्रतिमा मिली है जिसमें शिव ताण्डव नृत्य कर रहे हैं। पहाड़पुर की गुनाई में नाचती हुई स्त्री की मिट्टी प्रतिमा मिली है जिससे नृत्य-कला का भान होता है। मूर्तियों के साथ बने मुद्रग, एकतारा, झाल बाँसुरी आदि वादनों द्वारा वादन कला का ज्ञान होना है। सामाजिक उत्सवों पर संगीत का भी आयोजन होता था। इस प्रकार पूर्वमध्य काल में नृत्य, वादन और गायन तीनों का प्रचार रहा।

चित्रकला का क्षेत्र भी विचाराधीन युग में काफी उन्नतावस्था में था। गुप्त कालीन अजन्ता की चित्रकारी इस युग तक चरती रही, जिसके अनुसार मन्दिरों की दीवारों का चित्रण सजाया जाता था। आठवीं शताब्दी में इन चित्रों के स्थान पर छोटी आकृतियाँ निर्मित हुईं जिसका प्रयोग हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन में होता था। इनका चलन पाल शैली में खूब हुआ। ताड़ के पत्रों पर भी इस युग में चित्र बने। इनमें प्रजापारमिता मुख्य माना जाता है। तत्कालीन चित्रों का निर्माण देवताओं की आकृतियों पर हुआ। पहले काले रंग से इन चित्रों का आकार खींच लिया जाता था, तत्पश्चात् लाल, नीले हरे पीले आदि रंगों से भर दिया जाता था। छालों रंगों को पत्र-मुष्पा में चित्रित कर दिया जाता था। चित्रों के मध्य में प्रधान देवता की रचना होती थी और चारों ओर अन्य आकृतियाँ बनाई जाती थीं। इस प्रकार इस युग में चित्रों की खूब अभिवृद्धि हुई। हस्तलिखित पुस्तकों के बीच-बीच में कलाकार चित्र कला का भी निर्देशन कर अपनी कलात्मकता का परिचय दे देता था।

प्रश्न

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

१ पूर्वमध्ययुग के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का विशद वर्णन कीजिए । (१९६६)

२ पूर्वमध्ययुग की धार्मिक व्याख्या पर प्रकाश डालिए ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय

१ राजपूत युग के प्रमुख कलात्मक और साहित्यिक क्रिया-कलापों का विवरण कीजिए । (१९६७)

२ सातवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक हिन्दू मन्दिर स्थापत्य का संक्षिप्त सर्वेक्षण कीजिए । (१९६८)

३ प्राचीन भारतवर्ष में मतिपूजा तथा भक्ति के विकास पर एक संक्षिप्त निबन्ध लिखिए । (१९६८)

